

فی ظلال القرآن

جلد ۹ تا ۱۲

جلد سوم

سید قطب شہید
ترجمہ
سید معروف شاہ شیرازی

ادارہ منشورات اسلامی
بالمقابل مسجد مسعودیہ کربلا دہلی

فی ظلال القرآن	-----	تفسیر
سید قطب شہیدؒ	-----	مصنف
سید معروف شاہ شیرازی	-----	مترجم
سید عارف شاہ شیرازی	-----	ناشر
پارہ ۹ تا ۱۲	-----	جلد سوم
ستمبر ۱۹۹۷ء	-----	اشاعت دوم
۱۱۰۰	-----	تعداد
عید محمد پر نہیں	-----	مطبع
۳۵۰ روپے	-----	ہدیہ

عرض ناشر

شہید اسلام سید قطبؒ - سید قطب کا شمار امت مسلمہ کی ان چند برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریک دور میں روشنی کے چراغ جلائے اور اسلامی نظام زندگی کی بحیثیت کو اپنے فرائض سے بچا۔

سید قطب ۱۹۰۲ء میں مصر کے ایک صوبہ ”اسیوط“ کے ایک گاؤں ”موشاء“ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسین عثمان تھا۔ دونوں عربی نسل تھے۔ سید قطب اپنے والدین کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

آپ نے ثانوی تعلیم ”جینیئرہ دارالعلوم“ نامی ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں طلباء کو دارالعلوم میں داخلہ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ ۱۹۲۹ء میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں آپ نے بی۔ اے کی ڈگری اور پھر ان ہی کمیشن حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے محکمہ تعلیم میں بحیثیت انسپکٹر تعلیم ملازمت اختیار کر لی اور ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ۱۹۵۴ء میں آپ اخوان المسلمون سے متعارف ہوئے۔ اور ۲ جولائی ۱۹۵۴ء میں آپ کو اخوان کے شعبہ نشر و اشاعت نے اخبار ”الافغان المسلمون“ کا ایڈیٹر مقرر کیا۔

شہید اسلام سید قطب ۱۹۵۳ء سے لے کر ۱۹۶۴ء تک جیل میں رہے اور اگست ۱۹۶۴ء میں مرحوم عبدالسلام عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوئے۔ رہا ہوتے ہی پوری دنیا کے نوجوانوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لوہار بنگلہ کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ لادین مغرب پرست کمیونسٹ اور سوشلسٹ عناصر صحیح افسوس کے ساتھ دقت ماسکو اور دانشمندان سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو ایک سال بعد اگست ۱۹۶۵ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

سید قطب اخوان المسلمون میں آنے سے پہلے خالص ادبی کام کرتے رہے۔ لیکن تحریک اخوان المسلمون میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی ان کا خاص موضوع رہا۔

تفسیر فی ظلال القرآن - مصنف نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی انگریزی ترجمانی جس نے عرب کی کاپیٹل دی تھی کی راہ میں حائل پر ہونے کو چاک کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں اس تحریک کے ساتھ جاکڑا ہوتا ہے جو بیٹو آدم علیہ السلام کے وقت سے دوسرے زمین پر رہا ہوئی اور انہیں تعلیم الاسلام کی قیادت میں پہلے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آجیگی۔ آپ کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ہماری توجہ و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو قائم رکھنے کے ایک رفیق اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے مستور رکھتا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو امت کے ایک فرد کی حیثیت سے پڑھ کر اس سے سبق لیتا ہے۔

فی ظلال القرآن میں علمی موضوعات اور فقہی باتیں کیوں سے بہت کر قرآن پاک کے اصل مقصد اور دعوتی رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لئے ہر زبان و اسماء کی مکی ہے۔ وہ سید کا ہی حصہ ہے اور اسے بلاشبہ اسلامی زبان کا جاسکتا ہے۔ اپنے اس رنگ میں جینا یہ ممتاز ترین تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے ’’الفاظ اور معنی کا دریا ہے۔ جس میں حقیقی علمی‘‘ وجدانی اور ادبی نکات چائے موجود ہیں۔ پورے ذخیرہ تقابلیں یہ پہلی تفسیر ہے۔ جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں نکسی شئی ہے۔ دوسری تقابلیں مضمون متعلق انداز بیان میں نکسی شئی ہے اور فی ظلال القرآن قرآنی اور انقلابی انداز بیان میں ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انتظامی مسائل اور امور انسانیات سے خالی ہے۔ اسلام کا جامع تصور رکھتے ہوئے اس کے احیاء کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ غرض انعام ’’روح انسان‘‘ عمل صالح اور دعوت انقلاب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ چہرہ پارے نسل سے باہر اور بیحد نسل میں لکھے گئے ہیں۔ عربی میں اب تک کسی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

مترجم سید معروف شاہ شیرازی - سید معروف شاہ شیرازی ۱۸ اپریل ۱۹۳۲ء کو ضلع مانسہرہ کے ایک گاؤں عروڈی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ ہی میں حاصل کی حصول علم کا شوق بچپن ہی سے انتہائی زیادہ تھا جس کی وجہ سے سرحد اور پنجاب کے مختلف دینی مدارس اور معروف علماء کرام سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۵۲ء میں فنی حاصل اور ۱۹۵۳ء میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور اگلے ہی سال مشہور دینی درس گاہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کیا۔ ۱۹۶۴ء میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی و اسلامیات کیا اور بعد میں ۱۹۶۷ء میں ایم اے عربی و اسلامیات سے ایس ایس ایل کی کا امتحان پاس کیا۔

درس تعلیم پاس کرنے کے بعد ۱۹۵۵ء تا ۱۹۶۵ء کو رومنٹ ہائی سکول محل میں مدرس کے فرائض انجام دیتے رہے لیکن بعد میں اس پیشہ کو ترک کر کے تصنیف و تالیف اور صحافت کے شعبہ سے منسلک ہو گئے۔ ایک سال تک ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کے ایڈیٹر رہنے کے بعد اپنا رسالہ ”اموہ“ راولپنڈی سے نکالنا شروع کیا لیکن بعد میں کراچی منتقل ہونے کی وجہ سے کراچی سے ”اموہ ڈائجسٹ“ کے نام سے بھی رسالہ شائع کرتے رہے۔

اس دور میں دوبارہ معارف اسلامی کراچی میں دبیج اسکالر کے طور پر کام کرتے ہوئے مختلف عربی کتب کار دو میں ترجمہ کیا جو ”اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو“ ”اسلام میں جرم و سزا“ (دو حصے) ”حسن ایفاء شریعہ کی یادداشتیں“ اور ”ثقافت راہ“ کے ناموں سے شائع ہوئیں۔

لیکن ۱۹۷۰ء میں ماسٹری طبع کی بناء پر کراچی سے اپنی علاقہ میں منتقل ہو گئے اور وہیں ضلع مانسہرہ کی تحصیل نیکرام میں وکالت کے پیشہ سے منسلک ہو گئے اور ۱۹۹۲ء تک اسی پیشہ سے مشغول رہے۔ چند وکالت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران ”سیرت القرآن“ حصہ اول دوم ”اسلامی انقلاب کا مناج“ ”اسلام اور جمہوریت“ ”جوں اور جرنیلوں کے ذریعہ سایہ“ ”مدارس عربیہ اور اسلامی انقلاب“ ”سید مودودی کے فکری کام کا ایک جائزہ“ ”شاعت اسلامی انصاف کے دردناک پہلو“ اور انگریزی کی کتاب ”The Shape Of Basic Organs in Islamic State“ اور وہ مشورات اسلامی منصورہ لاہور کے ذریعہ اہتمام شائع ہوئیں۔

گزشتہ ۲۹ سال میں ۱۰۰۰ سے زائد تصانیف کے ساتھ ساتھ سید قطب شیعہ کی تفسیر فی ظلال القرآن کے اردو ترجمہ کا کام بھی جاری رہا جو اکتوبر ۱۹۹۵ء میں مکمل ہوا۔

سید معروف شاہ شیرازی دوران تعلیم ہی سید مودودی سے متعارف ہوئے اور اکثر عصری مسائل میں حاضر رہتے تھے تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ مولانا مودودی کے ساتھ بھی رہے۔ جبکہ مولانا مودودی ”اکثر انہیں مسکین شاہ صاحب کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ ۱۹۶۲ء میں جماعت اسلامی کے کچھ بڑے اور پیشہ فہم افراد میں مصروف رہتے ”قوی اتحاد“ کی توثیق سے دوران بری پور جیل میں بھی رہے۔ موصوف آجکل جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ کی دوسری دائرہ رہے ہیں اور جماعت اسلامی صوبہ سرحد کی صوبائی شوری کے بھی منتخب رکن ہیں۔

فی ظلال القرآن کے ترجمہ کے بعد موصوف اپنی زیر تحریک کتب ”حرمت سود“ ”تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل“ ”مکتب نواح“ ”تحریکات اسلامیہ“ ”فہرست اسلام کی تفہیمیں“ ”تعلیم دور حکومت میں سرحد کے صوفیاء کرام کا کردار“ کی تحریک میں مصروف ہیں۔

اب فی ظلال القرآن کی تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کی حریہ ۳ جلدیں جلد شائع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین (سید عارف شیرازی)

جلد سوم

سورة الاعراف - ۷	آیات	۹۴ -- آ -- ۲۰۶
سورة الانفال - ۸	آیات	۱ -- آ -- ۷۵
سورة التوبة - ۹	آیات	۱ -- آ -- ۱۲۹
سورة یونس - ۱۰	آیات	۱ -- آ -- ۱۰۹
سورة هود - ۱۱	آیات	۱ -- آ -- ۱۲۳
سورة یوسف - ۱۲	آیات	۱ -- آ -- ۵۳

---m m m---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست جلد سوم

پارہ نمبر ۹ ----- سورة الاعراف - ۷

۱۱	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۷۸
۱۳	.....	تشریح آیات ۹۴-۹۵-۱۰۲	درس نمبر ۷۸
۲۶	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۷۹
۲۸	.....	تشریح آیات ۱۰۳-۱۰۴-۱۳۷	درس نمبر ۷۹
۵۹	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۸۰
۶۲	.....	تشریح آیات ۸۱۳-۸۱۴-۱۷۱	درس نمبر ۸۰
۱۰۶	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۸۱
۱۰۸	.....	تشریح آیات ۱۷۲-۱۷۳-۱۹۸	درس نمبر ۸۱
۱۵۳	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۸۲
۱۵۵	.....	تشریح آیات ۱۹۹-۲۰۶	درس نمبر ۸۲

سورة الانفال - ۸

۱۷۳	.....	ایک نظریں	سورة الانفال
۲۴۶	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۸۳
۲۴۸	.....	تشریح آیات ۱-۲۹	درس نمبر ۸۳
۲۹۶	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۸۴

درس نمبر ۸۴ تشریح آیات ۳۰ -- تا -- ۴۰ ..... ۲۹۸

پارہ نمبر ۱۰

پارہ نمبر ۱۰ ..... ایک نظریں ۲۱۵

درس نمبر ۸۵ ..... ایک نظریں ۲۱۸

درس نمبر ۸۵ تشریح آیات ۴۱ -- تا -- ۵۴ ..... ۲۲۰

درس نمبر ۸۶ ..... ایک نظریں ۲۵۱

درس نمبر ۸۶ تشریح آیات ۵۵ -- تا -- ۷۵ ..... ۲۵۴

سورة التوبہ - ۹

سورة التوبہ ..... ایک نظریں ۲۹۷

درس نمبر ۸۷ ..... ایک نظریں ۳۴۳

درس نمبر ۸۷ تشریح آیات ۱ -- تا -- ۲۸ ..... ۳۶۲

درس نمبر ۸۸ ..... ایک نظریں ۵۰۳

درس نمبر ۸۸ تشریح آیات ۲۹ -- تا -- ۳۵ ..... ۵۲۷

درس نمبر ۸۹ ..... ایک نظریں ۵۵۶

درس نمبر ۸۹ تشریح آیات ۳۶ -- تا -- ۴۷ ..... ۵۵۸

درس نمبر ۹۰ ..... ایک نظریں ۵۶۳

درس نمبر ۹۰ تشریح آیات ۳۸ -- تا -- ۴۱ ..... ۵۶۴

درس نمبر ۹۱ تشریح آیات ۴۲ -- تا -- ۹۳ ..... ۵۷۰

پارہ نمبر ۱۱

پارہ نمبر ۱۱ ..... ایک نظریں ۶۱۸

☆	۸	فی ظلال القرآن
۶۲۷	تشریح آیات ۹۳-- تا -- ۹۶	درس نمبر ۹۲
۶۳۳	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۳
۶۳۵	تشریح آیات ۹۷-- تا -- ۱۱۰	درس نمبر ۹۳
۶۶۱	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۴
۶۶۷	تشریح آیات ۱۱۱-- تا -- ۱۲۹	درس نمبر ۹۴

سورة یونس - ۱۰

۷۱۵	ایک نظرمیں	سورة یونس
۷۴۵	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۵
۷۴۷	تشریح آیات ۱-- تا -- ۲۵	درس نمبر ۹۵
۷۷۹	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۶
۷۸۰	تشریح آیات ۲۶-- تا -- ۷۰	درس نمبر ۹۶
۸۲۲	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۷
۸۳۴	تشریح آیات ۷۱-- تا -- ۱۰۳	درس نمبر ۹۷
۸۶۱	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۸
۸۶۲	تشریح آیات ۱۰۴-- تا -- ۱۰۹	درس نمبر ۹۸

پارہ ۱۲..... سورة هود - ۱۱

۸۶۷	ایک نظرمیں	سورة هود
۸۹۴	ایک نظرمیں	درس نمبر ۹۹
۸۹۶	تشریح آیات ۱-- تا -- ۲۴	درس نمبر ۹۹
۹۲۹	ایک نظرمیں	درس نمبر ۱۰۰

۹۳۱	.....	تشریح آیات ۲۵-آ- ۴۹	درس نمبر ۱۰۰
۹۴۶	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۱
۹۴۸	.....	تشریح آیات ۵۰-آ- ۶۸	درس نمبر ۱۰۱
۱۰۰۸	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۲
۱۰۰۹	.....	تشریح آیات ۶۹-آ- ۸۳	درس نمبر ۱۰۲
۱۰۱۸	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۳
۱۰۱۹	.....	تشریح آیات ۸۴-آ- ۹۵	درس نمبر ۱۰۳
۱۰۳۱	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۴
۱۰۳۲	.....	تشریح آیات ۹۶-آ- ۹۹	درس نمبر ۱۰۴
۱۰۳۴	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۵
۱۰۳۸	.....	تشریح آیات ۱۰۰-آ- ۱۲۳	درس نمبر ۱۰۵

سورة یوسف - ۱۲

۱۰۴۴	.....	ایک نظریں	سورة یوسف
۱۱۲۰	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۶
۱۱۲۱	.....	تشریح آیات ۱-آ- ۲۰	درس نمبر ۱۰۶
۱۱۳۵	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۷
۱۱۳۶	.....	تشریح آیات ۲۱-آ- ۳۴	درس نمبر ۱۰۷
۱۱۴۹	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰۸
۱۱۵۰	.....	تشریح آیات ۳۵-آ- ۵۳	درس نمبر ۱۰۸

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۹

سورۃ الاعراف - ۷

۹۴ --- تا --- ۲۰۶

درس نمبر ۸، ایک نظر میں

اس سورہ میں اب تک کے مضمون میں یہ سبق گویا ٹیکہ وقفہ ہے۔ اس سے قبل قوم حضرت نوحؑ، قوم ہودؑ، قوم صالحؑ، قوم لوطؑ اور قوم شعیبؑ عظیم اسلام کے جو قصے بیان کئے گئے۔ اس وقت میں ان پر مجموعی تبصرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ وقفہ اس لئے کیا گیا کہ اس میں اس صحت الہیہ کا بیان کیا جائے جو اس کرۂ ارض پر جاری و ساری ہے اور اس دنیا کی ہر ہستی کے کھڑپے پر اللہ ہی نے اسے نافذ کیا ہے 'یہاں خطہ "قریب" استعمال کیا گیا جس سے مراد کوئی پڑاؤ، بے 'یا کوئی موجود مرکزی تہذیب ہے۔ یہ صحت الہیہ کا واحد اور اعلیٰ قانون ہے اور اس کا نافذ اللہ کی جانب سے تمام کھڑپوں پر ہوتا ہے۔ اور اسی صحت الہیہ سے انسانی تاریخ بنتی ہے 'بلکہ انسانی تاریخ کا اصلی پہلو ہی صحت الہیہ ہے۔ اور صحت الہیہ کا یہ کام اور غرض و غایت ہے کہ وہ پھلنے والوں کو رنج و الم میں مبتلا کرتی ہے۔ شاید کہ ان کے دل منبج جائیں اور نرم ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ کی حقیقت الوہیت اور اپنی حقیقت عبودیت کو ایسی طرح معلوم کر لیں۔ اور اگر وہ بھر بھی متوجہ نہ ہوں اور انہیں ہوش نہ آئے تو پھر اللہ ان کھڑپوں پر اپنی نشتوں کی فریادیں کرتا ہے۔ اور ان پر ہر طرف سے سولیت اور نشتوں کے دردناک کھل جاتے ہیں اور ان کو ایس دی جاتی ہے اور پھر ان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ وہ ناز و نعمت میں مگر مکر عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لئے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں وہ جس مشکلات میں مبتلا ہوئے ہیں لکن ہی مشکلات ان سے نکل ہی کے آجائے اور یہ بھی نازل ہوئی تھیں اور دنیا کے حالات ایسی ہی دیگر پر تکیب و فراز کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الْمَسْرَاءُ وَالْمَسْرَاءُ (اور وہ کہتے ہیں کہ لکھنوی مشکلات میں ہمارے آباء بھی مبتلا ہوئے تھے اور لکھنوی خوشحالی بھی ان پر آئی تھی۔) وہ لکھنوی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کی پاؤں آجی ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ فرشتوں اور فرشتوں اور مشکلات و مصائب میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ اس کا اور آگ نہیں کر پاتے اور اللہ کے غضب میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور جو غافل اور لاپرواہ ہوتے ہیں ان کے انجام سے وہ نہیں ارستے اور وہ اسی طرح پیش و محشر میں زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح جہان زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اسی بدھوشی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب الہی کا نازل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ ایمان لائے اور خدا کو اپنی رائے اختیار کرتے تو ان کا یہ حال نہ ہو گا بلکہ ان پر آسمانوں سے حریر برکات نازل ہوتیں اور زمین سے نور آسمانوں سے ان پر رزق نازل ہوتا اور ان پر اللہ اپنی مہارت کی وہ حالت نازل کرے جس سے ان کی زندگی شہادت الہیہ سے بھر جاتی اور اس الہیہ ان اور فرشتوں کے بعد ان پر ذوال اور برپا کی کوئی حالت نہ آتی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ارستے ہیں جو ان پاک کئے جانے والوں کے بعد زمین کے وارث اور ان کے بعد مرنے والے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ غفلت اور غور سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہر وقت عید اور خدا تعالیٰ سے

درست رہے۔ ان کو اس تاریخی حقیقت کی طرف توجہ کیا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اللہ نے کئی اقوام کو سپہ در سپہ بہک کیا اور ان کی جگہ دوسری اقوام کو مواقع فراہم کئے مگر انہوں نے بڑک ہوئے واپس کے انجام — نصیحت نہ بکڑی لفظ ہستیوں واپس کا انتظار اللہ کا قانون مکافات کر رہا ہے اور انسانی تاریخ میں اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔

یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر فتم ہوتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے تَذَاتُ الْقُرَىٰ نَفْسٌ عَفِئَتْ مِنْ آبَائِهَا (یہ قومیں جن کے تجھے ہم صہیں بنا رہے ہیں) تاکہ آپ کو ان لوگوں کی حقیقت — آگاہ کیا جائے اور یہ بتا د جائے کہ ان کا یہ انجام سنتِ الہیہ کے مطابق ہوا۔ فرمایا جاتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِوَادُ جَدْنًا كَثَرْتُمْ لِنَفْسِهِمْ (ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو قاسق بنی پایا) یہ آخری رسول اور اس آخری رسول کی اسے تمام رسولوں کی اخلاقی دولت کے ورثہ ہیں اور صرف یہ رسول اور ان کی امت بنی ان تاریخی واقعات و الحفلات سے فائدہ اور نصیحت پتے حاصل کرتے ہیں۔

—o—o—o—

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۹۴۔ تا۔ ۱۰۲

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
لَعَنَهُمْ يَكْفُرُونَ ۖ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا ۖ وَقَالُوا
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَالضَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ
وَلَوْ أَن أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ۖ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

”بھی ایسا نہیں جو کہ ہم نے کسی بھی میں بھی بھیجے ہو اور اس بھی کے لوگوں کو پہلے بھی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو“
اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدعادت کو خوش حالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب
پہلے چھوٹے ہو گئے تھے کہ ”ہمارے اسلاف پر بھی ایسے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔“ مگر کفار ہم نے انہیں
اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بیسیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تعوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر
آسمان اور زمین سے برکتوں کے دربار۔ کھول دیتے مگر انہوں نے تو بھلا کیا! لہذا ہم نے اس بری سنی سے حساب میں
انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔“

یہاں جاتی کام سے غرض و غایت یہ نہیں ہے کہ کسی ختمین حادثے کو بیان کیا جائے بلکہ یہاں متعدد نمونی سنت
ایہ کل بیان ہے۔ یہاں کسی خاص قوم کے صدور و اہل جان کو نامناسب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکام و خداوند قدرت کے اقدامات کا
بیان مقصود ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ کے اس ناموس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جس کے مطابق یہ چار نظام کائنات میں
رہا ہے اور تمام واقعات اس کے مطابق رونما ہوتے ہیں اور اس ناموس کی وجہ سے اس جہان میں انسانی کارکن اپنا سفر
کرتی ہے اور ”رسالت“ بھی اس کو فرض پر ناموس اور کائنات حصہ سے لے کر ناموس اس میں بھی دراصل ایک وسیع و
عظیم درمات ہے۔ یہ کہ اس جہان میں واقعہ کسی پادشاه کے وقت چلے جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی۔ مرنے

ہوتے ہیں، اس کی حکمت کے عین مطابق ہوتا ہے اور اس کے مقرر کردہ مقاصد و اہداف کے مطابق ہوتا ہے اور سب سے بڑی حقیقت اللہ کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں اور یہ حقیقت سنت اللہ کے مطابق کام کرتی ہے اور یہ ناموس اور سنت دونوں حقیقت اللہ کے وضع کردہ ہیں۔

ماضی کی ان باتوں کو جو واقعہ پیش آئے وہ اللہ کی بے قید حقیقت کی وضع کردہ سنت کے مطابق پیش آئے اور اسی طرح بعد میں آئے والی اقوام کو بھی اسی عالمی ناموس کے مطابق چلایا جائے گا۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق انسان کا ارادہ اور اس کی جدوجہد اس کی تاریخ کی تشکیل میں ایک اہم عنصر ہے، لیکن انسانی جدوجہد اور انسانی ارادے اللہ کی بے قید حقیقت کے وسیع دائرے کے اندر رہتے ہیں اور اللہ کا نظام تقاضا و قدر ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ واللہ بکلی شیئ محیط ”اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرتے ہوئے ہے“ انسان کا یہ ارادہ اور اس کی یہ جدوجہد اللہ کے نظام حقیقت اور نظام نفاذ و قدر کے اندر رہتے ہوئے اس پوری کائنات کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یہ انسان اور اس کی جدوجہد اس کائنات سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور متاثر کرتے بھی ہیں، مگر یہ اعمال اور مظاہر کا ایک بڑا مجموعہ ہے جس سے انسانی تاریخ تشکیل پاتی ہے اور یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی تاریخ کی اقتصادی تعبیر اور انسانی تاریخ کی طبیعی تعبیر اور انسانی تاریخ کی جغرافیائی تعبیر نہایت ہی محدود اور چھوٹے دائرے نظر آتے ہیں جبکہ اسلامی تصور تاریخ کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور اس کے مقابلے میں یہ محدود دائرے انسان کے بنائے ہوئے تکمیل نظر آتے ہیں اور بے ادب لکچرس دکھائی دیتی ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّبَاتِ وَالْحَبِ وَالْأَنْعَامِ

يَضْرِبُونَ (۹۴) ”بہی ایمانیں ہوا کہ ہم نے کسی بھی میں نبی بھیجا اور اس بھی کے لوگوں کو پسے غلے اور خن میں جلا کر کیا ہو“ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔“

یہ بہت مضحکہ خیز واقعے کے طور پر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ہی بلند ہے کہ وہ لوگوں کو غلے اور خن میں مضحکہ خیز واقعے کی فرض سے جلا کر۔ اور ان پر جسمانی اور مادی پریشانی آئیں۔ اللہ کی شان سے یہ تصور مطابقت ہی نہیں رکھتا کہ لوگوں کو رنج و غم میں اس نے جلا کیا جائے کہ ان سے انتقام لینا ہے اور کینہ کی تسکین کرنا ہے۔ جیسا کہ تمام بت پرستانہ مذاہب میں انہوں کی طرف اس قسم کے قصے مشہور ہیں۔ اور جن سے معصوم ہوتے ہیں کہ ان انہوں کا کام یہ ہے کہ وہ عیسٰی مشنوں اور انتقامی کارروائیوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور انہوں کے معمولی جرائم پر سخت سے سخت انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے پھر لوگوں کو سختیوں اور مشکلات سے کیوں دوچار کیا جاتا ہے؟ صرف اس لئے کہ جن لوگوں کی نفرت باطل مسیح نہ ہو چکی ہو اور اس میں بھلائی کی کچھ نہ کچھ دھن موجود ہو، وہ نفرت چاگ اٹھے۔ اور وہ دل نرم ہو جائیں جن میں کچھ بھی پلک موجود ہے اور جو باطل ہی چتر نہ بن گئے ہوں اور یہ کہ یہ ضعیف ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جو قادر و جبار ہے۔ اور وہ عاجزی اور تضرع سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ اور اس عاجزی اور تضرع کے اظہار کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیں کہ وہ اللہ کے بند ہیں کیونکہ

اللہ کی بندگی کرنا انسانی وجود کی اصل فرض و عبادت ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی جانب سے عاجزی کرنے اور بندگی کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کی ضرورت اور اس کا مقصد وجود ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۶) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا

أُرِيدُ أَنْ يَبْعَثُونِ (۵۷) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرّٰزِقُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَمِيْنُ ”میں نے جن و انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ان سے کھانے کا طلبگار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق اور بقا قوت کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے۔“ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ”اگر تمام انسان اور جن ایک شخص کے دل کی طرح اللہ کی عبادت اور بندگی پر متوجہ ہو جائیں تو یہ شخص اللہ کی حکومت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکا اور اگر تمام جن و انس ایک شخص کے دل کی طرح اللہ کی معصیت پر متوجہ ہو جائیں تو کسی اللہ کی حکومت سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے۔“ جس لوگوں کی جانب سے انسان بندگی اور اللہ کے سامنے تجرد و نیاز مندی کا اظہار و تودہ ان کے لئے مفید ہے۔ انسان کی زندگی اور انسان کا معاشی نظام بھی اس سے اصلاح پذیر ہوتا ہے جب لوگ صرف اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بندگی اور غلامی کے سوا تمام بندگیوں اور غلامیوں سے نجات پالنے ہیں۔ وہ شیطان کی غلامی سے بھی بچ جاتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہے اور اس سورہ کے آغاز ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر دے۔ اسی طرح اللہ کی غلامی اختیار کر کے انسان اپنے تئیں انسانوں کی غلامی سے بھی بچ جاتے ہیں اور وہ شیطان کی پیروی کرنے سے بچا کرتے ہیں اور اس طرح ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی قول و فعل سے اللہ کے غضب کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہ مشکل عبادات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں اور اس راہ پر اشتیاق کے ساتھ گامزن ہوتے ہیں جو انہیں آزادی کی طرف لے جاتی ہے جس میں ان کی انفرادی تعمیر ہوتی ہے اور وہ عباد ہوس کے نظام بھی نہیں ہوتے اور دوسرے افراد کی غلامی سے بھی بچا ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بشری کے باشندوں کے لئے ایک ہی بیجا جاتہ ہے تاکہ وہ اسے متخلص اور بھر انہیں بکرا جائے اور اس بکرا کا آغاز اس طرح ہو کہ ان کو نفسیاتی اور روحانی مصائب میں مبتلا کر دیا جائے اور ان کو بدنی اور مالی گمراہی کی لذت کا حورہ بکھایا جائے تاکہ یہ ادبیتیں سر کر ان کے دل و دباہہ رنہہ ہوں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان رنج و الم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر سے کز و دریاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر قند حب آ جاتی ہے اور اندر سے خیر و برکت کے شگ سوسے تازہ ہو کر پھوٹ نکلتے ہیں۔ زندہ دلوں کے اندر احساس تیز ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی رحمتوں کے سامنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر جب اللہ دہانگ لوت میں گھر۔ ہوئے ضعیف آدمی پر اللہ کی رحمت کی ہواؤں کے خوشگوار جھوکے چپے لگتے ہیں تو ایسا انسان نہایت ہی اطمینان اور سکینت محسوس کرتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ”شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔“

ثُمَّ بَلَلْنَا مَكَانًا السَّبِيَّةَ الْحُسْنَى ”اس کے بعد ہم نے ان کی بد حال کو خوش حالی سے بدل دیا۔“ یعنی کی

جگہ نرمی آگئی، چٹائی کی جگہ فرلوئی چٹائی، غربت کی جگہ اعلیٰ حالت آگئے، بیماری کی جگہ صحت آگئی، اولاد کی کمی کی جگہ کثرت اولاد آگئی، ہر چیز میں کمی کی جگہ کثرت نے نہی اور خوف کی جگہ اس آگیا۔ چنانچہ عیش و آرام کے تمام سادہ سامان مہیا ہو گئے، تازہ و نعت دور کرنے پتے کے لئے سامان فراہم ہوئے، انہیں اللہ کے اس اصول کے مطابق دراصل یہ سب کچھ ایک قسم کی آزمائش تھی۔

ہر کسی کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمائش میں لانا جائے تو بعض "حکمت" اس پر لوگ صبر کرتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کیونکہ شدت سے فریقِ ظالم میں وفا کی قوت پیدا ہو چلی ہے۔ علم اور شدت کا بیکار شخص بعض اوقات اللہ کو یاد کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ بشریکہ اس میں بھلائی کی کوئی روح بھی باقی ہو۔ لیکن بعض اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عجزی اور ذہنی رہتا ہے اور اگر اسی کے سایہ میں وہ اطمینان و سکون حاصل کر لیتا ہے۔ یہ رہتا ہے کہ اگر اہل کے آفاق وسیع ہیں اور اس کے میدانِ طویل و عرضی ہیں اور اللہ کی جانب سے دگرہیں کے لئے جو وعدے ہوتے ہیں، ان میں ان کے لئے خوشخبری ہوتی ہے، نہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت کی فرلوئی کے درپے رہتا ہے تو یہ آزمائشِ غربت و فساد کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی ہے۔ دولت مندی کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور بہت ہی کم لوگ ایسے حالات میں صبر کر سکتے ہیں اور ایسے کم لوگ ہی ہمارے لئے کج بندہ ہوتے ہیں۔

ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّبِيَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَا وَفَالُوا أَقْدَمَ مَسْأَلًا نَا الضَّرَّاءُ

وَالضَّرَّاءُ "بیمہر" نے ان کی بدھان کو خوش حالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کھنے لگے کہ "ہمارے اسلاف پہ بھی اتنے اور بڑے دن آتے تھے رہتے ہیں۔"

یعنی یہ لوگ پھسے پھولے، اور زمین میں پھیل گئے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے، ان کو زندگی کی تمام سہولیت فراہم کر گئیں اور انہوں نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ کسی معاملے میں احتیاط یا ڈر ان کی راہ میں حائل نہ رہا۔ عَفَا کے مطلب سے ظاہر کسی چیز کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے وہاں اس سے پہلے ان کی تعلیمات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کو خلیف اور بجلی سمجھنے لگے۔ ہر معاملے میں خواہ وہ شعوری دنیا سے متعلق ہو یا طرد عمل کے ساتھ متعلق ہو، اس میں وہ عمل اٹھا کر ہو گئے تھے۔ یہ تعلیمات اور عمل صورتِ حالات ان تمام اوروں کے اندر پائی جاتی تھیں جن کو مال و دولت کی فراوانی حاصل ہو اور وہ بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ خصوصاً جبکہ عیش و عشرت میں وہ ایک طبقہ عورت تک تعلق رکھتے ہوں، خواہ انفرادی یا انفرادی ہوں۔ گویا ان کے دل و دماغ سے سلیمہ کی اور احساس جاتا رہا ہے اور وہ بڑے بڑے معاملات میں بھی سنجیدہ ہونا پسند نہیں کرتے۔ وہ کھنے پاتھوں کرنے کرتے ہیں، وسیع جاننے پر راضی ہیں، عیش و عشرت میں ہر وقت گم رہتے ہیں اور نصیحت ہی لاپرواہی سے معاشرت کو ٹپکتے ہیں اور اپنے اپنے جرائم کا کفارِ ظالم کرتے ہیں جس کے بارے میں سن کر بدن پر رہ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ایسے افعال کا کفارِ ظالم ہوتے ہیں یا کسی سے کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے۔ وہ عوام سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ ان سے ہر قسم کی اذیت کا صدور بڑی لاپرواہی سے ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں جاری سنتِ الہیہ کو نہیں پاتے۔ ان آزمائشوں کو نہیں سمجھتے اور یہ

کہتے ہیں کہ یہ معاصات یہاں ہی پہنچے رہتے ہیں ان کا کوئی معطوم سبب نہیں ہے اور نہ یہ کائنات کسی منصوبے کے ساتھ بنی رہی ہے اور یہ کہ (ہمارے اسلاف پر بھی اٹھے اور ہرے دن آتے رہے ہیں) فَذُرْنِیْ اَبَاۤءَ نَا الصِّرَآءُ وَالصِّرَآءُ ہم نے شکست کا دور گزار لیا ہے اب ہمارے اٹھے دن آتے ہیں اور یہ دن ہمت ہی نیکی طرح بسر ہو رہے ہیں اور یہ بغیر کسی منصوبے کے گزر رہے ہیں۔

یہ وہ آخری حد ہے کہ جب یہ لوگ غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، ہر نصیحت کو بھول کر لود و لعب اور سرگوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس حد پر انجام پان کو آ جاتا ہے اور یہ منتِ اہلبے کے مطابق ہوتا ہے۔ فَآخِذْهُمْ بِعَقَّتِهِ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ (۹۵) ”آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تکب نہ ہوئی۔“

ان کی غفلت، غور اور اللہ سے ان کی دوری پر ان کو یہ سزا دی گئی۔ انہوں نے اپنی غریبشات کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ وہ کسی بھی برے کام کے ارتکاب میں کوئی پاک نہ کرتے تھے۔ اور ان کے دلوں کے پیمانے سے خدا آخری کا آخری فکر بھی ختم ہو گیا تھا۔

یہی ہے اللہ کی منت، اس کائنات میں اور وہ اسی دگر پر چلتی رہتی ہے۔ یہ منت اللہ کی مخلوق میں اس کی مشیت کے مطابق کام کرتی ہے۔ انسانی درجہ کا فاعل انسان کے ارادے اور عمل کے ساتھ، اللہ کی قدرت اور مشیت کے وسیع دائرے میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور قرآن کریم اس منتِ اہلبے کو لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور ہر بار انہیں اس سے ڈرتا اور شہد کرتا ہے۔ یہ منتِ عذاب الہی کا منت ہے اور اس میں انسان کو معاصی و مشکلات میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے اور اس میں انسان کو غم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت چہکتا رہے اور برے انجام سے بچتا رہے کیونکہ یہاں مکافاتِ عمل کا قانون جاری و ساری ہے اور مکافاتِ عمل کا قانون اس ہے۔ اس لئے جو شخص چہکتا نہ رہے، جس نے خدا کو اپنی کار امت نہ اپنایا، اور اعتقاد نہ کیا کہ وہ اپنے لوہے کو ظلم کرے گا۔ اور وہ اپنے آپ کو ایسے عذاب سے دو چار کرے گا جو ملے والا نہ ہو گا۔ اور اللہ کسی غصے پر کوئی رحم نہیں کرتا۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرْیِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَآخِذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ”اگر بتیوں کے لوگ ایمان لاتے اور توبہ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو بظلمایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔“

یہ اللہ کی منت جاریہ کا ایک دوسرا پہلو ہے، اگر بتیوں کے لوگ بھٹانے کے بجائے مان لیتے اور ہر دہرئی کے بجائے توبہ کی روش اختیار کرتے تو اللہ ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ (بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ) اور بلا حساب ان کو دیتا رہتا، آسمانوں سے اور زمین سے ان پر برکات کی بارش ہوتی۔ قرآن نے جو انداز تعبیر اختیار کیا ہے اس کے پیش نظر ہم اسے ہر طرح کی قرلوائی سے تعبیر کر سکتے جو کسی ایک جنس ضرورت کے ساتھ غاص نہیں ہے۔ ہر قسم اور ہر طرح کی قرلوائی۔

اس آیت اور اس سے قبل کی آیت میں ہم ایک عظیم حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کا نقل ایک وقت انسانی نظریات اور انسانی زندگی کے حقائق سے بھی ہے اور اس پوری کائنات کے حقائق سے بھی ہے۔ اور ان کے اندر انسانی تاریخ کا اہم عنصر نور عالم بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس اہم فیکٹر کو دنیا کے انسانوں کے وضع کردہ نظام حیات نے پوری طرح نظر انداز کیا ہے بلکہ اس کا انکار کیا ہے۔

وہ لیکچر ہے ایمان و عقیدہ اور خدا غوثی کا۔ ایمان و عقیدہ سے نور خدا غوثی کا مسئلہ انسانی زندگی کے حقائق سے جدا ہوتا ہے اور نہ وہ انسانی تاریخ سے کوئی الگ چیز ہے بلکہ ایمان پائندہ اور خدا غوثی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور زمین کی برکات نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ ایسا عہد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

ہم لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں 'ہمارا اشدہ توبہ ہے کہ اللہ کے اس عہد کو مومنانہ دل سے لیتے ہیں۔ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے عمل و اسباب کو سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے 'اور اس آیت کے مدلول و معلوم کی تصدیق میں لہر بھر تردد بھی نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ہمارا ایمان تو ہے ہی ایمان بالپیغمبر اور اس ایمان کے نکاسے کے طور پر ہم اللہ کے اس عہد کی تصدیق کرتے ہیں۔

اس کے بعد 'ہم پھر اللہ کے اس عہد پر غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود ہم دہاے کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو اور غور و فکر کے بعد ہمیں اس بات کی باہت و حقیقت کا علم بھی ہو جاتا ہے۔

اللہ پر ایمان لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی فطرت زندہ ہے اور فطری حقائق کے اور اک اور قبول کرنے کی طبیعت اس میں موجود ہے۔ اپنے نفس کا اور اک چاہے اور اس کی انسانی بنیاد صحیح و سالم ہے۔ اور اس نفس کے دماغ میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ اس کائنات کے حقائق کا اور اک کر سکے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو عملی زندگی میں انسان کی کامیابی کے ضامن ہیں۔

اللہ پر ایمان ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ انسانی شخصیت کی مشتر خصوصیات کو جنم کر کے انہیں ایک جہت اور رخ پر ڈال دیتی ہے اور اس جہت میں انسانی شخصیت اللہ کی قوت کی مدد سے آگے بڑھتی ہے اور اس زمین پر اللہ کے اللہ لڑائی کے قیام کے لئے جدوجہد کرتی ہے۔ اس کرۂ ارض کی قبر میں لگ جاتی ہے۔ نتیجہ اس کرۂ ارض سے نشہ و ساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے اور انسان اس زمین کی ترقی اور قبر میں لگ جاتا ہے اور اس طرح انسان عملی زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔

اللہ پر پائندہ ایمان انسان کو خود اپنی خواہشات کی غلامی اور دوسرے انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ صرف اللہ کا غلام اور دوسری تمام غلامیوں سے آزاد انسان ہی اس کرۂ ارض پر خلافت راشدہ کا صحیح نظام قائم کر سکتا ہے۔ ایسا نفس ان لوگوں سے قوی تر ہو گا جو ایک دوسرے کے غلام ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔

خدا کا خوف لگد و دانشمندانہ پیدہ لری ہے۔ اس سے انسان سرکشی 'غور' ہے راکھ و بیسیہ غلامی صوب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی سرگرمی میں اصول اختیار کرتی ہیں اور اس کی زندگی کا اسلوب صحیحہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی پوری جدوجہد محتاط ہو جاتی ہے۔ نور و سرکشی کا اسلوب کر کے اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتا اور اپنی زندگی کو صافانہ حدود میں رکھتا ہے۔

ایک صانع انسان کی زندگی کا نشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی حوازن اور اعتدال پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھتا

لوہر رکاوٹوں کے درمیان توڑیں پیدا کر لیتا ہے۔ وہ زمین پر محنت کرتا ہے اور آسمان کی طرف ٹھہریں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ ہوائے طس 'سرکشی اور تھماؤ سے آزارا ہوتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت خوف خدا ہوتا ہے۔ ایسا شخص ایک صالح 'منجید خیر اور مفید کار کا لکھ ہوتا ہے اور ایسا ہی شخص اللہ کی امداد کا مستحق ہوتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اپنے شخص کے اوپر برکات الہی کے سلسلے نزول کرتے ہیں۔ ان کے کام میں خیر و برکت عام ہوتی ہے اور اس کی زندگی پر لالچ سایہ لگن ہوتی ہے۔ اس کی زندگی بظاہر اسباب کے مطابق چل رہی ہوتی ہے لیکن درحقیقت ایک نیکی قوت اس کی مددگار ہوتی ہے۔

وہ برکات جو مومنین اور اہل تقویٰ پر سایہ لگن ہوتی ہیں وہ مختلف انواع ہوتی ہیں اور اس آیت میں ان کی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں لیکن وہ یقیناً موجود ہوتی ہیں۔ اس آیت میں جو اشارات ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر ہر جانب سے برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف سے برکت کے چشمے پھوٹتے ہیں جن کی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں۔ لہذا اس سے مراد ہر قسم و نوع کی برکات ہیں 'ہر شے و صورت میں ان کا نزول ہوتا ہے' بعض لکھتے ہیں جو کوہلو کے دیم و خیال میں بھی نہیں دیکھیں اور بعض لکھتے ہیں کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے خوف کھنا بعض پر انجیل عبارت کا مسئلہ ہے اور اس کا ایمان کی عملی اور انتہائی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے لوگوں نے دراصل حقیقت ایمان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک تو ایمان کا عملی اور انتہائی زندگی کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ اور اس پر حیرت و حلقہ گولائی دے رہا ہے اور اللہ کی شہادت کافی شہادت ہے۔ اور اللہ اسے ان باتوں سے متعلق کرتا ہے جن کے بارے میں لوگ کبھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عملی اور انتہائی زندگی کے معاملات ہیں۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَهَآءَ رُضٍ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُم بِمَا كَانُوْا اَیْکُسِبُوْنَ "انگریزوں کے لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکبر کیا" لہذا ہم نے اس بڑی کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔"

بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض اقوام کا لٹھلٹھایا حال اس معاملے میں یوں ہے۔ "وہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند ہیں اور ہمارے حصے میں خشک سال اور چاقی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اقوام ایسی ہیں جو نہ مومن ہیں اور نہ اہل تقویٰ ہیں مگر ان پر ہر طرف سے رزق کی بارش ہو رہی ہے۔ ان کے پاس بے پناہ قوت ہے اور وہ دنیا میں باثر ہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں جس صفتِ اہلیہ کا ذکر ہوا ہے وہ ہم پر صادق کیوں نہیں آتی؟"

دراصل ایسے لوگوں نے اس مسئلے کے صرف ظاہری اور سطحی پہلو کو لیا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں "وہ مومن اور متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ نہ ان لوگوں نے خلافت اللہ کی بندگی اور لٹھ لٹھائی کا رویہ اپنایا ہے۔ ان کی عملی زندگی میں نا اہلہ، نا اہلہ کی شہادت موجود نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اپنے میں سے بعض غلاموں کی لٹھائی کر رہے

ہیں۔ ”یہ“ غلام ان کے لئے بنے ہوئے ہیں اور ان کے لئے قانون بناتے ہیں۔ نہ صرف قوانین بلکہ ان کے لئے حسن و قبح کی اقدار بھی تجویز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ کہاں مومن ہیں۔ مومن کا تو فیضان ہی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو قسم کر دے جو ان پر مشدد و اہل سب سے ہوئے ہیں۔ مومن کا تو پہلا صل یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو بھی اللہ و رب سے بنائے جو ان پر اپنے قوانین اور اپنا نظام نافذ کرے۔ جب ایسے درمیان کے اسلاف متقی مومن اور ستم خیز قوتوں کے سامنے پوری دنیا سرگرم قوی اور ان پر آسمان اور زمین کی برکات کی بارش ہوتی تھی اور ان کے ساتھ ان کے رب کا وعدہ چاقا لٹیکہ وہ خود بچے تھے۔

ربہ و اولوہم جن پر رزق کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو یہ بھی منت الہیہ کا ایک حصہ ہے۔ ثُمَّ هَذَا مَكَانُ السَّبِيَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى غَفَرُوا وَقُلُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ”پھر ہم نے ان کی بد حالی کو خوش حالی سے بدل دیا یہاں تک کہ خوب پچھلے پھرے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں (۶۸:۷) ان لوگوں پر جو انعامات ہوتے ہیں وہ دراصل ان کے لئے نفع و آرائش ہے اور یہ نفع و معیت کی ابتلاء سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کفار پر جو انعامات ہوتے ہیں اور اہل ایمان پر جو انعامات ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ”برکت الہی بعض اوقات ایک عقل چیز میں بھی اپنے رنگ دکھاتی ہے۔ جب انسان ایک تھوڑی چیز سے ابھی طرح غافلہ الہامیہ ہے اور امن و سکون کے ساتھ خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے ”وہ سری جانب بڑی بڑی ترقی یافتہ اور مالدہ اقوام لگتی ہیں جو پریشانی اور عدم اطمینان کی زندگی بسر کرتی ہیں حالانکہ بظاہر وہ نہایت ہی امن و امان سے زندگی بسر کرتی ہیں اور ان کے افراد کے درمیان کوئی تعلق پائی نہیں ہے۔ افراد معاشرہ کے درمیان بے یقینی کا دور دورہ ہے۔ اور قرب ہے کہ یہ اقوام مکمل طور پر جاہ و جائیں۔ ساز و سامان بسیار مگر اطمینان مفقود ہے ”ہر چیز کی فراوانی ہے لیکن لوگ بدکردار ہیں ان کی خواہشیں ان کے لئے بے مستقبل کا پتہ دے رہی ہے اور یہ خواہشیں ان کے لئے انتقام الہی کا سبب ہے۔

اہل ایمان کو جو برکات ملتی ہیں ”ان کے کسی رنگ ہیں“ ان کی ضروریات کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے ”ذات انسانی میں برکت ہوتی ہے“ انسانی شعور میں برکت ہوتی ہے ”پاکیزہ زندگیوں میں برکت ہوتی ہے اور ان برکات کے نتیجے میں زندگی بڑھتی ہے اور اس کے اندر سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے“ یہ نہیں کہ ہر طرف سوسائٹ تو دھڑھولیں اور انسان غم میں ہو جسمانی اور نفسیاتی اہمیل میں مبتلا ہو۔ (۱)

منت ہر یہ جس پر تبارخ انسانی بھی ایک گواہ ہے اور جس کے بیان کے مصلع بعد اب روئے غن اہل غفلت کی طرف مڑتا ہے۔ ان حالات کے جاننے اور دیکھنے کے بعد جن میں مکہ جن کو جاہ و باد کیا گیا اور ان پر غضب نازل ہوا جن کی وجہ سے پچھنے والے کے شعور اور وجدان کے اندر ایک ہم گیر ارتعاش پیدا ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنی نری اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آرائش انعامات اور زندگی کے ساز و سامان میں غفلت کا مظاہرہ کیا اور حکمت الہیہ کو نہ سمجھ سکے کہ یہ تو دراصل ان کی آزمائش ہے۔ ایسے حالات میں اب سیاق کلام ان اہل غفلت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اپنے حال

(۱) دیکھئے میری کتاب اسلامی و حکمت الہیہ کی فعل مند و مضروب اور فصل شادۃ اقرین اشریں۔ از کتاب انصاور و اشیت از محمد علی۔

میں مست ہیں۔ ایسے لوگوں کو مشہد کیا جاتا ہے کہ رات اور دن کے کسی بھی وقت میں ان کو عذاب الہی اپنی ہیئت میں ملے سکتا ہے، ایسے حالات میں کہ لودھب اور خراب غفلت میں ڈارے ہوئے ہوں۔

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْفَرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاسًا بَيِّنًا وَهُمْ لَا يُسْمِنُوْنَ
 اَوْ اَمِنَ اَهْلُ الْفَرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاسًا ضَعْفٰی وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۚ اَفَاَمِنُوْا
 ۱۲ مَكَوْلَهُمْ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكُوْلُهُمْ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ ۚ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ
 ۷۱ يَّرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَّوْ نَشَاءُ اَصْنَبْنَهُمْ بِمَا نُوْبِهِمْ ۚ وَاَنْ
 نَّظْبِعَ عَلٰی فُلُوْبِهِمْ قَهْرًا لَا يَسْمَعُوْنَ ۚ

”پھر کیا بتیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی ٹپکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو چاہے ہوئے والی ہو۔

لور کیا ان لوگوں کو جو سابق قتل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ (مگر وہ سبق آموز حقائق سے متعلق برتتے ہیں) اور ہم ان کے دلوں پر سرنگار دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے۔“

کیا لوگ مست بہیہ کو دیکھتے ہوئے بھی اس قدر بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوشحالی اور فراوانی دے کر اور شرانہ و مصائب میں جلا کر کے آزمائے۔ اس کے بعد ناشکروں اور نافرمانوں اور بخلانے والوں کو چاہ و بردباد کرتا ہے اور ان کی چٹائی اور ہانکت کے میدان ہماری نظروں کے سامنے ہیں جو چاہے ہوئے اور جنوں نے ان ہستیوں کو خوب آباد کیا اور جان کے بعد پیچھے آنے والوں کے لئے چھوڑ دیا، کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی اچانک عذاب الہی آجائے اور وہ غفلت اور بے خبری میں جلا ہوں اور چاہ و بردباد ہو جائیں۔ عذاب دن کے کسی وقت میں آئے یا رات کو کسی ایسے وقت میں آئے کہ وہ غافل ہوں۔ یاد رہے کہ خیمہ میں انسان اس طرح خرق ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شعور اور ارادہ نہیں رہتا اور نہ کوئی کام کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ نہ وہ اخیاطی میں اور ہتھیار کر سکتا ہے۔ نہ کسی معمولی کیڑے مکوڑے کے خلاف مدافعت کر سکتا ہے۔ اللہ بھی عقیم قوت کے مقابلے میں تو وہ کیا کرے گا؟ جس کے مقابلے میں کوئی انسان نہایت بیداری اور قوت و حکمت کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

غرض ان پر یہ عذاب دن کو بھی آسکتا ہے جب یہ نکمیں رہے ہوں، کھیل کے وقت انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ وہ کھیل میں غرق ہوتا ہے اور اس کی توجہ صرف مد مقابل کی طرف ہوتی ہے۔ رہا وہ حملہ جو اللہ کی جانب سے ہو تو اس کا مقابلہ تو وہ پوری ہماری اور پوری بیداری کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا اور جب وہ غافل ہو تو کیا کرے گا؟

اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں کسی حالت میں بھی وہ اس کے آگے نکل نہیں سکتے۔ وہ مکمل میں ہوں یا سنجیدہ حالت میں ہوں اس کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن قرآنی سیاق انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے وہ حالات پیش کرتا ہے تاکہ انسانی شعور میں چوری طرح انسان کے ضعف اور کمزوری کا احساس پیدا کر دیا جائے اور وہ محتاط ہو جائے اور اپنے پیڑ کی ٹکر کرے جب تباہ کن حملہ ہو اور ایسے حالات میں ہو کہ انسان چوری طرح فطرتِ لور لاپہ وانی میں ہو اور مکمل بے خبری میں اسے آگیا جائے تو ایسے حالات میں اس کا دفاع نہایت ہی کمزور ہوتا ہے۔ رہا عذابِ الہی تو انسانِ پائیز ہو یا بے خبر ہو اس کے مقابلے میں اس کی بے بسی بیکراں ہوگی۔

اَفَاَمِنُوْا اَمْكُرَ اللّٰهُ فَلَا يَمْنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ (۹۹) ”کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔“

اللہ کے مکر سے مراد وہ خفیہ تدبیر ہے جس سے وہ بے خبر ہوں تاکہ انسان اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے احکام میں محتاط رہیں۔ اور جو لوگ نہ درس گے وہ غبار میں رہیں کیونکہ عالیت کوئی غفلت اور مد سے گزر جانے اور لاپرواہی کا نتیجہ غمناک مبین ہی ہو سکتا ہے۔

کیا یہ لوگ اللہ کی چال اور تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء اجداد کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے بعد یہ لوگ اس دنیا کے وارث بنائے گئے اور جنہیں ان کی فطرت ہی کی وجہ سے برباد کیا گیا کہ ان کی بربادی میں ان کے لئے کوئی بدایت اور مہرت نہیں ہے؟

اَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَخْرُجُوْنَ اِلَآ رِضًا مِّنْ بَعْدِ اَهْلِيْهَا اَنْ لَّوْ نَشَاءُ اَصَبْنٰهُمْ يَذُوْبِيْهِمْ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَمَهْمُ لَّا يَسْمَعُوْنَ (۱۰۰) ”اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہلِ زمین کے بعد زمین کے وارث بنوتے ہیں اس امر واقع ہے کہ یہ سبقت نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصود پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ (مگر وہ سبق آموز حقائق سے متعلق برہنہ ہیں) اور ہم ان کے دلوں پر مھر لگا دیتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں سمجھتے۔“

سبے شک اللہ کی سنت اہلِ ہستی ہے اور اللہ کی حیثیت جاری رہتی ہے۔ اگر اللہ ان لوگوں کے ممانہوں کے سبب انہیں اسی طرح پکڑے جس طرح ان کے آباء اجداد پکڑے گئے تھے تو انہیں کون بچا سکتا ہے؟ یا اگر اللہ ان کے دلوں پر مھر لگا دے اور ان سے چاہت کی تلقین ہی سلب کر لے اور وہ چاہت سے پیشہ ہی کے لئے عہدوں پر چاہیں اور دلائلِ چاہت کی طرف سے ان کا رخ ہی پھر جائے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں چاہیں تو کون ان کی مدد کو پہنچ سکے گا۔ سائنہ و گول کی طاقت اور ان کے بعد ان موجودہ لوگوں کی چاہتی اور اس بارے میں اللہ کی سنت کی کار فرمائیاں یہ سب امور ان کے لئے غور و فکر و چاہت و تقویٰ کا دائرہ ممانہ مہیا کرتے تھے اور ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اس عداوتی معنوی غایت کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو کھینچتے تھے۔ اس لاپرواہی کو ایک طرف چھوڑ دیتے تو وہ اصلاح پذیر ہو جاتے اور ان واقعات سے عبرت لیتے۔ کاش! کہ وہ یہ کرتے۔

اس آیت میں جو حسیہ کی گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خوف و دہشت کا معلوم عذاب اور مستقبل کی اچانک

ہی اور برادری کے خوف سے کاپچے ہی رہیں اور وہ ہر وقت غیر یقینی صورت حالات سے دو چار رہیں کہ کسی بھی وقت ان پر کوئی مذہب نازل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہر وقت کا جہنم و قہر کسی بھی وقت آجائے واسطے مذہب کا ذرہ اور ہر وقت یہ خطرہ کہ کسی بھی وقت کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے انسانی قہمیں شل ہو جاتی ہیں اور انسان علم و عمل کی خوبی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بائیس ہو کر انسان اس کرۂ ارض کی حقیر اور ترقی کے مسلسل عمل سے دیکھن ہو سکتا ہے۔ اس سجدہ کی فرض و عاقبت انسان کو شل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان بیدار ہو اس کے اندر ہر وقت خدا خونی کا احساس ہو وہ ہر وقت اپنے نفس کے اوپر نگران رہے اور دنیا میں گزرے ہوئے واقعات سے سبق لے وہ انسانی تاریخ کے محرکات کو معلوم کر لے۔ اور اس کا تعلق لفظ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت قائم رہے اور عیش و عشرت کی زندگی اسے غافل اور مغرور نہ کر دے۔

لفظ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں آخرت میں امن، اطمینان، اپنی رضامندی، دنیا و آخرت کی رضامندی، عطا کرنے کا یقین ہے اس وقت ہو گا جب انہوں نے لفظ کے بارے میں اپنے احساس کو تیز کیا۔ اور انہوں نے تقویٰ اور خدا خونی کی وجہ سے اپنے آپ کو اکوڑیوں میں ملوث نہ کیا۔ انہوں نے اپنی مادی قوت کے مقابلے میں اللہ پر ایمان دیا۔ انہوں نے اپنے محدود مادی وسائل کے مقابلے میں ان وسائل پر بھروسہ کیا جو اللہ کے ہاں موجود ہیں۔

اس دنیا میں ایسے لوگ ملتے مومن اور لفظ سے ڈرنے والے تھے جو لفظ کے اس مذہب کی خلیفہ سید الیر سے محفوظ تھے اور جو لفظ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرتے تھے ان کے دل دولت ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے ذکر پر مطمئن تھے، وہ اپنی خواہشات اور شیطانی حرکات پر کنٹرول کئے ہوئے تھے۔ وہ اس کرۂ ارض پر صنعت کے طور پر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ لوگوں سے نہ ڈرتے تھے اور صرف لفظ سے ڈرتے تھے اور لفظ ہی اس بات کا حقیق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔

اس انداز میں ہم لفظ کے مذہب سے اس دائمی ذراوسہ کو بھی طرح سمجھ سکتے ہیں ایسا مذہب جو اہل ہوتا ہے اور وہ لفظ کی حق سید الیر کے مطابق ہوتا ہے جس کا اور اک انسان کو نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی فہم آیات کا مطلب محض خوف و ہراس یا پھیلا نا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے 'لوگوں کے اندر بے یقینی پیدا کرنا نہیں بلکہ ان کے اندر احساس زباں پیدا کرنا مطلوب ہے۔ زندگی کو مستعمل کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ اسے لاہر و حق اور سرکشی سے بچانا مطلوب ہے۔

اسلامی اور قرآنی منہاج تربیت کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ انسانی نفسیات کے بدلنے ہوئے طور طریقوں کی اصلاح بھی کرتا ہے 'اقوام اور سوسائٹیوں کے مسائل و امور کو بھی درست کرتا ہے۔ اور ہر ایک کا علاج اس کے حالات کے مطابق کرتا ہے۔ کسی کو امن، اطمینان اور لفظ پر بھروسہ کی امید کی دولت دیتا ہے۔ اور کسی کے لئے خوف، بیداری اور شینڈ کو کا نسخہ تجویز کرتا ہے کہ وہ اپنی بد اعمالیوں سے باز آجائے اور اللہ کے مذہب سے ڈرے جو کسی بھی وقت انہیں سنبھال سکتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب وہ دنیوی زندگی پر بھروسہ کر کے غم میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ ہر حال اپنی مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے لفظ لطیف و خیر ہے۔

درس نمبر ۹: ایک نظر میں

اس سبق میں فرعون اور اس کے درباریوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کئے گئے ہیں، ان واقعات کی وہ کڑیاں جو اس کے دعوئے ربیت اور اس کے فخر سمیت اس کی فرق باپائی کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ ان کڑیوں کی درمیانی کڑیاں جٹا چادوگرؤں کے ساتھ مقابلہ اور حق کا باطل پر غالب آنا، چادوگرؤں کا ایمان لانا، اور ان کے الفاظ کے ساتھ کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرعون کی جانب سے انہیں سخت عذاب کی دھمکی، اور ان کے دل و دماغ میں ایمان و اسلام کی سرشاری کا مظاہرہ اور ان کی جانب سے اپنی زندگی کے مقابلے میں ایمان و اسلام کو ترجیح دینا، اس کے بعد نبی اسرائیل پر فرعون کی جانب سے مظالم کا ذکر، پھر اللہ کی جانب سے آل فرعون اور لیل مصر پر شکست سانی وغیرہ کے عذاب کا نزول اور ہر قسم کی پیدائش اور ان کی جان، پھر خرقان، پھوڑوں اور میوڑوں کے نکلے اور خون کی بارش اور ہر بار ان کی جانب سے حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کے سامنے جھکنا کہ وہ رب العالین سے سوال کرے تاکہ انہیں اس عذاب سے نجات ملے۔ لیکن جب ان پر ہے یہ معصیت دور کی جاتی تو جہد حق وہ لوگ دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جاتے اور اعلان کر دیتے کہ جس قدر آیات و معجزات بھی دکھائیں ہم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ان بار بار کی پھلجھلیوں کی وجہ سے ان پر جنت قہام ہو جاتی ہے اور وہ فرق کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معجزات کو بھٹکتے ہیں اور اس آزمائش میں فقط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ تمام امور سنت جاریہ کے مطابق انجام پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان پر مٹنی کر کے اور مصائب میں جٹا کر کے بھی آزمائے ہیں اور ان کو طوفان اور فروانی عطا کر کے بھی آزمائے ہیں۔ اس کے بعد وہ واقعات آتے ہیں کہ جب قوم موسیٰ ان آزمائشوں میں باری اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غافرت فی الارض عطا فرماتے ہیں اور تھائی کی اس شرف اور معصیت کے بعد غافرت فی الارض عطا کر کے پھر ان کو آزمایا جاتا ہے اور فروانی عطا کی جاتی ہے۔

ہم نے مذکورہ بالا واقعات پر مشتمل ایک سبق جو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب سے جو واقعات درپیش ہوئے اسے دوسرا درس بنایا ہے کیونکہ دونوں کا موضوع شکیب ہے۔ یہ قصہ یہاں جس انداز سے شروع کیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس قصے کو ماننے کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا جاتا ہے۔

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) ”پھر ان قوموں کے بعد (جن کا ذکر اوپر کیا گیا) ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی

نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سربراہوں کے پاس بھیجا۔ مگر انہوں نے ہماری نشانوں کے ساتھ غلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟“

یہ تصریح کی جاتی ہے کہ یہاں اس قصے کو لانے کی غرض وعایت کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اس دنیا میں جیسے مفسدین کا انجام ایک ہی جیسا ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ قصے کی غرض وعایت کے افسار کے بعد اس کے ضروری مضمون و موضوع کے ساتھ مناسب ملنے پے درپے لائے جاتے ہیں۔

اس قصے میں ذمہ اور متحرک عناصر بھی دکھائے گئے ہیں۔ ان میں حرکت بھی ہے اور مکالمات بھی ہیں۔ شرکت بھی ہیں اور مختلف لوگوں اور کرداروں کے خدوخال اور ان کی شناخت بھی ہے۔ اس کے درمیان جگہ جگہ ہدایت و اشارت بھی ہیں اور عبرت آموزی بھی ہے اور اس بات کی منافی بھی ہے کہ دعوت الی اللہ کے خدوخال کیا ہوتے ہیں اور دعوت الی اللہ کا حراج کیا ہوتا ہے اور یہ کہ تمام خانوقی قوتیں دراصل رجحیت اور ملکیت کی مدئی ہوتی ہیں اور دعوت الی رب العالمین کی تپ جس شمس میں گہرائی تک بیٹھ جاتی ہے اس شمس سے خانوقی قوتوں کا خوف بیکر عتاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں اور کسی وعدہ و وعید کو خاطر میں نہیں لاتے۔

---( )---

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۱.۲۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۳

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
تَكَذَّبُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

”پھر ان قوموں کے بعد (جن کا ذکر لوہر کیا گیا) ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ مگر انہوں نے ہماری نشانوں کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟“

اس سے پہلے اس سورت میں جن بتیوں کا ذکر ہوا تھا، ان کے اہلکار نے دعوت حق کی کھڑی بی بی کی حق اور ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قصے کا آغاز اس مقام سے ہوتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ایک دوسرے کے آگے سامنے آتے ہیں اور غصہ میں دست دیا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کا نولہ دعوت حق کا استقبال کس طرح کرتا ہے اور اس انجام کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے جس تک وہ پہنچے۔ انہوں نے ان آیات و سمجھوت کے ساتھ ظلم اس طرح کیا کہ ان کا انکار کر دیا۔ یعنی انہوں نے کفر و شرک کا اہر خطاب کیا۔ قرآن کریم میں بدرجائے فہم کے فق کا غلط اور شرک کے لئے ظلم کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ کفر و شرک سے برا ظلم اور برا ظلم اور نہیں ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں وہ دراصل ایک قسم سہیلی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یعنی لفظی حاکمیت اور عقیدہ و فہم کے ساتھ۔ اور یہ لوگ دراصل خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو یہ لوگ پاک و برہادی کا حق سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ایسے لوگ عوام الناس پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ انہیں ایک اللہ وحدہ کی عبادت اور بندگی سے نکال کر مختلف طاغوتی طاقتوں کے بندے بناتے ہیں اور ان کو رب اور منتور اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں اور اس سے برا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ کفر و ظلم ہے اور کافروں کا نمونہ ہیں جیسے کہ قرآن کریم ایسا انداز بیان اختیار کرتا ہے نیز جو غصہ کفر اور ظلم اختیار کرتا ہے وہ راہ مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستہ پر چلے جاتا ہے اور مختلف سیے راہوں میں پڑ کر فاسق اور بدکار بن جاتا ہے اور آخر کار جنت کے بجائے جہنم کا حق قرار پاتا ہے۔

فرعون اور اس کے نوے نے آیات الہی کے ساتھ ظلم کیا لیکن ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لئے وہ برے۔

انجام تک پہنچے۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۷: ۱۰۳) ”میں دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟“ اس انجام کا ذکر سیاق کلام میں مقرر تب آئے گا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ لفظ مفسدین کی تشریح کر دیں۔ یہ لفظ اس مقام پر کافرن اور غائبین کے حراقات میں سے ہے یعنی ان کا ہم معنی ہے۔ انہوں نے آیت اسی کے ساتھ ظلم کیا یعنی ان کا انکار کر دیا اور اس لئے ان کا یہ انجام ہوا۔

یہ لوگ مفسد کیوں ہیں؟ اس لئے کہ ظالم ہیں یعنی کافر اور منکر ہیں۔ کیونکہ کفر شدید ترین فتنہ و فساد کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی صرف ایمان و اسلام کی اساس ہی پر درست ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک اللہ وعدہ کو اللہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور جب تک کسی سرزمین پر زندگی اور فلاحی صرف اللہ کے لئے خالص نہیں کر دی جاتی اور صرف اللہ کی بندگی اور فلاحی تب قائم ہوگی جب تک اللہ کو حاکم اور فرمانبردار تسلیم کر لیں۔ ہم زندگی اور مہادت بھی اسی کی کریں۔ ہم اپنی زندگی میں قوانین اور ضابطے بھی اسی کے جاری کریں اور اس معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور دلت کو شریک نہ کریں۔ فساد جس طرح لوگوں کی فکری دنیا میں برپا ہوتا ہے اسی طرح ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں بھی سرایت کرتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں فساد اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب لوگ ارباب مقررین کی فلاحی اور امامت اختیار کر لیں۔ اور اللہ کو چھوڑ دیں۔ یہ بات بچے کی بات ہے کہ لوگوں کی زندگی اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نفکرات اور اپنی عملی زندگی کو نظریہ حاکمیت خدا سے واحد کے لوہے استوار نہیں کرتے۔ اور نہ اس وقت تک کوئی انسان صحیح معنوں میں آزاد تصور ہو سکتا ہے۔ اسی وجوہات کی بناء پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۷: ۱۰۳) ”میں دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟“ ہر وہ ظالموں کی نظام جس میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کی اطاعت کی جاتی ہو وہ فساد کی نظام ہے اور اسی کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ لکی ظالموں کو تمیں معاصیوں میں نہیں دو سکتیں بلکہ یہ فسادی قومیں ہوتی ہیں۔

---○ ○ ○---

اس انداز میں قہے کا آغاز کرنا قرآن کریم کا ایک مخصوص اسلوب ہے۔ یہاں اس سورت میں جو موضوع اور مضمون چل رہا تھا اس کے لئے نئے انداز موزوں تھا کیونکہ اس انداز سے جاری ایک ہی لہر میں اس چرف تک پہنچ جانا ہے جس کے لئے اس طریق قہے کو لایا جا رہا ہے اور پھر وہ تصدیق کو پڑے اطمینان کے ساتھ چڑھتا جاتا ہے۔ اب دیکھئے کہ قہے کی آگے گزریاں کس طرح آتی ہیں اور کس طرح انجام تک لے جاتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اس پہلی ملاقات میں جو مکالمات ہوئے اور واقعات پیش آئے تھے وہ اس طرح تھے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱﴾ حَقِیْقَتِیْ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاٰمِیْلُ

مَعِيَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۖ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ جِئْتُمْ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتُمْ
 مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۖ فَاتْلُوْا عَلَیْهِمْ ءَاثَآءَ الَّذِيْنَ كُنتُمْ تُرَوِّعُوْنَ ۚ وَتُذَكِّرُوْنَ
 يَدَهُ ۚ ءَاثَآءَ الَّذِيْنَ بَيَضَآءُ لِّظُلْمِهِمْ ۚ قَالَ الْمَلَكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ
 هٰذَا لَسِحْرٌ عَلَیْكُمْ ۚ يُرِیْدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ
 ۚ قَالُوْٓا رٰجِعُوْهُ وَآخَاهُ وَارْسِلْ فِی الْمَدَآئِنِ خٰیْرًا مِّنْ خٰیْرِہُمْ ۚ یَا تُوَكَّلُ
 ۚ یٰحٰجُّ سِجْرِ عَلَیْہِمْ ۝

موسیٰ نے کہا ”وہ فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں“ میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام
 لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں ”میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے مریخ دیل ماموریت لے کر آیا
 ہوں“ لہذا قرآنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ ”فرعون نے کہا ”اگر تو کوئی نفلانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے
 تو اسے پیش کر۔“ موسیٰ نے اپنا صبا پیچھا اور ٹپکایک وہ لیک جیتا جاگتا اڑ رہا تھا اور اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور
 سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہیں میں کہا کہ ”یقیناً یہ شخص بڑا
 ماجر جاہل ہو رہا ہے جیسے تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟“ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ
 دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھے اور تمام شہروں میں ہر گھر۔ بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جاہل کو آپ کے
 پاس لے آئیں۔“

تجربہ کار اور ایمان دکن کے مابین یہ پتلا سرکہ ہے ”اس سفر میں ایک جانب رب العالمین کی طرف سے دعوت
 دی جا رہی ہے وہ طاغوتی طاقت ہے جس نے رعبیت کے تمام حقوق اپنے لئے ختم کئے ہوئے ہیں اور زندگی
 کے ان معاملات میں رب العالمین کی اطاعت نہیں کی جاتی۔“

(وَقَالَ مُوسٰی یٰفِرْعَوْنُ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۱۰۴) حَقِّیْقْ عَلٰی اَنْ
 لَا تَقُوْلَ عَلٰی اللّٰہِ اِلَّا الْحَقُّ قَدْ جَسَّکُمْ بَیِّنَۃٌ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاَرْسِلْ مَعِیْ بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ)
 موسیٰ نے کہا ”وہ فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں“ میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر
 کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں ”میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے مریخ دیل ماموریت لے کر آیا ہوں“
 لہذا قرآنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔“

دار انداز خطاب حافظ ہو۔ ”اب فرعون“ آپ نے اسے اپنی لاد سے خطاب نہیں فرمایا۔ جس طرح مولا نوک

اس لفظ کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ فی حقیقت لار اور موسیٰ کون ہے؟ ہاں آپ نے بادشاہ کو بڑی عزت سے اس کے لقب سے پکارا اس لفظ کے استعمال کے ذریعہ آپ نے فرعون کو بتا دیا کہ آپ صرف فرعون ہیں اور دوسری یہ حقیقت بھی اس کے سامنے کھول دی کہ (اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۷: ۱۰۴) ”میں اس کائنات کے مالک کا نمائندہ ہوں۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حقیقت پیش کی یہی حقیقت آپ سے پہلے آنے والے تمام رسولوں نے بھی پیش کی تھی اور وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کاتب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ایک ہی حاکم ہے اور یہی زندگی میں اس کی اصاحت ضروری ہے۔ آج کل کے ماہرین ادیان جو بتاتے ہیں کہ عقائد میں بھی تکرار اور اعتقاد کا عمل ہوتا رہا ہے اور وہ سلویٰ ادیان کو بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں کرتے تو ان حضرات کا یہ نظریہ باطل ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں تک تمام رسولوں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے اس میں صرف اللہ حاکم اور مطاع رہا ہے اور یہ نہیں رہا کہ پہلے اللہ والوں کے نظریات تھے پھر تم نے خداؤں اور پھر ایک خدا کا عقیدہ بچا دی ہو گیا۔ یہ تو جی صورت اسلام کی۔ رہی جاہلیت تو اس کے اندر جو انکشاف و اضطراب رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ روح پرستی، اللہ والوں کی پرستش، سورج کی پرستش، خود خداؤں کی پرستش، ایک خدا کی مشرکاتہ پرستش اور یہ خدا جاہلیت وغیرہ۔ لہذا سلویٰ ادیان رسولوں کی تعلیمات اور جاہلی ادیان کے افکار کو ایک ہی اصول پر نہیں پرکھا جاسکتا۔

فرض حضرت موسیٰ اور فرعون اور اس کے ٹولے کے درمیان جو آمنہ سامنا ہوا ایسی صورت برپی کہ اسے اپنے دور میں پیش آئی۔ حضرت موسیٰ سے پہلے آنے والوں کو بھی اور ان کے بعد آنے والوں کو بھی۔ ہر دور میں حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ یہ دعوت ان کے افکار کے خلاف سازش ہے جس طرح فرعون نے یہ سمجھا کہ یہ درحقیقت ان کے افکار اعلیٰ کے خلاف ایک تحریک ہے۔ جب کوئی یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ اللہ وہ رب العالمین ہے تو اس کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے سوا تمام دوسری حاکمیتیں باطل نہیں اور اللہ کے سوا وہ تمام لوگ جو عوام سے اپنا قانون منوات ہیں وہ دراصل طاغوت ہیں۔ اور اس اعلان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کے ساتھ پیش فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کرتے ہیں اور ان کا اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں تک یہ دعوت پہنچائیں۔

(حَقِّیْقٌ عَلٰی اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ) ”میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔“ اس لئے کہ جو رسول حقیقتِ الہیہ سے خبردار ہے وہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار ہوتا ہے۔

(قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَیْنَةَ مَنْ رَّبِّكُمْ) ”میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے مرجعِ دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں۔“ اور یہی دلیل ہے جو میری بات کی صداقت پر بین دلیل ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں۔“

اب اس مفہم حقیقت کے فرائض سے اور اللہ کی ربوبیت مبارک اور حاکمیت شامکہ کے نظریہ کے تحت حضرت موسیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ فرعون بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ واپس اپنے وطن جانے کی اجازت دے۔

بنی اسرائیل صرف اللہ کے بندے اور غلام تھے۔ لہذا فرعون کو یہ حق نہ پہنچا تھا کہ وہ انہیں اپنا بندہ اور غلام بنالے کیونکہ کوئی بھی انسان دو آقاؤں کا غلام نہیں بن سکتا۔ نہ وہ دو اہلوں کا معبود بن سکتا ہے، جو شخص عبد اللہ ہو وہ کسی اور کا عبد نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف فرعون بنی اسرائیل کو اپنی خواہشات کا غلام بنا رہا تھا اور دوسری جانب حضرت موسیٰ یہ اعلان کر رہے تھے کہ صرف اللہ ہی رب العالمین ہے صرف ربوبیت الہیہ کے اعلان ہی سے اس بات کی نشی ہو جاتی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے وہ کالعدم ہے۔

یہ اعلان کہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہمارا حاکم اور رب ہے، 'بذلت ثوری انسان کی آزادی کا چرتر ہے اور اس اعلان کے ساتھ ہی ایک انسان غیر اللہ کی غلامی، 'اطاعت اور قانون سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ انسانی غلامی، 'اپنی خواہشات کی غلامی، 'انسانی رسم و رواج کی غلامی اور انسانی قانون و حرکت کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔

لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کی رب العالمین کا غلام بھی کرے اور پھر غیر اللہ میں سے کسی کی غلامی کا دم بھی بھرے۔ اس اعلان کے ساتھ کسی غیر اللہ کی حکومت و اقتدار جمع ہو سکتا اور نہ کسی اور کا قانون جمع ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اس کے بعد وہ 'اپنے پاس وہ قوانین جاری کئے ہوئے ہیں جو انہی جیسے انسانوں نے بنائے ہیں یا خود انہوں نے بنائے ہیں اور ان کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت رہی ہے تو یہ لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ ایک لٹکے کے لئے بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان پر حاکمیت غیر اللہ کی ہو اور وہ دین اللہ میں داخل ہوں۔ ان کے پاس رائج قانون، 'قانون شریعت نہ ہو اور وہ مسلمان بھی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے حالات میں وہ اپنے ملک اور حکام کے دین پر تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کے دین پر نہیں ہوتے۔

یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ مقابلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو دہلیں جانے دے۔ ذرا ان فقرات کو دوبارہ چڑھئے "لے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں۔"۔۔۔ "لہذا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کیجئے۔" بنی اسرائیل کی آزادی کا مقابلہ اس احساس پر ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور رسالت کا یہ منطقی نتیجہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے رہنمایا جائے۔ یہ لازم و ملزوم امور ہیں۔

فرعون اور اس کے ٹوٹے نے بھی اس اعلان کو کبھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی ربوبیت کے اعلان کا مطمح کیا ہے؟ یہ بات ان کی تفکروں سے لوجھل نہ تھی۔ وہ کبھی طرح سمجھتے تھے کہ اس دعوت کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ چینی ہے۔ اس دعوت سے ایک عظیم انتھاب برپا ہو جائے گا۔ اس کی حکومت کے قانونی جواز کے لئے یہ اعلان ایک پہلو ہے اور یہ سبکی بجاوت اور نفاق ہے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ وہ موسیٰ کو بھڑکا دیت کر سکتے ہیں کہ وہ رسول رب العالمین ہیں اس لئے انہوں نے فی الفور ہجرات کا مقابلہ کر دیا۔

(قَالَ اِنْ كُنْتَ جَهْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) فرعون نے کہا "تو کوئی نشانی لایا ہے کہ تو اپنے دعوت میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔"

فرعون نے مقابلہ ہجرات کا راستہ اس سے اختیار کیا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت موسیٰ رب العالمین کے رسول نہیں اور مجموعہ دعوتی کر رہے ہیں تو آپ کی دعوت بے ایمانی فہم ہو جائے گی اور آپ کی بے انکسار جائے گی جو

جن لوگوں کو یقین ہی نہ رہے گا تو پھر جو چاہیں کہتے پھریں۔ وہ ایک بے دلیل دعویٰ کے مدئی ہوں گے اور اس کے لئے کوئی خطرہ نہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کا جواب یہ تھا =

(فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ لُعْبَانٌ مُّبِينٌ (۱۰۷) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

لِلنَّظَرِ) (۱۰۸) ”موسیٰ نے اپنا عصا پیکار اور ٹکایک وہ ایک جینا جانا اڑا دیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔“ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں اچانک عظیم معجزات کے صدور سے وہ لوگ ششدر رہ گئے۔ عصا ایک سانپ بن گیا تھا اور اس کی حقیقت یوں بدل گئی تھی کہ اب اس کے سانپ ہونے میں شک ہی نہ رہا تھا۔

(مبین) کے معنی واضح طور پر ’جینا جانا‘۔ دوسری صورت میں کہا گیا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ”تو وہ اچانک چلنے پھرنے والا سانپ بن گیا۔“ حضرت موسیٰ سرخ رنگ والے تھے۔ انہوں نے اپنا کندم گون ہاتھ نکالا تو وہ لب کی طرح چمکا ہوا ہار آیا۔ لیکن یہ سیدی کی بوجہ بیماری نہ تھی بلکہ معجزانہ سیدی تھی۔ جب آپ نے ہاتھ دوبارہ اپنے پیروں میں چسپاں تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں چلا گیا یعنی کندم گون رنگ کا ہو گیا۔

یہ تھی حضرت موسیٰ کے دعوئے نبوت پر دلیل۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ رب العالمین کے نمائندے ہیں۔ جسیں سولہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے ٹولے نے ان معجزانہ دلائل کو حسیم کیا؟ کیا انہوں نے رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ اہل کو تسلیم کر لیا؟ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر فرعون کی ربوبیت ’اللہ اور نبی و قحط کا ہر اذکارہ جانا اور اس کے ٹولے کے لئے سرکار و منصب پر مستعد رہنے کا کیا ہر اذکارہ جانا اور ان کو فرعون نے معذکے تھے اور وہ فرعون کی حکومت کے کل پر نہ تھے۔ اگر وہ اللہ کو رب العالمین تسلیم کرتا تو عملاً اس کا اللہ اور ختم ہو جاتا۔

اگر اللہ کو رب العالمین تسلیم کیا جائے تو اس کا منطقی نفاذ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے اندر اللہ کی شریعت اور قانون نافذ ہو گیا۔ جس کا تصور ہی تصور حیات کے مطابق اللہ کے سوا کسی اور کے حکام کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لئے اس تصور کے مطابق فرعون کا قانون اور اس کے احکام بے اثر ہو جاتے ہیں۔ وہ احکام جو شریعت کے خلاف ہوں اور نہ شریعت پر مبنی ہوں۔ اگر لوگوں کے رب اللہ رب العالمین قرار پائیں تو پھر ان کا کوئی اور رب نہیں رہتا جس کے احکام اور قوانین کے وہ مطیع ہوں اور لوگ فرعون کے احکام اور شریعت کی جو اطاعت کرتے ہیں تو اس لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے۔ لوگوں کا رب وہ شخص ہوتا ہے جس کے قوانین کی وہ اطاعت کرتے ہیں اور یہ لوگ اس رب کے دین میں ہوتے ہیں۔

لیکن یہ بات تو اس قدر جلدی سے نہیں مانی جاسکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بے غرت لفظ۔ جنہاں اپنے اللہ اور اہل سے دستِ مہر درو ہو جائے اور اس کا نظام باطل اور کلامم قرار پا جائے؟

فرعون اور اس کا ٹولہ اس قدر بے وقوف نہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان اور مطالبے کے نتائج سے باخبر نہ ہو گیا۔ وہ واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس انداز میں کہ لوگوں کی ٹکریں حضرت موسیٰ کے صفوانہ دلائل سے پھر جائیں۔ چنانچہ فرعون اور اس کے ٹولے نے حضرت موسیٰ

ہے اہرام لگایا کہ وہ ایک عظیم جادوگر ہیں۔

قَالَ الْمَدَائِنُ قَوْمُ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا أَسْحَرُ عَلَيْنَا (۱۰۹) فَبُرِيدُ أَنْ يَمْحَرَّ جَنَّتُمْ مِنْ

أَرْضِكُمْ قَعَاذًا نَامُرُونَ (۱۱۰) ”اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ ”یقیناً یہ شخص بڑا جادوگر ہے انہیں تیار دن سے بے دخل کرنا چاہتا ہے“ آپ کو کیا کہئے ہو؟“ وہ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کسی قدر دور رس نتائج کا حامل ہے اور کسی قدر خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ہمیں سرزمین مصر سے نکالنا چاہتا ہے ’حکومت چھیننا اس کا مطلب ہے۔ وہ ہمارے حکم حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے بلکہ وہ انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے۔ دور جدید میں اسے یہی کہا جاسکتا ہے۔

یہ زمین لحد کی ہے ’عوام اناس لحد کے پیدا کر رہے ہیں‘ اگر اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندوں پر حکومت بھی لحد کی قائم ہو جائے تو وہ تمام طاغوتی حکمرانوں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جو اللہ کی شریعت کے برعکس قائم ہوں۔ اور ان لوگوں کا لحد خود بخود ختم ہو جاتا ہے جو ان خود لوگوں کے خدا سے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا لحد اب بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے جنہیں ان طاغوتی حکمرانوں نے صاحب منصب اور ہٹکار بنا رکھا ہے۔

اس طرح فرعون اور اس کے ٹولے نے مسموم کر لیا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت کس قدر خطرناک ہے۔ اور یہی بات تمام طاغوتی قوتیں ہر دور میں لکھی طرح جانتی تھیں۔

ایک عرب نے اپنے فطری فہم و ادراک کی اساس پر یہ کہا کہ حضور ”ہر لوگوں کا (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ) کی دعوت دیتے ہیں یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ بادشاہ پتہ نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرے عرب دانشور نے اپنی فطری معالجہ جی کی اساس پر یہ کہا اگر تم نے اس دعوت کو جاری رکھ تو عرب و عجم تمام ساتھ بر سرِ پیکار ہو جائیں گے۔ یہ دونوں عرب دانشور دراصل عربی زبان کے مقام کو لکھی طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا اعلان حکمرانوں کے خلاف کھلی کھاتہ ہے۔ کیونکہ وہ عربی کے مسموم کو لکھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دل میں یا ایک سرزمین پر کھڑے طبیب کی شادت اور پھر فیروز اللہ کی اور خلاف شریعت حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کے عرب کلمہ شادت کو اس طرح نہ سمجھتے تھے جس طرح آپ کے نام نداء مسلمان اسے سمجھتے ہیں۔ آج کے لوگوں کا مسموم کلمہ شادت بہت ہی ناقص فہم درجے کا اور گہروں درجے کا ہے۔

اب فرعون اور اس کے ٹولے کے درمیان مذاکرہ اور مشورے شروع ہو گئے۔

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (۱۱۱) يَأْتُوكَ بِكُلِّ مَسْجِرٍ

عَلَيْهِمْ (۱۱۲) ”پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتحار میں رکھنے اور تمام شہروں میں ہر گاہ بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔“ اس وقت مصر میں کانٹن اور جادوگر بڑی تعداد میں تھے۔ خود کانٹن جادوگری کا کام بھی کرتے تھے۔ تمام بہت پرستانہ مذاہب میں جادو دین کا ایک حصہ ہوتا ہے

چنانچہ ان اردن کے کاہن اور جادو جادوگری کا کام بھی کرتے تھے۔ آج کل اردن کے جدید ماہرین اس صورت حال کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی رہا ہے کہ جادوگری سے دین کا آغاز ہوا۔ اور یہ وہ بپے جہ یہ یاروہ گوئی کرتے ہیں کہ جس طرح بد پائل دین قرآن کیا ہے اسی طرح ہر ایک دین بھی ختم ہو جائے گا اور جس طرح سائنس نے جادوگری کے دور کو ختم کر دیا ہے اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر حال یہ ان کا فیہ ہے جس میں وہ سائنس کے عنوان سے جھکا ہیں۔

فرعون کے شیروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی کو وقت دے دیں اور اپنی ریاست کے احراف و انکاف سے بڑے بڑے جادوگروں کو طلب کریں تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کا مقابلہ کریں۔ (نمود پند)

فرعون نے اپنی معروف و مشہور فرعونیت کے پادشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدللے میں سرکشی کا مظاہرہ نہ کیا اور اس کا رویہ بیسویں صدی کے بعد کے فرعونوں سے زیادہ معقول رہا۔ آج کل کے فرعون دعوت اسلامی کا مقابلہ کھرد اور قید و بند اور باطل طریقوں سے کرتے ہیں۔

— — — — —

قرآن کریم اب درمینی تعلیمات چھوڑ کر ایک دوسرے متحرک پیش کرتا ہے کہ کسی طرح فرعون کے ٹوٹنے سے لوگوں کو متوجہ کیوں کر کن کو متوجہ کیا جاسکے یہ وہ شخص تھا جادوگر سمجھے جاتے ہیں اور یہ قرآن کریم کا بیان کردہ شخص میں نہایت ہی موثر اور بظاہر اسلوب ہے۔ میں فکر آتا ہے کہ ایک متحرک لپیٹ کر دوسرا متحرک سامنے لایا جاتا ہے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُوتُ

الْغُلَامِينَ ۖ قَالَ نَعَمْ وَإِنِ كُنْتُمْ لَمِنَ الْمُفْرِطِينَ ۝

”چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگئے۔ انہوں نے کہا: ”اگر ہم طلب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا؟“ فرعون نے جواب دیا: ”ہاں! اور تم مغرب پار گاہو گے۔“

یہ لوگ پیشہ ور جادوگر تھے اور اسی طرح پیشہ ور کاہن تھے اور دونوں کاموں سے ان کا مقصد پیسے کمانا تھا۔ دنیا میں پیشہ پیشہ ور طلبے دین نے طاغوتی طاقتوں اور ظالم بادشاہوں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا ہے۔ نیز دنیا میں جب بھی مذہبی حاکمیت کا نظام مصلح ہوا ہے اور اللہ وعدہ کی ہند کی ختم ہوئی ہے اس کی جگہ طاغوتی نظام قائم ہو گیا ہے اور جب طاغوتی نظام قائم ہوا ہے تو ایسے حکمرانوں کو پیشہ ور قتل دین کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان حکمرانوں نے ان لٹل پیشہ کو ان کے پیسے پر اجر دیا ہے اور انہوں نے دینی اعتبار سے اس طاغوتی نظام کو قیال کیا ہے۔ یوں دونوں کے درمیان باہم مدد و رہا ہے اور طاغوتی حکمرانوں نے ان پیشہ ور مثل دین کو جیسے بھی دبا دبا کر مغرب بھی بنایا ہے۔

فرعون نے یقین دہانی کرنی کہ وہ اس کام پر انہیں اجرت بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے مقربین میں سے بھی ہوں گے۔ یوں فرعون نے ان کو آوازہ کیا کہ وہ صرف موسیٰ کا بے جگری سے مقابلہ کریں اور سخت جدوجہد

کریں۔ جیسی کہ کوکیا یہ حکم معاملہ اس قدر آسان نہیں ہے کہ وہ چپ زبانی یا چالکی سے حضرت موسیٰ کو شکست دے دیں گے۔ یہاں تو ان کا واسطہ خداؑ خدا کے رسولؐ 'خدا فی معجزات نور خوارق عادت' 'عجائب و معجزات' سے تھا۔ محض شعبہ باری اور تعالیٰ جادوگری نہ تھی۔

—o—o—o—

جادوگر اور کے بارے میں متفق ہو گئے اور فرعون کی جھٹکی کی لالچ میں ان کی گردنیں بند ہو گئیں اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے۔ اب یہ حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کو پہنچ دیتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں وہ اس مقام بلکہ تک پہنچتے ہیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور جس کے بارے میں انہیں تصور بھی نہ تھا اور وہ اس اجر کے مستحق قرار پاتے جس کی انہیں توقع ہی نہ تھی۔

قَالُوا يَبُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۖ قَالَ أَلْقُوا

”پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ”تم بھٹکتے ہو یا ہم بھٹکیں؟“ موسیٰ نے جواب دیا ”تم نہ بھٹکو۔“ انہوں نے اختیار حضرت موسیٰ کو دے دیا کہ چاہو تو تم اپنا صبا کو بھٹکوا یا ہم بھٹکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت احماد سے پہنچ کر رہے تھے۔ ان کو اپنی کامیابی کا پورے یقین تھا اور اپنی فکارت پر احماد تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ بھی نہایت ہی پر احماد رہے اور انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا ”تم بھٹکو“ انہوں نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کے کرب کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے کس کے اندر پورے یقین و اطمینان تھا۔ یہ امور اور یہ معانی قرآن کریم کے طریقہ کام کے مطابق الفاظ کے استعمال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ اہلک اس صورت حالات سے دوچار ہوئے 'سیاق کلام اور انداز بیان ایسا ہے کہ ہر کاری اہلک ایک خوفناک صورت حال سے دوچار ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بذی لاپرواہی سے جواب دے رہے ہیں لیکن اہلک انہیں بھی ایک نہایت ہی خوفناک اور مرعوب کن صورت حال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ دیکھ کر انسان حائف ہو جاتا ہے اور کانپ اٹھتے ہیں۔

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَابًا مِّنَ النَّارِ ۚ وَاسْتَزْبِطُوهُمْ وَجَاءُوا بِسُجُودٍ عَظِيمٍ

”انہوں نے جو اپنے اخیر سیکھے تو انہوں کو مسور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بذاتی زبردست جادو بنالائے۔“ ہمارے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان لوگوں کے فن کے بارے میں قرآن کریم نے بھی سرعظیم کا لفظ استعمال کیا اور اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جادو کس قدر عظیم تھا۔ انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو مسور کر دیا اور لوگوں کے

دلوں کو رعب سے بھر دیا اور ماحول پر خوف کی فضا طاری ہو گئی۔

لقد استرحب کے استعمال سے ماحول کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے یعنی انہوں نے لوگوں کے اندر خائف ہونے کا تاثر پیدا کر دیا۔ اس طرح کہ وہ ڈرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور سورت طہ میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ بھی دل ہی دل میں خائف ہو گئے تھے۔ ان تمام الفاظ سے ان لوگوں کی خوفناک جاہدگری کے بارے میں یقین آ جاتا ہے۔

لیکن اب ایک دوسری سربراہ سامنے آتی ہے۔ ایک عظیم واقعہ پیش آتا ہے۔ فرعون اور اس کا ٹوہ۔ اور جاہدگر سب کے سب ششدر رہ جاتے ہیں۔ تمام لوگ دم بخود رہ جاتے ہیں اور اس عظیم میدان کے بے شمار اور عظیم میمے پر سکھ طاری ہو جاتا ہے جنہوں نے جاہدگری کے اس عظیم عمل کو دیکھا۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَتٰی عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
يَأْفِكُونَ ۚ قَوْمَهُ الْاَحٰی وَبَطَلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَغَلِبُوْا هٰذَا لَکَ
وَاَنْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ ۚ

”ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پیچک اپنا عصا۔ اس کا بیگانہ تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس مجموعے کو قتل چلا گیا۔ اس طرح جو حق خداوند حق حلیت ہو اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں منہبط ہوئے اور (حق مند ہونے کے بجائے) اگلے اکیلے ہو گئے۔“

باطل بیش پھول جاتا ہے اور آنکھوں کو چکاچوند کر دیتا ہے۔ دلوں کو مرعوب کر دیتا ہے اور کھڑے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ باطل غالب ہی رہے گا۔ یہ سیلاب کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اور تمام چیزوں کو نیست و نابود کر دے گا لیکن جو حق اس کا واسطہ ایک منجیدہ پر عزم اور مضبوط سچائی سے ہوتا ہے تو اس سے غور سے کی طرح ہوا نکل جاتی ہے اور وہ لہجے کی طرح جھج جاتا ہے۔ خدا پرست کی طرح سکر جاتا ہے اور محض گھاس کے ٹپنے کی طرح ہوتا ہے جو ایک منت میں بھج جاتا ہے۔ اب سچائی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور جس گہری ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں جو لہجہ از تعمیر اختیار کیا ہے اس میں اس مضمون کا پرتو موجود ہے۔ یہ تاثر دیتا ہے کہ حق ایک عظیم اور بھاری وجہ کا مالک ہے اور اس کی زد بڑے زور سے پڑتی ہے اور وہ مستحکم حلیت ہو جاتا ہے اور حق کے سوا تمام دوسرے امور ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور باطل کے تار و پود ٹکڑے جاتے ہیں۔ سچائی باطل اور اس کے ہر کاروں پر غالب آ جاتی ہے۔ اور نہایت جھٹنے پھولنے اور آنکھوں کو پتھر مہانے کے بعد یہ باطل بڑی تیزی سے سکر جاتا ہے۔

(فَغَلِبُوا هٰذَا لَکَ وَ اَنْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ) ”فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں منہبط ہوئے۔ اور حق مند ہونے کے بجائے اکیلے ہوئے۔“ یعنی ابھی تک یہ سربراہ قسم نہیں ہوتی۔ اس منہبط ایک کے بعد مذہب تو حق دوسرے مناظر آتے ہیں۔ اب ایک عظیم منظر اچانک ٹھہروں کے سامنے ہے۔

وَأَلْعَمِ السَّحَرَةَ سُجُودِينَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٥٧﴾

”اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کس چیز نے انہوں سے انہیں سجدے میں مگرادیا۔ کہنے لگے ”ہم نے ان یارِ ابِ العالمین کو اس رب کو کٹھ موٹی اور ہارون ملتے ہیں۔“

یہ ہے انسانی حیرتیں سچائی کا رعب اور دہچہ۔ انسانی شعور اچانک روشن ہو جاتا ہے اور جب کوئی دل قبولیت حق کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اچانک سچائی کا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ یقین سے بھر جاتا ہے۔ یہ جادوگر اپنے فن کی حدود سے اور اس کی مابیت سے اچھی طرح باخبر تھے اور اگر حضرت موسیٰ جادوگر ہوتے تو وہ نور لوگوں کے مقابلے میں انہیں بہت جلد پہچان لیتے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں جس میں۔ کا طور ہوا وہ انسانی قدرت اور جادو کے دائرے سے ورہا تھا۔ ایک ماہر فکاہ اپنے فن کے بارے میں حقیقت کو بہت حد تک حیرت کر لیتا ہے، اکثر میکہ حقیقت اس پر مشکف ہو جائے۔ اس لئے کہ صاحب فن حقیقت کے قریب ہوتا ہے اور اس کا علم ان لوگوں سے زود ہوتا ہے جو صرف سطحی معومات رکھتے ہیں۔ یک وجہ یہ کہ جادوگر شیخ اور تھدی کے موقف کو چھوڑ کر حسیم و رضا کا دیکر بن گئے کیونکہ وہ اپنے دلوں کے اندر یقین پارہ تھے اور یہ حقیقت ان کے شعور کا حصہ بن گئی تھی۔

لیکن کوئی بھی طوفانی حالت اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کا دل کس طرح نور سے بھر جاتا ہے یا یہ کہ انسان کو ایمان کی یہ شرح صدر کس طرف ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں یقین کی گری کس طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ طوفانی قوتیں چونکہ طویل عرصے تک لوگوں کو خام بنائے رکھتی ہیں اس لئے انہیں یہ زہم ہو جاتا ہے کہ وہ ممالکات کو اپنے دھب پر ڈالنے کی قوت رکھتی ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ کو بھر دین سکتی ہیں۔ حالانکہ انسان کا دل تو رخصتی کی انٹیوں میں ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہے اسے پھیروں۔ جادوگروں کی جانب سے اعلان شکست اور اعلان ایمان فرعون کے لئے ناقص تصور اور قہر جز تھے۔ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں تو ایمان کا شائبہ تک نہ تھا اور نہ ان کے ضمیر میں ایمان کا کوئی دخل و غص اس کے عم میں تھا۔ پھر اس کے لئے یہ اچانک اعلان ایمان اس قدر خطرناک تھا کہ اس سے اس کی حکومت غلبہ میں پڑ گئی۔ اس کے قدم ڈگمگائے گئے تھے۔ جادوگر صرف جادوگری نہ تھے بلکہ وہ اس وقت کی عبادت گاہوں کے کاہن اور علماء و خطباء تھے، جب کسی ملک کے تمام مذہبی راہنہ ایمان لے آئیں تو پھر حکومت کے لئے اپنی جگہ پر غمراہانگی نہیں رہتا۔ خصوصاً ایسے حالات مہارت میں کہ وہ مقابلے کے لئے میدان میں آئے ہوں۔ ایسے حالات میں کہ جب طوفانی حکم بذات خود غلبہ میں ہو تو دل طاغوت سب کچھ کر گزرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَدْعَاكُمْ اِنْ هَذَا لَمَكْرٌ
مَكْرُهُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَقْلَمَہَا ۚ فَاَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

لَا قِطْعَانَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صِلْبَكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

فرعون نے کہا ”تم اس پر ایمان لے آئے مگر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں“ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی کہ اس کے بالکل کو اقتدار سے بہہ دخل کرو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چھڑاؤں گا۔“
 ذرا انداز ملاحظہ ہو ”تم اس پر ایمان لائے مگر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔“ گویا یہ ان کا قانونی فرض تھا کہ وہ اس سے اجازت لیں کہ وہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ خود مختار نہیں ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے شعور و وجدان کو کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے اور وہ اپنے شعور کے معاملے میں بھی خود مختار نہیں ہیں۔ اگر ان کے قلب و نظریہ کوئی روشنی پڑتی ہے تو انہیں جواب کرنا چاہئے اور اس معاملے میں بھی فرعون۔۔۔ پوچھنا چاہئے۔ مگر ان کے دلوں میں کوئی عقیدہ یا یقین جیسا ہے تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ فرعون کے اذن کے بغیر ایسا کر سکیں فرعون ان کا فرض ہے کہ ہر قسم کی روشنی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔

لیکن ہر طاغوتی طاقت جاہلی اور غبی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طاغوتی طاقت منکر، مغرور اور استغناء پر مبنی ہے۔ نیز ہر طاغوتی طاقت اپنے اقتدار کے بارے میں نہایت حساس ہوتی ہے اور اس لیے انہی طاقتوں سے اپنا اقتدار خراب نہیں نظر آتا ہے اور طاغوتی تخت اور اقتدار حائل نظر آتا ہے۔

(إِنَّ هَذَا الْمَكْرَ مَكْرٌ ثَمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجُوهُنَّ أَهْلَهَا (۲۳)) ”یقیناً کوئی

خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے بالکل کو اقتدار سے بہہ دخل کرو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔“

اور ایک دوسری آیت میں ہے (اللَّهُ لَكِبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ) ”یہ تمہارا بڑا آپ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔“ ہر حال یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت رب العالمین کی طرف تھی اور جبرہ دعوت جبرہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے وہ نہایت فریادگار ہوتی ہے۔ جہاں بھی رب العالمین کی طرف دعوت پھیل جائے وہاں طاغوتی نظام باقی ہی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ طاغوتی نظام قائم ہی اس وقت پر ہوتا ہے کہ اس میں رب العالمین کے اقتدار اور قانون کے بجائے دوسرے انسانوں کا اقتدار اور قانون نافذ ہوتا ہے اور انسان زمین پر بطور رب کام کرتے ہیں۔ انسانوں کو اپنا نظام بناتے ہیں اور ان کے لئے یہ چاہتے ہیں تو انہیں بناتے ہیں۔ دراصل یہ دو مستقل نظام مبادت ہوتے ہیں جو ایک جگہ جتن ہوتی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ دو الگ الگ دین ہوتے ہیں اور ان کے دو الگ الگ رب ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو فرعون بھی طرح جان تھا اس کی جماعت بھی ایسی طرح جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت کے نتیجے میں فرعون کا اقتدار حائل ہو گیا تھا اور اب جبکہ جادوگر سب کے سب جہد میں گر گئے اور انہوں نے انسان کو دیکھ کر انہوں نے رب العالمین کی دعوت تسلیم کر لی ہے اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ یہ جادوگر اس وقت کے مذہبی لیڈر اور کابینے کے لوگ انہوں نے دینی اعتبار سے فرعون کو رب اناس کا مقام دیا ہوا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ فرعون نے ان کو اس قدر وحشیانہ اور عبرت آموز سزا دی۔

(لَا قَطْعَنَ يَذِيبُكُمْ وَأَرْحَلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَّا صَلَبَتْكُمْ أَجْمَعِينَ) (۱۲۴) ”میں

تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔“

خبردار! نقدِ حب اور سختی اور عبرت آموز سزا۔ یہ ہیں وہ مسائل جو ہر ظالم کی نظامِ حق کے مقابلے میں ملتا ہے۔ اس لئے کہ حق کا مقابلہ کبھی بھی جھٹ اور استدلال سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ خبردار کے ہتھیار پیش چھائی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔

... لیکن جب فلسِ انسانی کو ایمانی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایمان کی مثبتیت جاگزیں ہو جاتی ہے تو وہ اس کراہی کی عظیم قوتوں کے مقابلے میں آگہرا ہوتا ہے اور اسے سرکشوں اور ظالموں کے انتقام کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ اور ایسے افراد کی زندگی میں نظریہ حیات کو دنیاوی زندگی پر برتری حاصل ہو جاتی ہے اور یہ فانی زندگی آنے والی دائمی زندگی کے مقابلے میں سچ نظر آتی ہے۔ جب فلسِ انسانی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیا ہے اور کیا چھوڑے یا کیا ہے یا وہ کیا پائے گا اور کیا کھوئے گا اور اس کو اس راہ میں کیے کی مشکلات ڈھیر کر دیتی ہیں؟ اور کیا کیا مصیبتیں اٹھانی ہوں گی؟ کیونکہ اس کا نصبِ اُخیر دور الٰہی پر روشن نظر آتا ہے اور اس کی نظریہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنے راستے کے کاٹلوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَمَا تَنْفَعُهُمْ ذَاكَ إِنَّمَا
بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَهُمْ ﴿۱۲۶﴾ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا ﴿۱۲۷﴾

انہوں نے جواب دیا ”ہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے رب کی نشانیں جب تمہارے سامنے آئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اسے ربِ اہم پر صبر کا ایقان کر لو کہ ہمیں دنیا سے الگ ہو کر اس حال میں کہ ہم تیرے فرمان بردار ہوں۔“

یہ ہے وہ ایمانِ حقیقی کا معاملہ انسان! جو نہ مخالف ہوتا ہے اور نہ اس کے پاؤں ڈھکتے ہیں۔ نہ وہ ہلکتا ہے اور نہ نظام ہے۔ جو اپنے انجام کے بارے میں مطمئن ہے اور اس راہ پر راضی ہو گیا ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ ربِ عالمین کی طرف لوٹنے والا ہے اور وہ اس راہ کو اپ نہیں چھوڑ سکتا۔

(قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) (۱۲۵) انہوں نے جواب دیا ”ہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔“ جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اور ظالموں کی نظام کے درمیان بڑے صبر کے کی فوجیت کلمہ؟ اور یہ کہ یہ صبر کے ایک نظریاتی صبر ہے ”وہ پھر دانت نہیں کرتا اور نہ جھگی دانت سچے کام کرتا ہے نہ درگزر اور ظور۔ کام لیتا ہے۔ خصوصاً ایسے دشمن کے مقابلے میں جس کا مقصد یہ ہو کہ اہل ایمان اپنے ایمان اور نظریے سے دستبردار ہو جائیں۔

(وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا) ”تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیوں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔“
 ہر شخص یہ جانتا ہو کہ وہ کس کے خلاف صاف آ رہا ہے اور وہ کس کے مقابلے میں آئے گا۔ پھر وہ اپنے دشمن سے امن و عافیت کا سوال نہیں کیا کرتا۔ وہ صرف اپنے رب سے سوال کرتا ہے اور وہ بھی اس بات کا کہ اسے اس فتح میں مجبور و استقامت عطا کی جائے اور یہ کہ وہ اسلام کا دھارے۔

(وَبَنَّا ثَلَاثًا عِلِّيْنَا صَبْرًا وَتَوَكَّلْنَا مُسْلِمِينَ) ”اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیات اور تو اس حال میں کہ ہم تجھے قربان پر دار ہوں۔“

اب سرکشی ایمان کے مقابلے میں ہے بس ہو جاتی ہے۔ اسے ایک قسم سے اور اطمینان کے ایک پہاڑ سے واسطہ پڑتا ہے۔ سرکشی اور غمیان کی ذہیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اختیار کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسے انسان کے جسم پر غلبہ اور کنٹرول حاصل ہے اس طرح اسے لوگوں کے دل و دماغ پر بھی قبضہ حاصل ہے۔ اور جس طرح وہ لوگوں کے جسموں پر غم چلاتے ہیں اسی طرح وہ لوگوں کے دلوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے لئے، انسانی ہوتی ہے کہ کوئی دل ان کی نافرمانی کرے حالانکہ ایسا ہوتا ہے اس لئے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور جب کسی دل کا رابطہ اللہ سے ہو جائے اور وہ سرکشی کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو یہ سرکشی ہے بس ہو جاتی ہے۔ جب دل اللہ کے ہو جائیں اور ان کا رابطہ اللہ سے ہو جائے تو بی بی سے بی بی طاقت بھی ہے بس ہو جاتی ہے۔ ایمانی قوت کے مقابلے میں بڑے بڑے سلطان اور جبر پاز آ جاتے ہیں۔

یہ انسانی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موقف ہے۔ ایک طرف فرعون اس کا طاعون نظام اور اس کے جھوٹے جبر اور دوسری جانب ہے بس مومن جو درگ ہیں جو کبھی جاوگر تھے۔ اب وہ ایک تاریخی موقف کے حامل ہیں۔ ان کا نظریہ حیات زندگی پر قائم ہو کر برتری حاصل کر چکا ہے۔ انسانی عزیمت نے جسمانی رنج و آلم پر برتری حاصل کر لی ہے۔ انہیں شیطان پر غلبہ آ گیا ہے۔

یہ شک یہ انسانی تاریخ کا ایک دو فک موقف ہے۔ اس موقف کے ذریعے ایک حقیقی آزادی کا اعلان کیا گیا ہے۔ آزادی کی ماہیت کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدے اور نظریات کو لے کر سرفراز ہو جائے اور جہادوں اور سرکشیوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ اور اس دوی قوت کو بچھ لے کر انسانی جسموں پر توکنوں کرتی ہے لیکن جسے انسان کی روح اور نظریات تک رسائی نہیں ہوتی اور جب مادی قوتیں دلوں کو مسخر کرنے سے عاجز آ جاتیں تو اس مقام سے حقیقی حریت اور آزادی کا جنم شروع ہوتا ہے اور یاد رہے کہ یہ جنم آزاد دلوں میں ہوتا ہے۔

یہ ایک دو فک موقف ہے اور پوری انسانی تاریخ میں یہ موقف واضح طور پر دہتا ہے کہ مادی قوت ہے کس دے جس ہے۔ زور دیکھتے کہ یہ جاوگر بھی تو فرعون سے معمولی اہرے کے ٹپکار تھے اور پھر یہ تیار کھتے تھے کہ اس کے دربار میں کس کی نشین ہو جائیں اور بادشاہ کے ساتھ انہیں قریب نصیب ہو۔ یہ عقیدہ کہ وہ ایمان کے بعد اب فرعون کے مقابلے میں سرفرازی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور داور سن کے مقابلے میں تیار کھڑا ہے۔ حالانکہ مادی اعتبار سے ان کے ماحول میں

ہر چیز اسی حالت میں ہے جو تھم ہوا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ ایک حقیر ستارے کو غلبہ اجالا مل گیا ہے، 'اور اب یہ حقیر ستارہ نہیں بلکہ حقیر وہ ایک مستحکم برج میں داخل ہو گیا ہے اور ایک فانی فرد ازیں اور لمبی قوت تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ کلب مومن پر ایک سوئی رکھ دی گئی، اب دل مومن قدرت کے اثرات قبول کر رہا ہے، اس کے خمیر میں سے قدرتی کوازیس آدھ ہیں، 'اور انسانی بصیرت پر انوار پڑتے ہیں، 'یہ سوئی کلب مومن کو احساس دلاتی ہے جبکہ عالم ماریت میں کچھ بھی تھم پڑے نہیں ہوتا۔ لیکن انسان عالم ماریت سے سربلند ہو کر ایسے جہان نو میں چل جاتا ہے جن کے بارے میں پہلے وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔

اب دھمکی اپنا رالہ لیتی ہے اور زلزلہ آتش میں رہتا ہے لیکن ایمان اپنی راہ پر دور نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ بچے کی طرف دیکھا ہی نہیں، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا اور نہ وہ بے راہ ہوتا ہے۔

اس حد تک جب منظر پڑتا ہے تو پتہ دوگرہ جاتا ہے اور حریف تصبیحات نہیں دی جاتیں کیونکہ یہاں اس منظر کی خوبصورتی اپنے عروج کو پہنچ کر ایک بات بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ایک نئی خوبصورتی بھی اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کا فنی کمال یہاں پر بھی اپنی اتحادوں کو چھو رہا ہے اور قاری کا دھڑان بھی تھکے کے لپیٹا جاتا متادم کو پا لیتا ہے۔ نہایت ہم آہنگی کے ساتھ اور قرآن کریم کے مخصوص اسلوب اظہار میں۔ (دیکھئے میری کتاب انصاف و انصاف)

قرآن کے سامنے میں، اس دلچسپ منظر کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں چاہئے کہ قدرتے غور و فکر کریں۔

☆ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جاودہ گروں کی جانب سے ایمان اور رب موعیٰ اور ہارون کو تسلیم کر لینے کے صلے کو اپنے نظام حکومت کے خلاف ایک سازش سمجھ اور اس بات کا اعتبار کیا کہ ان کی حکومت اور اقتدار خطرے میں ہے۔ اس لئے کہ جس اصول پر ایمان کا نظام قائم ہوتا ہے وہ اصول فرعون کا نظام کے اسی اصول سے متضاد ہے۔ اس بات کی تشریح اس سے قائل ہم کر چکے ہیں۔ یہاں بطور تکرار دہلائیے دو بار یہ بات لائی جاتی ہے، 'کسی ایک دل کسی ایک ملک، کسی ایک نظام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی رب العالمین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسان بھی رب احساس ہو، 'اور اس کے قوانین لوگوں میں رائج اور نافذ ہوں اس لئے کہ اللہ کا دین بھی ایک مکمل نظام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرعونی دین بھی ایک مکمل دین ہے۔

☆ جب جاودہ گروں کے دلوں میں شیعہ ایمان روشن ہو گئی اور انہوں نے ایمان و فکری حقیقت کو پا لیا تو انہوں نے بھی طرح سمجھ لیا کہ ان کے اور فرعون کے درمیان ایسا نظریاتی اور اصولی اختلاف ہے، 'اور یہ کہ فرعون جو انتہائی کارروائی کی، دھمکی دے رہا ہے وہ بھی اس لئے دے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کو رب العالمین تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس انداز میں ایمان لانا فرعون کے خلاف حکومت کے لئے نتیجہ ہے۔ اسی طرح فرعون کی حکومت کے اپنی اصلیت اور دستور کا نظام کے لئے بھی یہ ایک نتیجہ ہے۔ یعنی فرعون کا نظام دینیت جس بات پر متبنہ تھا، رفت پر قائم تھا وہ جڑ سے اکڑ گئے تھے۔ جو شخص بھی رب العالمین و مدد و لاشریک کی طرف دعوت دیتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اس حقیقت کو بھی طرح سمجھ لے۔ اس لئے کہ اس اور ان کی وجہ سے نکل ایمان کے لئے تمام مصائب و شدائد قابل برداشت بن گئے۔ اب وہ دادرسی کے لئے تیار ہو گئے اس

لئے کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا اور فرعون کا دین ان سے جدا ہے اس لئے کہ فرعون نے لوگوں کو نظام بنا کر اور اپنا قانون پوری کر کے اللہ کی رب العلیٰ کا انکار کر دیا ہے لہذا فرعون کا کرہ ہے۔ اس طرح ہر داعی کو یہ حقیقت بھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ وہ ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس کی رہنمائی دے گا۔ اس کے لئے کہ فرعون اور فرعونیت کا نام کے داعی ہیں۔ اور یہ دشمنی محض (الغرض فی اللہ) ہے۔ اس کی جہ میں کوئی اور داعیہ 'داعیہ ایمان' کے سوا نہیں ہے۔

☆ اس کے بعد اس منظر میں نظر آتا ہے کہ ایمان کے سامنے چری زندگی اور اس کی آسائشوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ عزم و ارادے کے سامنے رنج و الم کے پھاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ انسانی قوت شیطانی قوت پر غالب ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی فرصت بخش اور حیران کن منظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منظر کی خوبصورتی کامیاب ضمن میں ہے۔ خود لصوص قرآن ہی کو پڑھئے۔

---o o o---

اب اس قصے کا مزید مطالعہ کیجئے۔ یہ وہ افسانہ ہے اور ایک جدید اور دوسرا خوبصورت منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس میں مکر کی پارینٹ نظر آتی ہے۔ مشورہ اور نیوہ ہوتا ہے اور کسی سخت اقدام کے لئے ایک دوسرے کو بوٹھ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو رکھنے میں ان کے مکر کے میں کھلی کھلی شکست میں غفلت اٹھائے ہوئے ایمان دولت بھرت ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے لئے یہ صورت حالات ناقابل برداشت ہے کہ موسیٰ اور ہارون اس طرح کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اور یہ ایمان لانے والے لوگ بھی حسے حسے سے ان کے مکر کا بھرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں میں چند کمزور لوگ شامل تھے اور وہ فرعون سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں فرعون ان کو تختے میں نہ ڈال دے۔ میرا کہ دوسرے مقامات پر قرآن نے تصریح کی ہے۔ یہ پارینٹ لکھی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے خلاف فرعون کو برہنہ کر رہے ہیں اور اسے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف سخت لکشن نہ لیا گیا تو تباہی خرابی ہو گئے۔ حکومت کا رعب چٹا رہے گا۔ جدید خطرناک نظریات پھیل جائیں گے۔ لوگ فرعون کے بجائے اللہ کو رب العالمین سمجھیں گے۔ چنانچہ وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف شدید لکشن لے اور قوت کا استعمال کرے۔ اور اخلاق شکست کے بعد پوری مادی قوت استعمال کرے۔ مادی قوت کے بالکان بیٹھ ایمان ہی کرتے ہیں۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِيُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنَقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَعْبِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا قَوْمُهُمْ فَيُفِيدُونَ ۝

”فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کیا؟ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد“

ہیں اور میں نے نکلنے پہنچے ہوئے ہیں یعنی میں بادشاہ ہوں اور یہ وراثت کا مالک ہوں اور موسیٰ کے پاس یہ ثوبی نہیں۔ لہذا اس کے اس قول سے مراد یہ ہے کہ میرے سوا شمار کوئی حاکم نہیں ہے۔ میں ہی حاکم ہوں اور جس طرح چاہتا ہوں اس مملکت کو چھٹا ہوں اور لوگ میری بات سے سرکشی نہیں کر سکتے اور اس مسموم میں حاکمیت الوہیت کے حریف ہے۔ اور فی الحقیقت الوہیت کا مسموم ہی کیا ہے۔ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے لئے قانون بناتا ہے۔ چاہے وہ الوہیت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔^(۱)

اس قصیر کے مطابق ہم فرعون کے امراء کے اس قول کو بھی طرح کچھ سمجھ سکتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں۔

(وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِنَفْسِهِۦٓ أَفْئِيَالًا ۚ وَيَذَرُكَ

وَالْهَيْئَةَ) ”فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ”کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے۔ گا کہ ملک میں قہار بکھیڑائیں اور وہ تیری اور تجھے مینووں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں۔“

ان لوگوں کے منہ نکلنے سے لہذا فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ وحدہ کی ربوبیت اور حاکمیت کی طرف لوگوں کو چھوڑے کیونکہ جب کوئی اللہ رب العالمین کو اللہ اور حاکم تسلیم کرتا ہے تو اس سے از خود تمام دوسرے نظاموں اور حاکموں کی نفی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فرعونی نظام حاکمیت غیر اللہ کے اصول پر قائم ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ نظام فرعون کی ربوبیت کے اصول پر قائم ہوتا ہے اور یہ نفس اللہ کی ربوبیت کا راعی ہوتا ہے۔ لہذا اب ہر نفس فرعونوں کی فکروں میں وہ منہ فی الارض ہوتا ہے۔ وہ باقی اور انکسالی ہوتا ہے اور ملک کے موجودہ قائم حالات کے اندر انکاڑ پچھاڑ چاہتا ہے۔ اور موجودہ منظم حالات کی جگہ نئے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جن میں ربوبیت اور حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہو کسی انسان کو یہ حقوق حاصل نہ ہوں۔ لہذا ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ منہ فی الارض ہیں اور فرعون اور اس کے اہل کی بندگی کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔

در اصل فرعون نے اپنے تمام حقوق اس دین سے اللہ کے لئے جس کا وہ چروکار تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ان اہل کا صاحب بیٹا ہے اور باپ بیٹے کے جس تعلق کا وہ راعی تھا وہ کوئی مٹی اور طبیعی تعلق نہ تھا کیونکہ لوگوں کو مسموم تھا کہ فرعون جس مٹی باپ سے پیدا ہوا تھا وہ مصری باشندے تھے اور انسان تھے۔ یہ ایک اشاریہ اور رمزی اہمیت تھی جس کے ذریعے وہ اپنے لئے وہ تمام حقوق حاصل کرتا تھا جو اس نے اپنے لئے مخصوص کر رکھے تھے۔ جب موسیٰ اور آپ کی قوم نے رب العالمین کی پروردگار سے اللہ کی شریعت کو دی اور فرعونی اہل کو ترک کر دیا جن کی عبادت مصری لوگ کرتے تھے تو اس فعل سے وہ نظریاتی ماس ہی ختم ہو جاتی تھی جس پر فرعون کی مملکت کی تعمیر ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے نظام مملکت میں اپنی قوم کو یکہ حیثیت بھی نہ دیتا تھا اور وہ لوگ بھی اس کی اطاعت کرتے تھے وہ اللہ کے دین سے خارج تھے اور فاسق تھے۔ دوسری جگہ میں ہے (فاستخف قومہ فاطاعوه . . . . . اتھم قوم فاستخفون) ”اس نے اپنی

(۱) اس سیکے کی تعلیمات کے لئے ذیل کتاب المصطلحات فارغہ کی احقران محفہ مسلم صدیقی سید ابو الامین مودودی رحمہ اللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان (سید قطب)

قوم کو چمکا کر دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی..... ہے تک یہ لوگ ناسخ تھے۔“ یہ تاریخ کی صحیح تصویر ہے۔ اگر فرعون کی قوم بچے لوگوں پر مشتمل نہ ہوتی اور فسق و فجور کی عادی نہ ہوتی تو ہرگز فرعون کی اطاعت نہ کرتی۔ خدہ پر جو شخص ایمان لے آتا ہے طاغوت است باطنی سمجھ سکتا۔ اور نہ کوئی مومن طاغوت کی اطاعت کر سکتا ہے بشرطیکہ مومن یہ جانے ہو کہ یہ معاملہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون اور قوم لوگوں کو رب العالین کی طرف دعوت دینا پھر یہ ان مہارت میں جادو گردوں کو شکست دینا اور ان کا لہان لے آنا اور اس کے بعد قوم موسیٰ کی طرف سے رب العالین پر ایمان لانا اور رب واحد کی عبادت کرنا یہ سب امور ایسے تھے جو فرعون کے خاتم حکومت کے لئے نہایت ہی خطرناک تھے اور جہاں بھی کوئی ایسا نظام قائم ہو جس میں انسان انسان کا نظام اور مصلح ہو اور ایسے نظام کے اندر کوئی صرف رب العالین کی بندگی اور اطاعت کی دعوت شروع کر دے تو اسے اس نظام کے لئے قتل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شہادت لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے اور یہ دعوت اس کلمہ کے حقیقی مفہوم کی طرف ہو کہ لوگ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ جزوی طور پر مراسم عبودیت اللہ کے سامنے ہولائیں تو یہ دعوت کسی بھی موجود نظام کلمہ کے لئے قبیح ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فرعون نے اس صورت حالات میں سخت افلا میں اس خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے سخت اقدامات کرنے کا اصرار کر دیا کیونکہ اس کا پورا نظام منکث خطرہ میں تھا۔

(قَالَ سَتَقْتُلُنِي اَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَ هُمْ وَاَنَا فَوْقَهُمْ فَهُمْ وَنَ) (۱۲۷) فرعون نے جواب دیا ”میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتے رہنے دوں گا۔ ہمارے اللہ تو ان کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔“

حضرت موسیٰ کی پیدائش کے دور میں بھی بنی اسرائیل کے خلاف نسل کشی کی یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی۔ فرعون اور اس کا نظام منکث ان کے لاکھوں کو قتل کر رہا تھا۔ سورہ ہص میں اس کی تحدید یوں دی گئی ہیں۔

(اِنَّ فِرْعَوْنَ عَنَّا فِي الْمَآرِضِ وَجَعَلَ اٰهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِيعُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يَذَّبِحْ

اَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَ هُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ) (۴: ۲۸) ”وہاں ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اس کے لاکھوں کو قتل کرتا تھا“ اور اس کی لڑکیوں کو جیتے رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مذہب لوگوں میں سے تھا۔“

یہ سرکشی ہر دور میں رہتی ہے اور ہر جگہ رہتی ہے۔ آج بھی وہی ذرائع و وسائل اختیار کرتی ہے اور صدیاں پہلے بھی اس کے یہی ذرائع تھے۔

لب بھر رہا ہے ’فرعون اور اس کے حوالی و موالی کو سازش اور دھمکیں اور سخت تنہی کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب اس نیچے کا ایک دوسرا خاص منظر سامنے آتا ہے مسموم ہوتا ہے کہ فرعون نے نیکو کی پکار دیا اس شروٹ

کر دی ہیں۔ اس منظر میں حضرت موسیٰ اپنی قوم میں نظر آتے ہیں 'آپ اپنی قوم کے ساتھ ایک نئی کے قلب کے ساتھ اور ایک نئی کی زبان میں بات کر رہے ہیں 'آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی چاری چاری معرفت حاصل ہے۔ آپ رب تعالیٰ کی منت چاہے کو بھی انہی طرح جانتے ہیں 'آپ کو علم ہے کہ اللہ کے محبوبوں اور اس کی تقدیر کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ یہ مشکلات اٹھیں کریں۔ مہرت کام لیں اور اللہ سے ان مشکلات کی برداشت کے لئے مدد اور معاونت طلب کریں۔ آپ انہیں اس کائنات کی اصل صورت حال سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ شہ چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے اور آخری انجام ان لوگوں کا یہاں ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں اترتے 'صرف اللہ سے اترتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اے موسیٰ! تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ مصائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ان مشکلات سے دوچار ہیں اور یہ مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتیں تو آپ ان کو ان الفاظ میں تسلی دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کو اللہ کی عطا فرمیں دے دے لیکن پھر تمہاری بھی آزمائش کا دور شروع ہو گا۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ

لِلّٰهِ فَنَّا يُورِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۵ قَالُوْا اَوْزَيْنَا

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ

۱۵

ع۲

عَذُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۶

۱۶

موسىٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ سے مدد مانگو اور میری دعا زمین اللہ کی ہے 'اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے 'اور آخری کامیابی انہی کے لئے ہے جو اس سے اترتے ہوئے کام کریں۔" اس کی قوم کے لوگوں نے کہا "تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تمہارے آنے پر بھی ستائے جارہے ہیں۔" اس نے جواب دیا "قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خفیہ بنائے 'پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔"

نئی کی بصیرت دیکھ رہی ہے کہ اللہ کی قوتیں اس کائنات میں کس طرح متصرف ہیں۔ اور اللہ کی حقیقت اور قوت کس قدر عظیم ہے۔ اور اس کائنات میں منت الہیہ کس طرح جاری و ساری ہے اور اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے والے لوگوں کے لئے اس میں کیا کیا مراعات ہیں؟

جو لوگ رب احسانین کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے لئے جائے جہنم صرف ایک ہے اور وہ مامون محفوظ اور

قابلِ محروسہ جیسے بنا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی ولی نور آقا ہوتا ہے جو بڑی قوت والا نورِ ناقابلِ شکست ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اس وقت تک میرورِ مصاہرت کا مظاہرہ کرنا چاہئے جب تک ان کا آقا ان کے لئے فح و کامرانی کے احکام صادر نہیں کرتا، انہیں اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ انسان کو معصوم نہیں ہے کہ غیب میں اس کے لئے کیا کیا ہو شیدہ ہے اور اس کی کھلائی کس چیز میں ہے؟

یہ زمین اللہ کی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم یہاں مسافروں ہیں اور ان کے چلے جانے کے بعد یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ یہاں کسی قوم کو لٹا دے اور اسے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ یہ کام اللہ اپنے سننِ چارہ کے مطابق کرتا ہے، لہذا جو لوگ ربِ اعالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے کہ ان کا جس طاغوتی طاقت سے مقابلہ ہے، وہ اس سرزمین پر بظاہر بڑی مستحکم نظر آتی ہے اور اس کی بنیادوں میں کوئی تزلزل نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس زمین کا مالک اللہ ہے اور وہ کسی مناسب وقت میں کسی سے اللہ اور جین کر کسی دوسرے بندے کے حوالے کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آخری ایما انہم ہرصلِ حقین کا ہوتا ہے، چاہے طویل عرصے کے بعد یہ انجام ظاہر ہو یا جلدی ظاہر ہو۔ لہذا ربِ اعالمین کی طرف دعوت دینے والوں کو چاہئے کہ وہ اپنے دلوں سے اپنے انجام کے بارے میں ہر ظہان کو نکال دیں اور یہ گمان نہ کریں کہ آج جن اہلِ باطل کی زمین پر چلت بھرت ہے وہ عیشِ سی اسی طرح رہیں گے۔ یہ تو نبی کی چشمِ بصیرت تھی جو اس کائنات میں ہونے والے واقعات کو دور تک دیکھ رہی تھی لیکن بنی اسرائیل بھی تو بنی اسرائیل تھے۔

(قَالُوا أَوْ ذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا) ”اس کی قوم کے لوگوں نے کہا“ ”جیسے آئے سے پہلے بھی ہم سنائے جاتے تھے اور اب حیرت آنے پر بھی سنائے جا رہے ہیں۔“
ان الفاظ کے پیچھے ایک خاص اہمیت ہے، ان کے اندر تطہیت کے ساتھ ان کی مایوسی کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے آئے سے پہلے بھی ہم پر مظالم ہوتے رہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ ان کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ فہم ہوتے نظر نہیں آتے۔

جیسے نبی الہامی اور ذکر پر جاری رہتا ہے۔ وہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ ذکرِ حق میں مشغول ہوں، پر امید رہیں، نبی انہیں اشارہ بھی دیتے ہیں کہ دشمن ضرور ہلاک ہو گا اور جس مقامِ خلافت فی الارض ضرور نصیب ہو گا جس وقت یہ مقام ملتا ہے وہ دراصل بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (۱۲۹) ”اس نے جواب دیا“ ”قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

حضرت موسیٰ نبوت کے دل و دماغِ افاضیہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ سنتِ الہیہ کو مٹا مٹا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتِ حسب وعدہ مصاہرین کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، اسی طرح حکمرانِ حق کے لئے بھی اس کے فیصلے وقت پر ہوتے ہیں۔ آپ

کو صاف صاف نظر آتا ہے کہ طاغوتی طاقتوں نے جاہ و برہاد ہوتا ہے اور ان کی جگہ صابریں و نجاریں نے لینی ہے 'لہذا' آپ اپنی قوم کو رلو مصابت پر آگے بڑھاتے ہیں مگر سنتِ حبیبِ ان کے حق میں فیصلے کر دے۔ آپ کو تو آغازِ نبی سے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنانا ان کے لئے آزمائش ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے چیلنج ہیں اور محبوب ہیں، جیسا کہ بعض بنی اسرائیل اپنے بارے میں ذمہ رکھتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی موانعہ نہ ہو گا 'اس لئے کہ یہ دنیا عیسیٰ بے مقصد بھی نہیں بنائی گئی اور نہ یہ اذلی اور ابدی ہے بلکہ یہاں ہر قوم کا عروج انسان کے لئے ہے۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ' (ہم دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟) لہذا تو کسی چیز کے واقعہ ہونے سے بھی پہلے جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جانب سے ارتکابِ جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ بسبب تک کہ وہ بات ان سے واقعہ نہیں ہو جاتی جس کا اللہ کو پہلے سے عالمِ اقیب ہونے کی حیثیت سے علم ہوتا ہے۔

اب بیانِ کلامِ موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس صحرے پر وہ گر جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا صحرے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس صحرے میں فرعون اور اس کی قوم نظر آتے ہیں۔ فرعون اپنی قوم پر انتہائی ظلم کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور حضرت موسیٰ کا وہ دھندلا دھج ہو جاتا ہے جو اس نے اپنی قوم سے کیا تھا اور جس کی انہیں امید تھی۔ اب رسول کی تمام باتوں کی تصدیق ہو جاتی ہے اس لئے کہ یہ قصہ یہاں اسی مقصد کے لئے لایا گیا ہے۔

یہ صحرے نہایت ہی معمول کے حالات میں شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد دھج۔ دیکھتے ہیں فصائیں تھری اور تھری آتی جاتی ہے اور پروردگار نے سے پہلے ہم فصائیں ایک طرف ان دیکھتے ہیں۔ ہر چیز چاہے وہ برادر کو دی جاتی ہے۔ روئے زمین کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی طاغوت و سرکش نہیں رہتا۔ اور نہ طاغوت کے پہاڑی و سوال کا کوئی اند پتہ نظر آتا ہے اور ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بنی اسرائیل نے مشکلات پر میر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جزد سے نیر دے دی۔ فرعون اور اس کی پارٹی نے فسق و فجور کی راہوں اور ظلم کیا اور وہ بھی اپنے کھے پر مناسب انہم تک پہنچ گئے۔ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوا اور اس کی وعید نے بھی رنگ دکھایا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حق کو بھٹکایا۔ سنتِ بلید کے مطابق سلوک ہوا۔ اللہ نے انہیں نہایت ہی مشکل حالات میں مبتلا کیا۔ ذرا تشکیلا مطالعہ کریں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقِصَ مِّنَ الشَّجَرِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا إِنَّا هِذِهِ ۖ وَإِنْ
نُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَطْلِفُونَ يُنْسَوْنَ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِمَّا ظَلَمُوا عِندَ اللَّهِ
وَلَكِنِ الْكَافِرُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَقَالُوا قَاتِلْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا
بِهَا ۖ فَمَا نَعْنُكَ يٰمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ

الْقُسَلِ وَالصَّادِرَ وَالْدَّمَ آيَةً مُفْصَلَةً ۖ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 مُجْرِمِينَ ۝ وَلَنَا دَفْعُ عِلْيَمِ الرِّجْزِ ۚ قَالُوا يُمُوسَى اذْعُرْنَا رَتَكَ بِمَا
 عٰهَدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغَوَةِ إِذَا
 هُمْ يَنْكُشُونَ ۝ فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ فِي الْيَوْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ
 مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
 الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ
 فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

اربع

”ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیہلواری کی میں جلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے شوق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لئے قاتل پر مہر لے کر حاکم و در حقیقت ان کی قاتل بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے کچھ بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ”تو ہمیں سمجھ کر کرنے کے لئے خواہ کوئی نشان لے آئے“ ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔“ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ’خاکی دل چلو۔‘ اس سرسبز پہاڑوں میں بڑک ٹکڑے اور خون پر سالا۔ یہ سب نشانیں لگ لگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کے چلے گئے۔ اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب بھی ان پر جاناڑا ہو جاتی تو کہتے ”اب موسیٰ“ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بناء پر ہمارے حق میں دعا کر اگر آپ کے تو ہم پر سے یہ بلا طرد سے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔“ مگر جب ہم ہی نہ۔ اپنا مذاق ایک وقت مقرر تک کے لئے جس کو وہ ہر حال پہنچنے والے تھے پہنچاتے تھے تو وہ بغفلت اپنے عہد سے بھر جاتے۔ جب ہم نے ان سے انتظام لیا اور انہیں سمجھ دیں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانوں کو تھپتھپایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کج کردگار رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ ہم نے ہر کس سے مال لیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ پور ہوا کیونکہ انہوں نے ہر

سے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برہنہ کر دیا جو وہ چھپاتے اور چھپاتے تھے۔^(۱)
 فرعون اور اس کے ساتھی اپنے جبروت میں اور تکبر میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ فرعون نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ اس نے مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم ان مشکلات کو برداشت کرتے اور یہ سہید کرتے رہے کہ ایک دن ضرور ہی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے نصیحت ہی صبر و تحمل سے ان مشکلات کو برداشت کیا اور جب دونوں جہنمیں کا موقف بالکل واضح ہو گیا ایمان اور کفر آمنے سامنے آگئے ایک طرف سے مقابلہ ہوتے رہے اور دوسری جانب سے صبر ہوتا رہا۔ اللہ کی زمین پر نئے دینی قوت اللہ ہی کو پہنچانے لگی۔ اب وقت آگیا کہ فطری جانب سے بد اہلت ہو اور اللہ تعالیٰ تشریف لورے صابرین کے درمیان فیصلہ کر دیں۔

(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) ”ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔“
 یہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے بہترین حیرت تھی۔ ملک کو خشک سالی نے آیا اور ہر قسم کی فصلیں ضائع ہو گئیں اور پیداوار ختم ہو گئی۔ سنسنی مہلک اصطلاح میں خشک سالوں اور قحط اور غارت کے لئے بولا جاتا ہے۔ قحط سالی مصر میں سرسبز اور مکی گمران ملک میں عذاب الہی تصور ہوتی ہے۔ لوگوں کے اندر اس سے خوف و ہراس پیدا ہو جاتا تھا اور وہ پریشان ہو کر عالم بھلا کی طرف حوجہ دے جاتے تھے۔ لیکن چونکہ طاعون قحط اور ان کے باہر لوگوں کو غافل کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اس لئے وہ اس لائق پر نہیں سوچتے کہ یہ عذاب الہی ہے جو ان پر بصورت خشک سالی وغیرہ آیا ہے۔ طاعون قحط کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس قدر غفلت اور لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی صحبت کو بھول جاتے ہیں اور یہ اعتراف نہیں کرتے کہ ایمان اور روحانی اقدام اور طبعی حانات کے درمیان مکرافض ہوتا ہے۔ اور عالم الہیب کی نظر لوگوں کی اخلاقی زندگی اور ان کے طبعی حالات دونوں پر ہوتی ہے۔ طاعون قحط کے تحت لوگوں کا دماغ اس قدر مفلوج ہوتا ہے کہ وہ محسوسات کے علاوہ کچھ دیکھ نہ سکتے اور وہ بنیادی مسئلہ اتر آتے ہیں کیونکہ بنیادی محسوسات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگ کچھ ایسے واقعات دیکھیں بھی جن کی وہ طبعی تعبیر نہیں کر سکتے تو بھی ان اہم واقعات کو وہ اتفاقات اور مصادفات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور ان واقعات کے پیچھے کام کرنے والی سنت الہیہ اور ناموس قدرت کو وہ نہیں سمجھ پاتے، جو اس کائنات میں جاری دساری ہے۔^(۲)
 فرض قوم فرعون کو اللہ نے شبہ کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ کافر اور فاسق و فاجر تھے۔ بہت پرستی کے خرافات نے

(۱) ذہب غریب کے دور میں روسی خشک سالی کا شکار ہوا اور ہر قسم کی زراعت پیداوار ختم ہو گئی تو اس نے کہا کہ قدرت ہمارے بظاہر چار دیوے۔ حالانکہ وہ مذہب کیونکہ کام کا قائل تھا اور کسی طبی طاقت کو تسلیم نہ کرتا تھا۔ غرض یہ لوگ نہ سمجھتے کہ آپ کو اندھا کرنے میں اور دست قدرت کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ قدرت کی وجہ سے غارت چاہتی ہے؟ یہی تو رب تعالیٰ ہے۔

ان کی قدرت کو تبدیل کر دیا تھا اور اس کائنات میں جو ناموس قدرت جاری ہے اور جس کے مطابق خود انسانوں کی زندگی بھی روئی دوائ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی ربط و تعلق نہ تھا۔ کیونکہ اس ناموس قدرت کا بیج اور اک صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بیج ایمان اور نور ایمان نصیب ہوا ہو۔ لہذا ایمان ہی یہ اور اک کر سکتے ہیں کہ یہ کائنات یعنی پیدائش کی مٹی اور نہ جیش کے لئے یعنی یہ معتقد رہے گی جگہ اس کے اوپر اللہ کے سچے قوانین حاوی ہیں۔ یہ ہے حقیقی علمی سوچ۔ یہ سوچ اللہ کے عالم تعلیمات کا اظہار نہیں کرتی۔ اس لئے کہ حقیقی علم و دانش اور علم غیب کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ کائنات اور انسانی زندگی دونوں کے پیچھے اللہ کی ذات کام کرتی ہے جو (فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ) ہے اور ذات الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندے ایمان لائیں اور اللہ عطا فی الارض کا منصب ان کے سپرد کر دے۔ اور جس نے جیش انسانوں کے لئے لئی شریعتیں جو عز کی ہیں جو ان قوانین قدرت اور توانیس قدرت سے ہم آہنگ رہی ہیں اور انہوں نے اس کائنات میں انسانی زندگی اور انسانی زندگی کے درمیان توازن پیدا کیا ہے۔

فرعون اور اس کے ہمالیہ و موالیہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے کفر و فسق اور آل موسیٰ پر ان کے مظالم اور قہر سائی کے عذاب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ خصوصاً مصر میں جہاں جیش نادانی 'سرسبزی اور ہمار رہتی ہے اور ہر قسم کے مصلوں اور زرعی پیداوار کی کثرت اور فراوانی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ مشکلات ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ان پر نازل ہو رہی ہیں۔

فرض اہل فرعون مصر میں عظیم شک سالی کے منکب آچار کو دیکھ کر بھی متحیر نہ ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کئے رکھیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ جب بھی ان پر لکھے دن آتے تو کہتے کہ یہ تو ان کا حق ہے اور وہ اس کے مستحق ہیں لیکن جب شک سالی اور مشکلات درپیش ہوتیں تو یہ کہتے کہ یہ سب کچھ موسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قدرت موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ مشکلات ان پر آ رہی ہیں۔

(فَاِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا النَّاهِيْهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُّطْمَرُوْا وَابْتُغُوْا مِنْ

مَعَهُ) مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں 'اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لئے قاتل بد فہم کرتے۔

جب انسانی قدرت جادہ مستقیم سے منحرف ہو جاتی ہے تو اسے نظر نہیں آتا کہ اس کائنات کو دست قدرت چلا رہا ہے۔ ان کو اللہ کا نظام بقا و قدر نظر نہیں آتا جس کے تحت تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور تمام واقعات رونہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ قدرت اس حد تک خراب ہو جائے تو پھر وہ اس کائنات میں پائے جانے والے قوانین قدرت کا اور اک نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ قوانین قدرت مستقیم مہاں رواں دواں ہیں۔ ایسے لوگ پھر کائنات کے واقعات کی تفسیر اور تشریح انفرادی واقعہ کے طور پر کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں خیال کر سکتے کہ اس واقعہ کا کسی کلی اصول کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ایسے لوگ بد فہم و غلط فہم ہوتے ہیں۔ کسی اصول پر متفق نہیں ہوتے اور یہ کسی ایک راہ و رسم کے قائل نہیں ہوتے 'ان کی سوچ حقیقی نہیں ہوتی نہ غرض خف جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ 'مذہبیت' ہمارے خلاف جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ مادہ کس طرح ان کے خلاف جا رہا ہے۔ لیکن وہ (فَعَالٍ لِّمَا

چونکہ کاغذ کاغذ ہی نہیں ہے۔ عجب ہے کہ بعض لوگ اصول الدین کا انکار کرتے ہوئے اور خدا اور خدا کی نبی قدرت کا انکار کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔

فروع اور اس کے ساتھی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کی لٹی تخریج کرتے تھے کہ اگر دنیا کے حالات ایسے ہوں تو کہتے کہ بس یہ ہمارا حق کارکردگی ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں۔ اور اگر حالات خراب ہوں تو وہ کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں یعنی ان سے بدگھڑی پڑ گئی ہے۔

سوال یہ ہے کہ بدگھڑی کیا چیز ہے۔ اس کے لئے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ طیر ہے۔ اس کے لغوی معنی پرندے کا اڑنا ہے۔ اہل جاہلیت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ اس کائنات میں منت الہیہ جاری ہے اور قدرت کے بعض ضوابط کے مطابق یہاں واقعت رونما ہوتے ہیں 'وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر اور بت پرستی کے ذریعہ بعض عجیب توہمات پر یقین رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرنا تو کسی پرندے کے گھونسلے کے قریب جاتا اور گھونسلے سے پرندے کو اڑاتا۔ اگر پرندہ اس کے دائیں جانب سے اڑتا تو اسے "سایح" کہتے۔ اس سے وہ خوش ہوتا اور اس کام کو کر گزرتے۔ اگر پرندہ بائیں جانب سے اڑتا تو اسے وہ "بارح" کہتے اور اسے بدگھڑی سمجھ کر اس کام سے باز آ جاتے۔ تو اسلام نے اس خرافاتی سوچ کو کالعدم کر دیا۔ اور اس کی جگہ غور و فکر کا سائنٹیفک انداز دیا۔ اور نتائج کو اللہ کے سنن جاریہ پر چھوڑ دیا کہ نتائج جو بھی نکلیں گے وہ اللہ کے نظام قضا و قدر کے مطابق ظاہر ہوں گے۔ اسلام نے تمام سطحات کو سائنسی اور علمی انداز پر چھوڑ دیا جس میں ہدایت انسان کے ارادے اور اس کی نیت اس کی حرکت اور اس کی جدوجہد کو دی گئی۔ اور اللہ کے دائرہ قضا و قدر پر اللہ کی حیثیت مبیحہ ہے۔

(اَلَا اِنَّمَا ظَنَرْتُمْهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) "حالانکہ درحقیقت ان کی خال ہر تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے گھڑ بے علم تھے۔"

اس دنیا میں جو واقعت رونما ہوتے ہیں۔ ان کا سبب واحد یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے واقع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے ہاں ہے ان کو بھی بات نصیب ہوتی ہے جس میں ان کے لئے آزمائش ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ان پر مصائب آتے ہیں اور یہ بھی آزمائش کے لئے ہیں۔ وَنَبَلَّوْاْ نَكُمْ بِالْبَشْرِ وَالْخَيْْرِ فَتَنَةً وَابْنَا تَرْجِعُوْهُنَّ (اور ہم تم پر شر میں جھکا کر کے امتیں آزمائیں گے اور یہ آزمائش یہ اللہ ہے اور تم ہماری جانب لوٹو گے۔) انسان پر جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کی شامت اعمال ہیں لیکن کبھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں جو سرے سے تقدیر الہی کے قائل تھے۔ ان میں وہ اپنے نظریات کا انکار سائنٹیفک سوچ کے لفظ سے کرتے ہیں اور بعض اسے "قدرت کا عدم تعاون" کہتے ہیں مثلاً اشتراکی لوگ لیکن یہ سب حضرت حقیقت سے جا ملی اور نا علم ہیں۔

ذرا آگے بڑھتے: فروع اور اس کے حامی اپنی سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں 'عزت عرس کے نعرہ بوجھنے کی وجہ سے سماعت ہی پیش میں ہیں اور فیصلے اور ہمت دہری کی وجہ سے یہ کہتے ہیں:

((وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتَانَاْ مِنْ دَآئِمَةٍ لَّنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَعْنُ لِنُدْبِحَ بِشَوْمِنِیْنِ) (۱۳۲))
 "انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ "تو ہمیں سمجھو کہ تم نے لے لے خواہ کوئی کتنا ہی آگے ہم تو ہماری بات باتے والے نہیں ہیں۔"

یہ وہ جیولائی فرد سری ہے جسے سدھادی نہیں جاسکا جس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کئی دہائیوں سے وہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ نہ فکر و نظر جاتی ہے اور نہ غور و سیر سے کام لیتی ہے۔ دلیل کا سامنا کرنے سے بھی پٹلے وہ بات کو رد کر دیتی ہے۔ وہ دلیل کا راستہ ہی روک دیتی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی حالت ہے جس میں ہر شخص جھکا ہو جاتا ہے جو جابرانہ انداز میں اور اپنی مصلحتوں کے لئے گفتگو نہیں ہوتا ہے اور نہ دلیل کے لئے گفت دے دی ہوتی ہے بلکہ دلیل و برہان اس کا بچپا کر رہے ہوئے ہیں لیکن اپنی مصلحتوں کی وجہ سے سچائی دلیل اور ثبوت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب ایسے حالات ہوں تو پھر قادر مطلق اپنے خاص وسائل کام میں لاتا ہے۔

(فَارْشَدْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادَ وَالْذَّمَ ابْتِمْنُفَصْلَتِ

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (۱۳۳)) ”آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا، مٹی دس چھوڑے، سرسبزیاں پھیل گئیں، میڑک لگنے لگے اور غول برسیا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کئے چلے گئے اور وہ بڑے ہی کرم لوگ تھے۔“

یہ قہارِ اقدس، انکسار، آیاتِ معصیت کا مضمون یہ ہے کہ وہ نشانیاں واضح واضح طور پر بتا رہی تھیں، ایک کے بعد ایک لگتا آ رہی تھی اور پھیل آئے والی اگلی کا مطلق نتیجہ تھی۔

قرآن کریم نے ان تمام آیات کو ایک جگہ بیان کر دیا ہے حالانکہ یہ مصائب ان پر یکے بعد دیگرے آئے تھے۔ جب بھی کوئی معصیت آتی تو حکمت کے دباؤ کے تحت وہ حضرت موسیٰ کے آگے جھکے اور وعدہ کرتے کہ اگر تمہاری دعائے ہمیں اس سے نجات ملی تو میں اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب بھی عذاب قہارِ اقدس کی روش وہی رہتی۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا

الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَنَتَّبِعَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۱۳۴)) ”جب بھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ”اے موسیٰ! تجھے اپنے رب کی طرف سے جو عذاب حاصل ہے اس کی بناء پر ہمارے حق میں دعا کر اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ختم ہو تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تجھے ساتھ بھیج دیں گے۔“

ہر بار وہ وعدہ نکالتی کرتے ”اور وہ بار وہ اسی حالت میں چلے جاتے جو ان کے لئے ایک سلت تھی اور ان کے لئے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔

(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ الْبَاسَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اذْهَبُوا بِالْعَوَّةِ اذْهَبُوا يَنْكِحُونَ (۱۳۵)) ”مگر

جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لئے اٹھائیں تو وہ ہر حال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ بکھرتے آپنے عہد سے بھر جاتے۔“

سیاق کا ہم میں ان تمام نشانوں کو ایک جگہ لایا گیا، اس طرح کہ گویا ایک وقت ان سب کا ظہور ہوا اور ان کے بعد جب اللہ نے ان حکمت کو رخصت فرمایا تو ایک ہی بار قرعہ نازل ہوا۔ یہ اسی لئے تھا کہ ان کے لئے اعتبار کیا گیا کہ جب بھی کوئی

نشان آئی اور دور ہوئی تو انہوں نے پھر وعدہ وفا نہ کیا۔ یہ انداز دنیا نے قرآن کے اسلوب میں سے ایک ہے 'چونکہ واقعہ ایک ہی جیسے تھے اس لئے ایک ہی جگہ ان کے آغاز کی طرف اشارہ کر دیا گیا گیا ایک ہی دس کے ساتھ یہ تمام تجربات پیش آئے اور وہ اس قدر سخت ہو چکا تھا کہ کسی تجربہ نے بھی اس کے اندر راہ نہ دیا۔ نور کسی نے عبرت نہ حاصل کی۔

یہ تمام نشانیاں جن تفصیلات کے ساتھ آئی ہیں 'قرآن کریم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت مرفوع میں بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہم بھی فی ہذا القرآن میں اختیار کئے ہوئے اسلوب کے مطابق ان کو یہ نئی جمل چھوڑتے ہیں اس لئے کہ قرآن کی تشریح یا قرآن سے ہوگی یا سنت ثابت ہے۔

یہ اسلوب ہم نے اسرائیلیت سے بچنے کے لئے اپنایا ہے کیونکہ اسرائیلی روایات بے اصل روایات ہوتی ہیں۔ اس قسم کی اسرائیلی روایات تمام ساتھ تفسیر کا حصہ بن گئی ہیں۔ کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جو ان سے خالی ہو۔ اسلامی تاریخ کی تفسیر یا جو داس کے کہ وہ ایک نہیں تفسیر ہے اور نہ ہی قیسی تفسیر ہے 'لکن کیسی تفسیر یا جو داس کے کہ وہ قابل قدر تفسیر ہے 'دونوں اسرائیلیت سے خالی نہیں ہیں۔

اس بارے میں حضرت ابن عباس سے بھی روایات منقول ہیں۔ لیکن جریر طبری نے اپنی تاریخ اور تفسیر دونوں میں ذکر کیا ہیں اور ان میں سے ایک روایت یہ ہے =

سید لکن تبصر سے روایت ہے کہ جب موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے تو انہوں نے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے ان پر طوفان بھیجا یعنی سخت بارش ہوئی۔ جب یہ بارش طوفان سے تھک رہی تھی تو یہ لوگ ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی عذاب نہ ہو 'افل فرعون نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ آپ اپنے خدا کے سامنے سوال کریں کہ وہ اس بارش کو بند کر دے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کی لیکن وہ ایمان نہ لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ تو اسی سال ان کے پاس ضعیف بچل اور چارہ اس قدر ہوا کہ اس سے تجلی نہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بتا رہی تھا مگر تو اللہ نے ان پر مڑی دل بھیج دیئے۔ مڑی دلوں نے گھس کو صاف کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مڑی دل نے گھس کو چاٹ لیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ فصل کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ رب تعالیٰ سے دست بدعا دیں کہ میں اس بار سے نہایت بے 'اگر نہایت مل جی تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیسرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے مڑی دل کو بھی قسم کر دیا اور یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے فصل کاٹی اور گھروں میں اہل دی نور کو تیسرے سے فصل گھروں تک پہنچا دی ہے۔ اس پر اللہ نے ان پر سرسریاں بھیجا دیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص دس بیٹے والے لے کر یہی بھی پرچا اور جب آدھ لٹیں ہو تا تو وہ صرف تین بیٹے لے جاتا۔ اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اب موسیٰ اللہ سے سوال کریں کہ اگر وہ سرسریاں کو دفع کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیسرے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت نے دعا کی اور ان سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا۔ اب بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج سے انکار کر دیا۔ پس ہوا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے میزک کی آواز سنی۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا 'تم اور تمہاری قوم کو اس سے تنگاب پہنچنے والی ہے۔ 'فرعون نے کہ کہ یہ میزک کیا سازش کر سکتے ہیں؟ شام ہونے سے پہلے اس قدر میزک اٹھتا آئے کہ جب کوئی

ہاتھ کرتا تو میں سینکڑے سے گرجا۔ اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ آپ وہ کریں کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کرے۔ ہم ایمان لائیں گے اور نبی اسرائیل کو شہرہ ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے یہ عذاب بھی دور کر دیا۔ لیکن لعل فرعون نے ایمان نہ لائے اور نہ نبی اسرائیل کو بھیجا۔ اب اللہ نے ان پر خون بھیج دیا۔ اب ان کی سرخوں میں مٹوئیں میں برعوض میں تازہ بہ تازہ خون تھا۔ لوگوں نے فرعون کے پاس شکایت کی کہ اب تو آزمائش کی حد ہو گئی ہے۔ ہمارے پیٹ کے لئے کھن پانی نہیں رہا تو فرعون نے کہا کہ درحقیقت موسیٰ نے جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر ٹھکرانے سے ہوا اٹھارے برعوض میں بھی ہو پانی تھا وہ بھی تازہ خون ہے۔ اب پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اپنے رب کو پکارو اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے تو ہم ضرورتاً تم پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے رب تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی دور کر دیا۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ نہ ایمان لائے اور نہ نبی اسرائیل کو بھیجا۔

اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا واقعہ ہوئے، یہ حال اس حدیث میں جو واقعہ ذکر ہوئے وہ قرآن سے مستفاد نہیں ہیں۔ یہ عذاب اللہ نے یہ ملک ان پر نازل کئے تاکہ ان کو آزمائے اور بھلائے والوں کے ساتھ اللہ کی روش لکھی ہوئی ہے بار بار آزماتا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں۔

فرعون کی قوم اپنی بہت ہی قوی اور جاہلیت کے باوجود اور فرعون کی جانب سے ان پر قہم و سختہ داور ان کی دولت و خاوری کے باوجود حضرت موسیٰ کے دامن میں پناہ لیتی تھی کہ وہ اپنے رب سے سوال کرے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا وہ اتنا کہ وہ عاقبوں کرے گا اور آپ یہ دعا کریں کہ ان سے یہ مصیبت دور ہو۔ اگرچہ مصر کے حکام وعدہ خلافی کرتے اور ایمان نہ لائے کیونکہ اس وقت کا نظام حکومت اس نظریہ پر قائم تھا کہ فرعون ان کا رب اور حکم ہے۔ یہ لوگ فرعون کی جگہ اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کے قیام سے خوف کھاتے تھے۔ اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ پر ایمان لانے کا لازمی نتائج ہے کہ فرعون کا نظام حکومت ختم ہو جائے اور ملک کے اندر صرف اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ رہے وہ لوگ جو جاہلیت جدیدہ کے داعی ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کے رزق پر آفات و بلیات نازل کرتا ہے لیکن وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے۔ اور جب زمیندار اور لعلی و رعیت اس بات کو محسوس کریں اور اللہ کے سامنے دست بردھائیں جس طرح کافروں کے وقت الشور میں بھی اللہ کی جانب رجوع کا دایرہ ہوتا ہے تو آج کل کے جاہلیت زدہ اور لہجے آپ کو سناٹھیں کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرافات میں یقین رکھنا ہے اور جہالت ہے اور یہ کام اہل جاہلیت جدیدہ و لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی یہ حرکت تدبیرت پرستوں سے زیادہ بری ہے۔

اب اللہ کی سنت کے مطابق قدرتی انہام سامنے آتا ہے۔ ان لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر کے بھی آزمایا گیا انہیں فرعون کی دے کر بھی آزمایا گیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اب وہ اللہ پیش آتا ہے جو یقینی بنا۔ فرعون اور اس کے حاشیہ نشین جاہک ہوتے ہیں۔ اب ان کی صلت ختم ہے اور جس انہام تک انہوں نے پہنچا تھا وہ خرباب آگیا ہے۔ اور ضلع اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا جو عہد ہوتا ہے اس کا وقت بھی آچکا ہے لہذا سرکشوں اور جاہلوں کو پاک کر دیا جائے۔

(فَاتَنقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ)
(۱۳۶) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا

ہر کُنَّا فِيهَا وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (۱۳۷) ”تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور ان کے انہوں نے ہماری نشانوں کو بے جا کیا اور ان سے بے پروا ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کھردر بنا کر رکھے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا تب ہم نے ہر کُنَّا سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں میرے رب کا وعدہ پُر ہوا کیونکہ انہوں نے میرے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چمکاتے تھے۔“

یہاں سیاق کلام میں ’فرعون کی غرق پائی کے واقعہ کو مختصر بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی وہ تفصیلات نہیں دی گئیں جو دوسرے مقامات میں دی گئی ہیں۔ اس لئے کہ یہاں مضمون صرف یہ ہے کہ لفظ سرکشوں کو سلسلے کے بعد پکارتا ہے۔ لہذا اس موضوع کو قصوں کی تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی اور ایسے موقعے میں محض اشارات زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں اور احساس پر ایسے واقعات کا زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے۔

(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ) ”تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔“ ایک ہی وار میں ان کا کلام تمام کر دیا۔ وہ سرکش ’دست دراز اور جھگڑے۔ اللہ نے انہیں سمندر کی تہ میں ڈال کر یہ دکھایا کہ تم اب پتھروں سے بھی بہت ہو۔ اور یہ قصار۔ لئے مطلب جزا ہے۔

یہ کیوں؟ اس لئے بَالَهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ”کیونکہ انہوں نے ہماری نشانوں کو بے جا کیا اور ان سے بے پروا ہو گئے تھے۔“

اس فیصلہ کن انداز کی وجہ سے تصور کا دو سرا رخی اختصار کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دو سرا جاہل آگیا بلکہ مصنفین نے ملک میں اپنا اقتدار قائم کر دیا یعنی بنی اسرائیل عہد بن گئے۔ اس لئے کہ اس وقت وہ اصلاح کے سپار پر پارسے اترے تھے۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی وہ بگاڑ گئے اور اللہ نے ان پر زلت اور جلا وطنی مسلط کر دی۔ بنی اسرائیل کا یہ پہلا معرکہ نہ تھا کہ وہ فرعون کے تخت پر بیٹھ گئے ’ان کا کلام حکومت شام میں برپا ہوا اور فرعون کی فرقاتی کے بعد کی سال کے بعد۔ اس وقت حضرت موسیٰ فوت ہو چکے تھے اور بنی اسرائیل تھے کے صحرا میں پچاس سال خانہ بدوش کی زندگی بسر کر چکے تھے، یہاں قہر نے وہ سبے مقامات پر دیا ہے۔ یہاں قہر کے بیان میں ان کڑیوں کو حذف کر دیا گیا ہے اور فرعون کی فرقاتی کے بعد جلد ہی ’موتہ و موضوع کی مناسبت سے بنی اسرائیل کے اقتدار کے قیام کا ذکر کر دیا گیا۔

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا

كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا لَيَعْبُدُوهُ (۱۳۷) ”اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو مکرور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے شرق و مغرب کا وارث بنا دیا تھا۔ ہم نے ہر کتوں سے ملا مل کیا تھا اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں جب رب کا وہ شہر پورا ہو گیا تو انہوں نے میرے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چمکاتے تھے۔“

میرٹھوں کا طوم یہ ہے کہ وہ حقیرات کرتے تھے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہوروں کی بیٹیاں اپنی بچوں پر چمکاتے تھے۔

ہم انسان صرف زمان و مکان کے حدود کے اندر ہی سوچ سکتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فلاں کے بعد یا اس سے پہلے ہوا کیونکہ ہم واقعات کو وقوع اور مورد کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا عروج اور ان کا انزال فرعون کی قربانی کے بعد پیش آیا۔ لیکن اللہ علیم و خیر ہے اور مَا كَانُوا وَمَا يَكُونُوا اس کے سامنے کھلے صفحات میں ہے۔ علم الہی مکان و زمان سے ورہ ہے۔ اس کا عالم مثال بھی وہ ہے اور عالم علم تو اس کے عالم مثال تک بھی ایسا نہیں ہے۔

اب پوچھ رہا ہے ایک طرف ہلاکت و بربادی کے متاع تھے دوسری جانب ضعیف مسند الکرار پر برقعان ہو رہے تھے۔ ایک سرخس اور ٹھیکر اور گردن فراز مسند میں سرگوشی تھے۔ ان سے وہ تمام برتریاں، حقیرات اور سونہلیات حیات چھوٹ گئیں، تمام باغ و دریاغ نظروں سے اوجھل ہو گئے، انجم زون میں سب کچھ ان کی نظروں میں تابوہ تھا، اور اس سحر کئی میں قرآن نے چند الفاظ استعمال کئے اور اسے آزیو کر دیا۔

یہ مثال اللہ تعالیٰ کہہ کر ایک قبیل ہمت کے سامنے رکھتے ہیں۔ اہل شرک ان پر مظالم دھا رہے ہیں، شہر بدر کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے لئے شیخ امید روشن کی جا رہی ہے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ اہل ہی انتساب کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے لئے یہ شیخ امید ہے۔ آج جو عوالم و جمہوریں وہیں ہیں تو یقیناً اللہ اس دنیا کے شرق و مغرب کو ان کے اقدار میں دینے والا ہے کیونکہ انہوں نے میر کیا مگر انعام کے طور پر نہیں آزمائش کے طور پر کر دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟

درس نمبر ۸۔ ایک نظر میں

اس سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی ایک دوسری کڑی چلتی ہے۔ اب آپ کا معاملہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ لوگ اب دشمن سے لہات پانچے ہیں۔ اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہاک کر دیا ہے۔ اور وہ تمام ترقی اور ترقیث وہ سب کچھ سمجھتے تھے 'چلو و بڑا کر دی گئی ہے۔ آج حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے طاغوتی حکم سے وسط نہیں چڑا ہوا' طاغوت کے ساتھ جو معرکہ قادیانہ سر ہو چکا ہے۔ آج آپ کو ایک نئے عہد میں لانا ہے اور یہ معرکہ نہایت ہی شدید، طویل اور تکلیف دہ ہے۔ آج حضرت موسیٰ کو قس انسانیت کے ساتھ معرکہ درپیش ہے۔ انسانی شخصیت کے اندر جو جلالیت رہتی ہی ہوتی ہے۔ آج اس کے ساتھ معرکہ درپیش ہے۔ آج حضرت موسیٰ اس دلت اور بستی سے برسرِ پیکار ہیں جو بنی اسرائیل کی شخصیت میں 'دورِ غلائی کے اندر ۳۰۰ بیسی ہوئی ہے۔ ان کے حراج میں کئی آگئی ہے' ان کے دل چھری طرح سخت ہو گئے ہیں، دورِ میدان جنگ میں وہ سخت بزدل نظر آتے ہیں۔ زندگی اور پائے زندگی کی راہ میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے انگیز کرنے میں وہ نہایت ہی کمزور ہیں۔ اور وہ ضمنی سہولیات کے بندے ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دلت 'غلائی' اور مظلومیت انسان کی شخصیت کو چا کر دیتی ہیں۔ طویل عرصے تک غائف زندگی گزارنا، غنیہ سرگرمیاں، کج فطرتی اور تکد اور عذاب سے بچنے کے لئے سختی رہنا اور رات کے اندر صبر میں کام کرنا ہر وقت تکد اور مصیبت میں لٹاؤ کا ایک ایسا حل ہوتا ہے جس سے انسان کی فطرت میں سخت بگاڑ اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔

بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک سخت ترین تکد کا شکار رہے تھے۔ طویل عرصے تک ان پر خوف 'ذرت' پرستی اور فرعونیت کا سایہ رہا۔ فرعون ان کی بچپن کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو زنا کر دیتا۔ یہ تکد دلانہ تکد دیکھی موقوف بھی ہوتا لیکن دلت غلامی اور توہین آمیز زندگی تو مستحقان کی قسمت میں تھی۔

ان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کا حراج غیر معتدل ہو گیا تھا۔ فطرت میں کئی دلائل ہو گئی تھی۔ خیالات مجھ گئے تھے۔ ان کی نفسیات میں دلت 'بزدل' کیلئے ہر دوری 'فطرت' رہتی ہی تھی۔ جب بھی کوئی انسانی طبقہ اس اس قسم کے مظالم کا شکار ہو تو ان میں ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ربانی بصیرت عطا کی تھی۔ آپ انسانوں کی نفسیات سے ابھی طرح باخبر تھے۔ انہوں نے اپنے تمام حکام سے کہہ رکھا تھا کہ یہ وصیت کر دی تھی 'آپ لوگ لوگوں کے چرب پر مار کر سزا سزا دو' اس طرح تم لوگوں کو ذلیل کر دو گے۔ ان کو علم تھا کہ چرب پر مار کر ذلیل ہو جاتے ہیں اور اسلام کی جو بنیادی پالیسی ہے کہ رحمت کو ذلیل و خوار نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلامی مملکت میں لوگ باہزت تصور ہوتے ہیں۔ اسلام کی پالیسی اور خزانہ یہ ہے کہ لوگ باہزت ہوں۔ اور حکام کو اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ وہ لوگوں کو مار مار کر ذلیل

کریں۔ اسلام نے یہ کہا کہ لوگ غلام کے غلام نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے غلام اور معزز لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تو ہم غیر اللہ سے محرم ہیں۔

فرعونیت کے طاغوتی حکم میں فرعونوں نے بنی اسرائیل کو بار بار کر دیکل کر دیا تھا۔ بلکہ ان پر جو مقام اچھے تھے ان کے مقابلے میں یہ بار بار کھل مسمولی بات نظر آتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بعد تمام مصری قوم کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بار بار کر دیکل کیا 'فرعونی طاغوت کے بعد رومی طاغوت نے مصریوں کو اسی طرح بار بار کر دیکل کیا۔ ان مصائب سے مصری قوم کو صرف اسلام نے نجات دی۔ جب اسلام آیا تو اس نے مصری قوم کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات دی۔ محمد بن عبد اللہ ص حاکم مصر اور فاتح مصر کے بیٹے نے جب ایک قبیلہ کی پشت پر ایک کو ڈار دیا۔ عالم اس وقت رومیوں کے کوڑوں کے آثار اس کی پشت پر موجود تھے۔ اس قبیلہ کو صرف ایک کو ڈار مارے جانے پر مست ہی فصر آیا اور وہ بھی فاتح مصر اور گورنر کے بیٹے کی طرف سے۔ اس نے اونٹنی پر سوار ہو کر ایک ماہ تک سفر کیا اور یہ شکایت حضرت عمر بن خطاب تک پہنچی۔ صرف ایک کو ڈار مارنے کی شکایت۔ حالانکہ حق مصر سے پہلے رومیوں کی جانب سے مارے جانے والے کسی کو ڈاروں پر وہ مبرک کرتا تھا۔ یہ قحاطی انتحاب کا سہوہ۔ جس نے قبیلوں کے اندر بھی انتحاب پیدا کر دیا۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ اسلام نے انسانیت کو ذات و غنری کی جی ہوئی تھوں کے پیچھے سے نکالا اور آزادی دی۔ لوگ اس طرح لٹے کہ ان کا جسم و روح آزاد ہو گیا اور انھوں نے اپنے آپ سے ذات کے غبار کو ایک دم جھاڑ دیا۔ کسی غیر اسلامی نظام نے انسانیت کو اس قدر آزادی نہیں دی تھی۔

اب حضرت موسیٰ کا واسطہ اس صم سے تھا کہ انھوں نے اپنی قوم کی فحشیت سے صدیوں کی غلامی کی وجہ سے اور طاغوتی نظام کے تحت ذات کی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوریوں کو دور کرنا تھا۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے تھے اور انھوں نے سمندر کو عبور کر لیا تھا۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص میں ان لوگوں کی شخصیات صاف صاف نظر آتی ہیں۔ یہ غلامی کے گردو غبار سے لٹی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آثار جاہلیت سے مقابلہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ اب ان لوگوں کی کٹ جتنی 'مظلماتی ہے راہ رومی' فکر و نظریہ جاہلیت سے ہے جو ان کی شخصیت میں 'اس طویل عرصہ ابیری میں کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھیں۔

اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہو گا کہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کسی قدر ان تھک مصائب برداشت کر رہے ہیں۔ ان کو ایسے لوگوں سے واسطہ ہے جن کی فطرت صدیوں تک زمین بوس رہی ہے۔ ان کی حالت یہ تھی جس طرح غلامت کا کثیرا غلامت سے لگنا پند نہیں کرتا اور ذات اور غلامت کو اپنے لئے معمول سمجھتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد میں ہر صاب دعوت کے لئے ایک سبق ہے۔ خصوصاً ایسے صاب دعوت کے لئے ہے ایسے لوگوں سے واسطہ ہو 'جو صدیوں تک ذات اور غلامی میں رہے ہوں اور جنہوں نے ایسے طاغوتی نظام میں زندگی بسر کی جو غلام بھی ہو اور تشدد بھی۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ لوگ یہ بھی چاہتے ہوں کہ دائمی جس طرف بلا رہا ہے وہ راہ نجات ہے۔ بلکہ وہی راہ نجات ہے جس میں ایک طویل عرصہ عالم ہونے اور مومن ہونے کی وجہ سے ان کے لئے یہ دعوت ایک عادی دعوت بن گئی ہو اور ان کا دین ایک بے روج رکی دین بن گیا ہو۔

ایسے حالات میں ایک دائمی کے کاموں پر ذمہ داریوں کا بوجھ دیکھا ہو جانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے دائمی کے

لئے ممبر کی بھی بڑی قدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے داعی کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی کج فہمی 'ان کی بد اعتقادی' ان کے حراج کی سبب انگاری اور ان کے اقدام کی سبب رنجاری پر ممبر کرے۔ ہر مرحلے پر ایسے لوگوں میں شکست اور دوبارہ چالیت کی طرف لوٹ جانے کی خواہشات پر نصیحت ہی پییدگی کے ساتھ ممبر کرے۔

قصہ نبی اسرائیل کو امت مسلمہ کے لئے قرآن کریم میں اسی لئے ثبت کر دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے لئے اس میں بڑی مہر تھی ہیں اور اسی حکمت کے تحت اسے بار بار مختلف پہلوؤں سے لایا گیا ہے۔ تاکہ امت مسلمہ اس تجربے سے فائدہ اٹھائے اور حضور اکرم ﷺ کے بعد آنے والے تمام داعیوں کے لئے بھی اس قصے میں بڑی قدر میں زاد و اضافہ ہو۔

== ( ) ( ) ( ) ==

درس نمبر ۸۔ تشریح آیات

۱۳۸۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۷۱

وَجَوزْنَا بِنَبِيِّ إِسْرَٰئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ
أَصْنَامِهِمْ لَهُمْ قَالُوا يُمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۖ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَكَبِّرُونَ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَبِطُلٌ مِّمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۖ قَالَ أَتَعْبَرُ اللّٰهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَصَلَّكُمْ عَلَى
الْعَلَمِينَ ۖ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ يُقْتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ

”نبی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزاردیا پھر وہ طے پور راستے میں ایک لڑکی قوم پر ان کا گزر ہوا اور اپنے چند بھائی کی
مردودہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے ”اے موسیٰ ﷺ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود عبادت جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔“
موسیٰ ﷺ نے کہا ”تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقہ کی بھڑکی کر رہے ہیں وہ تو پروردگار کے
ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ ہر اس پر عمل ہے۔“ پھر موسیٰ نے کہا ”کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لئے طاقت
کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں دنیا بھر کی قوموں پر نصیحت بخشی ہے۔ اور (اللہ فرماتا ہے) وہ وقت یاد کرو
جب ہم نے فرعون والوں سے ہمیں نجات دی تھی کاحال یہ تھا کہ ہمیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں
کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش
تھی۔“

اس جیسے کا یہ ساتویں منظر ہے۔ اس میں نبی اسرائیل اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ نجات پا کر بحرِ حمزم۔۔۔ اس پار پہنچے

گئے ہیں۔ اب ہمیں فرعونی منظر کے برعکس اس میں بنی اسرائیل کی سرکس 'معمیت کیش اور نہایت ہی کج مزاج شخصیت کا سامنا ہے۔ اور یہ اٹھنی کزوریوں ان کے مزاج میں نہ تو صدیوں کی تاریخ کے دوران جمی ہوئی ہیں۔ اس پر کوئی خریل عرصہ نہ گزرا تھا کہ اللہ نے انہیں فرعون سے نہایت دی قبی جس نے انہیں خوب ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرعون کی قوم بھی اس کام میں شریک تھی اور یہ نہایت انہیں حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہی تھی 'حضرت موسیٰ نے یہ تحریک اللہ رب العالمین کے نام سے چلتی تھی۔ رب العالمین نے ان کے دشمن کو ہلاک کیا اور ان کی نہایت کے لئے سمندر کے نکلنے کے لئے اور انہیں اس ذلت آموز زندگی سے نہایت دی۔ وہ تو مصر کی بت پرستی اور سرزمینِ عظم سے بھی رہا ہو کر آئے تھے۔ لیکن سمندر کو پار کرتے ہی جب وہ ایک لکڑی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں جس کا ایک بت ہے اور وہ اس کی پوجا کرتی ہے اور ہر شخص اپنے بتوں کی پوجا پائت میں مشغول ہے تو وہ بحث حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لئے بھی ایسا ہی بت تجویز کر دیں تاکہ وہ بھی اسی طرح پوجا پائت شروع کر دیں حالانکہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی مکمل خاص نظریہ تو یہ ہے کہ حق اور اسی نظریہ کے تحت فرعون کی ہلاکت ہوئی تھی اور ان کو نہایت ملی تھی۔

وَجُوزْنَا بَيْنِيَّ اِسْرَآءِ يَلِّ الْبَحْرَ فَاتَوَا عَلٰی قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰی اَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا
يُمُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَّهُمْ اِلٰهَةٌ (۷: ۱۳۸) "بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزرا دیا پھر وہ چلے اور اسے میں ایک لکڑی قوم پر ان کا گزر ہوا اور اپنے بتوں کی گردیدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے "اب موسیٰ" ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔"

حضرت بنی اسرائیل جس طرح ہم کو آگئی ہیں اسی طرح روحانی بنی اسرائیل بھی حضرت بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن حضرت بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہیں جب لوگوں کے اندر ان کے پچھلاؤ کے لئے جراثیم موجود ہوں اور قرآن کریم نے جس طرح بنی اسرائیل کے مزاج کا لہجہ ہی چاہا مگر اور ہر جہت غلط سمجھا ہے اس سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے نہایت ہی بوسے 'ضعیف الاقوال اور توہم پرست تھے 'وہ گمراہی کو اسی طرح قبول کرتے تھے جس طرح ہندو کو آگ تپتی ہے۔ وہ اٹھتے ہی گر جاتے تھے 'پند قدم ہی را مستقیم پر چلتے تھے کہ اپناک اور اور ہر جہاں شروع کر دیتے تھے 'اس سے کہ ان کے پیغمبر میں گمراہی کے جراثیم داخل ہو چکے تھے۔ وہ گمراہی سے دور تھے۔ ان کا احساس مرچا تھا 'اور ان کا شعور بچہ چکا تھا۔ اپناک جب وہ ایک بت پرست قوم کو بت پرستی میں مشغول دیکھتے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ کی ہیں 'تیس سالہ جدوجہد اور اپنی غلامی کی صدیوں بھول جاتے ہیں اور مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کے لئے بھی بت تجویز کر جائیں۔ سببت مجبورت کو تو چھوڑ دیں ایک طرف 'ابھی بھی تو وہ سمندر پہنچا اور بڑے بڑے توہم سے گزر کر آئے ہیں۔ جس میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن ہلاک کیا گیا۔ فرعون اور اس کا عالم عہد سب بت پرست تھے اور وہ بنی اسرائیل کے خلاف فرعون کو اسی بت پرستی کے نام پر ہمارے تھے۔ وہ اہل فرعون کی یہ باتیں بھول گئے اور وہ کہتے تھے

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ اٰلِهَتَكَ "کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے کہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ تمہیں اور تمہارے اہل کو چھوڑ دیں۔" یہ سب کچھ بھول بھلا کر وہ اپنے

نبی اور رسول سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تمہارے کئے پر دوسرے مجزاوت سرزد ہوئے اب اپنے رب سے ہمارے لئے جوں کی منحوری بھی ملے گا کہ ہم بھی بت پرستی شروع کر دیں۔ اگر یہ لوگ خود ہی بت پرستی شروع کر دیتے تو پھر بھی کوئی بات قسمی حرم نہیں اس قدر حیانت آئی نبی اور رب العالمین سے بت پرستی کی اجازت چاہی لیکن یہ نبی اسرائیل ہیں' ان سے سب کچھ متوقع ہے۔

اس مطالبے پر حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، جس طرح رب العالمین کے کسی رسول کو اپنے رب کے بارے میں آقا چاہئے۔ اس لئے کہ کوئی بھی رسول عقیدہ توحید کے بارے میں حقت غیرت مند ہوتا ہے اور اس کے لئے شرک ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کو ایسا جواب دیتے ہیں جو ان کے لئے مناسب ہے۔ قَالَ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَحْتَلُوْنَ (۱۳۸) موسیٰ نے کہا 'تم لوگ بدی ثنائی کی باتیں کرتے ہو۔' یہاں ان کی جملات کو مخصوص نہیں کیا گیا، لہذا مضمون یہ ہوا کہ تم عبادت درستی کے جاہل ہو، اگر یہ علم کے مقابلے میں اشتغال ہو تو مراد بے علمی ہوتی ہے اور اگر یہ لفظ عقل کے مقابلے میں آئے تو مراد حماقت ہوتی ہے یعنی تم عبادت درجہ کے احسن اور عبادت درستی کے گزشتہ اور بے علم ہو۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ عقیدہ توحید سے جو لوگ خوف ہوتے ہیں وہ جاہل بھی ہوتے ہیں اور احسن بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ علم اور سائنس اور عقلی انسان کو عقیدہ توحید پر پہنچاتی ہے۔ علم اور عقل بھی بھی عقیدہ توحید کے سوا کسی اور عقیدہ تک نہیں پہنچ سکتے۔

علم اور عقل تو اس پوری کائنات کا شاہدہ کر کے یہ شہادت پاتے ہیں کہ اس کا ایک خالق اور مدبر ہے، یہ خالق اور مدبر ہے بھی وعدہ الاشریک۔ اس لئے کہ اس پوری کائنات کے خواہد و قواہیں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا مدبر ایک ہے۔ اور جس قدر اس کائنات میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے اندر جتنی جاتی ہے یہی بات سامنے آتی ہے کہ خواہد و آحاد کی یکجہی و یکدلی ہے وحدت خالق کی۔ اس سے اعراض اور صرف فکر و خیال لوگ کر سکتے ہیں جو پرلے درجے کے جاہل ہوں یا احمق ہوں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو عالم اور سائنس دان کہتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو بکھاتے ہیں کہ جس بت پرستی میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ نصیحت ہی بری چیز ہے اور ان کی چاہپ سے یہ سراسر غیر معقول مطالبہ ہے کیا تم ایسے لوگوں کی بیوی کرتے ہو جو خود ہلاک و برباد ہونے والے ہیں؟ اِنْ هُوَ اِلَّا مَتَابُ مَا سَمِعْتُمْ فِيْهِ وَيَضَلُّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۳۹) 'یہ لوگ جس طریقہ کی بیوی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے اور بھٹل رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔'

یہ شرک و بت پرستی، یہ جوں کی پوجا پات، یہ بت پرستانہ فطرت جس میں کسی رب ہوں اور ان ارباب کے نیچے ہر مہرہ حقیتیں اور نہ ہی لیڈر ہوں اور حاکم اور حکوم ہوں اور وہ بت پرستی سے اپنے حقوق کا حقین کرتے ہوں۔ یہ تمام غلطیوں اور قہارت زندگی کے غاصد تصور پر مبنی ہیں اور باطل اور بے اصل ہیں۔ اور ان تصورات اور اعمال نے، نیا سے ختم ہوا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے ہلاکت ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اپنے نظریہ حیات اور اپنے رب کے بارے میں غیرت کی وجہ۔ حریفہ نبی آجائے ہے۔ ان کا کافر چیز تو رہ جاتا ہے اور وہ برہمنی کے ساتھ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ابھی ابھی سمندر کے خارے جو کچھ ہوا تم زحوم گئے ہو 'تم اپنے مرتبہ و مقام کا خیال بھی نہیں رکھتے۔

قَالَ أَغِيرَ اللَّهُ أَبْيَعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (۷: ۱۴۰) بھروسے نے کہا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ تھا۔ لے تلاش کرو؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھری قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔

اس دور میں تمام اقوام پر بنی اسرائیل کی فضیلت واضح ہے کہ تمام مشرک اقوام میں سے بنی اسرائیل کو منصب رسالت دیا گیا۔ اس سے بڑی فضیلت اور اس سے زیادہ احسان اور کیا ہو سکتا ہے۔ رسالت ایک عظیم فضل اور عظیم احسان ہے۔ نیز اس وقت بنی اسرائیل کو اس منصب کے لئے بھی چنا گیا کہ وہ اس زمین پر مقدر راہی ہوں گے۔ خصوصاً ارض مقدس کو ان کے ہاتھوں واکر کر کے کاپیٹل بھی ہوا کیونکہ اس دور میں ارض مقدس پر غیر قوموں کا قبضہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان اعزازات کے بعد وہ کس منہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے لئے کوئی اللہ تجویز کیا جائے جیسا کہ دوسری ام نے اپنے لئے اللہ تجویز کر رکھے ہیں، بلکہ ان پر اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا۔

قرآن کا یہ انداز کلام ہے کہ انہما کے کام کے ساتھ معصوم اللہ کے کام کو بھی ذکر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کی حکایت کے ساتھ معصوم اللہ کا کام بھی آ جاتا ہے۔

وَ إِذْ أَخْرَجْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُ مَوْنُكَمْ سُوَّاءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ آبَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَ فِى ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (۷: ۱۴۱) ”اور (اللہ فرماتا ہے) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون واپس سے تمہیں نکالتے دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔“

اللہ کے کلام اور اللہ کے نبیوں کے کام کو یکساں کرنے سے دراصل نبیوں کی محرم مقصود ہے اور یہ دراصل اعزاز و محرم کا یہ نمائندہ ہی مجازانہ ہے۔

یہ احسان جو بنی اسرائیل پر کئے گئے اور یہاں بتائے گئے وہ ان کے دل و دماغ میں مودت تھی۔ اور ان کا مشاہدہ تازہ تھا۔ محض ان احسانات کی یاد دہانی ہی اس بات کے لئے کافی تھی کہ وہ سجدہ شکر عطا لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوہ پر کرتے ہیں کہ یہ ہجرت کا مقام ہے اور انسانوں پر مشکلات اور اس کے بعد مشکلات سے نجات سب کچھ انسان کے لئے ایک آزمائش ہے۔ بنی ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (۷: ۱۴۱) ”اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔“ اس لئے کہ ان میں سے کوئی واقعہ بھی انتقال نہ تھا۔ سب کچھ تقدیر الہی کے مطابق تھا اور آزمائش تھی اور آزمائش سے مقصد ہجرت آسوزی تھی اور مسلمانوں کو تجربات سے دوچار کر کے کھڑے اور کھولے کو بدکار نا مطلب تھا اور یہ مقصد تھا کہ جب ان کو سزا دی جائے تو ان کے لئے گئے گئے۔ کا کوئی موقع نہ رہے اس وقت جب یہ قوم آزمائشیں ان پر کار نہ ہوں۔

اب یہ سچ بھی قلم ہو جاتا ہے اس سے بڑا دلچسپ دور حاضر سامنے آتا ہے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت موسیٰ اور آپ کے رب العالمین کے درمیان ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ اس عظیم تقریب کے لئے یہاں آتا کرتے

ہیں۔ حضرت ہارون کو وصیت کر کے اپنا قائم مقام بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے ہیں۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَتَوَّيْنَاكَ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ
اصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

”ہم نے موسیٰ کو تیس شب وروز کے لئے (گوہ سینا پر) طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پر۔ چالیس دن ہو گئی۔ موسیٰ نے پہلے نوے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ ”میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جائتگی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور پکا ذیادہ کرنے والوں کے طریقے پر نہ چنا۔“

حضرت موسیٰ کی ہم کا پہلا مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے اس مرحلے میں بنی اسرائیل کو ذلت اور زبردستی کی زندگی سے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ قوم فرعون کی ایذا رسائیوں اور تشدد کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ ذلت اور غلامی کی شرعی زندگی کو ترک کر کے اب وہ صحرائی آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ اور ارض مقدس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ارض مقدس کی باہر پائی کی عقیم اور اصلی مہم کے اہل ہی نہیں جتے۔ یہ تو نہایت ہی عظیم اور کائناتوں سے پر راہ ہے کہ کوئی کہہ ارض پر اعتقاد کے منصب حاصل کر کے فیض خلافت ارضی کا منصب سنبھال لے۔ اس سے قبل کے منظر میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں بت پرستی اور شرک نے کس طرح گھر کر لیا ہے کہ ایک بت پرست قوم کو دور ان سفر کیجئے ہی اپنے لئے جوں کا مقابلہ کر دیا۔ ان کے ارباب و عکوب سے عقیدہ وقوع حیران ہو گیا جس کے لئے حضرت موسیٰ کو خاص طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور اس پر کچھ زیادہ عرصہ بھی نہ گزرا تھا۔ لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ حضرت موسیٰ کو تحصیل ہدایت دے کر ان کے پاس واپس بھیجا جائے اور آپ نئی ہدایات کے تحت اس قوم کی عظیم و تربیت کریں تاکہ وہ ارض مقدس کی آزادی کا عظیم فیض ادا کر سکیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقررہ وقت و مقام میں ملاقات کی دعوت دی تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست نئی ہدایت لیں۔ اور اس ملاقات میں خود حضرت موسیٰ کی بھی مزید تربیت مقصود تھی تاکہ آپ بھی آنے والے مشکل حالات اور مشکل مسامت کے لئے تیار ہو جائیں۔ آپ کی تربیت کا کورس تیس دن مقرر ہوا تھا۔ اس میں دس دن کا حریہ اضافہ کر دیا گیا۔ یوں چالیس دن تک یہ سلسلہ چلا۔ حضرت موسیٰ نے اس عرصے میں ملاقات الہی کے لئے ریاض کیا۔ آپ اس دنیا کی دلچسپیوں سے دور ہو گئے۔ اور عالم ہلاکی طرف قریب ہو گئے ’لوگوں سے دوری اور رب العالمین سے قرب حاصل کیا۔ آپ کی روح صاف ہو گئی اور آپ کا اندرون روشن ہو گیا اور یوں آپ کو براہ راست رب العالمین کی تربیت میں آنے والے فرائض منصب و رسالت کے لئے تیار کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روانگی سے قبل اپنے بھائی اور جائتگیں حضرت ہارون کو ان افعال میں وصیت کی۔

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

(۷: ۱۴۲) ”موسیٰ نے چلے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ ”میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشین کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور پکا ڈھیر کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔“

حضرت موسیٰ کا بھی طرح ہانسنے تھے کہ حضرت ہارون بھی اللہ کی جانب سے بنی مرسل ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو صیحت کرے بلکہ صیحت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کو ان ہماری ذمہ داریوں کا بھی طرح احساس تھا اور آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت ہارون نے بھی کشادہ دل سے صیحت کو سنا اور قبول کیا۔ انہوں نے اس پر راند نہ کیا، کیونکہ صیحت برے لوگوں کو بھی مظلوم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ بھلائی سے ہمتکارا چہنچہنہ والے ہوتے ہیں اور ان چھوٹے قدموں پر بھی صیحت گراں گزرتی ہے جو اپنے آپ کو سمیت ہی بڑی چیز سمجھتے ہیں اور ان کو صیحت کی جانے تو یہ چھوٹے قدم کے لوگ اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ چھوٹے قدم والے حکمران ہوتے ہیں کہ تم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو کہ ان کی امداد کرو اور وہ تمہارے ہاتھ کو بھٹک دیتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔

یہ تئیں راتیں اور بھران میں دس دن کی طرہ دست میں کیا حالات پیش آئے؟ ان کے بارے میں ان کی کہیں کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ تئیں راتیں مقرر کی تھیں۔ مقررین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس عرصے میں روزے رکھے اور کچھ نہ کھایا۔ اور جب بعد پوری ہو گئی تو آپ نے درخت کے پھلکے سے سواک کی۔ اس پر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ چالیس دن چرسے کریں۔“

اب تو یہ مقرر آپ کے سامنے ہے۔ یہ مقرر ایک مفرد مقرر ہے اور یہ حضرت موسیٰ کا خاصہ ہے۔ اس میں رب ذوالجلال اور رب العالمین براہ راست اپنے بندے سے غائب ہیں۔ اس مقرر میں ایک ذرہ ایک محدود ذرہ اور ایک فانی وجود ایک ازل اور ابدی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ایک بندہ اپنے خالق سے براہ راست دایہ اخذ کرنا ہے جبکہ خالق ابدی و ازل و اراء الراء ہے اور بندہ زمین پر ہے۔ لیکن اس اہتمام کی کیفیت کیا تھی؟ اس کے ارادک سے ہم عاجز ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہکلام ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن ذرائع اور ارادک سے یہاں دایہ اخذ کرتے تھے؟ کلمات کس طرح تھے؟ یہ سب تصور نام بتوں اور محدود قوت کے مالک انسان کے لئے ناقابل تصور ہیں۔ اس لئے کہ ہماری قوت حد رک محدود ہے۔ ہمارا سرمایہ اور ارادک محدود ہے۔ ہمارے تجربے واقعات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو لطیف راز اور جو لطیف شعور ودیعت کر رکھا ہے اس کے درپے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہکلامی واقع ہوئی اور ہمیں اس کا یقین ہے اور شعوری یقین ہے لیکن کیفیت کے بارے میں سوال کرتے نہیں اپنے یقین کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ حلق ’محدود اور لامحدود کا حلق ہمارے محدود چاند اور اک میں نہیں سکتا۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ۖ
 أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۖ قَالَ لَنْ نَرٰى وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
 مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرٰى ۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ
 صَرَعًا ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبٰهُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِحَاكَمِي ۖ فَخُذْ مَا
 آتَيْنٰكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَكُنَّا لَهُ فِي الْأَنْوَٰرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ فَخُذْ مَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
 بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَٰسِقِينَ ۝ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا ۖ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ
 وَإِنْ تَرَوْا سَيْلَ الْغُرُبٰٓءِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ وَإِنْ تَرَوْا سَيْلَ الْغٰنِ
 يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۝
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ ۖ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۱۷

۷۱

”جب وہ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر پہنچا تو اس کے رب نے اس سے حکم کیا تو اس نے التجا کی کہ ”اے رب! مجھے ہمارے نگر و کہ میں تجھے دیکھوں۔“ فرمایا ”تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پس ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو بہت تجھے دیکھ سکے گا۔“ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر چلی کی قوت رنج و رنج و کر دیا اور موسیٰ عقل کھ کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا ”یا رب! میری ذات میں جیسے حضور تو یہ کرتا ہوں اور سب سے پیدا لیکن نے والا میں ہوں۔“ فرمایا ”نہ“ موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری نظیری کرے اور مجھ سے ہم کام ہو۔ پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لو۔“

اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے حقائق فصاحت اور جہل کے حقائق واضح و ایت تھیں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ”میں ہدایت کو مفید باتوں — سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مصلحت کی

پوری کریں، مقررہ عہد میں جس عہدوں کے گھر دکھائیں گے۔ میں اپنی کتابوں سے ان لوگوں کی کتابیں پکیر دوں گا جو پھر کسی حق کے دشمن میں پڑے جتنے ہیں، وہ خواہ کوئی کتابی دیکھ لیں بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر فیضِ حارثہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لئے کہ انہوں نے ہماری کتابوں کو بخلا یا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری کتابوں کو جس کسی نے بخلا یا اور آخرت کی فلاح کا انکار کیا اس کے سارے اہلِ ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جڑا پائے ہیں کہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔“

ہمیں چاہئے کہ اس مفرد منظر کو ہم اپنے خیال، اپنے احساس اور اپنے وجود میں چوری طرح سمجھ کر لیں۔ اپنی چوری قوتوں، فہم و ادراک کی چوری قوتوں کو سمجھ کر کے اور اس منظر کے تصورات کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حقیقت کا ادراک کرتے تھے اور اس کا شعور پاتے تھے، اس میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو سکیں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ۖ أَنْظُرْ ۖ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۷: ۱۴۳)

”جب وہ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے حکام کیا تو اس نے التجا کی کہ ”اے رب! مجھے پارسے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔“

یہ ایک خوفناک منظر ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے کلمات سن رہے ہیں اور ان کو جس بات کا شوق ہے اور جس طرح وہ سمجھنے چلے جا رہے ہیں اور ان کی روح جس سمت میں بلند ہو رہی ہے اپنے حالات میں حضرت موسیٰ بھول جاتے ہیں کہ ان کی پہلا کیم ہے اور یہ کہ اللہ کی حالات نشان کیے ہے، وہ معاذِ رب کہتے ہیں، ایک ایسے امر کا جو اس کرم کی بھرپور کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر اسے ممکن بنا دیا جائے تو کسی انسان کی طاقت ہی میں یہ نہیں ہے۔ یعنی آپ رویتِ ذات باری کا مطہر فرماتے ہیں۔ شرق و غریبہ کے ان حالات میں اور محبت و وصال کے اس ماحول میں وہ عالمِ شہود میں ذاتِ باری کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ آپ میں دو ٹوک بات آئی ہے۔ ”قَالَ لَنْ تَرَنِي“ (۷: ۱۴۳) فرمایا ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔“ اور اس کے بعد اللہ کی شفقت سامنے آئی ہے۔ اور آپ کو یہ بات پڑھا دی جاتی ہے کہ لَنْ تَرَنِي“ (۷: ۱۴۳) کی وجہ کیا ہے یہ کہ آپ کے اندر اس کی حالت تھی نہیں ہے۔ وَلَنْ تَرَنِي ۖ أَنْظُرْ ۖ إِلَىٰ الْحَبْلِ فَانِ اسْتَغْفِرْ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي“ (۷: ۱۴۳) ”ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، مگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو جیت تو مجھے دیکھ سکے گا۔“ اس لئے کہ پہاڑ انسان کے مقابلے میں زیادہ دھڑلے والا ہے۔ پھر وہ حشر ہوئے والا بھی نہیں ہے اور وہ انسان کے مقابلے میں قدیمیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ وہاں ہوا وہ یہ تھا۔ فَلَمَّا نَحْنَلِيُّ رَبَّهُ لِلْحَبْلِ جَعَلَهُ دُكَاؤًا وَهُوَ مُؤَسَّىٰ صَبِيحًا“ (۷: ۱۴۳) ”چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر چلی کی تو اسے رنج و رنج و دکھ دیا اور موسیٰ قتل کھا کر گر پڑا۔“

سوال یہ ہے کہ یہ جلی کبھی حق، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس کی کوئی صفت بیان کر سکیں۔ نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں نہ ہم اس جلی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے صرف اس لطیف روحانی تعلق کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور یہ روحانی رویت بھی اس وقت ممکن ہے جب انسان کی روح صاف و شفاف ہو جائے اور چوری چوری مرے اپنے اس اصل اور

صدر کی طرف حرج ہو جائے۔ صرف الفاظ اور ہے معنی الفاظ کے ذریعے ہم کسی کیفیت کو قارئین کے اذہان میں منتقل نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم کو حشش نہیں کرتے کہ ہم اس کو الفاظ کے ذریعے سمجھائیں۔ نیز اس موضوع پر جو روایات وارد ہیں ان کو بھی ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ ان روایات میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی ہے۔

اس جلی کے آثار کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ درخت درخت ہو گیا اور زمین پر ہوا۔ حضرت موسیٰ انسانی ضعیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا اتَّفَقُوا قَالُوا سُبْحَنَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (۱۷: ۱۴۳) ”جب ہوش آیا تو بولا“ پاک ہے میری ذات میں میرے حضور کو یہ کہنا ہوں اور سب نے پہلا ایمان لائے وہاں میں ہوں۔“

جب انہیں ہوش آیا، انہیں معلوم ہوا کہ انسانی قوت اور اک کی حدود کیا ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ سوال کر کے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اعتراض کیا کہ لے اللہ میری ذات پاک ہے میں تو یہ کہتا ہوں میں نے حد سے تجاوز کیا، میں پہلا مسلمان ہوں اور رسول جیسے پہلا مسلمان ہوا کرتا ہے ”وہ اللہ کی صفات پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہے“ سب سے پہلے وہ اپنی رسالت اور اپنے لوہے پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لانا ہے ”پیغمبروں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کریں۔“ یہ مضمون قرآن کریم میں کافی مقامات پر آیا ہے۔

حضرت موسیٰ نے دوسری بار رحمت الہیہ کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ”اب انہیں خوشخبری مل رہی ہے کہ وہ منتخب روزگار ہیں۔ آپ میرے کلام اور پیغام کے حامل ہیں۔ فرعون سے مقابلہ یہ تھا کہ میری قوم کو رہا کرو“ اب آپ نے اپنی قوم میں کام کرنا ہے۔

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي ۖ وَ بِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ

مِّنَ الشَّاكِرِينَ (۱۷: ۱۴۴) ”اے موسیٰ! میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے تم کام کرنا ہو۔ پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لوہے میں جلا۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا ”میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے کہ میری پیغمبری کرے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے زمانے کے سب لوگوں میں سے آپ کو رسول بنانے کے لئے منتخب کیا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی رسول گزرنے ہیں اور بعد میں بھی۔ لہذا انکسار اور اعتدال سے مراد ہے ”قرآن کے مطابق اس دور کے لوگوں کے مقابلے میں ہے۔ برقی صفت ہم کلامی باری تعالیٰ تو اس صفت میں حضرت موسیٰ مفرد ہیں۔ وہی یہ بات کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ آپ وہ روایات پکڑیں اور ہر ادارہ کیس تو یہ اللہ کی جانب سے ہدایت اور راہنمائی اور یہ بتائیں کہ اللہ کے ان انعامات کا جو آپ ایک ہی ہے یعنی ہر ادارہ دار کرتا۔ رسول چونکہ قائم ہوتے ہیں اور قارئین لوگوں کے لئے نمونہ ہوتے ہیں اس لئے لوگوں کا بھی فرض بن جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ہدایت کو لیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یوں ان پر اللہ کے حریہ انعامات نازل ہوں گے“ ان کی اصلاح ہوگی اور وہ اللہ سے بڑے سرکشی سے بچ جائیں گے۔

اب پھر الفاظ اس رسالت کے مضمون اور طریقہ کار کے بارے میں ہیں کہ یہ رسالت کس طرح دی گئی :

وَكُنْزَنَا لَهُ فِي الْآلَوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوَظَّلَةٌ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ (۱۴۵) اس کے بعد ہم نے مومنؑ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت نصیحتیں پر نگاہ کر دی۔

روایات اور مفسرین کے درمیان ان نصیحتوں کے بارے میں اختلافات ہیں، بعض نے ان کے بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ ان تفصیلات کا بیشتر حصہ ان اسرائیلی روایات پر مشتمل ہے جو اسلامی عقاید کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات مرفوع نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس آیت کو پڑھ کر آگے جاتے سے رک جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ان روایات میں جو تفصیلات ہیں ان سے ان الواوہ کی حقیقت میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ کمی۔ یہ نصیحتیں یکسی تھیں اس چیز کی بنی ہوئی تھیں۔ ان پر کسی انداز کی تحریر درج تھی اس کے بارے میں تبارہ پاس تفصیلات نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ ان نصیحتوں میں نگہ ہوا گیا ہے اور کیا تھا؟ ان میں وہ تمام تفصیلات تھیں جن کا تصحیح حضرت مومنؑ کی رسالت سے تھا۔ مثلاً اللہ کا بیان، اللہ کی شریعت کے احکام، لوگوں کی اصلاح کے لئے حریمِ ہدایت، نسبت کے حالات اور جن امور کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، یعنی ان کی تاریخ وغیرہ۔

فَعَزَّزْنَاهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكُمُ الْبَاقُونَ بِأَنْ يَأْخُذُوا بِمَا حَسَنَّا (۱۴۵) اور اس سے کہا ”ان ہدایات کو مضبوط باقوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بحرِ مطہر کی پیروی کریں۔“

اللہ کی جانب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ نسبت ہی قوت اور عزم سے ان الواوہ و ہدایات کو لیں اور اپنی قوم کو سختی سے حکم دیں کہ وہ ان ہدایات پر عمل کریں۔ اگرچہ وہ مشکل ہوں اس لئے کہ وہ ان کی اصلاح حال کے سے نہایت ہی سوزوں تھیں اور اس تھیں۔

حضرت مومنؑ کو اس انداز میں ہدایات لینے کا حکم دینے کے دو مقصد ہیں۔ ایک یہ ’یعنی اسرائیل نے ایک طویل عرصہ تک فلاہی کی زندگی بسر کی تھی ایک طویل عرصہ تک فلاہی کی زندگی بسر کرتے کرتے ان کے اندر انسانی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا‘ لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سختی اور سنجیدگی کی اشد ضرورت تھی تاکہ وہ ان کے اندر فرائض رسالت ابھی طرح ادا کر سکیں اور پھر فرائض منصبی غفلت ادا کر سکیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو نظریہ حیات کی اساس پر کام کرتے ہوں ان کو اپنے نظریات پر صحیح طریقہ جم جانا چاہئے۔

اللہ کے نزدیک عقیدہ ہمت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس پر ہی کائنات کے فائدہ نظر سے بھی نظریہ ہمت نہایت رکھتا ہے۔ یعنی اس کائنات کے تصرفات اور انسانی تاریخ کے بارے میں انسان کا صاف شعرا نقد نظر ہونا چاہئے۔ اسی طرے اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے بارے میں انسان کے افکار صاف ہونے ضروری ہیں۔ یوں فلاہی کی زندگی صرف اللہ وحدہ کی الوہیت کے لئے مخصوص ہو۔ اس کے بعد اس نظریہ پر جتنی ایک ایسا نظام زندگی قائم ہو جو انسانی زندگی کو بغیر تبدیل کر دے اور زندگی کے لئے بالکل ایک نیا انداز مقرر کر دے۔ وہ لحاظ لیتا ہے نہ ہو جس کے تحت جہیز چلتی ہے جس

میں اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت قائم ہوتی ہو۔ فرض پوری زندگی کا ایک ایسا تھیلی اور جامع نظام جو اس نظریہ حیات پر مبنی ہو۔ ایسے نظام کا قیام ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک واضح عقیدہ اور اس پر مبنی نظام کی بڑی ندرت ہے۔ اس پوری کائنات کی تخلیق 'اس کے اندر انسان کے وجود اور پھر اس انسان کی تاریخ کے بارے اسلامی نظریہ حیات پر انسان کو بڑی سختی سے جم جانا چاہیے۔ انسان کو اس کے بارے میں سمجھنا ہوتا چاہیے ' واضح طور پر وہ اپنے نظریات کا اعلان کرے اور وہ لوگ الفاظ میں کرے۔ اس معاملے میں سہل انگاری سے کام نہ لے۔ نری اختیار نہ کرے ' رخصتی حوش نہ کرے۔ اس لئے کہ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی معاملہ ہے۔ اس معاملے کے تقاضے بھی اس قدر مشکل ہیں کہ نرم حراج ' چپک والے اور رخصتی تلاش کرنے والے لوگ ان کو پارے نہیں کر سکتے۔

لیکن اسلامی نظریہ حیات پرستے اور اسے سختی سے پکڑنے کے متقی یہ بھی نہیں کہ انسان تشدد و بوجہ حراج اور جنگ حراج ہو جائے۔ اس لئے کہ دین اسلام کی یہ نفسیات نہیں ہیں۔ دین صرف یہ تقاضا کرتا ہے کہ دین کے لئے ایک شخص سمجھدہ ہو ' ہمت صاف کرنا ہو ' دو لوگ نظریات دکھتا ہو اور صاف گو ہو۔ یہ ہمتیں تشدد و سختی ' خشکی اور بدحرابی سے ٹک ہیں۔ نظریات پرستے اور بدحرابی میں بہر حال فرق ہونا چاہیے۔

حقیقت یہ ہے کہ معرکی طویل ملازمانہ زندگی نے بنی اسرائیل میں ایسی انقلابی کمزوریاں پیدا کر دی تھیں ' جن کے لئے سختی پر جی ہدایات ضروری تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جس قدر ہدایات بھی دی گئیں ان میں نجات ان سختی پائی جاتی ہے۔ تاکہ روایتی سہل انگاری یا کمزور انقلابی قوت اور بے رعبہ روی کا علاج کیا جاسکے اور وہ دین کے معاملے میں درست فکر ' صریح گواہ اور واضح انداز اختیار کریں۔

وہ تمام اقوام جو ایک طویل عرصے تک نظام ری ہوں ان کے اندر ایسی انقلابی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہندی ' دولت ' عاجزی ' ذر ' طاقتور کی غلامی وغیرہ جن کی وجہ سے ایسے لوگ کج قسم ' دھوکہ باز ' سہل انگار اور محنت و مشقت سے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ آج کل تادمہ دور میں جو اقوام بھی نظام ری ہیں ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں کیونکہ غلامی میں لوگوں کے خمیر بدل چکے ہیں۔ ایسے لوگ نظریات سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ نظریات کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ جس طرف دنیا جاتی ہے ' یہ لوگ اسی طرف چلتے ہیں اور بدھرمی ہو اور انسان اسی طرف بڑی آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔

یہ ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نظریہ حیات کو سختی سے تقاضے رکھا تو ہمیں زمین کا اکثر ارضی نصیب ہو گا اور تم طاقتور کے گھروں کے مالک بن جاؤ گے۔ سَأُوْدِيْكُمْ اِنَّا اَلْفُؤْسُفَيْنَ (۱۴۵) "مقرر یہ ہیں ہمیں طاقتور کے گھر دکھاؤں گا۔"

آیات کے اس نکتہ کا اقرب مقبوم یہ ہے کہ اس سے مراد ارض مقدس ہے جو اس دور میں بہت پرستوں کے قبضے میں تھی۔ یہ حضرت موسیٰ کو بشارت تھی کہ تم اس پر قابض ہو گے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کے عہد میں بنی اسرائیل اس میں داخل نہ ہوئے کیونکہ آپ کے دور میں ابھی تک ان کی انقلابی تربیت مکمل نہ ہوئی تھی۔ ان کے انقلاب بھی تک درست نہ تھے کیونکہ وہ جب ارض مقدس کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا "اب موسیٰ! اس میں تو ایک جبار قوم بسیتی ہے اور ہم اس وقت تک اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس سے ٹکل نہیں جانتے۔ ہاں اگر

وہ نکل جائیں قوم ضرور داخل ہوں گے۔“

ان میں ایک دو شخص بچے موسیٰ تھے جنہوں نے اصرار کیا کہ شرمیں داخل ہو جاؤ اور حلقہ کر دو یہ دو شخص دراصل اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا ”ہم تو اس شرمیں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک یہ قوم وہاں موجود ہے۔ تم اور تمہارا رب جاؤ“ ”وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں انتظار میں۔“ ان آیات سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا حراج کس قدر بگڑا ہوا تھا۔ وہ کسی قدر بچ روئے اور حضرت موسیٰ ان کی دعوت اور ان کی شریعت کن لوگوں کی اصلاح کے لئے تھے۔ ایسے حالات میں یہ نہایت ہی موزوں چارہ یہ تھی کہ قدرت کی ہدایات کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم سے ان پر سختی سے عمل کرو۔

اب اس سفر کے آخر میں اور موسیٰ اور رب موسیٰ کے مکالمے کے اختتام پر ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حکیم ہیں، اللہ کے مجازات و چالوت سے مدد مانتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی تصویر کبھی بڑے واضح رنگ اور قرآن کریم کے انداز تصویر کشی کے میں معائن۔

مَسْأَرَفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُفْلًا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (۱۴۶) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴۷)

(۱۴۶: ۱ - ۱۴۷) ”میں اپنی نشانوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا کہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے چلتے ہیں وہ خود کوئی نشانی دیکھ لیں بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے اگر یہ سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر غیر سیدھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے اس لئے کہ انہوں نے ہماری نشانوں کو بھٹکایا اور ان سے بے پردہ ملی کرتے رہے۔ ہماری نشانوں کو جس کسی نے بھٹکایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جڑا پاتے ہیں کہ جیسے کہیں دینا بھریں۔“

اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کے بارے میں اپنی صیحت کا اعلان فرماتے ہیں جو اس زمین میں طے ہو کر کے تکبر کرتے ہیں اور بڑے چلتے ہیں۔ یہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایسے کہ چاہے جو مجازات استدلال ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کو کسی اچھے کام کی دعوت دی جائے تو اس پر ٹیکہ نہیں کئے، اگر وہ یہ بتائی گا کوئی کام بھی دیکھیں اس کی طرف لگیں مگر اپنے لوگوں کا کھینچ مٹا دے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ایسے لوگوں پر کام کیا جائے جو ہلستے ہیں یہ تو ماننے والے نہیں، آیات و دلائل جو ان کا نکات میں ظاہر ہوا یا ہیں اور وہ آیات و دلائل جو ان کی کتابوں میں ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنے سے نکلے تب کاغذ کر لیا ہے اور اعراض کاغذ کر لیا ہے۔

قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے ان کی حرکات اور ان کی صفات یہ ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْهُمْ لِقَاصَ الْغَيْبِ (۱۷: ۱۷) ”جو غیب کسی حق کے زمین پر ہوتے ہیں۔“
 اس لئے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر غور کرے۔ بدلتی توانہ کی صفت
 ہے ’اور کبریائی میں اللہ کی کو شریک نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ کی حاد ہے۔ لہذا کوئی انسان جو اس کے مرض پر ہوتا ہے وہ
 بغیر ہوا کے نکھر کر رہتا ہے اور سب سے بڑا تجربہ یہ ہے کہ کوئی اس سرزمین پر قانون سازی کا حق اپنے لئے مخصوص کر لے
 اور اللہ کے بندوں پر اللہ کے بجائے اپنا اقتدار اعمالی استعمال کرے۔ اور لوگوں سے اپنے قوانین پر عمل کرانے۔ اس تکبر
 اور بدلتی سے تمام دوسری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام شرارتوں کی بنیاد ہے اور ہر قسم کا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے اور
 اس کے بعد دوسری صفات ایسے لوگوں کی یہ آتی ہیں۔

وَأَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَأَنْ
 يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْبِ لَا يُتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (اگر سیدھا راستہ سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر نیزھا راستہ نظر آئے
 تو اس پر چل پڑیں۔“ ان کی یہ فطرت ہے کہ سیدھے راستے کو دیکھ کر ہی اس سے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور نیزھے
 راستے کو دیکھتے ہی اس پر روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اس کے خلاف وہ نہیں جانتے۔ یہ ہے
 ان کی صفت۔ قرآن کریم اس انداز میں اس کی تعمیر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کی مشیت نے ایسے لوگوں کو سزا دینے کا
 فیصلہ کر لیا ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ بد اہمت کے دروازے ان کے لئے بند کر دیئے گئے ہیں۔

اس قسم کے لوگ ہمیں ہر معاشرے میں ملتے رہتے ہیں۔ جن کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ حق سے بہت بے اعتدال کرتے ہیں اور
 باطل کی طرف سخت مائل دیکھتے ہیں اور بغیر ہر دور ہر سوتے باطل کی طرف لپکتے ہیں۔ چنانچہ قائم راستہ ان کو مشکل
 اور باطل کا نیزھا راستہ ان کو آسان نظر آتا ہے اور ایسے لوگ اللہ کی آیات و دلائل اور تجربات سے دور بھاگتے ہیں ’ان
 پر غور و فکر نہیں کرتے‘ ان کے ذریعے قسم و اور اک پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور نہ فطرت اور حق کے اشارت ان پر
 اثر کرتے ہیں۔

ہم ان اللہ ’اس عجیب قرآنی آیات کی ان بھٹیوں سے اس قسم کے لوگ ممتاز طور پر نظر آتے ہیں۔ اور ایسے
 لوگوں کو ایسے ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہی ایک گہری کراہت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں اس قسم کے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔
 فلاں فلاں شخص ان قرآنی کلمات کا معنی ہے۔

اس قسم کے لوگوں کو لکھی لکھی جہاں اور ملک سزا دے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ نہ دنیا میں اور نہ
 آخرت میں۔ یہ وہ سزا ہے جس کے وہ لوگ ٹھیک طور پر مستحق ہیں جو آیات الہیہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور ان کے
 بارے میں غفلت برتتے ہیں اور زمین میں بغیر حق اپنی بدلتی جاتے ہیں۔ ان کی روش یہ ہے کہ ہر اس راستے سے ایک
 طرف ہو جاتے ہیں جو بد اہمت کا راستہ ہو اور ہر اس راستے کی طرف لپکتے ہیں جو گمراہی کا راستہ ہو ’ایسے لوگوں کو تو حق کے
 عمن کی سزا مل رہی ہے اور یہ لوگ اپنے طرز عمل کی وجہ سے بد اہمت کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ فَلَنَكْفِيَنَّهُمْ
 (۱۷: ۱۷) ”میں نے انہوں نے تمہاری شکایتیں کو بخلا یا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔“ اور یہ کہ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (۱۷۷) "جہاری کفاروں کو جس کسی نے بھلا یا آخرت کی سعی کا انکار کیا اور اس کے سامنے اعمال ضائع ہو گئے کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور چاہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ کسی دینا بھریں۔"

حببت کا لفظ محوط سے ہے۔ کہتے ہیں حبیطَةُ اَعْمَالِهِمْ (۱۷۷) جب وہ نہ رہیں گے اس چم۔ اور اس کا بھٹ پھول جائے اور پھر اس سے تمہیں نکل جائے اس لفظ کو باطل کی قوت کے لئے اس کے استعمال کیا گیا ہے کہ باطل کے اعمال بظاہر بہت ہی بخشنے چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی جب تمہارے سے ہو نکل جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔

یہ تو مناسب سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذ جب کی اور آخرت کی جو بھڑی سے انکار کیا لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اعمال کس طرح ختم ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں؟

نظریاتی اور اعتقادی لحاظ سے تو تیار ایمان ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہوں گے مگر چم کا ہماری حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ ان میں ان لوگوں کے اعمال کا یہ انجام متوقع نہ نظر آتا ہو۔ لیکن جو کوئی بھی اللہ کی لیاقت کی تکذ جب کرے اور آخرت کی بولہ دی کا یقین نہ رکھے اس کے اعمال آخر کار ضائع اور برباد ہوں گے اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ وہ کچھ نہیں ہیں۔

لیکن نظری پہلو سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ ان آیات و معجزات کی تکذ جب کرتے ہیں جو اس چری کائنات کے مصلحت میں نکلے پڑے ہیں اور ان کی تائید میں وہ آیات و دلائل بھی موجود ہیں جو اللہ کے فیصلوں نے چش کئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ آخرت کی بولہ دی کا بھی انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کی روح دراصل مسخ شدہ ہے اور ایسے لوگ اس کائنات کے حراج اور اس کے قوانین سے سرکش ہیں۔ اس کائنات سے ایسے شخص کا کوئی حقیقی ربط نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے لوگ اس چری جدوجہد کی راہ سے ہم آہنگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال چونکہ کائنات کے رخ اس کے مقاصد اور اللہ کے قوانین کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ اعمال اگرچہ بظاہر شہرہ کن ہوں گے یہ حقیقت ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ لپٹے منسوب ہیں کامیاب ہوں گے اس لئے کہ یہ اعمال ان دائمی مقبوضہ درانی اور نظریات پر مبنی نہیں ہوتے جو اس چری کائنات کی بنیاد ہیں۔ ان اعمال کا پرف اور نصب العین وہ نہیں ہوتا جو اس چری کائنات کا پرف اور نصب العین ہے۔ ان کی مثال اس سر بھی ہے جو اپنے سر جھٹے سے کٹ گئی ہو اور اس نے جلد یا بدیر کاٹ لیا ہوگا۔

جو لوگ ان ایمانی اقدار اور انسانی تاریخ کے درمیان گہرے رابطے کا ادراک نہیں کر سکتے اور جو لوگ اللہ کے اس اہل فیصلے کو نہیں پائے جو ان لوگوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے جو ان ایمانی اقدار کے منکر ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہمارے میں کہا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں۔ اور انہی کے ہمارے میں یہ سزا سنائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی منت جاریہ اور ناموس کلی کو نہ پائیں گے۔ کیونکہ ان کا رخ پھر گیا ہے اور اب ان کے ہمارے میں آخری فیصلے کا تصور باقی ہے۔

جن لوگوں کو اس دنیا کی عمر مختصر نے غصے میں اہل دنیا سے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت سے غافل لوگ بظاہر اس دنیا میں بڑی کامیابی سے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو یہ دھوکہ اس سوچ سے ہو گیا ہوگی کہ جانور کو موسم گھاس کھانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور تازہ اور موٹا ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی صحت مند ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ مرے والا ہوتا ہے۔

اس دنیا میں جو اقوام غیور ہو کر مسرت مچتی ہیں اور ان کی جگہ جو دوسری اقوام اگر آباد ہو گئی ہیں۔ وہ ان ساریہ اقوام

سے عبرت نہیں لیتی۔ وہ اللہ کی اس سنت کو نہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کب طرح اس کائنات میں کام کرتی ہے۔ اللہ کی یہ قدرت اور اس کا نظام جاری و ساری ہے۔ اسی میں کسی وقت بھی ٹھہراؤ نہیں آتا۔ اللہ سب لوگوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

— (۱۰۰) —

جس دورانِ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں تھے 'یہ ایک مفرد طاقت تھی اور ہماری محدود آنکھوں کے لئے ظاہر ہے کہ اس منظر کا احاطہ کاغذیں ہی نہیں ہے۔ نہ ہماری روح اس منظر کو دیکھ سکتی ہے اور ہماری فکر اور قوتِ فکر کہ اس کے بارے میں حیران ہے۔ حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے گمراہی اختیار کر لی۔ وہ دوبارہ مصری پھر ان میں جلا ہو گئے اور بت پرستی کے گڑھے میں گر گئے۔ انہوں نے ایک بولے ہوئے بھڑے کے بت کو اپنا الٰہ بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔

ان حالات میں اب اس قصے کے نویں منظر نے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے اس کا دوسرا منظر آتا ہے۔ نواں منظر پھر عالمِ بلا میں ہے جس کے مناظر میں خوشی اور روشنی کا ماحول ہے 'بچوں اور ہمارے کے مکالمات ہمارے سامنے تھے' لیکن ابھی ایک ایسا منظر نظر آتا ہے کہ لوگ سر ہلادیں سے پتیلوں میں گر تے ہیں 'وہ صحت مندی کے بعد دوبارہ بیمار بیمار نظر آتے ہیں۔ واضح سونے کے بجائے خرافات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عَجَلًا جَدًّا
لَهُ خُورٌ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَ
كَانُوا ظَالِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا سَقَطَ رِجْلُ اَيُّوبَ مِنْهُ وَ رَاٰ اَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوْا
قَالُوْا لَیْنَ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

”موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بھڑے کا پتلا بنایا جس میں تل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ انکو پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت عالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا ختم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم پر یاد ہو جائیں گے۔“ یہ ہے بنی اسرائیل کا حراج 'وہ قدم قدم پر بے راہروی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ظاہری اور معنوی کسی بھی اعتبار سے ہندی کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان کی فطرت میں ہستی کی طرف گمراہی لکھا ہے۔ ہوشِ ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ قطع ہوتا ہے وہ غلامِ راہوں پر چل پڑتے ہیں۔

انہوں نے بحرِ قوم کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بت پرستی میں مشغول ہے تو انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لئے بھی ایسا ہی الٰہ دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے انہیں روکا اور ان کے اس خیال کو سختی

سے درکار دیا۔ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سلمیٰ چھڑا آواز نکال رہا ہے اور اس میں زندگی کے آثار بھی نہیں تھے ایک جسد ہے 'یہ سامری کی مصنوعات میں۔ ایک عجیب صنعت تھی۔ یہ شخص سامرہ کا رہنے والا تھا' اس کے بارے میں سورت میں قصیدات درج ہیں۔ اس نے اس چھڑے کو اس طرح ڈانٹا کہ اس سے بیوں جیسی آواز نکلی رہی تھی۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو ہر طرف سے امنڈ آئے اور جب سامری نے اذروئے شینت یہ کہا کہ یہ تمہارے موسیٰ اور تمہارا اللہ ہے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑے۔

اس نے کہا کہ موسیٰ جس اللہ کی طاقت کے لئے گئے ہیں وہ تو یہ رہا۔ موسیٰ نے مقام اور وقت کے قصین میں غلطی کی ہے۔ انہوں نے خصوصاً اس لئے بھی یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ماہ سے زیادہ حرمہ گزر لیا۔ جب حضرت موسیٰ تین دنوں کے بعد بھی نہ لوٹے تو سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کر گئے ہیں اللہ تو یہ رہا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے ان کو ایک ایسے رب کی عبادت کی تعلیم دی تھی جو نظریں آتا تھا' جو رب العالمین تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ جسد تو ان میں سے ایک شخص سامری کی صنعت ہے۔ بنی اسرائیل اپنے کردار کا جو نقشہ پیش کر رہے تھے وہ انسانیت کی ایک نمائندگی اور بڑی تصویر تھی 'قرآن کریم اس تصویر پر قہر کا ایک درکار کے مشرکین کہہ کر یہ تصور دیتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن جنوں کی تم پر پٹا کرتے ہو ان کی حالت کیا ہے؟

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (۱۴۸:۷)
 دیکھا انہیں نظر نہ آیا تھا کہ وہ نہ ان سے پوچھتے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔

اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایک ایسے جسد کی عبادت کرتا ہے جسے خود اس نے بنایا ہو 'حالانکہ خود انہوں کو اور ان کی مصنوعات کو اللہ جانتا ہے 'حق تعالیٰ اللہ ہے۔

ان میں حضرت ہارون موجود تھے 'وہ اس بھڑکی گرافٹی سے ان کو نہ روک سکے۔ ان میں بعض عطا اور موسیٰ بھی موجود تھے 'لیکن وہ بھی بے حس عوام کے اس ریلے کے آگے بند نہ باندھ سکے۔ خصوصاً جبکہ وہ سولے کا بچا ہوا تھا۔ آخر میں جب جوش و خروش ختم ہوا اور لوگوں کے حواس عمل ہوئے اور حقیقت سامنے آگئی اور انہوں نے جان لیا کہ وہ قہر ہوا ہو گئے اور انہوں نے کئے شرک کا انکشاف کر لیا ہے تو وَلَمَّا سَقَطَ فِي الْيَدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا اَلَيْسَ لَكُمْ رَبٌّا وَيَقْرٰنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَحْسُوْرِيْنَ (۱۴۹:۱)

"مگر جب ان کی فریب خوردگی کا عظم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ "اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔"

مستطانی یہ اس وقت کا چٹا ہے جب کسی کا حیلہ اور سیر اس کے سامنے قفل ہو جائے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ جس گرافٹی میں ٹوٹ ہو گئے اب تو وہ اس سے صاف نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جو ہو تا تھا وہ ہو چکا تھا ایسے حالات میں یہ بس ہو کر انہوں نے کہا "اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔"

اس بات سے یہ معذور ہوا ہے کہ اس وقت تک ان میں اصلاح پذیرئی کا مادہ ہر حال موجود تھا۔ اور ان کے دس

وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَحْرُوهَ إِلَيْهِ (۷: ۱۵۰) (اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا) حضرت موسیٰ کا یہ لہر بالکل برحق تھا اس لئے کہ وہ اپنا یک ایسی صورت حال سے دوچار ہو گئے تھے جن کی انہیں توقع نہ تھی۔ یہ ایک انتہائی صورت حال تھی۔ يَسْمَعُ خَشْمَتُكَ مِنْ تَعْدِي (۷: ۱۵۰) ”صبر بری جہنمی کی تم لوگوں نے میرے بعد لہا میں جسیں ٹیک راست پر چھوڑ کر گیا تھا“ تم نے اسے خدا سے بدلہ دیا۔ میں جسیں اس حال میں چھوڑ کر گیا کہ تم خدا کی عبادت کر رہے تھے اور یہ دیکھیں ہو تو تم پھڑکے کی عبادت کر رہے تھے حالانکہ وہ صرف ایک جملہ تھا اور تل بھی آواز نکال رہا تھا۔ اَعْلَقْتُمْ اَمْرَ دِكْكُمْ (۷: ۱۵۰) ”کیا تم نے اس قدر صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے۔“ یعنی تم نے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہ کیا اس کے عذاب کا انتظار نہ کیا اور اس نے جس عرصے کے لئے مجمع بنایا تھا اس کا انتظار نہ کیا۔ وَالْقَى الْقُلُوبُ وَ اخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَحْرُوهَ إِلَيْهِ (۷: ۱۵۰) ”اس نے تختیں پیچک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔“ اس اقدام سے مطمئن ہونا ہے کہ آپ سخت مشغول تھے۔ اس لئے کہ ان تختوں میں اللہ کا کلام تھا اور ان کے پاس ارب کا تحفہ تھا کہ آپ ان کو زمین پر نہ بھیجئے لیکن اس وقت آپ سخت غصے میں تھے اور آپ جلد نہ کر سکے۔ بھائی کو بھی پاؤں سے پکڑ کر کھینچنا حالانکہ ان کے بھائی عبد صالح اور خیر تھے۔ حضرت ہارون نے برادرانہ جذبات سے انہیں کی تاکہ آپ کا غصہ سندا ہو جائے اور آپ موافقت دے دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور یہ بتایا کہ انہوں نے کوئی کوٹائی نہیں کی۔ قَالَ اِنَّ اَمَّ اَنْ الْقَوْمِ اسْتَضَعِفُوْنِي وَ كَاذُوْا بِقَوْلُوْنِي (۷: ۱۵۰) ہارون نے کہا ”اے میری ماں کے بیٹے“ ان لوگوں نے مجھے دبا دیا اور قریب تھا کہ مجھے مارا لیتے۔“

اس میری ماں کے بیٹے کے الفاظ اشمال کر کے حضرت ہارون ان کے جذبہ کی طرف توجہ نہ دی جوش و خروش سے پکڑ رہے تھے۔ اور اپنے حالات مسجور تھے کہ اگر حضرت ہارون ان کی زیادہ حرمت کرتے تو وہ تھک دے اتر آتے اور اس صورت حال کی تصویر وہ اس طرح کھینچتے ہیں ”قریب تھا کہ وہ مجھے مارا لیتے۔“ اس لئے وہ بے قصور تھے۔

فَلَا تَسْمَعْتَنِيْ اَلْاَعْدَاءَ وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (۷: ۱۵۰) ”میں تو دشمنوں کو جو پر ہنسے کامیاب نہ رہے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔“

اس دوسرے فقرے سے بھی حضرت ہارون اپنے بھائی کے جذبات کو غصہ اُٹارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دونوں بھائیوں کے مشترک دشمن ہوں تو بھائی ایک دوسرے کی پوزیشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اور ظالموں کو ایک صف میں کھڑا نہ کریں۔ ظالم وہ ہیں جنہوں نے فکر کیا اور میں نے تو ان کے ساتھ ظلم میں شرکت نہیں کی۔ میں تو بری الزام ہوں۔

اب حضرت موسیٰ کے جذبات غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ مذرت کو معقول سمجھ جیتے ہیں ”اپنے رب کی طرف توجہ ہوتے ہیں اور مغفرت اور شفقت کے ظہار ہوتے ہیں۔ قَالَ رَبِّ اَعْلِفْنِيْ وَ اَلْبَاسِ وَ اَذْهَبْ رَحْمَتَكَ وَ اَمْسِكْ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ (۷: ۱۵۱) تب موسیٰ نے کہا ”اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما“ تو سب سے بڑھ کر رحم ہے۔“

اب فیصلہ کن بات سامنے آئی ہے اور آخری فیصلہ ہر حال اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اپنے بندے حضرت موسیٰ کی بات سے محفوظ رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی عزت افزائی کا ایک انداز ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَٰلِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۖ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيَاطِئَ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَنُوا ۖ وَرَحِمُوا ۗ

(جواب میں ارشاد ہوا) ”انہو جن لوگوں نے چھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ مگھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب درگزر اور رحم فرمائے گا ہے۔“

یہ حکم بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ یہ شک جن لوگوں نے چھڑے کو اللہ بنایا۔ مقرر یہ ان پر غضب آنے والا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں وہ ذلت سے رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا ایک دائمی اصول اور اس کی سنت ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے ’اللہ کو چونکہ علم تھا کہ چھڑے کے بنیادی توبہ نہ کریں گے۔ اس لئے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ وہ اپنی روش درست نہ کریں گے اور اس اصول سے استثناء نہ کریں گے اور توبہ کا رخ شام ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ بنی اسرائیل ایک کے بعد ایک غافل بن کر رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بار بار مبالغہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دائمی غضب کے مستحق ہوئے۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (۱۵۲)“

”جھوٹ مگھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔“ قیامت تک جو بھی انفراد یا جمعیہ میں گمراہی سے مسلسل سزا ہے جب بھی جرم ہو گا یہ سزا ہوگی۔ چاہے انفراد بنی اسرائیل کی طرف سے ہو یا غیر بنی اسرائیل کی طرف سے ہو۔

اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے جن لوگوں نے چھڑے کو اللہ بنایا ’ان پر اللہ نے ذلت لکھ دی ہے اور وہ ہمیشہ مغلوب علیہ رہیں گے اور غضب کی آگ میں یہ کہ قیامت تک ان پر ایسی اقوام کو مسلط کر دیا جائے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتی رہیں گی۔ جب بھی مظلوم ہوا کہ یہ لوگ زمین میں سرکشی اختیار رکھے ہوئے ہیں اور ان پر چاند اور پسماندہ لوگوں پر برتری حاصل کر رہے ہیں اور جیسا کہ تلوار کی زبان میں ایسے لوگوں کے لئے ”وہ کو تم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنی مادی اور پوہیچھنے کی قوت سے لطف اندازہ پینے لگے یا انہوں نے ایسے نظامائے حکومت قائم کئے اور ان کے رویے۔ ایسے منصوبہ جاری کرنا شروع کئے یا انہوں نے اللہ کے بندوں کو ایسے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا اور ان پر مظالم شروع کر دیے۔

دینے اور جب بھی گمراہ حکمرانوں نے ان کے ہر کلمہ پہنا شروع کر دیا جیسا کہ آج کے دور میں ان کی یہ چار باتیں بظاہر منہر آتی ہے۔ گو یہ تمام امور ان کے خلاف اللہ کے مذکورہ فیصلے کے خلاف یا اعتقاد نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کے مذکورہ بالا خود اپنے اقدامات کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کے اندر قابل نفرت ہیں اور اس مواد کو شیخ کر رہے ہیں جو آخر کار ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ہل قسطنین بن کے بن مسلم کا شمار اس لئے ہیں کہ ان قسطنین کا کوئی دین نہیں ہے، اور اہل قسطنین مسیح مسلمان نہیں ہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کے حدود بعض دوسرے جھنڈوں کے نیچے لڑتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں اور حقوق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی نظریہ حیات کے جھنڈے تلے شیخ نہیں ہوتے اور شیخ کی وجہ ہے کہ یہ لوگ ناکام و نامراد ہیں اور اسرائیل کی چھوٹی سی ہیبت اگرچہ بظاہر برقی پڑ رہی نظر آتی ہے لیکن یہ حالات دائمہ نہیں گئے۔ یہ ایک عارضی دور ہے، اور اس میں مسلمانوں سے وہ وقت اور وہ اصطلاح ہو گیا ہے جو ان کا وعدہ تھیو ہے۔ وہ وعدہ نظام ہے، وعدہ جھنڈا ہے، یعنی اسلامی جھنڈا جس کے تحت انہوں نے ہزار سال تک دنیا پر غلبہ حاصل کیا۔ اسی جھنڈے تلے وہ غلبہ آئے اور اس کے سوا پیش مطلب ہوں گے۔ اسی وقت امت مسلمہ سکرنے اور غلبہ ہونے کے دور سے گزر رہی ہے۔ اور یہ کشمیری اس زہری کی وجہ سے ہے جو امت مسلمہ کے اندر عالمی یودیت اور عالمی ملیت نے پھیلائی ہے۔ اور یہ عالمی جمودیت اور عیسویت اور ملیت نے عالم اسلام پر بڑی فکر رکھی ہوئی ہے کہ یہاں کے حالات درست نہ ہوں لیکن یہ حالات پیش روئی نہ رہیں گے۔ اس کشمیری کے بعد امت مسلمہ کو خود اور خود ضرور نصیب ہو گا۔ آخر کار آنے والے مسلمان اپنے اسراف کے احتیاج کو پائیں گے۔ کون جانتا ہے کہ کب چوری دنیا بوش کے ناخن لیتی ہے اور یودی مقام کے خلاف اٹھتی ہے، کہ اللہ کا وعدہ چوراہہ دور وہ دنیا میں دوبارہ دلت کے اسی گڑھے میں جا کر بس جو اللہ ان پر لکھ دیا ہے۔ اگر چوری انسانیت یودیوں کے خلاف پیدا نہیں ہوتی تو ہمارا یقین ہے کہ امت مسلمہ ضرور پیدا ہوگی۔

غرض یہ تو ایک وقفہ اور مرحلہ ہے، کہ کچھ گھڑے کو اللہ جانے والوں کے انجام پر قدم۔ فوراً کرنا چاہئے اب ساتھ طہری احکام کو یوں پہنچتے ہیں۔

وَلَبَّأْ سَكَّتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۖ وَفِي نُحُسْتِهَا

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِذُرِّيَّتِهِمْ يَرْحَمُونَ ۝۱۰۰

”پھر جب موسیٰ کا غضب خفتا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھ لیں جن کی قرع میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

قرآن کا دارالافتاء فقیر علیہ السلام نے فرمایا غضب اور غصہ ایک ضمنی چیز ہے جس نے حضرت موسیٰ پر قبضہ حاصل کر لیا ہے اور اپنی مرضی سے ان کو چلاتا ہے، اور حرکت میں لاتا ہے۔ اور جب یہ خاموش ہو گیا اور حضرت موسیٰ کو سننے سے آزاد چھوڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے اختیار میں آگئے۔ غصے کی وجہ سے جو تختیاں انہوں نے پیوستہ تھیں۔ وہ دوبارہ ہاتھ میں لے لیں۔ اب بتایا جاتا ہے کہ وہ تختیاں میں اللہ کی ہدایات تھیں۔ اور جو خوف اپنے رب سے ڈرنے والے تھے ان کے لئے یہ رحمت تھیں ان کے دل رو راست ہونے کے لئے کھل گئے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی

درجوں سے داس بھر گئے تھے۔ اور ایک گمراہ لور ہے راہِ حق سے اور کون بد بخت ہو گا جو اپنے سامنے کوئی راہ نہیں پاتا۔ لور اس روح سے جو کوئی بد بخت نہیں ہے جو ہلکی ہلکی چلتی ہے اور شے نہ کوئی صحیح راہ نظر آتی لور نہ اسے دولت یقین ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ لور خدا غنی بنی وہ صفت ہے جس سے دل کھلے ہیں اور جس سے غفلت دور ہوتی ہے اور انسان راہِ راست پر آتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ان رہوں کا خالق ہے۔ اور وہی اس حقیقت کا فیصلہ اور امتحان کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ دلوں کا حال رب العالمین سے نودہ اور کوئی نہیں جانتا۔

اب یہ قصہ ادا آگے بڑھتا ہے۔ ایک ناطق اسکرین پر آتا ہے۔ اس قصے کا یہ ہر وہاں منظر ہے۔ اس میں حضرت مرثیٰ اپنے نخب حریفان کے ساتھ رواں دواں ہیں۔

وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا يَشْفَعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَمَّا اخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلَ وَإِنِّي أَتَلَوِّكُنَا يَمَّا فَكَّ الشَّفْعَاءُ وَمَنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُفَضِّلُ بَيْنَا مَن نَّشَاءُ وَ تَهْدِي مَن نَّشَاءُ إِنَّكَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۖ وَ اكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَكُفُّوا عَنِّي يٰ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِينِ ۖ الَّذِينَ يَجِدُونَ لَهُ مَكْرُوبًا ۖ وَعِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيلِ ۖ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الْكُتُبَ وَ يُخْرِجُهُمْ عَلَىٰ حَبْلٍ مُّجْتَمِعٍ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ أَمْسُوا بِهِ وَ عَزَّوْهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

”اور اس نے اپنی قوم کے سزا دیوں کو ختب کیا تاکہ وہ (اس کے ساتھ) ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آکھڑا تو موئیؑ نے عرض کیا ”اے میرے سرکار! آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس حضور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا قہارم سب کو ہرک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ذاتی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ قہ چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور قہ چاہتے ہیں ہدایت بخلی دیتے ہیں۔ ہمارے سر پرست تو آپ ہی ہیں۔ پس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے“ آپ سب سے پہلے کہ معاف فرمائے والے ہیں۔ اور ہمارے لئے اس دنیا کی بھلائی بھی کھ دیجئے اور آخرت کی بھی! ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔“ جواب میں ارشاد ہوا ”مزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں انکر میری رحمت پہنچنے پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں کھوں گا جو غمراہی سے پرہیز کریں گے“ رکوۃ دس گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔“

(جس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے) جو اس خلیفہؑ نبی الہی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیوری اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں قورات اور انجیل میں کھ ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اٹھاتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ اور وہ بدشعیں کو مٹا دیتا ہے جن میں وہ پکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی صحبت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی بیوری اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہ ان فلاح پانے والے ہیں۔“

اللہ کے ساتھ قصین وقت کے پارے میں روایات مختلف ہیں۔ شاید یہ وقت اس لئے مشین ہوا تھا کہ اس میں نبی اسرائیلؑ کو یہ کرسی اور انہوں نے جس نکر اور شرک کا ارتکاب کیا تھا، اس پر اللہ سے معافی چاہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اس جرم کے عوض بنی اسرائیل کے لئے بطور نکارہ جو سزا مقرر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود اپنے لوگوں کو قتل کریں یعنی ان میں سے مطیع فرمان لوگ غمراہوں کو قتل کریں، انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہاں تک وہ قتل کرتے رہے کہ جب تک اللہ نے ان کو معاف کر کے یہ حکم نہیں دے دیا کہ اب بس کرو۔ یہ سزا آئی ان کے زیرک اور سمجھدار لوگ تھے، یا ان کے نمائندے تھے ”فیر اللہ کا کہ موئیؑ نے اپنی قوم سے سزا دیوں کو ختب کیا کہ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر حاضر ہوں“ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثابت یا نمائندے تھے۔

یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ انہیں سخت زلزلے نے آیا اور یہ بے ہوش ہو گئے جیسا کہ دوسری سورتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت موئیؑ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو کھلا دیکھا دیتے ہیں تاکہ ہم آپ پر اتارنے والی ہدایات اور الواج کو تسلیم کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مزاج کیا تھا۔ ان کے ختب لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسرے عام لوگوں کا حال کیا ہوا اور اس سے زیادہ جب انگریز ہات یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے ہیں تو قبول کرانے کے لئے۔ حضرت موئیؑ علیہ السلام اپنے رب کی طرف حجاج ہوتے ہیں۔ آپ درخواست فرما رہے ہیں کہ آپ قصور معاف کر دیں اور رحمت فرمائیں۔ آپ عاجزی کر رہے ہیں اور قصور کا اعتراف کر رہے ہیں۔

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَأَيَّائِي أَتْلَهَكْتُمَا

فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مِنَّا (۱۵۵:۷) ”جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آکڑاڑ موسیٰ نے عرض کیا ”اے میرے سرکار! آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا، ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟“

اللہ کی قدرت کے سامنے یہ مکمل حلیم و درخشا کا انکار ہے کہ پہلے بھی آپ چاہتے تو ہمیں ہلاک کر سکتے تھے اور یہ مکمل حلیم و درخشا کا انکار وہ دعائے مغفرت سے پہلے بطور تمہید کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ آپ کیا ہم میں سے چند نادانوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک فرما رہے ہیں۔ استغاثہ کا مینہ استہمال کر کے حضرت موسیٰ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اے اللہ ہماری شان کریمی سے یہ مسجد ہے کہ تو ایسا کرے۔ مگر ایسا دعا بظاہر استغاثہ ہے۔

اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ نُّصَلِّ بِهَا مِنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مِنْ تَشَاءُ (۱۵۵:۷) ”یہ تو آپ کی دلی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ شے چاہتے ہیں مگر اسی میں جتنا کہ دیتے ہیں اور شے چاہتے ہیں ہدایت نکال دیتے ہیں۔“

موسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ اس جہاں میں ہر جگہ واقعہ ہوتا ہے اس کی توصیف کیا ہے؟ یہ کہ ہر جگہ جہاں آئے وہ اللہ کی جانب سے نکل رہا ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرح اللہ کی مشیت سے غافل نہیں ہیں۔ تمام آزمائشوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ لوگ ان کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نکل رہا ہے اور ایک امتحان ہے جس سے انہوں نے گزرنا ہے لیکن طرح چلتے ہوئے اور بے فکر رہ جاتے۔ غور و فکر لوگ ان واقعات کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں ان کے لئے یہ واقعات و مشکلات گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حقیقت کا انکار اس مقصد کے لئے کرتے ہیں جو آگے آتا ہے یعنی اللہ کے سامنے یہ درخواست اور دعا کہ وہ اس امتحان میں انہیں کامیاب کرے۔

اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغُفَرِيْنَ (۱۵۵:۷) ”ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں۔ پس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے! آپ سب سے بڑا کہ معاف فرماتے والے ہیں۔“

آپ ہمارے سرپرست ہیں اس لئے ہماری مدد کیجئے۔ اس آزمائش سے ہم آپ کی مدد اور معاونت کے بغیر کامیابی سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی مغفرت اور آپ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔

وَ اَكْتُبْ لَنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُنَا ذٰلِكَ (۱۵۶:۷) ”اور ہمارے لئے اس دنیا کی بھی کچھ دینیجئے اور آخرت کی بھی“ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔“

ہم مکمل طور پر ہماری طرف لوٹ گئے ہیں ہماری رحمت میں پناہ مانگتے ہوئے ہیں اور ہماری جانب سے نصرت کے امیدوار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم و رضا اور محنت و کوشش سے مغفرت اور رحمت کی درخواست پیش فرمائی اور یہ حق اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کی پناہ گاہ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہر مسلمان کے لئے خشوع و خضوع اور مقام بھیجائی کے آداب کے عین مطابق ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ کو اپنی

درخواست کس طرح شروع کرنا چاہئے اور کس طرح اس کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اور اس کے بعد جواب یہ آتا ہے۔ قال عَذَابِيْٓ اَصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱۵۶، ۷) ”جو آپ میں ارشاد ہوا“ ”مرا تو میں سے چاہتا ہوں دیتا ہوں اگر میری رحمت پہنچنے پر پھلتی ہوئی ہے۔“

یہ اللہ کی بے قید حیثیت کی عمرانی کا اعلان ہے جس نے اسے لاکھوں کے لئے اپنے اختیار سے ایک قانون وضع کیا ہے اور اسے اپنی مرضی سے جاری کیا ہے اور اس نے اپنے لوہے کو لازم کیا ہے کہ وہ اسے بدل و انصاف کے ساتھ چلائے گا۔ اور پہلی پر وہ چلے گا۔ کیونکہ عدل اللہ کی صفات میں سے اہم صفت ہے اور اللہ کی حیثیت نہایت عدل کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے اسی طرح کرنا چاہا ہے۔ لہذا عذاب اسی شخص پر آتا ہے جو اللہ کے نزدیک مستحق عذاب ہو، ”کی اس کی حیثیت کا تقاضا ہے۔ اس کی رحمت نے پہنچنے کو اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے اور رحمت بھی مستحق رحمت کو ملتی ہے۔ یہ بھی اسی کی حیثیت ہے۔ کسی کو سزا دینے میں کسی پر انصاف کی بارش کرنے میں اللہ کی حیثیت یوحیٰ بیکسی مشغول ہو اور اللہ کی رحمت بھی۔ اللہ اس سے بہت پرتر ہے۔

اس اصول کے تحت کہ بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے ہی حضرت موسیٰ کو بعض آئے والے واقعات کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ اور آخری امت کے بارے میں ہے جن پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی اس انداز تعمیر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر پوری لاکھوں سے وسیع ہے۔ انسان اس کی انتہاؤں کو نہیں پاسکتا۔ اس کی وسعتوں سے اللہ ہی وقت پر کیا ہی عظیم رحمت ہوگی!

فَسَاكِبْهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْثِقُوْنَ الزُّكُوْةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰمِنَاتٍ يُؤْمِنُوْنَ (۱۵۶)
 الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاَمِيْنَ الَّذِيْ يَجِدُوْهُ مَكْحُوْبًا عِنْدَهُمْ فِيْ التَّوْرَةِ
 وَالْاِنْجِيْلِ يٰۤاٰمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لِيَّهْمُ الْبَلٰطِيْثِ وَيَحْرِمُ
 عَلَيْهِمُ الْخَبِيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَ
 عَزَرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۱۵۷)
 ”اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں کہوں گا جو ایمانی سے پہنچ کر جس کے ”زکوٰۃ“ میں سے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔“

(پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے) جو اس پیغمبرؐ اپنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیروی اختیار کریں۔ جس کا ذکر انہیں اپنے پاس قرأت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ہلاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اُتارتا ہے جو ان پر لگے تھے۔ اور وہ بدھش کو مٹا دیتا ہے جن میں وہ بکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی بیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

یہ ایک عظیم خبر تھی 'اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں نبی اسرائیل کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اور یہ اطلاع ان کے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی دی گئی تھی اور نبی آخر الزمان کے مہلک آنے سے بہت ہی پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی۔ یہ جتنی خبر تھی کہ آپ مبعوث ہوں گے 'آپ کی یہ منیت ہوں گی' آپ کی رسالت اس مناسبت پر ہوگی۔ آپ کی امت کی منیت یہ ہوں گی۔ وہ نبی الہی ہو گا۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ وہ تمام پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور تمام ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ اور نبی اسرائیل پر ان کی مصیبتوں کی وجہ سے جو بوجہ زائل دے دیے گئے 'انہیں انکار دے گا اور جن پابندیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بکڑ لیا تھا وہ بھی کھول دے گا' بشرطیکہ وہ اس پر ایمان لے آئیں 'اس نبی کے مسیحین رب سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کی آیات پر یقین رکھیں گے۔ اور اس نبی پر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ اس کی نہایت درجے کی تقسیم کریں گے 'اس کی عزت کریں گے۔ اس کی مدد کریں گے' ہر معاملے میں اس کی تائید کریں گے اور کتاب اللہ کی صورت میں جو نور اس پر نازل ہو گا وہ اس کے تتبع ہوں گے اور یہی لوگ قلاع پانے والوں میں سے ہوں گے۔

نبی اسرائیل کو اس بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے 'نہایت ہی غلیظ اور وقت اطلاع دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتا دیا تھا کہ اس کا آئندہ کا دین کیا ہو گا' آئندہ اس کا جھٹکا بھرنے والے کون لوگ ہوں گے 'اس کے مسیحین کون ہوں گے اور اس کی رحمت کن لوگوں پر ہوگی' لہذا اتمام اربابان سلووی کے مسیحین کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اس جتنی اطلاع پر عمل نہ کریں۔

یہ خبر رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے بھیجی ہے 'اور ایسے اہم وقت میں اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے سخت سنجیدہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی طاقت کے لئے مقررہ وقت پر گئے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل نے اس نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کس قدر گھٹنا جرم تھا اور یہ کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس میں خود ان کے لئے بہت سی بھلائیاں تھیں اور مومنین کے ساتھ شامل ہو کر وہ قلاع پاتے۔

علم اور دلیل کے باوجود اس جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور تاریخ شاید ہے کہ نبی اسرائیل وہ شرمناک لوگ ہیں جنہوں نے بیشک نبی آخر الزمان اور آپ کے لئے ہوئے دین کی حفاظت کی۔ پہلے یودی یہ دشمنی کرتے رہے اور ان کے بعد ملیں نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور یہ نہایت ہی عکاسانہ لڑائی ہے جس کا اعلان انہوں نے اس نبی اور اس کے دین کے خلاف کر رکھا ہے۔ وہ مسلسل اس جنگ میں مشغول ہیں اور انہوں نے اسے اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔

جو شخص صرف ان نعوص کا مطالعہ کرے جو قرآن کریم میں نقل کتاب کے بارے میں اور ان کی اسلام دشمنی کے بارے میں آئے ہوئے ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ سورہ بقرہ 'سورہ آل عمران' 'سورہ نساء' اور سورہ مائدہ میں ہوا ہے اسے معلوم ہو چکے گا کہ ان لوگوں نے اس دین کے خلاف کس قدر بدگیمہ جنگ کی ہے اور کس قدر بے رحمی اور بے یگری کے ساتھ وہ اس دین کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔

اور جو شخص قرآن کے ہر ایک تاریخ کو غور سے پڑھے کہ جب عہد میں اسلام کے جھٹکے پھرتے ہوئے 'اسلام کی ایک شکست کاٹم ہوئی' اور تب سے لے کر آج تک جو زمانہ بھی گزرا ہے 'اس سے معلوم ہو گا کہ ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا ہے اور وہ بیشک اس بات پر مصمم رہے ہیں۔

دور جدید کی عالمی مصیبت اور مصیبت نے اسوم کے خلاف وہ کارروائیاں کی ہیں جو کبھی وہ چوری اسلامی تاریخ میں نہ کر سکے تھے۔ اس دور میں انہوں نے لکی سازشیں کی ہیں کہ اس دین کو سرسے سے متاثرہ جاسے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اسلام کے خلاف آخری فیصلہ کن معرکہ لڑیں گے۔ اور اس کے لئے وہ تمام دہخاندانہ اختیار کر رہے ہیں جس کا وہ اس سے قبل چوری تاریخ میں تجربہ کر چکے ہیں اور وہ تمام جدید طریقہ ہائے کار بھی اختیار کر رہے ہیں جو انہوں نے اب ایجاد کئے ہیں۔

آج بعض سادہ لوح انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں 'وہ یہ جھوٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے طرہیں کے خلاف تمام اہل ایمان کو ہدم مل کر خداوند کرنا چاہئے 'حالاںکہ یہ اہل ایمان ہر اس شخص کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہیں جو اپنے آپ کو صرف اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے اور اہل اسلام کے خلاف وہ لکی جنگیں لڑ رہے ہیں جن کے خدوخال صلیبی جنگوں اور اندلس کی تفتیشی دھارتوں جیسے ہیں مثلاً وہ دوسرے ممالک میں استعماری اور نوآبادیاتی نظام قائم کر کے دنیا کی ہر آزاد ممالک کے اندر اپنے حالات پیدا کر کے جن کے ذریعہ اسلامی صورت حال کو قلع قمع کرنے کے لئے ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہر قسم کے لمبی تصور کے منکر ہیں 'سائنس اور تجربہ کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتے' زرق کے نام پر انقلابی باز پیدا کرتے ہیں 'نقد اسلامی میں تبدیلیوں کے لئے مستشرقین کی کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں' رہا کو حلال قرار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر قسم تحریکات کے سلسلے میں عالم اسلام کو فسطا رہا پر ڈالنا چاہتے ہیں۔

یہ ایک دھتکارانہ جنگ ہے جو یہ لوگ اسلام کے خلاف جاری کئے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں اسلام اور نبی اسلام کے بارے میں بہت پہلے خوشخبری دی گئی تھی 'لیکن انہوں نے اسے مانتے کے بجائے اسلام اور نبی اسلام کے خلاف یہ محارہ اور کینہ شروع کر دیا۔

---○●○---

تعلی اس کے کہ سابق کلام اگلے معرکہ خیز کھیل کرے 'میں قدرے وقفہ کیا جاتا ہے اور اس وقت میں روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ جاتا ہے کہ آپ چوری انسانیت کو دعوت دیتے رہیں اور یہ اللہ کا وعدہ قدیم ہے۔

ثُمَّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْزِي وَيُذِيقُ فَاَلْمُوتَ فَاَلْمُوتَ يَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

اے محمد "ان سے کہو کہ "اے انسان! میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغام ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے 'اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے' وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے 'میں ایمان رکھتا ہوں اور اس کے پیغمبر ہوں نبی الہی جو اللہ اور اس کے ارشاد وامت کو مانتا ہے' اور پیروی اختیار کرو اس کی 'امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے۔"

یہ آخری رسالت ہے 'یہ چوری دنیا کے لئے عام ہے' یہ کسی قوم یا کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے' اس

رسالت سے پہلے جو رسالتیں گزری ہیں، وہ مٹا دی گئیں یا محدود اور ایک محدود زمانے کے لئے تھیں اور زمانہ و نش تھا جو کسی رسول کے بعد دوسرے رسول کے آنے کے درمیان ہوتا ہے۔ ان رسالتوں کے دور میں انسانیت نے ترقی کی طرف چند قدم رکھے تھے تاکہ انسانیت رفتہ رفتہ ترقی کرتی چلی جائے اور آخری رسالت تک یہ قائل پہنچ جائے۔ ہر رسالت میں شریعت کے بعض احکام کے اندر انسانیت نے ترمیم کا کام ہونا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخری رسالت کا دور آیا تو یہ آخری رسالت اپنے اصول اور قواعد کے اعتبار سے ایک مکمل رسالت تھی اور یہ ایسی تھی کہ اس کے اصول نے قوانین کی شکل میں دنیا میں نافذ ہو سکتے تھے اور یہ آخری رسالت ماری دنیا کے لئے آئی۔ اس لئے کہ اس آخری رسالت پر مسندِ رسل ختم ہو گیا ہے۔ اب اور کوئی رسالت آنے والی نہیں ہے اور یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے جس میں تمام انسان باہم مشرک بھی ہیں۔ اس آخری رسالت کے لئے نبی الٰہی منتخب ہوا تاکہ اس کا پیغام فطری پیغام ہو اور فطری جانب سے جو کچھ آئے وہ سچے۔ اور اس کا معنی صرف اللہ ہو اس لئے اس آخری رسالت کے لوہے کسی دنیاوی قصیم کی چھاپ نہیں ہے۔ خداوند انسانی عقار سے متاثر ہے تاکہ فطری رسالت لوگوں کی فطرت تک پہنچے اور پہل کرے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (۷: ۱۵۸) اے لوگو! میں ہوں تم کو۔ انسانی افسوس تم سب کی طرف ہوں خدا کا پیغمبر ہوں۔

یہ آیت کی سورہ میں ایک ہی آیت ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری دنیا کے لئے اپنی رسالت کا اعلان کر دیں۔ یہ ان اہل کتاب اور مشرکین کا مسکت جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر میں اہل کہ اور قریش سے آگے وسیع علاقے میں اپنی رسالت کے بارے میں نہ سوچتے تھے۔ یہ کہ قریش سے آگے اہل عرب اور پھر اہل عرب سے آگے اہل کتاب تک اپنی دعوت کو دعوت انسانوں نے اس وقت دی اور جاریۃ العرب سے بھی باہر پوری دنیا تک دعوت پھیلانے کا انہوں نے اس وقت سوچا جبکہ کامیاب حالات نے ان کو اس پر آمادہ کیا۔ یہ حقیقت میں ایک تعلیم انفرادی ہے اور اسلام کے خلاف ان کی ایک قدیم نظریاتی جنگ نبی کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ نظریاتی جنگ وہ ہر وقت جاری رکھے ہوئے ہیں۔

پیشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب اس دین کے خلاف یہ سازشیں کیوں کرتے ہیں اور مشرکین جو اہل کتاب کے سرخس ہیں اور اس اسم کے خلاف لڑنے والی ایک زبردست قوت ہیں وہ ایمانیوں کرتے ہیں۔ پیشانی اور عظیم پیشانی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ان طبع سازوں سے اپنا دین سمجھتے ہیں اور یہ غرے ان کی شاکر دی ہتھیار کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اپنا استاد سمجھتے ہیں۔ وہ ان کے کھٹے ہونے ان خرافات کے حامل اپنی کتابوں میں دیتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ بھی ایسے مع کاروں سے لیتے ہیں اور اس قسم کے دھوکہ کھاتے ہوئے انہیں بحر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور مذہب بھی کہتے ہیں۔

اب ہم دوبارہ آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کے بعد کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لئے ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جس رب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ (۷: ۱۵۸) ”جو زمین اور آسمانوں کی دو شاخیں کا مالک ہے اُس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔“
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے رسول ہیں اور آپ اس رب کے فرستادہ ہیں جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اور وہ بھی اسی کائنات کا قلیک حصہ ہیں۔ اللہ وحدہ اللہ اور حاکم ہے۔ تمام لوگ اس کے بندے ہیں۔ اور آپ کی بادشاہت اور قدرت کا انکسار اس امر سے ہوتا ہے کہ آپ وعدہ پیکر کر کے دے دیتے ہیں۔

اللہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ وہ تمام موجد و ملت پر حاکم ہے۔ وہ موت و حیات کا مالک ہے۔ خداوند اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کے دین پر ہمیں اور اس کے فرستادہ سب کے سب اسی دین کو پھیلانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم لوگوں کو ان کے رب کی شہادت کرتا ہے۔ تاکہ وہ اپنی زندگی کا نظام اس رسول کی اطاعت پر قائم کریں۔

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُوا وَ (۷: ۱۵۸) ”ہمیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیچھے ہوئے نبی اسی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو دیتا ہے۔ اور جو وہی اختیار کردہ اس کی امید ہے کہ تم راہِ راست پاؤ گے۔“

اس پکار اور دعوت کے اندر نہایت ہی لطیف اشارے ہیں چاہے کہ ہم ذرا وقت کر کے ان پر غور کریں۔
 ہم اس پکار اور دعوت میں سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ ایمان نہ نالہ کا لفظ محمد رسول اللہ کے کلمہ شہید میں مضبوط کیا گیا ہے۔

☆ اور اس پر ایمان و اقرار کے بغیر اسلام اور ایمان کا تصور بھی ممکن نہیں ہے لیکن یہاں ایمان لانے کی دعوت سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی اور اس کی شہادت دی گئی کہ ایسے اللہ پر ایمان لاؤ۔ یعنی وہ ”جو زمین اور آسمانوں کی دو شاخیں کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا و حاکم نہیں ہے“ وہ زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ”خدا ایسا جس خدا پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے اس کی عقائد پہلے بیان کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح جس رسول پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے کہ سب لوگ اس کو مانیں اور اطاعت کریں اس کی عقائد بھی پہلے بیان کر دی گئیں۔“

☆ دوسری بات یہ کہ نبی اسی ہی اللہ پر اور اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے لیکن اس کے اندر یہ اہم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کسی بھی دعوت سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ واقعی کاغذ اس پر یقین ہو ”اس کے دین میں دعوت کا مضمون واضح ہو“ اسے اس پر پورا یقین ہو ”میں“ وجہ یہ کہ جس رسول کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ ”اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر بھی۔“ اور اسی کی طرف وہ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔

☆ پھر یہاں ایمان کے تقاضے بھی دیئے گئے ہیں کہ سب لوگ رسول کی اطاعت بھی کریں اور اس کی باتی ہوئی شریعت کو بھی اپنے ہاں جاری کریں۔ اس کی حکمت کو مشغل راہ بنائیں۔ اور اس بات کی نشاندہی یوں کی گئی ہے ”اللہ اس کی پیروی اختیار کر دے“ اس کی امید ہے کہ شاید تم راہِ راست پالو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو ان کی تلاش کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ لوگ انوں میں ایمان

لے آئیں اور پھر رسول کا اتباع نہ کریں۔ عملی اتباع ہی دراصل اسلام ہے۔

دین اسلام اپنے مزاج اور اپنی باہمت کی وضاحت ہر موقع عمل میں کرتا ہے۔ اس طرح کہ اسلام مجرد عقیدہ و نظریہ نہیں ہے نہ اسلام صرف مراسم عبادت کا نام ہے۔ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام ہے 'اہم' ہدایت جو رسول پہ اتارے 'اہم' شرعی قوانین جو رسول نے وضع کئے ان کا اتباع ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو 'اور نہ صرف یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح مراسم عبادت بجا لاؤ بلکہ اسلام نے ایک مکمل قانون اور عدم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک تم مجھ سے نظام شریعت اور اسلامی قانون اور نظام کو اپنی عملی زندگی میں واضح نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری فلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔

یہ ہے دین اسلام اور اس دین کی کوئی اور تصویر قابل قبول نہیں ہے 'صرف اس کی یہ شکل قابل قبول ہے جس میں کہا گیا (واقیہ) اس کی اطاعت کرو 'شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اگر صرف امتدادی تصوری مطلوب ہو تو اللہ صرف یہ بات کہنے پر اکتفا کرتے۔ فَامْسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (۱۵۸:۲)

---□□□---

شدید زلزلے کے بعد کیا واقعات پیش آئے جس میں بنی اسرائیل کے سزید اور جاگ کر دیئے گئے؟ یہاں صرف یہ بات آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس اچانک موت پر اللہ کے ہاں نسبت ہی عاویزی سے دعا کی 'یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا 'دوسری سورتوں میں یہ قصہ جس طرح لایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں زندہ کر دیا اور یہ لوگ کچے مومن کی طرح اپنی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوٹے۔

جس قصے کی اگلی کڑیاں لانے سے نکل یہاں اس حقیقت کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ اٹھے بھی تھے 'وہ حق کو قبول کرتے تھے۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

"موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا۔"

حضرت موسیٰ کے دور میں ان میں اچھے لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو حق بات کرتا تھا اور انصاف سے کام لیتا تھا۔ اور خود حضور کے دور میں بھی ان میں سے بعض حق پرستوں نے اسلام کو قبول کیا۔ خصوصاً ان لوگوں نے جو اپنے ہاں موجود تورات میں نبی الہی کے بارے میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ ان کے سرخیل آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسام تھے اور یہ اس وقت کے یہودیوں کا مقابلہ ان چٹان گوشتوں سے کرتے تھے جو نبی آخر الزمان کے بارے میں تورات میں موجود تھیں۔ نیز ان کے ہاں جو شریعت کے لغو تھے وہ بھی اسلامی نظام قانون کے ساتھ ہم رنگ تھے۔

اب اس اہم ضمنی بات کے بعد اصل قصے کا مضمون یوں آگے بڑھتا ہے۔

وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَابًا اُمَامًا وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اِنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰى وَالتَّلٰوِى طَلُوًا مِنْ طَبِیۡتٍ مَا رَزَقْنٰكَ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

”اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی کا تقسیم کرنے کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاشی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکایک بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ چھین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر مس و سطویٰ نازل۔ ”لکھا وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔“ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔“

یہ لفظ کی جس مراد تھی جس کا سایہ حضرت موسیٰ پر قائم و دائم رہا۔ انہوں نے چٹان کی مدد سے کھنکھار کر پانی اپنی لاشی کا کنارہ لگا کر کے قطعی صاف کر دئی۔ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اور زلزلے کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی۔ اور حضرت موسیٰ کی آواز زاری کے بعد دو بارہ ان کو زندگی ملی۔ اسی طرح ان کو آدھ گروہوں میں ان کی شاخوں کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا۔ ان کے آدھ گروہ تھے اور ہر گروہ حضرت یعقوب کے پوتوں میں سے کسی ایک کی شاخ تھا۔ ان لوگوں نے قبائل کی طرح اپنے سلسلہ انساب کو چھٹی طرح محفوظ کر رکھا تھا۔

وَقَطَّعْنَهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَابًا اُمَامًا ”اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔“
معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان بارہ فرقوں میں محض انتہائی اعتبار سے پانی کی تقسیم کے لئے بانٹا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہ کریں۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اِنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (۱۶.۷) ”اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی کا تقسیم کرنے کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاشی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکایک بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور

برگردوئے اپنے اپنی لئے کی جگہ جمن کر لی۔“

ان پر دلوں کا سایہ اس لئے کیا گیا کہ صحرائے کھارے پر پناہ بخش تھی۔ سن ایک قسم کا بڑی شدہ اور سلی ایک چپ پر بندہ ہوتا ہے۔ اس صحرائے پانی فراہم کرنے کے بعد ان کے لئے زندگی کی تمام ضروریات فراہم ہو گئیں۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنُّ وَالسَّلْوٰی كُلُّوْا مِّنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۷: ۱۶۰) ”ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سولہ اتارا۔“ لکھا دودھ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔“

۔ یہاں ان کو ظلم دیا گیا کہ تمام طبیعت کو کھاؤ ”معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ان پر ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بعض طبیعت کو حرام نہ کیا گیا تھا۔

ان کے ساتھ یہ تمام مراعات باطل واضح ہیں لیکن یہ لوگ ہر حال بد فطرت تھے اور بد وقت سمیعت اور نافرمانی کے لئے چمچ رہتے تھے۔ اور اس آیت کے آخری حصے ”وَمَا ظَلَمُوْا“ (۷: ۱۶۰) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام انعامات و کرامات ان کے لئے جو انہوں نے اپنے لئے مانگے اور حضرت موسیٰ کے سامنے مانگے تھے جیسے ”۱۲ فیشے تل پڑنے“ اور ”تیرے بونے صحرائیں ان پر بارشوں کے ساتھ اور پھر صحرائیں ان کے لئے اس قدر قتل و غارتگری فراہم کرنے کے باوجود انہوں نے ”آپ اپنے آپ پر ظلم کیا“ یعنی وہ کھرو ظلم کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے اور خود اپنے آپ کو سزا و عذاب کا حق فخر رہے تھے۔

مگر یہ سب کلام میں ان کے ظلم کے کچھ نمونے آئیں گے۔ مثلاً اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا ان سے پہلے ہی کرنا۔ یہ سب کام وہ اپنے خلاف کرتے تھے ”اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے“ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اگر تمام مخلوقات اس کی نافرمانی کرے تو اس کی بادشاہت میں کچھ کی نہیں آتی۔ اور اگر تمام مخلوقات مطیع فرمان ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ مسیحیوں کا خلاف کر کے دراصل وہ اپنی گھاٹا کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

---۱۶۰---

اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ نبی اسرائیل اللہ کے انعامات و کرامات کے جواب میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کے کج رویہ کس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْمِعُوا هٰذِهِ الْقُرْۤاٰنَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ رِشْتُمْ وَفُتُوْا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَيَزِيْدُ النُّحٰنِيْنَ ۗ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيلَ لَهُمْ فَأَنۢزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيۡجًا مِّنَ

السَّمَاءُ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴿۷﴾

”یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ ”اس سبق میں جا کر میں جاؤ اور اس کی پیروی کرو اسے اپنے حسبِ اختیار و ذی حاصل کرو اور حَقِّہ کھتے جاؤ اور شر کے دروازے میں بھید درج ہوتے ہوئے داخل ہو، تم تماری خطائیں معاف کر میں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو حیرتِ فضل سے نوازیں گے۔“ مگر ہر لوگ ان میں سے ظلم نے انہوں نے اس بات کو ہوا نہ تھی کہ ”جی ہاں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔“

انہوں نے پھر کے عبادت کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے اللہ کو دیکھنا چاہا اور ذرے سے جان ہی پیل گئی۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر کے دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے ان پر بہت بڑے انعامات کئے۔ لیکن دیکھئے ان کی کج روی و طبیعت مرادِ مستقیم کی راہ پر جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ پھر جو ان کے انہوں نے ظالمی شریعت شروع کر دی۔ بات کو بدلنے کی جسارت کی۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس شریعت میں داخل ہو جاؤ، یہ شر شرار ہے، یہ کون سا شر تھا، اس کا یہاں نام نہیں لیا گیا، نیز کہ سابق حکام میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط صرف یہ تھی کہ ان کی شریعت میں داخل ہوتے وقت ایک مخصوص و عناصرِ کلیات کی صورت میں پڑتے جاؤ، اور اس شریعت میں داخل ہوتے وقت بھید درج ہوتے ہوئے پڑاؤ میں جو حق و نصرت مہیا ہوئی اس پر شر اور اگر و نصرت اسی طرح جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں داخل ہوئے تھے اور آپ اپنی سادگی کے اوپر بھید درج تھے۔ ان لوگوں نے اللہ وعدہ کر رہے تھے کہ اگر تم اس حالت میں اس شریعت میں داخل ہو گے تو اللہ تماری تمام غلطیاں معاف کر دے گا اور اگر تم میں سے کوئی حیرت انگیز کارنامہ اختیار کرے گا تو اللہ مزید بارش کرے گا اپنے انعامات کی۔ لیکن ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان میں بعض نے کہنا نہ لیا انہوں نے دعا کے الفاظ ہی بدل دیے اور بعض نے واسطے کے لئے مقرر شکل بدل دی۔ انہوں نے یہ ظالمی کیوں کی؟ الفاظ بدلنے یا بھید درج نہ ہونے سے انہیں کیا فائدہ مل رہا تھا؟ محض سرکشی اور کج حیرت کی تسکین!

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿۷﴾ (۱۶۲:۷) ”مگر ہر لوگ ان میں سے ظلم تھے انہوں نے اس بات کو ہوا نہ تھی کہ ”جی ہاں اور نتیجہ یہ ہوا۔“

لہذا اب ان پر عالمِ بالا کی طرف سے عذاب آتا ہے، وہ اللہ ہوا ان پر من و سلویٰ نازل رہا تھا، اور ان پر اس کے بھیجے ہوئے بدلہ ساقی تھے، اب ان پر عذاب نازل فرما رہا ہے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴿۷﴾ (۱۶۲:۷) ”اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔“

اس طرح ان میں جنہوں نے ظلم کیا یا نہ کیا انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، نیز کہ وہ عذاب اچھے کے مستحق تھے۔ اس بار قرآن مجید نے اس عذاب کی تصریح نہیں کی جو انہیں دیا گیا۔ کیونکہ عذاب کے قصین کے طبع ہی اس قصے کی فرض و نعت پر ہی ہوا جاتا ہے۔ قصے سے اصل غرض و نعت یہ بتانا ہے کہ اللہ کی معصیت کرنے والے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اور اللہ کا ارادہ احمیت میں جاتا ہے اور کوئی ظالمین اللہ کے انصاف سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔

لب پھرئی اسرائیل مصیبت اور سرکشی کا ٹکڑا ہو جاتے ہیں۔ اس بار وہ مجھے بندوں انعام الہی کی خلاف ورزی میں کر رہے بلکہ تامل سے کام لے رہے اور انعام سے گلو غلامی کر رہے ہیں۔ جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتے کیونکہ انعام اور مشکلات پر وہ لوگ صبر کرتے ہیں جن کی طبیعت تنبیہ ہو اور جو اہل ثوابیات اور ہر قسم کی مانج کے مقابلے میں متبادر رکھتے ہوں۔

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْعِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينًا لَهُمْ يَوْمَ مَبْنِيهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْئَلُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُنْ لَكَ تَبْلُؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۖ لَعَلَّهُمْ يَنْتَفُونَ ۖ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْتَهُونَ عَنِ الشُّؤْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَابِهِم مِّنْهُمْ لِيَفْقَهُوا ۖ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۖ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْفَيْمَةِ مَن يَكُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفْوٌ رَّحِيمٌ ۖ

”اور ذرا ان سے اس بھی حال بھی یہ چھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت (ہفتہ) کے دن انعام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ چھپائیاں سبت ہی کے دن ہر امر کر سچ پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں ہمیں آتی تھیں۔ یہ اس لئے ہوا تھا کہ ہم ان کی غلامیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک کروڑے، دوسرے کروڑے کا تھا کہ ”تم ایسے لوگوں کو کیوں ٹھیکرتے ہو جنہیں اللہ پاک کرے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔“ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ”ہم یہ سب کچھ سمجھا۔ رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لئے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی پر تیار نہ رہیں گے۔“ آخر کار جب وہ ان پر باطل کو باطل ہی فراموش کر گئے اور انہیں یاد کر لی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچایا اور برائی سے روک دیا۔ اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی غلامیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ دش کام کے پلے ملے جس۔ انہیں روکا گیا تھا۔“

تو ہم نے کہا ہر جو جاؤ دلیل اور ظہر۔

پھر یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ ”وہ قیامت تک ہر ہر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مہد کرنا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔“ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور نرم سے بھی کام لیتے والا ہے۔“

یہاں قرآن نے بنی اسرائیل کے اوائل ماضی کے بیان کو چھوڑ کر اب ان بنی اسرائیل کے بارے میں بیان شروع کیا ہے جو سابقہ بنی اسرائیل کی اولاد تھے اور حضورؐ کے دور میں موجود تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں بھی تھے۔ یہ آیات آیت وَادْعُ تَتَمَنَّا الْاِحْسَنُ فَوْقَهُمْ (۱۷۱: ۷) تک مدنی آیات ہیں۔ یہ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ مکہ کے حور پر نازل ہوئیں اور انہیں مضمون کے اعتبار سے اس کی سورت میں رکھ دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کا مضمون مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان سے اس واقعہ کے بارے میں دریافت کریں جو ان کے پاؤں بہت ہی مشہور و معروف ہے اور ان کی تاریخ میں درج ہے۔ قرآن کریم اگلے اور پچھلے بنی اسرائیل کو ایک ہی امت سمجھتا ہے۔ ان کو وہ جرائم بھی یاد دلانے جو مختلف ادوار میں ان سے سرزد ہوئے اور اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں ہر بنا دیا اور ان پر سزا جیسا عذاب نازل ہوا۔ ان پر اذیت اور اللہ کا غضب مسلط ہو گئے۔ پاؤں ان سب عذابوں سے وہ لوگ بے رحمت محفوظ رہے ہوں گے جنہوں نے نبی آخر الزماں کی مہاجرت اختیار کی اور اس کی وجہ سے ان کے کاندھوں سے بوجھ اتر گئے اور وہ جڑیاں انہیں لگی ہوئی تھیں، وہ کھل گئیں۔

سند کے کنارے والی بستی کون سی تھی۔ قرآن نے اس کا نام نہیں لیا کیونکہ نام لینے کی ضرورت بنی نہ تھی اور گاؤں کا نام نکالنے کے دنوں میں تھا۔ اس واقعہ کے کردار بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگ تھے اور یہ کسی ساحلی شہر میں آباد تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہفتے میں ان کے لئے ایک چھٹی کارن مقرر کیا جائے جو آرام اور عبادت کا دن ہو۔ اور اس میں ان کے لئے صحابی سرگرد مہیا کیے ہوں۔ ہفتے کا دن ان کے لئے ایسا دن مقرر کیا گیا۔ اب اللہ نے اس دن کے بارے میں انہیں آزمائش میں ڈال کر یہ سمجھانا چاہا کہ وہ زندگی کی دلکشیوں اور لالچوں سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے لئے یہ ضروری بھی تھا اس لئے کہ وہ ایک طویل عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے تھے اور غلاموں کے حمیدیں جانتے ہیں اور ان کے اندر انقلابی فکر دریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اذیت اور غلامی سے بدنی نجات کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان رہتا اور انقلابی فکری غلامی سے نجات پا جائے تاکہ وہ صحیح اور صالح زندگی بسر کر سکتے۔ خصوصاً وہ لوگ جو دانی کے مقام پر نازل ہوں۔ ان کے لئے تو ایسی انقلابی تربیت فرض میں ہے۔ پھر خصوصاً ان لوگوں کے لئے جن کے دے خلافت فی الارض کی دہر وادی بھی ہے اور وہ منصب حکمرانی پر فائز ہوں۔ اور اس کی پچھلی اور قس پر ضبط کے معاملے میں پہلی آزمائش آدمؑ و حواؑ ہوئی اور ان سے لغزش ہو گئی اور انہوں نے شیطان کے درغلانے کی وجہ سے شجرۂ غلہ کو چھ لیا اور یہ لالچ کیا کہ ان کی حکمرانی دائمی ہو جائے اور ان کے بعد بھی ہر وہ جماعت جسے اللہ نے منصب خلافت فی الارض عطا کیا اسے آزمایا گیا۔ مختلف اقوام کو مختلف انداز اور مختلف حالات میں ضرور آزمایا گیا۔

لیکن اس آزمائش میں بنی اسرائیل پورے نہ اترے۔ اس لئے کہ وہ اس سے قبل بار بار وعدہ غلامی کر چکے تھے اور بار بار انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی۔ آزمائش میں ہوئی کہ ہفتے کے روز پچھلیاں ساحل کے قریب آجائیں ان کا

شکار مسل ہو جائیں وہ یہ چھلیاں اس لئے نہ پکڑ سکتے تھے کہ پھنکے کو شکار کرنا حرام تھا۔ اور اس حرمت میں خود ان کی خواہش شامل تھی۔ جب ہلکے نہ ہو آتے اور وہ شکار کے لئے نکلے تو چھلیاں ترپ نہ رہتیں جس کے پھنکے کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ بات تھی کہ حضور اکرم ﷺ کے ذریعے اللہ انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ درایا دکر جس کے انہوں نے اس حرمت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

وَسَقَلِبُهُمْ عَنِ الْفَرِيقَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةً الْبَحْرِ اذْ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتَانِهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۷: ۱۶۳)

اور ان سے اس سبت کا نام بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ اللہ کے وہاں کے لوگ سبت (ہفتہ) کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ چھلیاں سبت ہی کے دن اور ہجر کریمؐ پر ان کے سامنے آتی تھیں۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔“

سوال یہ ہے کہ چھلیوں کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ غارتی عادت اور ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ چھلیاں ساحل کے قریب بڑی تعداد میں دوڑتی پھرتیں اور اگر کوئی پکڑا تو بہرہ اٹھ پکڑ سکتا۔ آج کل بعض لوگ خود اللہ کے جاری کئے ہوئے قوانین کو کوئی کو قوانین طبع کا نام دے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی تو یہ ان کا گمراہ دعویٰ ہے۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق بات لینی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کے اندر جو طبعی قوانین جاری کئے ہیں وہ اس نے یہاں ودیعت کئے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی یہ مشیت خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف نہ جاسکتی ہو۔ ان قوانین کے بعد بھی مشیت الہیہ آزاد ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے حقیقی علم دیا ہے وہ اس نکتے سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کی حکمت اور مشیت کا گھانا یہ تھا کہ انسانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ یہ قوانین فطرت درست طور پر کام کرتے رہیں تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ کی مشیت ان قوانین کے ہاتھ میں قید ہوگئی۔ جس وقت بھی اللہ کی مشیت یہ چاہے کہ کوئی دفعہ ان قوانین کے خلاف وقوع پڑے ہو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً ان قوانین کے مطابق جو بڑی واقعہ بھی ہوتا ہے۔ (اگر کوئی چاہی کرے گا) تو وہ اللہ کے نظامِ تدبیر کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ اسباب و مسببات اب مشیت الہیہ سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نظامِ قوانین طبعی بھی مشیت کا پابند ہے لہذا جو بڑی واقعہ قوانین طبع کے مطابق ہوتا ہے یا خلاف ہے اللہ کے علم و قدر کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا مطابق عادت و واقعہ اور خدق عادت و واقعہ اس میں دونوں ایک ہیں۔ اس نظام کائنات میں خود کاری نہیں ہے جیسا کہ بعض سچ میں لوگوں کو ٹھکرانا ہے۔ بعض فلاسفہ نے اب اس بات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے (دیکھئے فی ظلال القرآن ج ۷، ص ۱۵۲، ۱۶۲)

بحرِ مالِ بنی اسرائیل کی ایک ساحلی آبادی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ اس آزمائش میں بعض لوگ گر جاتے ہیں۔ ان کے عزائم شکست کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ساتھ کئے ہوئے اپنے پابندِ عہد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ حیدر ساری

شروع کر دیتے ہیں اور چلے بھانے بیویوں کا پرانا طریقہ ہے۔ جب دلوں میں کچی آجائے اور خدا غوثی ختم ہو جائے تو انسان چلے بھانے ہی تلاش کرتا ہے۔ پھر لوگ نعروں کی عبادت کے ساتھ کہتے ہیں اور مقصد اور مبنائی نغروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی قانون کی حفاظت اس کے فضائل و عبادت کے ذریعے نہیں ہے۔ قانون اور ضابطہ کی پابندی دلوں کے ساتھ ہوتی ہے اور دل جب قانون کی پابندی کرتے ہیں جب ان کے اندر تقویٰ اور خشیت ہو۔ ایک مثالی اور خدا سے ڈرنے والا دل ہی قانون کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی قوم دل و جان سے کسی قانون کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کے بارے میں لوگ چلے بھانے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی قانون کی حفاظت صرف محکماتی ذرائع سے مطلب ہو، بعض خوف سزا سے پابندی کر لئی جائے تو اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حکومت ہر فرد پر ایک گناہ مقرر کر دے۔ اور وہ گناہ جملگی اور مجمع دونوں میں پوری پوری گہرائی کر سکتا ہو۔

یہاں وجہ ہے کہ وہ تمام قانونی اسکیمیں ٹل جاتی ہیں جن کی قوت نافذہ لوگوں کا دلی تقویٰ اور دلی میلان نہ ہو اور اسی طرح وہ تمام حکامائے زندگی ناکام رہتے ہیں جو بعض انسانوں نے دوسرے انسانوں کے لئے بنائے ہیں اور جس میں قوت نافذہ خوف خدا پر مبنی نہ ہو۔ یہاں وجہ ہے کہ وہ تمام ادارے ناکام ہو جاتے ہیں جن کے ذمے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے۔ پھر ان اداروں پر گناہ اور اسے بھی ناکام ہو جاتے ہیں (کرپشن میں مبتلا ہوتی ہے اور اپنی کرپشن اور دہ کرپٹ ہوتا ہے) اور ان کا کام لوں سے آخر تک سبلی ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اس گاؤں کے بچوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کے سبب سے جیلے ساریاں شروع کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کے دن پھلیوں کو گھیرنے کے لئے ہند باندھ دیتے اور جب بچے کا دن نہ ہوتا تو یہ لوگ جلدی سے آکر پھلیاں پکڑ لیتے۔ اب وہ کوئلے کی دیو دیتے کہ انہوں نے بچے کے دن ہر حال پھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھلیاں ہر حال بندوں کے اندر پائی میں ہوتیں۔ اور ان میں سے لٹھے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آیا۔ اس نے ان لوگوں پر تنقید کی جو یہ جیلے سازی کرتے تھے یہ لوگ انہیں تحقیق کرتے تھے "خدا اسے درو اور ایسا نہ کرو" اور ایک تیسرا گروہ ایسے ایک لوگوں کا بھی سامنے آیا جو کہتا کہ یہ تنقید کرنے والے لوگ بے فائدہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جس کام میں پڑ گئے ہیں ان کے لئے صحت و تنقید سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اللہ نے ان کو سزا دینا اور ہلاک کرنا لکھ دیا ہے۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

قَالُوا مُعَذَّرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (۱۶۴:۷) "اور انہیں یہ بھی یاد دلادو کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہنا کہ "تم ایسے لوگوں کو کیوں صحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔" تو انہوں نے جواب دیا کہ "تم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لئے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔"

ان لوگوں کے خیال کے مطابق ان جیلے سازوں کو وہاں صحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ اس کا فائدہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے ان کے لئے ہلاکت و ہر جہادی کا بیڑہ کر دیا ہے اس لئے کہ انہوں نے احکام الہی کو مذاق بنایا ہے۔ لیکن منع کرنے والے گروہ نے جواب دیا کہ یہ ان پر ایک فریضہ ہے۔ اس پر اسرواف اور شی من فکر اور لوگوں کو

انبیاء پر سے دارالافتاء کی طرف سے اور اگر ہم نہ اور اگر کسی قوم کی قیامت میں معقول حد پیش نہ کر سکیں گے۔ ایک تو یہ ہو گا کہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے۔ دوسرے یہ امکان بھی ہے کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آجائیں اور ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔

یوں اس ساطعی ہستی کے لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے یا تین جماعتیں بن گئیں۔ اسلامی تصورات کے مطابق امت ”لوگوں کا وہ مجموعہ ہے جو ایک نظریہ رکھتا ہو جس کی سوچ ایک تھی ہو جس کی قیادت ایک ہو۔“ امت سے مراد وہ قدیم جاہلی دور کی امت نہیں ہے اور نہ جدید جاہلی تصورات کے مطابق امت ہے ”جاہلی تصورات کے مطابق امت ”لوگوں کا وہ مجموعہ ہے جو کسی ایک علاقے میں رہتا ہو اور اس پر ایک حکومت ہو۔“ یہ مسموم امت کا اسلامی مسموم ضمیمہ ہے۔ یہ قدیم جاہلیت کی اصطلاح ہے۔

امت کا لفظ عربی لغت میں محض آبادی یا لوگوں کے ایک گروہ کے لئے بھی آتا ہے۔ مثل (وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدَّيْنُ وَجَدَ عِنْدَهُ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) ”جب وہ مدین کے پانی کے پاس آئے تو انہوں نے لوگوں کے ایک گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔“ اور امت بمعنی قیادت اور امامت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ (وَأَنزَلْنَا إِلَهُمُ الْمَائِدَةَ فَذُكِّرُوا لِلَّهِ حَتِّفًا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک علیحدہ امت تھے یعنی قادیان تھے۔ لیکن یہ نفوی مسموم اس لفظ کے اصطلاحی مسموم کے حقدار نہیں ہیں ”یعنی لوگوں کا وہ مجموعہ جس کا عقیدہ ایک ہو اور تصور ایک ہو۔“

غرض اس گاؤں کے لوگ تین جماعتوں میں بٹ گئے ”ایک جماعت سرکشی اختیار کرنے والی“ دوسری جماعت اس کا راہ روکنے والی جو اصلاح اور صیحت کا فیصلہ انبیاء سے رقی قبی تیری جماعت غیر جانبدار قبی ”وہ نہ تو سرکشوں کا ساتھ دیتی قبی اور نہ ہی امر یا معروف کرنے والوں کا ساتھ دیتی قبی۔ خیالات و سرگرمیوں کے ان تین طریقوں کو یہاں تین امتوں سے تعبیر کیا گیا۔

جب صیحت اور وعظ سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور گمراہی کی راہ پر چلنے والے چلتے ہی رہے تو ان پر اللہ کا عذاب آنا ہی ضروری تھا۔ اور اللہ نے جو ذرا دانا تک پہنچایا تھا اس کا وقت آچکا۔ صرف وہ لوگ نہایت پائے والوں میں شامل رہے جو يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ (۱۶۵: ۷) پر ایمان سے روکنے والے تھے۔ اور جو سرکش تھے ان کو عذاب نے آگیا۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ دوسری تیری جماعت جو غیر جانبدار قبی اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ نہیں سکا۔ شاید ان غیر جانبداروں کو اس لئے یہاں ضیع ضعیف کر دیا کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور یہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کا یہاں ذکر کیا جائے۔ اس لئے کہ انہوں نے مثبت رویہ اختیار نہ کیا۔ محض حقل انکار کا کردار سونپ دیا گیا۔ لہذا اللہ نے بھی ان کا تذکرہ نہ کیا۔ مگر یہ وہ سزا ہے جو ان کے لئے ہوئی۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا لِدِينٍ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۱۶۵) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (۱۶۶) ”آخر کار جب وہ ان پر نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرانی

مکی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا اور برائی سے روکے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو عالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پاری سرکشی کے ساتھ وقتی کام کے پٹے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے مابندر ہو جاؤ دلیل اور خواہ۔“

ان لوگوں کو یہ سخت سزا اس لئے دی گئی تھی کہ یہ لوگ مصیبت اور نافرمانی میں ذوق گئے تھے اور قرآن نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہی اسے علم کا کیا بھی فحش کیا اور قرآن کریم میں بار بار یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کفر اور شرک کو علم اور فحش سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ انداز تعبیر اس فحش اور قانونی انداز تعبیر سے مختلف ہے جو از حد با بعد میں اختیار کیا گیا۔ لہذا قرآنی انداز تعبیر اس فحش اصطلاح کا پابند نہیں ہے کیونکہ اصطلاحات کا فقہین بعد میں ہو اور یہ شدید عذاب کیا تھا؟ یہ کہ آدمیوں کی شکل کو بندہ روئی کی شکل میں بدل دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مرتبہ انسانیت سے گرا دیا تھا۔ اس لئے کہ انسانیت کی مخصوص ترین خصوصیت یعنی قوت امروائی کا انسانی خواہشات پر غالب رہنا انہوں نے ترک کر دیا تھا اور وہ حیوانات کی طرح خواہشات کے پابند ہو گئے تھے لہذا ان سے کہا گیا کہ اچھا تو پھر میں ان ہی میں جاؤ کیونکہ یہی وہ مقام ہے جو تم نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔ یہ کہ وہ کس طرح بندہ بن گئے ان کی شکل کس طرح بدل گئی۔ کیا وہ بذات خود بدل کر بندہ بن گئے یا ان سے بندہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس مسئلے میں فقہیر میں متعدد روایات ہیں اور اس نکتے کے بارے میں قرآن خاموشی ہے۔ البتہ اس مسئلے میں حضور آرام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ لہذا ہم اس معاملے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے۔

انسان کی تخلیق بھی غلغ (کن) سے ہوئی تھی اور اس کی خلق میں تبدیلی بھی لفظ کُتُوْنَا قرۃً حسنین (۱۶۶ N) سے ہوئی تھی۔ اہل و غلو بندہ بن جاؤ۔ چنانچہ وہ فحش و خواہ بندہ بن گئے کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم نہیں۔ اور نہ اسے کوئی رد کر سکتا ہے۔

اس سزا کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا حکم فرمایا اور صرف ان لوگوں کو معافی کیا جو نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ اس لئے کہ وہ ایک عرصے تک یہی نافرمانیاں کرتے رہے اور اب ان کا زمانہ مصیبت ختم ہو گیا اور شیعت ہیہ نے ان کے حق میں یہ دائمی حکم صادر کر دیا جو اہل ہے۔

وَاذْ تَادُّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَنَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ الشَّقِيْقَةَ مَن يَسْؤُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ اِنَّ

رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَعَمْرُوٓا۟ وَحِيْمٌ (۱۶۷:۷) ”اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب سے اعلان کر دو کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دے گا۔“ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لیتے والا ہے۔“

یہ ایک دائمی احکام (Standing Order) ہے اور جب سے یہ صادر ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ البتہ خداوند تعالیٰ وقتاً سے وقتوں کی سرکشی کے لئے کسی نہ کسی حالت کو بھیجتا رہا ہے۔ اور عمومی اعتبار سے یہ حکم آئندہ بھی روہیں ہونا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ نے اپنی قوتوں کو مسلط کرتے رہیں گے۔ اور یہ قوتیں ان کو ایسا ہی عذاب دیتی رہیں گی۔ جب بھی وہ نکلیں چھوٹیں گے اور سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے۔ لہذا ان پر ایسی ہی قوتوں کو بھیجتے رہیں گے۔ اور وہ ان پر

بہنیں ضرب لگاتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا بائی اور سرکش گروہ ہے کہ جب یہ ایک باغیانی سے ملتا ہے تو دوسری میں داخل ہو جاتا ہے ان کی ایک ٹیڑھ کو اگر درست کر دیا جائے تو ان کے اندر دوسری ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے۔

بعض واقعات اس طرح نظر آتا ہے کہ ان پر یہ مسلسل لعنت شاید فتم ہو گئی ہے اور شاید یہودی اب ہلارت اور صاحب قوت ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وقوفوں میں سے بعض وقتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کس کو مسلہ کرتا ہے اور ساریہ اور ازلت کے بعد ان پر کون سی قوم مسلہ ہوتی ہے۔

اللہ نے تو ان کے لئے یہ آزار قیامت تک کے لئے مانڈ کر دوئے اور قرآن میں اپنے نبی کو اور اس کی امت کو اس کی اطلاع بھی کر دی ہے لیکن اس دانی فیصلے کے باوجود اللہ کی صفت رحمت اور غفور و درگزر اپنی جگہ قائم ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَ اِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۶۷:۷) اپنی صفت سرعت عذاب کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے جن پر نزول عذاب پر حق ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ساحلی مہجی والوں کو اس نے کذاب اور اپنی صفت رحمت و مغفرت کی وجہ سے وہ ہر اس شخص کو صاف کرتا ہے جو تائب ہو گیا شدنی اسرار میں سے وہ لوگ جو نبی آخر الزمان کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان لائے کیونکہ ان کے ہاں قرأت میں نبی آخر الزمان کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی سے انتقام نہیں لیا جاتا اور نہ اس درہم میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ وہاں تو سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے بلکہ وہاں تو معافی اور رحمت کے لئے ہمانہ درکار ہے۔

--- (۱۶۷:۷) ---

اس کے بعد یہ قصہ تاریخی خطوط پر آگے بڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ آپ کے عقائد انبیاء اور آپ کے بعد نبی بعد نسل کرنے والے لوگوں سے آگے بڑھ کر اب اس نسل سے بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے اور تحفہات مسلمہ اور اس کے درمیان مقابلہ ہے۔

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۚ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ
وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَنَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي يَأْخُذُونَ ۚ
أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
مَا فِيهِ ۚ وَالذَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ
يُسَبِّحُونَ بِالْكِتَابِ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

”ہم نے ان کو زمین میں ٹھکے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں ٹپکے تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پتہ آجائے۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے خائف ان کے چائشیں ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا سے دلی کے فائدے سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں صاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی صانع دنیا سامنے آئی ہے تو پھر ایک کرات سے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پتہ چلے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو نہ انہی لوگوں کے لئے ہی بہتر ہے کیا تم اپنی ہی پتہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنوں نے نردھان کر رکھی ہے ایسے ٹپکے کر دو لوگوں کا جہنم ضائع نہیں کر سکتے۔“

یہ آیات بھی مدنی ہیں اور ان کو یہاں اس لئے رکھا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے تھے کہ کو عمل کر دیا جائے۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں جب یہودی اس کرہ ارض پر دور تک پھیل گئے تھے۔ ان کی مختلف جماعتیں بن گئی تھیں اور انہوں نے مختلف مذہب اور عقائد اپنائے تھے۔ ان کے منک اور شرب مختلف ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ٹپکے تھے اور کچھ عام لوگ تھے جنہیں ان کی آزار نہیں ہوتی رہیں ابھی غریب بن کر انہیں آزمایا جاتا اور کبھی بد حال بن کر، تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آجائیں اور راہ ہدایت پائیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔

وَقَطَعْنَهُمْ فِی الْاَرْضِ اُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّیِّاَتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ (۱۶۸:۷) ”ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں ٹپکے تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پتہ آجائے۔“

اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ایک قسم کی رحمت ہوتی ہے اور ان آزمائشوں کی وجہ سے انسان مسلسل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور انسان غافل نہیں رہتا کیونکہ غافل لوگ پاکست میں جا پڑتے ہیں۔

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتٰبَ یَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰی وَیَقُولُوْنَ سَمِعْنَا لٰنَا اِنْ یَاْتِنَا عَرَضٌ مِّثْلَ الَّذِیْ هٰذَا فَتَمْنُوْهُ (۱۶۹:۷) ”پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے خائف ان کے چائشیں ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا سے دلی کے فائدے سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں صاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی صانع دنیا سامنے آئی ہے تو پھر ایک کرات سے لے لیتے ہیں۔“

بعد میں آنے والوں کی صفات یہاں سے دی گئی ہیں کہ یہ لوگ کتاب کے وارث تھے ”ات پڑھتے تھے“ جنہیں وہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہ ڈھالتے تھے ”اور ان کے دل اور ان کا خرد عمل اس کتاب سے متاثر نہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کا ایمان ان کی کثافت بن گیا تھا۔ ایک طم حاف وہ پڑھتے تھے لیکن جب وہ مقاصد دنیاوی میں سے کوئی بھی مقصد دیکھتے تو اس کی طرف پھٹتے چاہے جائز ہوتا یا ناجائز اور خوش فہمی یہ رکھتے تھے کہ

امید ہے کہ اللہ میں صاف کر دے گا۔ لیکن غصہ و نفیہ دہری کے بعد پھر اگر کوئی دنیاوی اغراض ان کے سامنے آئیں تو پھر ان کی طرف پھٹے۔

أَلَمْ يُوَخِّذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَالِي اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ

(۱۶۹:۷) ”کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر دس بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ

خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔“

کیا کتاب میں ان سے وعدہ نہ لیا گیا تھا کہ وہ کتاب اللہ میں ہے جا دلیل اور بحث نہ کریں گے اور لیسوس کے قاضوں سے نیچے کے لئے جیل سازی نہ کریں گے اور اللہ کی جانب سے سوائے سچائی کے اور کوئی بات نہ کریں گے۔ اس کے برعکس ان کا طرز عمل تو یہ ہے کہ دنیاوی مفاد ملت دیکھتے ہی ان کی طرف پھٹتے ہیں اور امیدیں یہ لگاتے بیٹھے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بخش دے۔ اور وہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو حق بجانب اس لئے قرار دیتے ہیں کہ وہ مغفرت کے ہے جا امیدوار ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے والوں کو بے شک صوف فرماتا ہے لیکن صرف ان لوگوں کو جو فی حقیقت تائب ہو گئے ہوں اور انہوں نے عفو و مغفرت کو چھوڑ دیا ہو جبکہ ان کا طرز عمل ایسا نہیں ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ کوئی ناجائز مفاد سامنے آتے ہی یہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف پھٹتے ہیں حالانکہ انہیں کتاب اللہ کے احکام اور قاضوں کا بھی طرح علم ہوتا ہے۔

ہاں! وہ پڑھتے ہیں لیکن پڑھا صرف اس شخص کے لئے مفید ہوتا جس کے دل میں تعظیم اتر جائے مگر ایسے پڑھنے والے ہیں جن کے دلوں سے قرآن بہت دور ہے۔ یہ لوگ کتاب اللہ کی ترسیں اس لئے کرتے ہیں کہ اس کی باتیں بھی کریں۔ اور اس کے مضامین کو بدل دیں اور اپنے مطلب کے فتویٰ کے ذریعے دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دین کو محض پڑھنے کی خاطر پڑھیں ’است انہ نظریہ اور عقیدہ نہ بنائیں نہ وہ اللہ سے درس لور اس کی سزا سے خائف ہوں۔

وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْلَمُونَ (۱۶۹:۷) ”آخرت کی قیام کا لمحہ تو خدا ترس لوگوں کے لئے ہی بہتر ہے کیا تم اپنی ہی بات نہیں سمجھتے؟“

ہاں یہ اصل بات دار آخرت کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ صرف ان کی روش میں آخرت کی بات ہوتی ہے اور یہی لوگ دنیاوی مفاد ملت کی کشش کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کوئی دس اور کوئی نظام زندگی اس کے سوا درست نہیں ہو سکتا۔ انسان کے نفس اور اس کی نفسیات اور اس کی عملی زندگی کی اصطلاح بھی صرف لگہ آخرت سے ہو سکتی ہے۔ ورنہ بنایا جانے کہ وہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے جو انسان کو وہ تمام اغراض گھیر پھرتے سے روک سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو انسان کو طمع اور لالچ سے روک دے اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی سے روک دے۔ اور وہ کیا چیز ہو جو دل کو غرور سے روکے اور نفس انسانی کی خواہشوں پر کنٹرول کرے۔ زندگی کی اس تکیا کو بغیر محکمات میں انسان کو ایک اطمینان بخش سکے۔ صرف اجر اخروی کی امید ہے جس کی وجہ سے انسان اخروی مفاد کی خاطر دنیاوی محرمات پر رداست کر سکتا

ہے۔ حیدر یہ حق و باطل کے معرکے میں 'شیرِ شریک جنگ' میں 'زندگی اغرض' اور 'افردی مفادات' کے درمیان فیصلے میں انسانیت قدمِ رہ سکتا ہے۔ جبکہ شرِ سرکشی میں دکلا ہو اور باطل عدت آگے بڑھ رہا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی اس ہیجان خیز مکش میں صرف فکرِ آخرت اور عقیدۂ آخرت انسان کے لئے یقین اور سکون کا سبب بن سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے یہ نہایت ہی مفید ہے۔ ایسے لوگ غم و درگزر سے کام لیتے ہیں 'اکوڑیوں سے ہاتھ رہتے ہیں اور چادہ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں' قدم ہٹا دینے والے اور ہتھوڑے والے تھے صرف اس غصے پر اترنا ازمنیں ہوتے جو حقیقی اور آخرت پر ایمان لے کر نکلا ہو۔ اپنے لوگوں کے دل مطمئن اور ثابت قدم ہوتے ہیں اور یہ لوگ کامیابی کا پوری طریقہ یقین رکھتے ہیں۔

آج کے دور میں اکثریت کے دائمی اس غائبانہ حقیقت کو ہمارے دلوں کے پردے سے نکل کر آ چاہتے ہیں۔ ہمارے عقائد و نظریات سے آخرت کے تصور کو مٹا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے دلوں میں جنوں کی وہ آگ روشن کرنا چاہتے ہیں جو صرف یقینِ آخرت سے بجھ سکتی ہے۔ فکرِ آخرت کے سوا رشوت 'فساد' 'لاج' 'علم' اور ظلم و انصاف کی پیادوں زیادہ ہی ہوتی ہیں اور ایسے لوگ جن میں بھی ہوں غائبانہ اور چور ہوتے ہیں۔

یہ بات کہ عالمِ غیب اور عالمِ مشاہدہ یعنی سائنس اور علمِ غیب کے درمیان مکمل تضاد ہے۔ یہ انوروس اور انیسوس صدی کی جہالت کی دبا ہے جہاں تک حقیقی سائنس دانوں اور لیل طم کا تعلق ہے انہوں نے تو اس نظریے کو ایک عرصے سے رد کر دیا ہے۔ صرف بیسویں صدی کے جہل کی بھار اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جہالت ہے جو انسانی فطرت سے موافق نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جہالت کے نکار لوگوں کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ لب و لہجہ بگاڑ ہے جس کے نتیجے میں پوری انسانیت کی جان کا خطرہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہ یہ نہایت ہی عمارتِ صبر و صبر ہے۔ صبر یعنی اس منصوبہ کی پشت پر یہ غرض کفر ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں سے وہ اصلی قوت سلب کر لی جائے جو انسانوں کی زندگی کی بڑی ہے تاکہ یہ صبر یعنی پوری دنیا کو اپنے مقاصد کے مطیع بنائیں اور صبر یعنی منصوبہ سازوں کے اس منصوبہ کو یہ لوگ جگہ جگہ اپنے ٹھنڈے درجیوں کے درجے بھیلانے ہیں۔ پوری دنیا میں صبر و صبر نے جو صورتِ حال پیدا کر دی ہے اس میں تمام لوگ خود بخود اس منصوبہ کو مٹا چاہ رہے ہیں۔

فکرِ آخرت اور خدا و خدائی 'انسانی زندگی کے دو نہایت ہی اہم مسئلے ہیں' جو لوگ دنیاوی مفادات کے پیچھے مہمٹ بھاگ رہے ہیں قرآن کریم ان کو یہ تصور دیتا ہے کہ وہ اصل کے غائب ہیں "آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لئے ہی مہم ہے کیا تم اپنی ہی بات نہیں سمجھتے۔"

اگر فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا تو دیا جائے اور خواہشات نفسانیہ کا اس میں دخل نہ ہو۔ اگر ہم لوگ سائنس کو حقیقی معنوں میں لیا جائے تو جہالت کا نام علم نہ رکھا جائے تو آخری فیصلہ غائبی ہو کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی بہتر ہے۔ تقویٰ اور خدا و خدائی کے لئے دنیا و آخرت کا توجہ بن جائے۔

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْأَكْبَابِ وَالْقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَعْرَ الْمُصْلِحِينَ

(۱۷۰:۷) "جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے" یعنی ایسے نیک کردار

لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔“

یہ ان لوگوں پر ایک خطرہ ہے جن سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ کتاب کو مغربی سے پکڑیں اور اسے پڑھیں اور انہوں نے عہد کے باوجود کتاب کو مغربی سے نہ پکڑا حالانکہ وہ اسے پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور اپنے منکر یہ و فعل میں اسے نافذ نہیں کرتے۔ نہ اپنے نام زندگی میں اسے جاری کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک قرینہ ہے لیکن آنے والی تمام نسلوں کے لئے اس میں بڑے کردہ اصول پائی ہے۔

منسک کے لحاظ سے ایسے علوم کا اٹھارہوا ہے جو ذہن کے سامنے ایک عملی نقشہ اسکرین پر پیش کر دیتا ہے۔ ایک معنوی چیز کو قرآن نے منسک کے ذریعے حسی بنا دیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو اور بختی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے اصولوں کو رائج کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے کہ اس کی کتاب کو لیا جائے، اپنے ہنٹ وحرکی کے بغیر صحن کے اور بغیر کھلنے کے۔ اس لئے کہ سنجیدگی، قوت اور باجلی اور چڑ ہے اور ہنٹ وحرکی اور تحضن اور دل کر فلی اور چڑ ہے۔ سنجیدگی، قوت اور باجلی میر کے متضاد نہیں ہے۔ ہنٹ ہے دینی کے متضاد ہے، حالات کی رعایت اور سخت متضاد ہے۔ یہ صورت حال رحمت قہی کے متضاد نہیں ہے۔ ہنٹ ہے دینی کے متضاد ہے، حالات کی رعایت اور سخت کے متضاد نہیں ہنٹ وہ حالات اور وضاحت کی روش میں نہیں جتنی۔ واقعہ کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیسی ہے۔ یہ پائسی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو واقعی صورت حالات کے مطابق بناتے ہے جائیں۔

کتاب اللہ کو باجلی سے پکڑ لینا، نماز اور دوسرے مراسم عبادت کی پابندی کرنا یہ اسلامی نظام حیات کے دو اہم پہلو ہیں۔ یہاں منسک بالکتاب کو ایک خاص رنگ یعنی مراسم عبادت کے ساتھ حصین کیا گیا یعنی چارے اسلامی نظام حیات کے ساتھ ساتھ مراسم عبادت کو لوگوں کی اصلاح کے لئے لازم کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کی اصلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس میں منسک بالکتاب ہو اور اس میں عبادت کی پابندی ہو اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں ہے۔ ”لَا تُضِيعْ آخِرَ الْمُصْلِحِينَ“ (۱۷۰: ۷) ”ہم ایک اور مصالین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔“ جتنی کتاب کو مغربی سے پکڑنا چاہی کتاب کو اور عبادت پر عمل ہو اور باجلی اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ہے۔

کسی معاشرے میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک منظور ہو جائے تو وہ بگاڑ کا نشانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کتاب اللہ کو مغربی سے نہ پکڑا جائے اور لوگ اپنے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ اس سے عبادت الہی منظور ہو جائے جو دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس لئے کہ اگر دل صاف نہ ہوں تو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ پیو دیں بھی حیلہ سازی کریں گے۔ اس لئے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ اور خدا اطمن نہ ہوگی۔

اسلامی نظام ایک مکمل نظام ہے، وہ باہم مربوط ہے۔ عبادت کے ذریعے دلوں کا رنگ صاف ہوتا ہے اور پھر انسانی جسم احکام کتاب کو درگی سے جانتے ہیں یوں عملی طور روحانی اصلاح مکمل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ اصلاح ہے اور اس کے سوا ہم اصلاح کا کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو بد بختی اور عذاب اس کی قسمت میں ہوگا۔

—o—o—o—

اس قصے کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کس طرح پکڑا۔

وَلَا تَنْفَعُنَا الْجِبَلُ فَوقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَلُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ
 حُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

”انہیں وہ وقت بھی دکھا دیا ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو جہیز کر ان پر اس طرح چھاد دیا تھا کہ گویا وہ چھتری بن کر یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آئے گا اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم جنس دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو‘ توقع ہے کہ تم لگا روئی سے بچے رہو گے۔“

یہ ناقابل فراموش عہد تھا‘ کیونکہ یہ ایسے مکروہ و احوال میں لیا گیا تھا جسے پہلا نہیں جاسکتا۔ یہ عہد اس وقت لیا گیا کہ جب پہاڑ ان پر اس طرح چھ گیا کہ گویا چھتری ہے۔ وہ یہی گمان کر رہے تھے کہ بھی گرا۔ اس لئے کہ عہد لینے ہی وہ سرکشی کرنے لگے تھے۔ اس لئے ان سے لکی صورت میں عہد لیا گیا تھا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ عہد شکنی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں۔ ان غیر معمولی حالات میں اس سے کہا گیا کہ کتاب اللہ کو سیدگی سے لو۔ جتنی سے اس پر عمل کرو‘ اس پیشانی کے بعد بد عہدی‘ است روی اور پھاپنی اختیار نہ کرو‘ کتاب اللہ کی چار بات کو یاد رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح تھماتے دل بھیج جائیں اور تھمارا تعلق باللہ قائم رہے۔

لیکن بنی اسرائیل‘ بنی اسرائیل ش رہے۔ ان پر اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی‘ اللہ نے انہیں اپنے وقت کی ہر یاد دہا دیا تھا۔ ان پر نعمتوں کی بارش کر دی تھی لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ اللہ کے عہد کا کوئی پس نہ رکھ‘ ان کو بیشاق الہی یاد ہی نہ رہا اس لئے وہ اس انعام تک پہنچے ورنہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

درس نمبر ۸۱ ایک نظر میں

اس سبق کا موضوع عقیدہ توحید اور دشرک ہے۔ اس پوری سورہ میں۔ اے جانے والے قصوں کا موضوع بھی
یہی عقیدہ توحید تھا اس پہلو سے کہ تمام رسولوں نے اسی عقیدہ کی طرف رجعت دی تھی اور تمام رسولوں نے دلوں
کو شرک کے انہم بدست اراہن تھا۔ لیکن یاد دہانی اور تاروس کے بعد وہ حالات پیش آئے جن سے ذرا لیا گیا تھا۔
لیکن اس سبق میں توحید کے مسئلے کو ایک نئے زاویے سے لیا گیا ہے۔ مگر۔ رخ سے اس پر بات کی گئی ہے۔ انسانی
فطرت کے زاویہ سے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان جب عالم ذریت میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور
بشریت سے یہ عہد لیا تھا کہ آئیں ہمارا رب ہوں یا نہیں 'اقرار ربوبیت کو فطرت انسانی میں وہیت کر دیا گیا اور حقیقت
یہی ہے کہ بشریت انسانی وجود کی گہرائیوں میں اپنے خالق اور رب کے وجود کا شعور رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس
کے بعد رسول کیوں آئے ہیں تو رسولوں کی آمد محض تنبیہ کے لئے ہوتی ہے اور ایک رسول بشیر و نذیر کی حیثیت سے آتا
ہے۔ جن لوگوں کی اصلاح کے لئے آتا ہے جو فطرت سے انحراف کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد دہانی کی ضرورت
ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید دراصل ایک یقین ہے جو فطرت انسانی اور خالق فطرت کے درمیان انسان کے جھٹکنے، دو۔ کے
وقت طے شدہ ہے۔ لہذا اس عہد کے توڑنے کے لئے انسان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اگرچہ تنبیہ اور یاد دہانی کے
لئے ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا ہو لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت اور احسان ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
مخرفین کی اصلاح کے لئے رسولوں کو ارسال کیا اور لوگوں کو محض ان کے عقول پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عقلی
سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لئے کوئی جہت نہ رہے کہ فطرت کے تھکنے کے علاوہ لب تو
رسول بھی آگئے۔

اس سبق میں مسند توحید کو اس زاویہ سے لیا گیا ہے اور اس زاویہ سے کی فطرت بھیجے گئے ہیں۔

ایک تاریخی نکتہ ہے۔ اس میں ایک شخص کے تاریخی کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ
اس کا تعلق بھی تاریخ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن رواج بات یہ ہے کہ اس کا کسی خاص اور ضمیمہ واقعہ نہ خاص
زمانہ و مکان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی حالت کی تصویر کشی ہے جو بار بار پیش آتی رہتی ہے۔ مثلاً
جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس سم کا شعنا اور اس سے توقع یہی ہے۔ یہ شخص بدلت یا نہ ہو اور حق پر قائم
ہونے والا ہو۔ لیکن اچانک یہ غیر متوقع صورت حالات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے علم کے تقاضوں سے بھٹک جاتا ہے۔
وہ اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور وہ اوہ نہایت پر اس شخص کے دوش بدوش چلتا ہے جو چٹک ہے مگر ہے۔
بلکہ یہ عالم شخص اس بے علم سے بھی زیادہ شہید مگر اور بدبخت ثابت ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ شرک
ایمان کی چاشنی نہ دی گئی ہو۔ کیونکہ ایمان کے رنگ سے ہی یہ علم چراغ روشن بن جاتا ہے۔ اور مسافر کے لئے روشن چراغ کا

درس نمبر ۸ تشریح آیات

۱۷۲۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۹۸

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۖ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ النَّبِيطُونَ ۖ وَكَذَلِكَ
نَقُصُّ الْأَلْبَابَ ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

”اور اے نبیؐ! تو لوگوں کو یاد رکھو وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے چاہیہ تھا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ انہوں نے کہا ”ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں“ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔“ یہ ہم نے اس لئے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ”ہم تو اس بہت سے رب خیرے“ ”یہ یہ نہ کہنے لگو کہ ”شُرک کی ابتداء تو ہمہ ہاپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیہ ابھئے“ پھر کیا آپ ہمیں اس تصور میں پکڑتے ہیں جو بعد کار لوگوں نے کیا تھا؟“ دیکھو ”اس طرح ہم نکتائیں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہٹ سکیں۔“

یہ فہرت انسانی کا مسئلہ ہے لیکن قرآن کریم نے اسے ایک منظر میں پیش کیا ہے اور یہ قرآن کریم کا عمومی انداز ہے۔ ہر حال یہ اپنی ذہنیت کا ایک منظر منظر ہے۔ عالم غیب میں موجود انسانی نسل اس میں ایک کردار ہے۔ یہ نسل انسانوں کی پشتوں میں موجود تھی، نسل اس کے کہ وہ اس دنیا کے عالم شہود پر آئے یہ نسل عالم ہلا کے پہنچ پر آتی ہے۔ لہذا کی جانب سے اس نسل کے سامنے ایک سوال رکھا ہوا ہے۔ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ یہ پوری نسل انسانی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہے۔ لہذا کو وعدہ لا شریک حلیم کرتی ہے۔ یہ پوری نسل ذروں کی طرح موجود ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

یہ ایک حیران کن کائناتی منظر ہے۔ ہم تک قرآن زبانوں کے اندر آج تک جو تصورات تھیں ہوئے ہیں اس تصور کی

کوئی مثال کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ جب انسانی تصورات اور قوائے ہمارے کہ اس تصور کا صحیح طرح اعجاز کر لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عجیب تصور ہے۔ انسانی حسیے قریب کائنات سے انداز کر لے گئے ہیں۔ اور ان سے اس طرح بات ہو رہی جس طرح ایک مکمل انسان سے بات ہوتی ہے اور وہ بھی ایک مکمل انسان کی طرح بات کرتے ہیں نیز کہ ان میں بات کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے۔ یہ سبے اعتراف کرتے ہیں اور شہادت تو دینے دیجے ہیں اور اس عظیم عیشیق پر و سخا کرتے ہیں اور ہیں وہ انسانوں کے ملب میں۔

جب انسان اس خوبصورت 'حیران کن اور متفرقہ منظر کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کی گہرائیوں سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کے اندر انسانی نسل کے ذرات کو دیکھ رہا ہے جو لٹائیں تھوڑے ہیں۔ ہر ذرہ اس وقت زندہ ہے اور ہر ایک میں مکمل استعداد موجود ہے۔ ہر ذرے کے اندر مکمل انسانی صفات موجود ہیں۔ صرف وہ نشوونما کی اجازت کا منتظر ہے۔ اس کائنات کی معلوم وسعتوں سے وہ غور اور شہادت کا منتظر ہے۔ یہ ادنیٰ موجودات اس عیشیق کو قبول کرتی ہے۔ اگرچہ ہماری نظروں میں آنے والے عالم معلوم ہیں یہ موجود ذرہ ابھی تک منہ شہود نہیں آیا۔

قرآن کریم نے اس خوبصورت 'حیران کن اور متفرقہ منظر کو اس عظیم حقیقت کے ذہن نشین کرانے کے لئے پیش کیا ہے اس کائنات کی حقیقت میں نہایت ہی گہرائی پر موجود اور مستحکم ہے۔ یہ منظر قرآن کریم نے آج سے ۱۴۰۰ سال قبل پیش کیا۔ اس وقت انسانوں کو اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں بکھریا زیادہ سائنسی معلومات نہ تھیں۔ اس موضوع پر انسانی معلومات چند لوہام پر مشتمل تھیں۔ انسانی حجاج اور تخلیق انسانی کے بارے میں زمانہ ماضی میں انسان نے کچھ حقائق دریافت کئے۔ چنانچہ ان سائنسی انکشافات نے کہ انہیں کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو کسی انسان میں بعد کے ادوار میں نمودار ہوتی ہیں اور ان میں ایک مکمل فرد کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں جو بعد میں فرد کی صورت میں سامنے آتا ہے حالانکہ یہ علمی کے فاصل میں ہوتا ہے۔ ان علموں میں تین ہزار لیکن انسانوں کا رہنما بن جاتا ہے جس میں ان کی تمام خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا ہم ایک کعب سببی میز سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بنی سوئی کے ٹانگے کے برابر اور یہ وہ معلومات ہیں کہ اگر اس وقت لوگوں کو یہ بتائی جاتی تو وہ کہتے کہ یہ شخص مجنون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سترہم لایاتناہی القافاق وحی انفسہم حتیٰ یبشیر لہم انہ الحق ہم مکرر جب ان کو اتفاق میں اور خود ان کے نفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ حق ہے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ "حضورؐ نے فرمایا: تمہارے رب نے آدم کی پشت کو چھوا اس سے وہ تمام چروٹے برآمد ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اب اللہ نے ان سے پختہ وعدہ دیا اور انہیں خود ان کے خلاف گواہ نمرا کیا اور سوالی کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے جواب دیا ہاں! یہ روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس کی موقوف روایت زیادہ قوی ہے۔

سوالی یہ ہے کہ یہ منظر کیسے تھا؟ اور اللہ نے کسی طرح تمام پیدا ہونے والی مخلوقات کو نکال لیا اور ان کی گواہی خود ان کے خلاف ثبت کر لی۔ اور ان کو متعلق کرنے کا انداز اور سوالی جواب کسی طرح تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال الہی کی کیفیت بھی عجیب ہیں۔ ایک عجیب ہے۔ جب تک انسان کے اندر ذات باری کے ہر ایک ایسی ہی قوت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کے لئے افعال الہی کی کیفیت کا ادراک بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ خود جب حق مابیت کا

اور اک نہیں ہو سکتا تو اس کے فروعات یعنی کیفیات کا اندازہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام افعال جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے مثلاً اَسْتَوٰی فِی السَّمَاءِ وَهِيَ ذُخَانٌ "پھر اللہ آسمانوں پر محکم ہوا اور یہ ایک دھواں تھا۔" ثُمَّ اَسْتَوٰی عَلَى الْمَرْعَشِ "پھر عرش پر محکم ہوا۔" يَمْحُوْا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ "اللہ شے چاہتا ہے۔" مَنَّا بِہِ اور شے چاہتا ہے ضرور ہے۔" وَاسْمَعُوْنَ مَطُوعَاتٍ بِمِثْنِہِ "اور آسمان اس کے دیکھیں ہاتھ میں پتے ہوئے ہوں گے۔" وَجَاءَ رِبُّكَ وَاسْمَعُكَ صَفًا صَفًا "تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔" وَمَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا وَهُوَ رَاٰهُمْ "جو تین آدمیوں کا مشورہ ہو ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔" وغیرہ یہ سب آیات ہر افعال میں کے بارے میں وارد ہیں 'یہ افعال تو لازماً صادر ہوئے اور ہوں گے نہیں ان کی کیفیت کا اور اک مشکل ہے۔ اس لئے کہ کیفیت کا تصور بھی باہت کے تصور کا قرین ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایک ہے کہ اس میں کوئی رت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کی باہت اور اس کے افعال کی کیفیت کا اور اک ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں تعین لازم آتی ہے اور اس کے مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے افعال کو انسانی افعال کے درجے سمجھنے کی بدکوشی بھی کی گئی وہ گمراہی پر منتج ہوئی ہے۔ کیونکہ اللہ اور مخلوق اللہ کی باہت میں فرق ہے۔ بلاشبہ اور سائنس دانوں نے انسانی افعال کے رنگ میں اللہ کے افعال کی کیفیات کو سمجھنے کی بدکوشی کی ہیں وہ نامراد ثابت ہوئی ہیں۔

یہ اس آیت کی ایک تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد فطرت انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اندر مختلف رویت افی وریثہ کر دیا ہے اور فطرت ایک شخص اختلاف رب کرتا ہے 'بہت بعض خارجی عوامل سے نصرت کی راہ مستقیم سے بدراہ کرتے ہیں۔

لکن کثیر فرماتے ہیں "ملف اور غلف کے طرزیں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے جیسا کہ اس سے قبل حضرت ابو ہریرہ اور عیاض ابن حمار الحبشی کی حدیث میں منقول ہے۔ ان سے حسن بصری نے روایت کی ہے۔ جس نے اس آیت کی تفسیر اس کے مقابلہ کی ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آدم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بنی آدم کا لفظ استعمال کیا ہے اور من طہرہ نہیں کیا بلکہ من طہرہ وجہم "جن کی پشتوں سے" کیا ہے۔ (دریاض) کے لفظ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد لوگ ہیں جو بعد نسل اس دنیا میں ظنک زمانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خُلَفَآءَ اَلْاَرْضِ "اللہ وہ ذات ہے جس نے جس زمین کا خلیفہ بنایا جَعَلَکُمْ خُلَفَآءَ اَلْاَرْضِ "وہ جس زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔" اور دوسری آیت میں ہے کَمَا اَنْشَاَ کُمْ مِنْ ذُرِّیَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِیْنَ "جیسا کہ ہمیں دو سری قوم کی پشت سے پیدا کیا۔

پھر اللہ نے فرمایا وَاشْهَدْهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ "نہیں اپنے آپ کو گواہ کر پھر چاہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہ ہاں! یعنی ان کو گواہی دی کہ ان سے پھر اور انہوں نے اسے تسلیم کیا لیکن یہ دلیل کے وقت۔ عہدہ کہتے ہیں کہ شہادت بھی تو قوں ہوتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰی نَفْسِنَا وَغَرِثْنٰمْ نَحْنُ الذُّنٰا وَشَهِدُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اِنَّهُمْ کَاٰفِرِیْنَ "انہوں نے ہمیں اپنے آپ کو شہادت دیتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے غم میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو شہادت دی کہ وہ کافر تھے۔" اور بھی حالات شہادت دیتی ہے مَثَلًا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰی اَنْفُسِنَا وَغَرِثْنٰمْ اَلْحَبِیْۃَ الذُّنٰا وَشَهِدُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اِنَّهُمْ کَاٰفِرِیْنَ۔ کافر۔

”مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ساجد کو حقیر کریں۔ دراصل حالیکہ وہ اپنے لوہے کی شادیت سے رہتے ہیں۔ یعنی ان عبادت گاہوں کی شادیت سے رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ زمین سے اپنے آپ کو کاغذ نہیں کرتے۔ وَاِنَّهٗ عَنِ دِلٰہِمْ لَشٰہِدٌ“ اور وہ اس پر گواہ ہے۔“ اسی طرح سوال بھی تو قوی ہوتا ہے اور بھی حادثی ہوتا ہے۔ وَاِنَّا کُمْ مِّنْ کُلِّ مَآسَاۡتِمْ مَّوْہُمْ“ اور جسیں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تم سے سوال کیا۔“

مشرکین کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علماء اٹھا کر ان سے اقرار لیا گیا تھا تو یہ اقرار ان کے خلاف ہوتا۔ مگر چاہتے تھے کہ لوگوں کو وہ یاد بھی ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس واقعہ کی اطلاع ہی کافی ہے تو جواب یہ ہے کہ مشرکین تو اس حدیث کے ساتھ حضور اکرم کے تمام اخبار کو بھٹاتے ہیں تو یہ ان کے خلاف جنت کے حور پر پیش کیا گیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہ فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ توحید کا اقرار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد تمام انسانوں کو کہا ”اِنَّ تَقُوْا“ ”یہ نہ ہو کہ تم کو“ یعنی قیامت کے دن تم یہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ یا یہ نہ کہو اِنَّمَا اٰمَرْنَاۤ اٰبَاۡنَا نُوْنَا“ ”دراصل ہمارے آپا مشرک تھے۔“

بعض احادیث میں بھی اس فطرت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہرچیز فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“ (بعض روایات میں ملت پر پیدا ہوتا ہے۔) بعد میں اس کے باپ است یہودی بنا دیتے ہیں یا یہانی یا کجی جیسا کہ تمام جانوروں کے بچے بھی مسلم پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی کان کتا ہوتا ہے؟

صحیحین میں عیاض ابن حماد کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو سیدھا پیدا کیا اس کے بعد شیطان آئے اور انہوں نے بندوں کو کان کو دین سے بھیر دیا اور ان پر وہ باتیں حرام کر دیں جو حلال تھیں۔“

ابن جریر نے اسود بن سراج کی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضور اکرمؐ کے ساتھ چار غزوات میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جنگ کے بعد بچوں کو بھی قتل کیا۔ یہ بات رسول اللہؐ تک پہنچی اور یہ ان پر مست ہی گرہن گزری۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ حال ان لوگوں کا جو بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ حضورؐ کیا یہ لوگ مشرکین کے بچے نہیں ہیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر سے بہتر لوگ بھی تو مشرکین کے بچے ہیں جو چھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بائیں کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین است یہودی بناتے ہیں یا نصرانی۔ جس نے کہ ”اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِّنْ بَنِي اٰدَمَ مِّنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (۱۷۲)“ ”وہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا۔“ اِنِّیْ اِلٰہُ اٰخِرُوْہِ۔

جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس آیت کو اپنے حقیقی معنوں میں بھی مسجد نہیں سمجھتا کیونکہ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح اس کا وقوع ممکن ہے ”اور لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنا دیا تھا۔“ اور کوئی بات بھی اس میں خلاف عقل نہیں ہے جسے لوہے پر جو مشرکین نے است حالات فطرت کے معنوں میں لیا ہے وہ حقیر بھی مسجد نہیں ہے۔ ان کیلئے حسن بصری وغیرہ نے اس اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم!

۷۔ مال : بات چٹن غصہ رہنے کے انسانی فطرت نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کو وعدہ کر ٹھیک پھرائے گی۔ حقیقت توحید انسانی فطرت میں ودیعت ہے۔ ہرچہ جب زندگی پانا ہے تو یہ عہد اس کی فطرت کے ساتھ آتا ہے وہ اس وقت تک اس فطرت پر قائم رہتا ہے جب تک کوئی خارجی عامل اسے اس فطرت سے بھیم نہیں دیتا۔ اور یہ خارجی عوامل انسان کی غریبی استدرا کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے جس طرح فطرت میں توحید و ودیعت کی ہے اسی طرح فطرت کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ ودیعت قبول کرے یا غفلت۔ اور جن حالات میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حالات اور ظروف احوال اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

حقیقت توحید صرف فطرت انسانی کے اندر ہی ودیعت نہیں کی گئی بلکہ نظریہ توحید اس چوری کائنات کے اندر بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہر حال اس وسیع فطری نظام میں کا ایک حصہ ہے۔ انسانی وجود اس کائنات کے وجود سے متعلق نہیں ہے۔ یہ بھی اسی قانون کے مطابق چل رہا ہے جس کے مطابق چوری کائنات چل رہی ہے۔ جس طرح یہ چوری کائنات اللہ کے احکام اور اشارات قبول کرتی ہے اسی طرح اس چھوٹے سے انسان کی فطرت بھی بخوبی اثرات قبول کرتی ہے۔

وہ ناموس توحید جو اس کائنات پر حکم ہے وہ اس کائنات کی شکل و صورت میں بالکل نمایاں ہے۔ اس کائنات کی ہم آہنگی اس کے اجزاء کا باہم ربط اور تناسب اس چوری کائنات اور اس کے اجزاء کی حرکت کا نظام اس کے قوانین کا تسلسل اور چوری کائنات کا ان قوانین کے مطابق مسلسل رد و بدل ہونا اور پھر ان عقلی معلومات کے مطابق جن تک انسان اب تک پہنچ سکا ہے کہ وہ ذرات جن سے یہ کائنات مرکب ہے اور ان ذرات کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں نکلے والی شعروں سے سب کچھ اس کائنات کے خالق کی وحدت پر دلیل ہیں۔

اس ہم گیر وحدت کے راز ہائے اہستہ کو انسان رات دن محو رہا ہے جن سے اس کائنات کے مزاج کی وحدت معلوم ہوتی ہے اس کے قوانین کی یک رنگی معلوم ہوتی ہے اور یہ یک رنگی آؤچک نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم تقدیر کے مطابق چل رہا ہے۔ ہم ہر حال انسانی انکشافات پر بھی غور نہ نہیں کرتے کیونکہ انسان کا علم ہر حال ملن و تقین پر مبنی ہے۔ اور انسان کا علم جتنی ظلم نہیں ہے اس لئے کہ انسان کو جو درائع اور لاک دینے گئے ہیں وہ بھی جتنی نہیں ہیں اور ہم یقیناً یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ ناموس انہی کیا ہے؟ جس تک انسانی علم اور ادراک ہم کا تعلق ہے انسان صرف حقیقت سے ناموس ہو سکتا ہے۔ اور۔۔۔ پاس اس کائنات کے ناموس کبھی کے بارے میں بھی جتنی درجہ اطلاع اور درجہ ظلم صرف خالق کائنات کا نظیر ہے۔ قرآن کریم ہر حال جتنی طور پر یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک قانون توحید جاری و ساری ہے۔ اور اس قانون توحید کو اللہ رب العزت نے جاری کیا ہے اور یہ کائنات اور اس کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات صرف اسی رب و معبود کی غلام ہے۔ اور اس کا فرض ہے کہ وہ رب کی بندگی کرے۔ جس تک ناموس علم کا تعلق ہے تو ہم صرف اس کائنات کے جاری و ساری نظام کو دیکھ سکتے ہیں جو ایک قاعدہ کے مطابق چل رہا ہے۔

یہ ناموس کبھی ہر اس عقیم کائنات کے اندر اللہ کی مشیت اور تقدیر نے جاری کیا ہے یہی خود انسان کے اس چھوٹے سے وجود میں بھی جاری ہے کیونکہ انسان بھی اس کائنات کا ایک کارکن ہے۔ یہ بھی اپنی فطرت میں جھکا ہوا ہے جسے اپنی فطری حرکات کا مطلق احساس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہو اس لئے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اک رکھتا

ہے اور یہ اور ایک حقیقت اس کی غفلت کی گہرائیوں میں ہے۔ اس کی ذات اس کا شعور بھی سمجھتی ہے۔ وہ اس کے مطابق غفلت کرتا ہے۔ جب تک کہ عقل و فساد اس پر طاری نہ ہو جائے۔ اس عقل و فساد کی وجہ سے اس کا ذاتی اور ایک نام نہ چاہتا ہے اور انسان عارضی حالات کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ بیرونی عوامل کے مطابق چلتا ہے۔ اور اس کا اندرونی عامل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔

یہ ناموس غفلت بذات خود اللہ اور بندے کے درمیان ایک عقد ہے اور یہ عقد انسان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اپنی پیدائش کے وقت سے وہ ہر لمحے میں رکھ دیا جاتا ہے اور یہ عقد آدم علیہ السلام کے وقت سے آج تک جاری و ساری ہے۔ انسان کا ہر علیہ رعبیت کا اقرار کرتا ہے اور اسی اقرار اور عقد یعنی ناموس قدرت کے مطابق دنیا میں آتا ہے۔ لہذا اس فطری عقد کے بعد ہر کسی دلیل و حجت کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے یہ دلیل بطلان افعال ہو یا بطلان اقوال ہو۔ لہذا اب انسان کے لئے یہ بات مفید نہ ہوگی کہ وہ کہے کہ میں تو غفلت کا شکار ہو گیا تھا اور میں نے کتاب اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات سے لاپرواہی برتی تھی۔ یا کوئی شخص یہ بہانہ نہیں پیش کر سکتا کہ جب وہ کائنات میں وارد ہوا تو میرے آباء و اجداد اور اہل میں شرک ہی شرک تھا اور عقیدہ توحید کی قبولیت کے لئے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ لہذا وہ اپنے عقائد و اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صالح صاف وضاحت فرمادی۔

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ فَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلُوا

الْمُتَّبِلُونَ (۷: ۱۷۳) ”یہ ہم نے اس لئے کیا کہ کیا کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ”ہم تو اس بات سے بے خبر تھے“ یا یہ نہ کہنے لگو کہ ”شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد ان کی نسل سے پیدا ہوئے“ ہر کیا آپ نہیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو قلعہ کاروں نے کیا تھا۔“

لیکن یہ اللہ کی نصیحت ہی صریحی ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان میں بدایت اور غفلت دونوں کی استعداد ہے۔ اور یہ کہ انسان اپنے اس فطری عہد کے باوجود انحراف اختیار کر سکتا ہے۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صحیح راہ سے شیطاں جن و انس مغرور کرتے ہیں اور یہ جن و انس کے شیطاں بڑی ہوشیاری سے انسان کی کمروریوں کو کام میں لاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے رحم یہ فرمایا کہ اس نے انسان کو محض اپنی فطری صلاحیت پر ہی امداد و ہدایت نہیں فرمایا۔ اور نہ اپنی عقل اور فطری قوت اور ایک اور قیصر اس سے نواب علیٰ قرابتی۔ بلکہ اس کے باوجود اللہ نے رسول بھیجے۔ جنہوں نے تعلیمات کے ساتھ آیات و دلائل پیش کئے تاکہ وہ غفلت کے اوپر چڑھے ہوئے رنگ کو اتاریں۔ اسے عقل کرسی اور انسان کو خواہشات اور شہوات کی بندگی سے چھڑائیں۔ اگرچہ اللہ کو معلوم تھا کہ رسولوں اور موعظوں کے بغیر بھی انسان کی بدایت کے لئے اس کی فطری استعداد اور عقل قوت کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے حساب و کتاب کا مادہ رسالت اور ہدایت پر رکھا ہے۔

وَكُنْزِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۷: ۱۷۴) ”دیکھو اس طرن ہم کتابیاں دات

طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔

یہ آیات و حدیث اس لئے نقلی تھیں کہ انسان راہِ فطرت پر واپس آجائے اور اس صحابیت کو کام میں لائے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ یعنی ان فطری صلاحیتوں اور حقیقی اور رب کی وجہ سے بھی وہ بہا جو پر حقیقت کا اور رب کر سکا تھا لیکن اللہ نے رسول اور حدیث اس لئے ارسال کیں کہ وہ راہِ ہدایت پالے۔ اور یاد دہانی اور تدارک سے استفادہ کرے۔

--- (۱۱۴) ---

اب فطرت کی راہ سے انحراف کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے جس میں ایک شخص اپنے عہدِ فطرت تو رہا ہے اور حدیث کے بعد اللہ کی آیات اور نشانے سے پھر جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی آیات اور دلائل اس کے سامنے بکھیر دیئے وہ اپنی فکر و نظر سے انہیں دیکھ سکا تھا اور ان میں غور کر سکا تھا۔ لیکن وہ اس سے نکل بھاگا اور وہ اس طرف نکل گیا جس طرح کوئی اپنے پاس سے نکل جائے اور زمین پر گر جائے اپنی غفلت و غوابشات کے تابع ہو جائے اس نے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے میثاق کو منہ مٹا لی سے نہ بکڑا اور نہ ان آیات نے اس کے لئے ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ بیشک اس پر عادی ہو گیا اور وہ اللہ کے دائرہ امن سے نکل گیا۔ مگر وہ اپنے قہرِ خود اور اوجھڑا کر رہا۔

لیکن قرآن کریم نے اس شخص کی مثال نہایت ہی مجازانہ انداز میں دی ہے۔ اس مثال میں ایک متحرک منظر ہے۔ جس میں اس شخص کے قدموں پر پاگل واضح نظر آتے ہیں۔ اس منظر کے تاثرات نہایت حقیقی اور واقعات فطری اور عبارت نہایت ہی زندہ اور اشاریت سے بھرپور ہے۔

وَأَنذِرْهُمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ وَفُتِنَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١﴾ وَكُوشِنَا لِرَفْعِنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

اور اب نبی اکرم کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم معافی تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہاں تک کہ وہ منگھلے دھوئیں میں شامل ہو کر رہا۔ مگر ہم چاہتے تھے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے یہی منظر دکھائے تاکہ وہ زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی غواہی خاص ہی کے پیچھے پڑ رہا۔ لہذا اس کی حالت بتائی کہ وہ جگہ کی جگہ بھی زبان نکالے رہے اور اسے چھوڑ دیا۔

تب بھی زبان نکلتے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو بھٹاتے ہیں۔

تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو بھٹایا اور وہ آپ اپنے ہی لوہے ظلم کرتے رہے ہیں۔“

یہ ایک عجیب منظر ہے، جدید ترین فنی تصویر کشی۔ الفاظ کی تصویر کشی۔ ایک شخص کو آیات و شواہد دینے جاتے ہیں، اسے فضل و کرم کی غلت پر مٹائی جاتی ہے، اس کو ظلم کا لباس دیا جاتا ہے اور اسے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں کہ وہ راہِ دہلیت کے لٹھ سے جڑ۔ اور سریندی اختیار کر۔ لیکن وہ اس صورتِ حالات سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے۔ لباسِ فافروہ کو تذر کر دیتا ہو جاتا ہے اور سریندی اور طہارت کے بجائے کچڑ میں اپنے آپ کو لت پت کر دیتا ہے۔ خواہشاتِ نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس نے پہلا نظری عہد بھی تو دہرایا۔ پھر اس نے ان آیات و دلائل کو بھی ترک کر دیا جن میں اس کے لئے سامانِ دہلیت تھا۔ وہ آیات و دہلیت سے نکل رہا ہے، یوں کہ یہ آیات و دہلیات اس کے لئے گویا گوشتِ پست ہیں اور یہ زبردست جدوجہدِ نہایت مشقت کے ساتھ ان سے نکل رہا ہے۔ یوں جس طرح زندہ انسان سے چڑا بھیجا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دلائلِ ایمان انسانی جسم کے ساتھ اس طرح چپٹے ہوئے ہیں جس طرح چڑا جسم کے ساتھ چوستے ہوتے ہیں۔ وہ آیات سے نکل رہا ہے۔ وہ گویا نگاہ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے والے گوشت و پوست سے نکل رہا ہے اور راہِ دہلیت کو چھوڑ کر خواہشاتِ نفسانیہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ گویا وہ آفاق کی سریندیوں سے گر کر کچڑ میں لت پت ہو رہا ہے۔ یوں شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اب اس کے بچانے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پتا چلے شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اسے اپنے قابو میں لے آتا ہے۔ اب ہم اچانک ایک نہایت ہی خوفناک منظر کے سامنے ہیں۔ یہ نہایت ہی برا اور پریشان کن منظر ہے۔ تبار۔ سامنے اس قسم کی حلق ہے، وہ کچڑ میں لت پت ہے۔ زمین پر گری پڑی ہے۔ اچانک یہ حلقِ مسخ ہو کر سکتی کھل میں آجاتی ہے، تم اسے دھکارتے ہو تب بھی زبان نکلتے ہوئے ہے اور اگر تم اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکلتے ہوئے ہے۔ غرض یہ متحرک منظرِ تشلیق ہے ساتھ تبار۔ سامنے آتے ہیں۔ ہماری قوتِ عقیدہ ان مناظر کے ساتھ ساتھ جاتی ہے نہایت روشن اثرات لے رہے ہیں۔ پتلی ہے۔ اور جب ہماری عقیدہ اس آخری منظر پر پہنچتی ہے جس میں ایک کتا زبان نکلتے ہوئے نظر آتا ہے، تو ہم اس پر۔ منظر پر درج دیں تبصرہ بنا جاتا ہے۔

ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

(۱۷۶) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوْا يٰظْلِمُوْنَ

(۱۷۷:۷) ”یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو بھٹاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ

یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو بھٹایا اور وہ آپ اپنے ہی لوہے ظلم کرتے رہے ہیں۔“

یہ ہے ان کی مثال۔ حقیقت یہ ہے کہ دہلیت کے دلائل اور ایمان کے موجباتِ خودی کی ٹھٹھٹ میں یہ۔

تھے اور یہ دلائل اور اشارات ان کے ارد گرد بھی ہوئی کائنات کے اندر بھی موجود تھے۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھ کر ان سے نکال لائے۔ اب یہ سچا شدہ اجسام تھے 'جو تھے اور مقام انسانیت سے گر کر یہ لوگ حیوانیت تک اتر آئے تھے۔ یہ اس کتبے کی طرح تھے جو پکڑ میں لٹ پٹ ہو۔ ان کے پاس تو ایمان اور دلائل ہدایت کے وہ پتے تھے جن کے ذریعے یہ اپنی طینت تک پہنچ سکتے تھے۔ ان کی حقیقت بھی بہترین دین ان میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہ انہوں نے اپنی طینت کے مقابلے میں اصل ساتھیوں کے مقام کو اپنے لئے پسند کیا۔ "یہی ہی بری مثال ہے اپنے لوگوں کی جسوں نے ہماری آیات کو بھلا دیا اور وہ آپ ہی اپنے لوہے غم کر رہے تھے۔"

کیا اس مثال سے کوئی اور بری مثال ہو سکتی ہے کہ کوئی خود اپنی کمال سے سمجھ کر باہر نکل آئے اور ہدایت سے بالکل ہٹا ہو جائے اور یہ کہ کوئی خواہشات نفسانہ کی تسکین کے لئے پکڑ میں لٹ پٹ ہو۔ ان لوگوں سے زیادہ اپنے اوپر غم کرنے والے اور کون ہو گا کہ وہ خود اپنی ہی کمال سمجھ کر اپنی ہڈیوں اور گوشت کو ٹٹا کر دے۔ اپنے حافی اور عودہ جگر کو چاہ کر دے اور اپنے گوشت کو شیطان کی روکڑوں کے ٹوٹنے کے لئے ٹٹا کر اور آسمان کر دے اور پھر شیطان ایسے شخص کو مرجہ انسانیت سے گر کر اگر مرجہ حیوانیت تک لے آئے اور وہ اسی طرح حیران و پریشان ہو جائے جس طرح ہڈا کٹر زبان ٹٹا لے ہوئے ہوتا ہے۔

یہ قرآن کریم کی کاصد ہے کہ اس نے اپنی صورت حالات کی تصویر کئی ایسے موثر الفاظ میں کی 'اس طرح کہ اس کا اعجاز بالکل واضح ہے۔

سوال یہ ہے کہ آیا ایسے لوگوں کی کوئی مخصوص مثال بھی اس وقت تھی یا ایک عمومی بات کو یہاں مثال کی شکل میں لایا گیا ہے؟ کیا ان مثالوں کے مصداق کے بارے میں ذخیرہ روایات میں کچھ ہے؟

بعض روایات میں آتا ہے کہ قسطنطین میں ایک صالح شخص تھا۔ یہ اس سے قبل مرزا ہے جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ اس شخص کے اعراف اور اس کی اخلاقی بربادی کا ایک طویل قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال وہ شخص بھی اس مثال کا مصداق بن سکتا ہے لیکن چونکہ یہ اسرائیلی روایات اسلامی تاریخ میں داخل ہو گئی ہیں لہذا اس قصے کی تمام تفصیلات کو درست تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر ان اسرائیلی روایات کے اندر چونکہ بے حد اختلاف و تضارب ہے 'اس لئے بھی ان کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بعلعام ابن باطرو نامی تھا 'یہ شخص قسطنطین کے باہر عکرائوں میں سے تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ عربوں کا مہاجر تھا۔ بعض روایات میں ابو عامر قاسم کو اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ کے معاصر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ حضرت یوشع ابن نون کے دور میں تھا۔ اور حضرت یوشع ابن نون نے تیرے میں بنی اسرائیل کی چالیس سالہ سرگردانی کے بعد ان باہر عکرائوں کے ساتھ مکرک آرائی کی تھی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان عکرائوں کے ساتھ مکرک آرائی کرنے سے بنی اسرائیل نے معذرت کر دی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارے رب دونوں لڑو 'میں بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کو چھ آیات دی گئی تھیں وہ ام اظم تھا۔ جس کے ساتھ ہر دماغ متوجہ ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کو کتاب الہی دی گئی تھی۔ یہی بنی تھا اور اس کے بعد اس

کے بارے میں بڑی ہلشلی جھپٹیں ہوئیں۔

یہاں عماد القرآن میں اپنے منہاج کے مطابق ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے نص میں ان تفصیلات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث متواتر ہے۔ بہر حال قرآن کریم نے جس واقعی صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس دنیا میں انسانی تاریخ میں بار بار دہرائی جاتی ہے کہ ایک شخص کے سامنے آیات دلائل پیش ہوئے ہیں۔ وہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں لیکن ان کو تسلیم کر کے اپنی ذمہ داری کو ان کے مطابق درست نہیں کرتے۔ اکثر لوگ جنہیں وہی علم دیا جاتا ہے لیکن وہ خود اپنے علم سے بدایت نہیں لینے بلکہ وہ اپنے علم کو تحریف کتاب کا ذریعہ بناتے ہیں اور یہ لوگ ذاتی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان لوگوں کی خواہشات اور ان لوگوں کے اوپر تسلط حاصل کرنے والوں کی خواہشات یعنی اس عارضی دنیا کے مفادات کے ہاتھ ہی میں ان کی تکمیل ہوتی ہے۔

ہم نے ان کی مثال دین کو دیکھا ہے کہ وہ ایک حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن وہ مان پر نہیں آتے۔ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی زبان سے ایسی باتوں کا اعلان کرتے ہیں جنہیں خود بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ اپنے علم کو تحریف و انحراف کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے قادی نال افتدار کے حق میں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایسے نال افتدار کے افتدار کو اور مضبوط کرتے ہیں جو اس نشان پر اللہ کے افتدار کے لئے پہنچ جاتے ہیں۔

ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قانون صرف اللہ کا حق ہے اور جو شخص قانون ساری کا حق اپنے لئے مخصوص کرے وہ دراصل مادی اہویت ہے اور جو شخص بھی خدا کی کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ جو شخص کسی انسان کے لئے اس حق کو تسلیم کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے باوجود اور اس بات کو جانتے ہوئے وہ ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو قانون ساز سمجھتے ہیں اور اہویت اور خدا کی کے مادی حق پر اور جن کے بارے میں خود اس عالم دین نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ وہ کافر ہیں بلکہ یہ عالم دین ایسے لوگوں کو مسلمان بھی کہتا ہے اور جو وہ کرتے ہیں اس کو اسلام کہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ساں جو کچھ کہتا ہے تو سود کو حرام قرار دیتا ہے اور دوسرے سال اپنی جہزوں میں سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ فق و فاجر کو ایک مبارک امر قرار دیتے ہیں۔ فق و فاجر کو اسلامی نام اور عنوان دیتے ہیں اور اسے اسلامی لباس میں لاتے ہیں۔

اب یہ شخص کیا اس تبرع کا مصداق نہ ہو گا کہ جسے اللہ نے ایسی آیات دیں اور علم دیا اور وہ اللہ کے دلائل و علم سے نکل بھاگا شیطان نے اسی پر گرت مضبوط کر لی اور یہ شخص گمراہیوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کریم جس شخص کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ شخص اسی کا مصداق ہو گا۔ اس کو اللہ نے علم دیا۔ پہلوی کے ذریعے لیکن وہ پہلویوں کی طرف سفر کرنے کے بجائے بیتوں کی طرف گر گیا۔ ذرا قرآن کریم کے اس تبرع اور اس خبر کو پڑھئے۔

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَخْلُوعِينَ
(۱۷۵) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآرَاضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَتْ كَمَثَلِ

الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْ تَفْرُكُهُ يَلْهَثُ (۷: ۱۷۶) ”اور اس ہی سان کے ساتھ اس شخص کا حال بیان کر دینا کہ تم نے اپنی آیات کا علم مٹا لیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہاں تک کہ وہ ہٹکتے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر تم چاہتے تو اسے ان آدمیوں کے درمیان سے ہٹا دیتے۔“

مطابق تفسیر قرآنیہ کی طرف ہنگامہ کر دیا اور اپنی خدائے غیبی کے پیچھے پڑا۔ ”لہذا اس کی حالت کتنی ہی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کر جب بھی زبان نکالتے رہے اور اسے چھوڑ دے جب بھی زبان نکالتے رہے۔“

جس شخص کی خبر قرآن دے رہا ہے یہی تفسیر دور کے ایسے لوگوں پر صادق آتی ہے۔ یہ مثال ہر اس شخص پر صدق ہے جسے اللہ نے علم دیا حال کے لیکن وہ اس علم کے مظاہرین پر نہ چلا۔ اس نے ایمان کی راہ اختیار نہ کی ”لہذا شیطانوں سے بھیج کر نکل گیا۔ اور شیطان کا مبالغہ مصل ہو گیا۔ اب وہ پاؤں کے کتے کی طرح زبان نکالتے پھرتا رہے گا۔“

جس طرح قرآن تفسیر احساس میں داخل ہے۔ یہ شخص اغراض دنیا کے پیچھے زبان نکالتے بھاگ رہا ہے اور اغراض دنیا کی وجہ سے یہ اضمحلت ہو رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ کر باہر لے آیا ہے۔ اور یہ کتے کی طرح زبان نکالتے ہوئے ہوتا ہے ہاتھ کو ٹاٹا ہر کرتا ہے کہ ایسا شخص اغراض دنیا کی جانب سے کبھی بھی مطمئن نہ ہو گا۔ جس شخص کی عقل اغراض دنیا کے ہاتھ میں چلی جائے وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا ”چاہے تم انہیں ہزار روک و ضبطت کرو۔ وہ اس راہ پر زبان نکالتے سرکاری دفاتر کا طواف کرنے لگا اور کرتا رہے گا۔“

انسانی زندگی کا کھرا مطالعہ کیجئے۔ اس مثال کا صداقت تو ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ بلکہ زمانے گزر جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہر طرف نظر آتے ہیں۔ ہر طرف سے پراسے چلے آتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ چاہتا ہے وہ قدرت قادر ہوتے ہیں۔ جو آیات اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ”جو زمین کی پتھروں کی طرف آنے کے بجائے پتھروں کی طرف اٹھتے ہیں“ جو خواہشات نفسانی کو دہکتے ہیں جنہیں شیطان دھکیل نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اہل باک میں لکھی گئی نہیں والے سمت نہیں جاتے جس کا اسرائیلی القدر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرض یہ ایک لکھی گئی ہے جس کے صداقت بھی غم نہیں ہوتے۔ ہر وقت وارد اور موجود رہتے ہیں۔ ”جب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ہمت دینی اسرائیلی کی تدبیر میں تلاش کریں۔“

حضور مکرم دیکھ کر آپ اپنی قوم پر یہ آیات پڑھیں اور انہیں خبردار کریں کہ وہ ان آیات اللہ سے اپنے آپ کو سمجھ کر باہر نہ کریں۔ ”لہذا حضور نے بعد میں ان آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے کہ وہ ان آیات کی مضبوط پناہ لے لیں۔ اپنے آپ کو باہر نہ نکلیں۔ اور ان کو اللہ کے علوم میں جو حصہ ملے ”اترک کر کے وہ اس انجام تک اپنے آپ کو نہ پہنچیں۔ نیز اپنے آپ کو اس صورت حال میں مبتلا نہ کریں کہ انسان کتوں کی طرح زبان نکالتے خواہشات دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے“ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اپنے آپ پر وہ علم نہ کریں جو ایک دشمن اپنے دشمن پر بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو لکھی شکل میں ڈال کر وہ صرف اپنے لیے غم کر رہے ہیں۔“

ہم نے اپنے دور میں ایسے نفل علم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اوپر اس قسم کے غم کرنے میں بہت ہی حریص ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو جنم کے لحاظ سے حصول کے لئے اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ صبح سے شام تک اپنے لئے جنم کے لحاظ سے مضبوط کر رہے ہیں اور رات دن زبان نکالتے اس کے پیچھے پھرتے ہیں ان پر وضاحت کا اثر ہوتا

ہے اور نہ کسی کی دھتکار کا۔ اپنی ہی حالت میں یہ لوگ آخر کار اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ لب لباب ہمیں یہ ہے! ہمارے قدم مضبوط کھجور۔ اور ہم پر صبر کی بارش کھجور اور ہمیں اہل اسلام کے ساتھ موت اور غیر نصیب کئے۔

--- ۱ ۲ ۳ ---

قرآن کریم نے ایک شخص کے بارے میں جو خیر ایک قبیل کی صورت میں دی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس پر قدر۔ طریق اور دوبارہ غور کریں۔

یہ ایک ایسے صاحب علم کی قبیل ہے جس پر خوارشات نفس اور لذت دنیاوی اس قدر بوجھ نہیں دس کہ وہ اس بوجھ کو نہ سار سکے اور زمین پر گر جائے اور ان شہوت کی جاذبیت کی وجہ سے وہ براہ راست ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ وہ اپنی خوارشات نفس کے پیچھے پڑ جائے اور شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر اپنی مرضی سے چلائے شروع کر دے اور اس کے مد میں خوارشات نفسیہ کی کٹم پڑی ہو۔

چونکہ صرف علم انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔ اسی لئے قرآنی منہاج تربیت نہیں انسانی کی تربیت اور ہمدی زندگی کی ترویج کے لئے ایک خاص منہاج وضع کرتا ہے۔ اسلام صرف ہم پیش نہیں کرتا بلکہ علم کو ایک زندہ اور متحرک شکل دیتا ہے تاکہ اسلامی مقاصد ذاتی اور فکری دنیا میں بھی سامنے آئیں اور عملی زندگی میں بھی سامنے آئیں۔

اسلامی منہاج یہ نہیں ہے کہ اسلامی عقائد کو محض نظریات کی شکل میں پیش کرے۔ محض تحقیق و توثیق کے لئے۔ اور انسان کے فکر و نظر اور اس کے عمل اور عک و رو پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس قسم کی مجرد حقیقتات محض پر علم ہوتی ہیں۔ ایسا علم انسان کو خوارشات نفسیہ کی زد سے نہیں بچ سکتا۔ نہ دنیا میں اسے سہلوار کر سکتا ہے۔ نہ عوامانہ سخی جذبہ و خوارشات سے۔ ایسا علم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ یہ شیطان کے لئے راہ ہموار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان شیطان کی غلامی اختیار کر لیتا ہے۔

اسلام دین کے بارے میں محض حقیقتات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مثلاً اسلامی نظام کے بارے میں ”حقیقتات“ اسلامی فقہ کے بارے میں ”حقیقتات“، اسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں ”حقیقتات“ اسلام کے سائنسی نظریات کے بارے میں حقیقتات، علوم نفس کے بارے میں اسلامی حقیقتات وغیرہ وغیرہ۔

اسلام عقائد اسلامی کو ایک متحرک ”ترقی پذیر“ زندہ اور پیدار اور غالب اور سہمند ہونے والے عقائد کی شکل میں لاتا ہے۔ محض فکر پر چمکنے کے بعد یہ عقائد فوراً ایک مسلمان کو اسلامی مقاصد پروردگار کے لئے متحرک کر دیتے ہیں۔ جب کسی مردہ خمیر آدمی کے قلب و فکر میں بھی یہ عقائد جاگزیں ہوتے ہیں قوا سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ عقائد قبول کرنے والا اپنے آپ کو مجاہد اور فدا گرا ہوتا ہے اور اسلام کی سہمندی کے لئے جدوجہد شروع کر دیتا ہے۔ اس کی فطرت فوراً پہلے فکری ہمدی طرف لوٹ جاتی ہے اور یہ شخص پھر مقاصد کے لئے متحرک ہو جاتا ہے اور اسے دنیا کی آلودگیاں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتیں۔ یہ بھی فقیہ و فہم کے پیکر میں ات پت نہیں ہوتا۔ اسلام کو ایک منہاج فکر و تدبیر کی صورت میں پیش کرتا ہے اور یہ دنیا کے تمام منہاج سے ممتاز نظر آتا ہے۔ یہ آبیائی اس لئے ہے کہ دنیا کے دوسرے نظاموں کو کو آبیوں کی نشاندہی کرے۔ ان کی غلطیوں اور کج رویوں کی اصلاح کرے۔ ان پر یہ جسمانی اور مادی بوجھ آتا دے اور انہیں شیطان کی گمراہیوں سے نجات دے۔

قرآن اسلام کو حق و باطل کے لئے ایک معیار اور میزان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس معیار کے راجع لوگوں کے ذریعہ اور ان کی عقلوں کو پرکھا جاتا ہے 'لوگوں کی حرکات' ان کے رجحانات اور ان کے عقائد کو اس کے مطابق جانچا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی دنیا میں کوئی ایسا معیار نہ تھا کہ اسے کام میں لایا جاتا اور یہ میں ان اور معیار شدہ کردہ دور دوری ہو گا اسے پسینہ دیا جائے گا۔

اسلام انسانیت کو ترقی دے کر ایک نسلیت ہی بلند مقام تک لے جانا چاہتا ہے لیکن شاید ترقی بہ اس قدر اسے نصیب ہی دہی رفتار سے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ کام وہ اپنے منصوبے اور اپنے اہدائوں کے مطابق کرتا ہے۔ ترقی کی اس شاہراہ پر چلنے کے لئے اسلام لوگوں کو اپنا ایک مستقل نظام زندگی دیتا ہے۔ ان کو ایک مستقل نظام قانون دیتا ہے۔ ان کو ایک مستقل نظام اقتصاد دیتا ہے 'ان کے لئے سوسائٹی کے اصول اور سیاست کے اصول متعین کرتا ہے' اس کے بعد وہ لوگوں کو وضع اصول کے بعد آزادی دیتا ہے کہ ان اصول کی روشنی میں وہ اپنے لئے تفصیل نظام وضع کریں۔ کائناتی امور میں انسان بخش فائدہ کرتے ہیں اور نفسیاتی دنیا کے لئے قواعد بناتے ہیں اور اپنی فکری زندگی کو منظم کرتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں رستہ و دیان ترقی کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں حرارت لہان سو جود رہتی ہے۔ وہ ایک حقیقی نظام قانون وضع کرتے ہیں اور اس سے وہ اپنی تمام ضروریات کا حل نکالتے ہیں۔

اس طرح اسلامی نظام حیات 'اسی زندگی کی شکل میں جس انسان کی قیادت کرتا ہے' بشری وہ حقیقتات جو محض نظریاتی عمل و مثال تک محدود ہوتی ہیں قوانین سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نہ تو شیطان کے حلقہ میں ایک فرد کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ اسلامی خطوط پر انسانی زندگی کو عطا 'عظم کر سکتا ہے' نہ انسانی زندگی کو ترقی کی راہ پر اہل سکا ہے۔ اس منظمی جو مثال دی گئی ہے 'اب اس پر میں ایک مختصر تبصرہ کیا جاتا ہے' اس شخص کی مثال ہے اللہ نے اپنی پادشاہت میں مگر وہ ان سے نکل گیا تبصرہ یہ ہے کہ پادشاہت دراصل وہی ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہے اللہ پادشاہت دیتا چاہے وہ پادشاہت پر ہے اور نہ اللہ مگر وہ کہ وہ پادشاہت کے لئے خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اب وہ کسی معاملے میں بھی نفع نہیں کا سکتا۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَ مَنْ يُضِلِّ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

"اللہ پادشاہت دے دے جس کو اللہ اپنی رضامندی سے محروم کر دے۔ وہی ناکام و ناامداد ہو کر رہتا ہے۔"

اور اللہ تعالیٰ صرف اسی شخص کو پادشاہت دیتا جو پادشاہت کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ دوسری سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "جو لوگ ہمارے بارے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف رضامندی کریں گے۔" اور دوسری جگہ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ "اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کی سعی نہ کرے۔ اور دوسری جگہ ہے۔

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا قَالَتْ هِيَ فَأَجْزَوْهَا وَتَقَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ

مَنْ دَسَّاعًا“ اور وہ عس کی ہوا سے ہواست برابر کیا اور اسے برائی اور خدا ثوابی سے آگاہ کیا۔ وہ کامیاب ہوا جس نے اس عس کو پاک کیا اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے ناپاک کیا۔“
 جو شخص دلائلِ چہریت کو ترک کر کے اپنے لئے راہِ ضلالت کو پسند کر لیتا ہے اللہ بھی اسے گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ دنیا جس اپنے دل اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو چہریت کے لئے بند کر دیتا ہے اور اسی سیاق و سباق میں درج ذیل آیت اسی مضمون کو ظاہر کر رہی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَلَدَهُمُ كَثِيرًا مِّنَ الْجِبِّ وَالْإِنِّسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَصْلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

”اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے ہم ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گمراہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت میں کھوئے گئے ہیں۔“
 اور دوسری جگہ فرمایا قُلُوبُهُمْ مَّرْضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ”ان کے دل میں بیماری ہے۔ یہی اللہ نے بھی ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔“ اور ایک دوسری آیت میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا“ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا“ اللہ بھی ان کو بخشے ولائیں ہے اور نہ انہیں صحیح راستے کی چہریت دیتا ہے بلکہ انہیں جہنم کے راستے کے جہاں یہ بیٹھ رہیں گے۔“
 ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے کے بعد جن میں چہریت و مشاغل کا ذکر ہے اور ان کے مضمون کے اندر تخلیق اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے بعد صرف ایک ہی تخریج و تخلیق ممکن ہے جس میں دل کا اطمینان بھی ہے اور وہ ان کا ہوتی چہریت۔
 بھی پاک ہے جن میں اسلامی حکمیں، یہودی نیک اور دوسرے مذاہب قطعاً بیٹھ جاسکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا نظام تضاد قدر اللہ کی مشیت کے ایک وسیع دائرہ کے اندر کام کرتا ہے۔ اسی دائرہ کے اندر انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور اس نظام قدر کے مطابق انسان کے اندر چہریت اور مشاغل کی ہمہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ انسان کی فطرت مخلوق کے اندر رہتی ہے مگر یہ عدم کو یا نہایت کم ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور وہیبت کا مزہ چکے۔
 پھر انسان کو چہریت و مشاغل کی ہمہ صلاحیت کے ساتھ عقلی قوت تیار کی گئی ہے جو چہریت و مشاغل کو سمجھتی ہے۔ اس پر مستزاد اس رسولوں کے ارشاد و کلمات چہریت بھی نہیں۔ ”تاہم انسان نہ سمجھتا ہے نہ نہیں سمجھتا“

اس صاف کرتا جائے لیکن ان تمام اختلافات کے ساتھ ساتھ اس میں قبولیتِ ہدایت و خلافت کی دہری حاکمیت قائم رہتی ہے اور یہ تمام اختلافات اللہ کے دائرہِ مشیت و وسیع تر دائرہِ مشیت کے اندر ہے۔

اللہ کی مشیت کے اندر اللہ کا حکم و تقدر جاری رہتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے لہذا اس دائرہ کے اندر جو شخص ہدایت کا طالب کرتا ہے وہ ہدایت کی راہ لیتا ہے اللہ سے ہدایت دیتی ہے اور اگر وہ لاکھ تیرے اور اشاراتِ نصرت کے مطابق نہیں پہنچتا تو یہ قدرے استراحت و عفو پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس شخص نے اس عمل سے کام نہ لیا جو اسے عطا ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں اور کانوں سے کام نہ لیا جو اس کا کلمہ کے اندر بھری ہوئی لکھنوں کو دیکھنے کے لئے اسے دی گئی تھی۔ ہرگز ہدایت میں بھی موجود تھیں جو رسولوں کے ذریعے بھیجی گئیں۔

لیکن کوئی شخص جو راہ بھی اختیار کر کے وہ اللہ کے دائرہِ مشیت کے اندر رہتا ہے اور جو اللہ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم و تقدر کے اندر رہتا ہے اور اللہ کی قوت کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ کسی انسان کا کسی طرح کا عمل بھی پہنچا ہو اللہ کی مشیت کے دائرہ کے اندر ہی رہتا ہے کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے مطابق ہوتا ہے۔ کیونکہ کائنات میں صرف اللہ کی مشیت قائم کرتی ہے اور اللہ ہی اس دائرہ کے اندر ہے۔ کیونکہ اللہ کی قوت کے سوا کوئی اور قوت نہیں ہے جو اس قسم کے حکم و واقعہ کو دہرائے نہ سکتی ہو۔ فرض انسان اس وسیع دائرہ کے اندر متحرک ہے اور اسی دائرہ کے اندر وہ جو راہ پہنچتا رہتا ہے۔

یہ ہے وہ تصور جو ان تمام آیات کے مطالعے سے ذہن میں آتا ہے بشرطیکہ ان آیات کو ایک دوسرے کے بالمتقابل بطور متعارف نہ دیکھا جائے اور انہیں یکجا کر کے ان کی تطبیق کر کے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے کتاب اللہ میں انصاف الاسلامی) آخر میں یہ تیسرا ہے۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا وَلِيكَ هُمْ أَخْسَرُ وَ مَنْ يَفْعَلْ مَا يَهْدِ اللَّهُ
اسی راہ راست پر ہے اور جس کو اللہ اپنی راہ راست سے محروم کر دے وہی ہلاک و برباد ہو کر رہتا ہے۔

یعنی مذکور بالا آیت کے مطابق جو راہ ہدایت لیتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے اور اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے راستہ بھی معلوم ہوتا ہے اور اسی راستے پر چلتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں نفع پاتا ہے۔ اور اللہ اللہ اپنی سنت کے اصولوں کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہر پہلو شراب میں رہتا ہے اگرچہ وہ ظاہر مددگار نظر آئے۔ لیکن وہ شراب میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی دولت بے حقیقت ہوتی ہے نقص ہوا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی ذات کو گمراہ کر دیا ہے اور جس کی شخصیت گم ہو جائے اپنی ذات کو ہار جائے اسے کیا نفع ہو گا۔

—○○○—

مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا ہے۔ اس کی تفسیر درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلٍ هُمْ أَضَلُّ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰغِلُونَ (۱۷۹:۷) ”اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن لوگ انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزربے۔“ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔“

جن وائس میں سے اکثیت جہنم کے لئے پیدا کی گئی ہے اس کے لئے وہ تیار ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کا یہ انہم کیوں ہے؟ اس اعلان کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ اللہ کو عقلی علم تھا کہ وہ یہ مخلوق جہنم کی راہ لے گی اور جہنم تک پہنچے گی۔ ان لوگوں کا اللہ جہنم کی راہ لینا اللہ کے علم سے متاثر نہیں ہوا۔ اللہ کا علم تو ہر شے پر محیط اور ازلی ہے۔ اللہ کو یہ دانش انسان اور عمل انسان سے بھی بہت پہلے معلوم تھا کہ فلاں فلاں یہ راہ لے گا۔ اللہ کا علم وقوع واقعات پر موقوف نہیں ہے بلکہ پہلے سے ذات باری کا حصہ ہے۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ اپنے علم ازلی سے جو ذات باری کے ساتھ ہے لوگوں کو عالم واقعہ میں اس امر پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ یہ کریں اور دوسری راہ اختیار نہ کریں بلکہ وہ خود اپنی صلاحیت اور ذات کی وجہ سے خود اپنا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ”ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں“ ان کے پاس آنکھیں ہیں، مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔“

ان کو دل و دماغ اس لئے دیئے گئے تھے کہ وہ انہیں کھلیں اور بات کو دیکھنے کی کوشش کریں، جبکہ پوری کائنات میں دلائل ایمان تکبیر پر ہے۔ جن پھر رسولوں نے جو پیغام دیا اس میں بھی دلائل و معجزات موجود ہیں مگر دل بصیرت رکھتا ہو اور آنکھیں کھلی ہوں تو ہدایت پا سکتے تھے مگر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور آیات الہیہ کو نہ دیکھا۔ انہوں نے کان بند کر لیے اور خبریہوں کی دعوت کو نہ سنا۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو منسلک کر لیا۔ حالانکہ وہ ان کے فائدہ کے لئے دی گئی تھیں۔ وہ حیوانات کی طرح غافل رہے۔ لہذا وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزربے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔“

وہ لوگ جو ان آیات و نشانات سے غفلت برتتے ہیں جو ان کے ارد گرد کائنات میں بکھری پڑی ہیں، جو لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات اور حیرت آمیز حادثات دیکھتے ہیں جن میں ان میں ان کو اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا، یہ لوگ بہ ظلم جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لئے کہ مسیحیوں کے بھی کچھ نظری و عقائد ہوتے ہیں اور ہر جانور انہیں پر کرتا ہے۔ رہے جن وائس تو انہیں ایک سوچنے والا دل دیا گیا اور دیکھنے والی آنکھ دی گئی، سننے والے کان دیئے گئے جب انہوں نے دلوں سے نہ سوچا، آنکھوں سے نہ دیکھا، اور کانوں سے نہ سنا اور اس پوری کائنات کی رات دن سے غافل ہو کر گزر گئے اور اس کے مستند و معانی نہ سمجھے، ان کی آنکھوں نے ان اشارات کو نہ دیکھا جو یہاں ہیں، ان کی سماعت پر اس پوری کائنات کی چیخ و پکار نے بھی اثر نہ کیا تو یقیناً یہ لوگ نور اس قسم کے دوسرے لوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے جو کم از کم اپنے نظری و عقائد تو سراہا بہم دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جہنم کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت کے وسیع دائرے میں اللہ کے نظام بقا و قدر کے مقابلہ پر جہنم کے ساقی نصیب ہیں۔ انہیں مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ یہ راہ اختیار کریں بلکہ اللہ کو اس کے علم و تدبیر کے ذریعے اس کا علم تھا کہ وہ کبھی نہیں گئے

اور ہمیں کے اور جنم کا ایسا حق ہوں گے۔

توحید کے فطری اور کائناتی معنی کے منظر کو پیش کرنے کے بعد اور اس معنی سے انحراف کرنے والوں کی تائید کے بعد یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں آیات الہیہ دی جاتی ہیں اور وہ ان سے نکل جھگڑتے ہیں۔ اب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ انحراف اور گمراہ ہیں اور جو دعوتِ الہی کا مقابلہ کرتے ہوئے شرک اور کفر کے سانس لیتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو یاد کرنا بے اعتدال کرتے ہیں اور ان سے اپنے بتوں کو موسوم کرتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يَلْحَدُوْنَ

فِيْٓ اَسْمَائِهِ�ْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۷﴾

”اللہ اچھے ناموں کا حق ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں اس حق سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔“

اعاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی راستی سے منحرف ہو جائے۔ جزیرۃ العرب میں مغربین مشرقین نے اللہ کے ناموں میں انحراف اور تبدیلی کر دی تھی اور اللہ کے نام انہوں نے قدرے تغیر کے ساتھ اپنے اہل اور بتوں کے رکھ دیے تھے۔

اللہ کو اللات کر کے بت کا نام رکھ دیا۔ اعزج کو اعزجی بنا کر ایک دوسرے بت کا نام رکھ دیا۔ یہاں دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کسی اور کے لئے استعمال نہ کرو اور لیل الیمان کا فرض ہے کہ وہ ان ناموں کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتیں اور الفاظ میں بھی کوئی تحریف اور تبدیلی نہ کریں اور نہ اہلہ کریں۔ اور اگر مغربین ان ناموں کو لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہم معنی نہ ہوں۔ وہ جائیں اور ان کا خدا جانے۔ مگر تب انہوں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ صاحب و کتاب کر لے گا۔

یہ حکم کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں اعاد کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کر لو صرف اس تاریخی صورت حال تک ہی محدود نہیں جس میں وہ لات اور عزجی کے لئے اللہ اور اعزجی کو استعمال کرتے تھے، یہ اسلام الہی کے تحریف لفظ تک محدود ہے۔ یہ کہ اس کا اطلاق ہر قسم کی تعلق اور معنوی تحریف پر بدستور ہوتا ہے۔ چاہے وہ تحریف کس یا انحراف کس۔ وہ تصور اللہ میں انحراف کس مثلاً اللہ کے لئے اولاد کے حامل ہوں یا یہ معنوی انحراف کس کہ اللہ کی مشیت قرآنی قدرت میں متحد ہے یا وہ اللہ کے اعمال اور اعمال کی کیفیات کو انسانوں کے اعمال کی کیفیت سے مناسبت قرار دیتے ہیں۔ یا وہ اللہ کو زمین و آسمان اور آخرت کا اللہ قرار دیتے ہیں جیسے ان کے نزدیک زمین پر اللہ کی سیاحت اور قانونی سرکاری نہیں ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کے لئے قانون سازی کرے۔ لوگ بذاتِ خود یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے لئے قانون سازی کریں اور یہ قانون سازی وہ اپنی عقل، تجربہ اور مفادات کے مطابق کریں۔ لہذا سیاسی اعتبار سے ایسے لوگوں کے نزدیک انسان خود اپنے خدا اور مبود ہیں۔ یا بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کے خدا اور اولاد ہیں۔ یہ تمام انکارِ اللہ کی ذات و صفات میں انکار کے حصے میں آتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان امور سے اپنے آپ کو

پچائیں اور دور رکھیں۔ اور جو لوگ اس قسم کا ملحد کرتے ہیں ان کے لئے یہ وعید ہے کہ انہیں سخت سزا دی جائے گی جو چاہے اس ملحد کے۔

--- ۱۰۳۰۳ ---

اس کے بعد اب چاریت و فاضلت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں 'اس سے پہلے بتایا چکا ہے کہ بعض لوگ پیداؤنی طور پر جہنمی ہیں۔' ان کے دل میں مکران کے ساتھ سوچتے نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں مکران کے ساتھ دیکھتے نہیں 'ان کے کان ہیں مکران کے ساتھ سنتے نہیں۔'

ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ناموں میں اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے اس معنی کو لفظ جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے سچائی کو جھٹلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو بھی سچائی کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ سچائی کے مطابق فیصلے صادر کرتے ہیں اور اس سے ارد بھر اُغراف نہیں کرتے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو خدا کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کی آیات کو بھلا ہے۔ پھلا گروہ تو وہ ہے کہ ان کا وجود اس سرزمین پر محسوس ہے۔ یہ لوگ جتنے بولتے ہیں اور یہ حق کے نگہبان ہیں۔ اور جو لوگ اُغراف کرتے ہیں اور جو نیکو راہوں پر چلتے ہیں یہ ان کی راہیں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور جب دوسرے لوگ حق کی گنجائش کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے یہ لوگ حق کو منہمولی سے پکڑتے ہیں۔ رہے فریق اُغراف تو ان کا، انہماک فرخاک ہو گا اور اس کے مقابلے میں لفظ کی سحر جہل مسلم ہوگی۔

۲۲

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۰﴾

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾
وَأُمِّلُ لَهُمُ الْآيَاتِ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۱۲﴾

"ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نیک نیک حق کے ساتھ چاریت اور حق کے مطابق اُصناف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو بھلا دیا ہے 'تو انہیں ہم بھڑکا دیے طریقے سے جاتی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ذلیل و بربادوں 'میری چال کا کوئی تو نہیں ہے۔

یہ لوگ جو حاکمین حق ہیں مگر انسانیت میں یہ نہ ہوں تو انسانیت عزت اور شرف کی مستحق تھی نہ ہو 'یہ گروہ اللہ قرآن کریم اسلامی اصطلاح کے مطابق امت کہتا ہے اس دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہوتی ہے جس کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے 'جو اس نظریہ اور عقیدے پر قائم منظم اور مربوط ہوتی ہے اور اس کی قیادت بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ امت ہے جو حق پر بھی ہوتی ہے۔ جو حق پر عمل بھی ہوتی ہے اور یہ اس سچائی کی نگہبان ہوتی ہے۔ اور یہ اس نظریہ کی شہادت لوگوں پر دیتی ہے اور مکرانوں کے خلاف لفظ اس امت کے ذریعے شہادت اور جہت قائم کرتے ہیں۔

اور ذرا اس کی صفت پر غور کریں۔

يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدِلُوْنَ (۷: ۱۸۱) ”یہ گروہ حق سے چلتا رہتا ہے اور حق کی چابوت دیتا ہے اور حق کے مطابق حُسن کرتا ہے۔“ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ کا فرض ہے کہ اس امت کا وہ دھم نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس کے افراد کی تعداد کم ہو جائے۔ یہ لوگ سچائی کی چابوت دیتے اور اس کے چوہ ہیں اور یہ لوگ کسی بھی وقت اس دعوت سے خاموش نہیں ہوتے۔ وہ اس حق پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ اس حق کو اپنے تک نہ محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کسی قیادت موجود ہوتی ہے اور اس قیادت نے حق کو ترک کر دیا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے اس خطری عہد کو بھی بھلا دیا ہوتا ہے جو انہوں نے اللہ سے کر رکھا تھا۔ فرض اس گروہ کا عمل ثابت ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ اس کے حامل ہوتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ اس سچائی کے ساتھ قیادت کرتے ہیں۔

ان کی ایسی ہیسا تک نہ فہم نہیں ہو جاتی کہ بس وہ حق کی دعوت دے دیں بلکہ ان کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں اس حق کو قائم کریں۔ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ دنیا میں حکم بدل قائم کریں اور یہی بہت کہ حکم بدل اس حق کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حق اس لئے نہیں آیا کہ اسے صرف پڑھایا جائے اور ایک منہ مشغول ہو۔ یہ حق اس لئے بھی نہیں آیا کہ یہ محض دعا اور نصیحت ہو بلکہ یہ اس لئے آیا ہے کہ حق لوگوں کے درمیان پھیلے کر دے۔ پہلے وہ لوگوں کے اعتقادی تصورات اور نظریات کے فیصلے کرے کہ کیا عقیدہ درست ہے اور کیا نظریہ ناقص ہے۔

پانچویں حق سب سے پہلے ضمیر انصاف کا کام کرتا ہے اور لوگوں کی فکری اساس کو درست کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ حق لوگوں کا رہا اللہ سے قائم کر کے اللہ کے سامنے جو حرام عہد دیتے اور ان کے جاتے ہیں ان کو درست کرتا ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کی اجتماعی زندگی کو اس حق پر استوار کر کے اسے ایک حکم زندگی کی شکل میں قائم کرتا ہے۔ لوگوں کی اجتماعی زندگی اور ان کی سوسائٹی کو حق کے اصولوں پر قائم کر کے اس اجتماعی حکم میں حق کے قوانین اور شریعت کو نافذ کرتا ہے۔ پانچویں لوگوں کے اخلاق و عادات ان کے رسم و رواج ان کے طرز عمل اور سلوک کو سچائی پر منظم اور استوار کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ درست تصورات اور عقائد کی اساس پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے طرز فکر ان کے علوم اور ان کی فطرتی سرگرمیوں کو بھی اس حکم حق پر ترقی دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ ایسی جہاں اس امت کو دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ امت ممتاز اور محارف ہے اور یہ اس امت کی نشاۃ ہے۔

فرض اس دین کا حراج باطل دلائل ہے اور اس کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی یا تباہی ضمن ہی نہیں ہے۔ یہ محسوس مراح ہے اور یہ بدل ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ دین میں انفرادی مساوی کرنا چاہتے ہیں وہ بیاسی جاسوس دے ساتھ دین کے اس سخت حراج کو بدل نہیں سکتے۔ یہ لوگ اس سلسلے میں ان قہم مساوی کرتے ہیں جس سے اپنے نئے جہاز رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہر قسم کے وسائل و دارائی کام میں لائے دین کے نکتہ نظر کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں تمام تجربات سے استفادہ کرتے ہیں اس چارہ دینی دین میں جو لوگ انبیاء اسلام کا کام کرتے ہیں اور جو اس سچائی کو پہنچنے سے ٹکا کر مشرعوں سے جے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان کے خلاف اپنے الجھڑوں کے ذریعہ ہر حربہ کو استعمال کرتے

ہیں۔ ان کو مٹانے کی سعی کرتے ہیں اور انہوں نے تمام اسلامی طاقتوں میں اپنے ایجنٹوں کی تعینیں اور حکومتیں قائم کر رکھی ہیں۔ لوگ ان طاقتوں پر دین فروش ملکہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ ملکہ دین اسلام کی تحریف کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ حرام کو حلال کرتے ہیں اور حلال کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کو نرم کرتے ہیں اور ہر قسم کے فسق و فجور کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 'لور فاشی' کو رونق دیتے ہیں۔ 'لور فاشی' اور فسطح و فجور کو اسلامی عقائدات دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کو حلال کرتے ہیں جو جدید مادی ترقیات سے متاثر ہوں۔ 'لور جدید نظریات' سے مرعوب ہوں اور انہیں اپنے بھولوں میں بٹھا کر درنہکتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ اسلام کو اپنی نفس اساس سے ہٹا کر جدید نظریات کا رنگ دیتے ہیں۔ ان اسلام کے اندر جدید نظریات، تہذیب جدید کے شعارات اور جدید رسوم اور قوانین اسلام کے نام سے داخل کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ایک تاریخی حادثہ تھا اور اسے کسی صورت میں بھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس حادثے کا مادہ ممکن ہے۔ یہ لوگ اسلام کی عظمت رونق و رکش و رکشت سے تعمیر کر کے مسلمانوں کے جذبات کو سس کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آج اسلام المرزہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ایک عقیدہ۔ اور مرام عہد تک محدود ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا سیاسی اور قانونی نظام نہیں چل سکتا۔ اسلام کے لئے عظمت رونق کے جسے کمائیاں ہی بہتر اور کافی دشمنی ہیں۔ مگر یہ نہیں تو پھر یہ قسطنطنیہ کے اسلام کے اندر اس قدر تعمیرات پیدا کئے جائیں کہ وہ جدید دور کے حالات کے تابع ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کی خواہشات اور ان کی واقعی صورت حالات کے مطابق ڈھال لے۔ اور عالم اسلام میں یہ لوگ خود کو لادینی نظریات رونق کر رہے ہیں ان کو وہ اسلام قرار دیتے کے درپے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی لڑی تعمیرات کرتے ہیں جو قدیم قرآن میں متعارف نہ تھیں بلکہ خدا اور جنرل اور مصطفیٰ کو بھی ان کا پتہ نہ تھا۔ یہ لوگ جس طرح قرآن کو بدلتا چاہتے ہیں اسی طرح اسلامی معاشرہ کو بھی بدلتا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ دین اسلام کو ایسے افراد کا رہنا نہیں جو اس کے کام کے ہوں۔ امام اسلام میں یہ لوگ کیا معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں اور جنسی بے راہ روی گندہ کے تھاپا میں غرق ہو اور لوگ فحاشی اور بدکاری اور بد اخلاقی میں غرق ہوں اور جنسین دنیاوی میں وسوسے کے سوا کسی اور غرض سے سر نہ کھڑے ہو اور وہ دنیا میں اس قدر غرق ہوں کہ انہیں حق و مصلحت اور اصل قرآنی ہدایات سننے کے مواقع ہی نہ ہوں اس طرح کہ قطعی سے بھی ان کے کانوں تک اسلامی ہدایات نہ پہنچ سکیں۔

یہ وہ ہمہ گیر محرک ہے جو اس وقت اس سمت کے خلاف اور اس دین کے خلاف چار دانگ عالم میں برپا ہے۔ وہ سمت جو اس دین سے جدا ہے اور اس کی راہی ہے اور جو اس کا نظام بدل دینا میں قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ ہمہ گیر محرک ہے کہ جس میں دشمنان اسلام ہر قسم کا اختیار کام میں لارہے ہیں۔ بے حد و حد و حساب وسائل میں بھرتہ رکھے ہیں۔ اس کے لئے دشمن اپنی تمام تر قوتوں کو منظم کر کے انہیں وسائل دے کر اور نشر و اشاعت سے تمام راز و نیاز اور جدید سے جدید ذرائع بواجہ دے کر میدان میں لایا ہے۔ ان قوتوں کی پشت پر مالی جھین اور اور۔ یہ اسے مافی کائنات اور جہان سے ہو تو دشمن اسلام کے یہ لکھت اور یہ اور۔ اور حکومتیں اس سمت کے اذیتوں سے مانت ایسے دن بھی لگ نہ سکیں۔

لیکن اس ہمہ گیر محرک کے آدھائی اور وسیع و عریض سمات کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین نہایت ہی سخت جان

دین ہے۔ یہ امت جو اس دین کے لئے کوشاں ہے نہایت ہی سخت جاں ہے۔ اپنی قلت تعداد اور اپنے قلت وسائل کے باوجود اور اپنی کمزوریوں کے باوجود اس وحیہ نہایت کے مقابلے میں ذلی ہوئی ہے۔ ذرا درپارہ غور کیجئے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸۲) وَأُمْلِي لَهُمْ

اِنْ كَيْدِي مَتِينٌ (۱۸۳) ہماری طرف میں ایک گردہ ایسا بھی ہے جو ٹیک ٹیک حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو غلط دیکھا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے جانی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو اچھل دے رہا ہوں ہماری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔

یہ لوگ اس وقت اس انہی وقت کو خاطر میں نہیں لاتے "نور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ کوہہ بلا سم جاری رکھے ہوئے ہیں" حالانکہ امت مسلمہ نے اسلام کو منبہ علی سے پکڑا ہوا ہے وہ مسلم کی قوت پر یقین ہے۔ یہ وہ قوت ہے کہ آیات الہیہ کی تکذیب کرنے والے اس کو کچھ نہیں پارہے۔ وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اچھل دے رکھی ہے اور یہ اچھل ایک مقررہ وقت تک ہے اور ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تدبیر نہایت ہی مستحکم ہوتی ہے۔ ان دشمن اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کاغذ دہی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر ان کا راج ہے۔ لیکن یہ لوگ خدا کی قوت کبریٰ کو دیکھ نہیں پا رہے۔ غرض بخلائے دلوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اچھل دینے رکھتا ہے اور سرکشی اور غافری کے لئے انہیں حویل ملت دیتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اللہ کی انہیں میں پوری طرح پکڑے جاتے ہیں اور یہ تدبیر عام غصے کی نہیں ہوتی کہ اللہ جیسے جبار اور صاحب قوت حکم کی تدبیر ہوتی ہے۔ لیکن دشمنان اسلام غافل ہیں اس بات سے کہ آخری انجام ان لوگوں کا کاش ہو گا جو مستحق ہیں اور جو حق پر ہیں اور حق کے داعی ہیں اور حق کا نظام عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن کریم ان آیات میں ان لوگوں کو حیر کر رہا ہے جو اس وقت کہ میں اسلام کے خلاف دیشہ وہ انہوں میں مصروف تھے۔ لیکن یہ آیت کہ ان لوگوں کے ساتھ غصہ نہیں ہے "انزوت ماہد میں بھی امت مسلمہ کے ساتھ اس کے دشمنوں کا یہی سلوک ہے اور ہو گا" اللہ ان غفلتوں کو مسکت دیتا ہے لیکن اس کی تدبیر معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ جو چاہتے کرتے ہیں انہیں کھول کر کریں۔ اپنے دل و دماغ سے کام لیں اور اپنے آپ کو جنسی تعلق میں شامل نہ کریں۔ اسلام اہل کہ کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اپنے رویے پر ایسی طرح غور کریں کیا وہ دیکھتے نہیں کہ آپ حق کے حامل اور حق کے داعی ہیں۔ نیز اہل کہ دشمن و آسمان کی مسافت اور بادشاہت پر غور کریں۔ کیا اس میں سچائی تک پہنچانے والی آیات و معجزات نہیں ہوتے نہیں ہیں۔ یہ صلت جو انہیں دی جارہی ہے یہ بہت اہم اور طویل نہیں ہے۔ اللہ کی تدبیر کے وقت کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ وہ یہ کہ اس قدر غافل ہو گئے ہیں؟

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا تَذَكُّرٌ

مُتَّبِعِينَ ۖ أُولَٰئِكَ يَنْظَرُونَ فِي مَلَائِكَةِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَءَٔنْ عَلٰى ٱن يَّكُوْنُوْا قَدِ ٱقْتَرَبَ ٱجْلُهُمْ ۖ فَيَأْتِيْ حَبِيْبُهُمْ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ۖ

”اور کیا ان لوگوں نے بھی سوچا نہیں؟ ان کے رہنے پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو (ہر انجام سامنے آنے سے پہلے) صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر بھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے، انہیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی صلت زندگی چوری ہونے کا وقت قریب آگیا ہو؟ پھر آخر خبریہ اس صبحہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟“

اسلام یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو وہ ہوش سے ہوش میں لائے، ان کو غفلت کے خواب گراں سے جگائے اور انسان کی غفلت کو ان تہوں کے نیچے سے نکل کر باہر لائے جو اس کے اوپر ہی ہوئی ہیں۔ انسانوں کے شعور کو تازہ کرے۔ قرآن انسان کی شخصیت اور انسانیت کو غائب کرتا ہے اور اس کی ان صلاحیتوں کو جگاتا ہے جن کے درجہ وہ دعوت اسلام کا قبول کر لیں۔ قرآن کریم محض جادہ اور تنگ قسم کا مناظرہ نہیں کرتا۔ وہ انسان کی حقیقی شخصیت کو کھرائی کی عمری تہوں کے نیچے سے نکالتا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جُنَّةٍ ۖ اِنَّ هُوَ ٱللّٰهُ ٱلْعَلِيْمُ (۷: ۱۸۴) ”اور کیا ان لوگوں نے بھی سوچا نہیں؟ ان کے رہنے پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو (ہر انجام سامنے آنے سے پہلے) صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔“

قریش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈہ کی جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ وہ آپ پر یہ الزام لگاتے کہ آپ کو جنوں لاحق ہو گیا ہے اور اس پر دلیل یہ دیتے تھے کہ تم مجھے نہیں کہہ دیا کلام پیش کر رہا ہے جو عربوں کے معروف اسباب کام سے بالکل مختلف ہے۔

قریش جو یہ پروپیگنڈہ کرتے تھے، کبھی طرح جانتے تھے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ کبھی طرح جانتے تھے کہ حضور مجس دعوت کے حامل ہیں وہ دعوت حق ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سننے کے لئے نہ تپ رہتے تھے اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکتے تھے کہ اس کے سننے سے باز رہیں۔ اس معاملے کے ان پر کمرہ اثرات پڑتے تھے۔ انس بن شریق، ابو سفیان بن حرب اور عروہ بن بشام یہ جنرل کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے چھپ کر قرآن سننے، ایک بار ان ہوا کہ یہ تین حضرات چھپ کر قرآن سننے کے لئے آئے۔ اس واقعہ کو **قصة الثلاث** میں ہم ذکر کر آئے ہیں۔ یہ تہہ بن ربیعہ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارہ نصیحت کی آیات سنیں اور انہوں نے اسے حذر فرما کر دیا۔ اور یہ واقعات بھی مشہور ہیں کہ یہ لوگ موسم حج میں لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی حوصلہ دیتے۔ ولید بن مغیرہ لوگوں سے کہتے کہ یہ نصیحتی موثر جادو ہے۔ ان سب روایات

سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام، دعوت اسلام اور قرآن کی حقانیت میں شک نہ رکھتے تھے بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس دعوت سے متعلقہ میں بڑا سمجھتے تھے۔ پھر ان کو یہ خبر ہوا کہ جب ہم ﷺ اللہ کا اذن کر گئیں گے تو پھر عمر ہمارے حاکم اور مستند رہنے ہوں گے۔ کیونکہ اس نئے کاغذ پر ہے کہ انسان انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آجائیں اور تمام طاقتوں کو ختم کر دیں۔

قرآن مجید ایک عجیب اور منفرد کتاب ہے اور اس کا اسلوب بھی لوگوں کے اندر مروج اسلوب کلام سے زیادہ منفرد ہے اس لئے قریش اس سے لگا لگا کر اٹھتے تھے۔ یزیدوں میں ہشمن کوئی کرنے والوں اور بھٹوں کے درمیان یک رنگی ہوتی تھی مثلاً مہذب لوگ عربوں میں بھی اپنے آپ کو عالم بلا سے متعلق قرار دیتے تھے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جن کی تکمیل وہ صوبہ خثار سمجھتے تھے۔ ان رویات کی وجہ سے قریش حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مہذب یا مجنون قرار دیتے تھے اور آپ ﷺ کے کلام کو مہذب یا مجنون کا کلام سمجھتے تھے۔

قرآن کریم ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا تھا اور یہ مشورہ دیتا تھا کہ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کریں جنہیں وہ خوب جانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے اس سے قبل کبھی ایسی مہذبانہ باتیں نہیں کی تھیں۔ پھر وہ خود اس بات کے بھی گواہ تھے کہ آپ ﷺ پچھلے ہیں جبکہ آپ کی حکمت اور دانائی اور سمجھداری کے بھی وہ قائل تھے۔ جب جبراسود کے معاملے میں انہوں نے آپ کو حکم بنایا اور آپ نے جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے وہ ایک مدت ہی عظیم خاندان جنگی سے بچ گئے۔ پھر آپ کے پاس سب لوگ اپنی امنائیں رکھتے اور یہ امنائیں اس وقت تک آپ کے پاس تھیں جب تک آپ ﷺ کے چلے جانے کے بعد آپ ﷺ کے کون تم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں تک پہنچائیں۔

قرآن مجید ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ حضرت محمد کا ماضی کھلی کتاب ہے، تم آپ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم آپ کو مجنون کہتے ہو؟ آپ جس معیار کا کلام آپ غصے کر رہے ہیں کیا یہ مجنونوں اور پاگلوں کا کلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۷: ۱۸۴) ”ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں، وہ ایک خبردار کرنے والا ہے جو صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔“

آپ کی عقل میں کوئی غلط نہیں ہے۔ وہ تو واضح واضح بات کرنے والا ہے۔ آپ کا کلام مجنون کے کلام سے بالکل مختلف ہے۔ اور آپ ﷺ کے حالات زندگی مجنونوں کے حالات زندگی سے مختلف ہیں۔

اَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَلِاَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ (۷: ۱۸۵) ”کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر بھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے، انہیں کھول کر نہیں دیکھا؟“

اس عجیب کائنات کے بارے میں یہ ایک دوسری کمزری ہے اور اس عظیم اور وسیع و عریض کائنات کو کھلی آنکھوں اور

یہ دراصل کے ساتھ دیکھنے کی دعوت ہے۔ اگر غور سے اس عظیم کائنات ہی پر نظر ڈال لی جائے تو انسانی عظمت و جلال کے جن دہجہ پر دوس کے نیچے کم ہے وہ باہر نکل آئے اور انسانی شخصیت کے سامنے حق کی وہاں کھل سکتی ہیں۔ اس کائنات میں تخلیق کی عجیب و غریب کار فرمایاں اور ایسے کارخانے جو مجر ہیں اور جو قادر مطلق اور وحدہ لا شریک کی ذات پر دل ہیں۔ کیا وہ کسی ایک چیز کی تخلیق پر غور نہیں کرتے 'بلکہ اس کائنات میں بے شمار قابل غور چیزیں ہیں جن پر غور کرنے سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے' انسانی فکر عاجز رہ جاتی ہے اور عقل ان کارکنوں کے مناجات اور کارکن کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ اور پھر وہ اس ارادے کو جانتا پھرتی ہے جس نے اس عقل کو پیدا کیا اور اس کے لئے اس نظام کو جاری کیا۔

یہ حقائق اس طرح کیوں ہے؟ اس کے علاوہ اس کائنات کے لئے ہزاروں امکانات تھے۔ یہ کائنات دوسری طرح کیوں نہ بنی۔ دوسرے طریقوں کو چھوڑ کر کیوں یہ کائنات اس موجودہ طریقے پر چل پڑی اور پھر وہ کون سی قوت ہے جو اسے اس ہی پر چلائے رکھتی ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک ہی نظام طبیعت جاری و ساری ہے 'یہ کیوں؟ اگر اس کے پیچھے ایک ہی غافل ماریہ نہیں ہے تو اس پوری کائنات میں جاری و ساری اور اس کے پیچھے کیوں ایک ہی ارادہ اور ایک ہی ناموس نظر آتا ہے۔ اور ایک ہی قدرے اور اندازہ مسلسل چل رہا ہے۔

ایک زندہ جسم انہیں ہلکے ایک علیہ ایک عظیم مجرہ ہے جس کے کائنات فتح ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کا وجود اس کی ترکیب اور اس کے تعلقات اور اس کے اندر پیدا ہونے والی مسلسل تبدیلیاں جو مسلسل اس کے وجود کا تحفظ کرتی ہیں اور اس کے اندر بھری نسلوں تک تہذیب نسل کا انتظام۔ پھر تمام نسلوں میں اس کے فرض کا قیام 'جو نفس اس ایک علیہ کا مطالعہ کرے تو اس کا ضمیر اور اس کی عقل کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتی کہ یہ کائنات بے کسی اللہ اور مدبر کے نہیں چل سکتی یا کوئی عقل بھی اس نیچے تک نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہو سکتا ہے۔

زندگی کا یہ تسلسل پڑیہ نظام نسل کشی بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات ایک خالق اور مدبر کے قانون کے مطابق چل رہی ہے ورنہ کروڑوں سال کے عرصہ میں وہ کون سی طاقت ہے جو نسل کشی کے لئے مرد اور عورت کا ایک تناسب قائم رکھے ہوئے ہے۔ ایسا دور کیوں نہیں آتا کہ مردی مرد پیدا ہوں صرف عورتیں ہی پیدا ہوں۔ اگر کبھی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس دور میں نسل کشی کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ نفع بعد نسل اس تناسب اور توازن کو کس قوت نے قائم کر رکھا ہے۔

یہ توازن زمین و آسمان کے نظام میں عمل طور پر کار فرما ہے۔ صرف اس زندہ مخلوق ہی کے اندر نہیں ہے۔ ایک انجم کی ساخت اور کبھی مرکب چیز کی ساخت میں عمل توازن موجود ہے۔ زندہ اور مردہ تمام مخلوقات کے اندر عمل توازن موجود ہے۔ اور اگر ایک لمحہ بھر کے لئے یہ توازن مجر جائے تو یہ کائنات اجیر ہو کر رہ جائے۔ لہذا یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ وہ ذات کون سی ہے جس نے یہ توازن زمین و آسمان میں قائم کر رکھا ہے۔

جزیرۃ الحرب کے باشندے جن کو سب سے پہلے اس قرآن نے مخاطب کیا 'وہ علوم و فنون میں اس قدر زیادہ ترقی یافتہ تھے کہ وہ زمین اور آسمانوں کے نظام میں پائے جانے والے نہایت ہی لطیف توازن پر غور کر سکتے یا اللہ کی پیدا کردہ کسی ایک ہی چیز کا سائنسی تجزیہ کر سکتے۔ لیکن انسانی لغت اس کائنات کے ساتھ اپنی گمراہیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ انسانی لغت اور کائنات کی لغت کے درمیان قائم رہے سائنسی مکالمات کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے درمیان ایک

قوانین پیدا جاتا ہے۔ ہر انسان جس کا دل نکلا ہوا اور آنکھوں میں سمیرت ہو وہ اس ہم آہنگی کو محسوس کر سکتا ہے اور اس کے اشارات کو قبول کر کے راہِ ہدایت لے سکتا ہے۔

جب انسان اپنی فطرتِ صافی کے ذریعے فطرتِ کائنات کے ان اشارات کو پہچانے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی اللہ ضرور ہے اور اس کے احساس پر یہ حقیقت اور یقین اسی طرح چھاپا ہو جاتا ہے کہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ انسان نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس نے اللہ کی صفات میں کمی ہے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد زیادہ تر یہی رہا ہے کہ انہوں نے اس اللہ کا تعارف کر لیا ہے۔ اس کی صفات کا صحیح تصور دیا ہے۔ رہے جدید علم، یعنی سائنٹیفک انشراکیت کے داعی تو یہ وہ شخصہ لوگ ہیں جن کی فطرت مجھ جیسی ہے بلکہ دراصل وہ فطرت کے عکس ہیں اور ان کی اپنی فطرتیں اگر کچھ اشارات پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جب فضائے آسمان میں قدرے بلند ہو اور وہاں سے اس نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ زمین اس عظیم فضا کے اندر ایک چھوٹی سی گیند نظر آتی ہے اس کی فطرت نے اس وقت اسے آواز دی کہ ذرا سوچو تو کسی اس فضا میں اسے کس چیز نے معلق کر رکھا ہے؟ لیکن جب وہ زمین پر اتر اور حکومت کی جانب سے خد کا خوف اسے لاحق ہوا تو اس نے یہ بیان دیا کہ اسے فضا آسمانی میں خدا نہیں ملا۔ اس شخص نے اپنی فطرت کی آواز اور فطرت کی جانب سے اصرار کو دہ دیا اور آسمان و زمین کے کلام میں اس کے لئے جو سامانِ جبروت تھا اسے نظر انداز کر دیا۔

اللہ تعالیٰ انسان سے صاحب ہے کیونکہ انسان کی عقلیں اسی نے کی ہے۔ وہ اس کی فطرت سے ایسی طرح واقف ہے۔ آخر میں ان کو حادثہ موت سے ڈرایا جاتا ہے، جو مستقبل کے پردوں میں چھپ ہو اور موت قریب ہے اور عالمِ انبیا میں وہ وقت ملے گا کہ یہ لوگ اس وقت سے غافل ہیں۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ

عَسَى أَنْ يَكُونُوا قَدْ اجْتَرَبُوا فَلْيَا حَدِيثَ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (۷/۱۸۵) ”اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی سمت زندگی پوری ہوئے گا وقت قریب آگیا ہو؟ پھر آخر بخیر کی اس صحیحہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟

ان کو کیا پتا ہے کہ ان کا وقت قریب ہے یا دور ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ وہ فطرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حادانگہ انہیں بھی طرحِ معلوم ہے کہ وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور ان کے کوچ کا وقت پر وہ غیب میں مستور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد رہائی، خصوصاً جب وہ کسی بھی وقت میں آسکتی ہے، انسان کے دل کو بھیجی دے گا کہ ایک موثر ذریعہ ہے۔ اس کی یاد سے انسان کے دل کے دروازے ہلکتے ہیں اور انسان معاملات کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اس قرآن کو نازل کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ موت کا تصور ہر انسان پر اپنا اثر ضرور کرتا ہے لیکن بعض لوگ اس قدر ضدی ہوتے ہیں کہ وہ یہ اثر قبول کرنے کے باوجود انکار کرتے ہیں اور مکابرانہ کامیاب رہا کرتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ حدیثِ رحمت سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ آخر ان پر کیا چیز اثر کر سکتی ہے؟

یہی قیامت ہے جو دلوں کو بھٹکا رہی ہے اور وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ذکرہ موت کا بیج جو انسانی شخصیت کو اس آیت میں دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسانی شخصیت کے خطاب میں کیا مشیخ اختیار کرتا ہے۔ وہ انسانی شخصیت کے ہر پہلو کو خطاب کرتا ہے۔ وہ ہر زاویہ اور ہر طرف سے اس پر اثرات چھوڑتا ہے۔ قرآن کریم انسانی عقل کو خطاب نہیں کرتا مگر عقل کو وصل بھی نہیں چھوڑتا بلکہ وہ انسانی شخصیت کو ہمہ پہلو خطاب کرتا ہے اور اس کے ہر گوشے کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کریم خشک بحث و مباحثے کا طریقہ بھی اختیار نہیں کرتا۔ قرآن کریم عقل اور سوچ کو زندہ کرتا ہے تاکہ انسان فکر کرے، لیکن اس کی زندگی سرد اور جامد نہ ہو بلکہ حرارت سے بھرے ہو اور انسانی شخصیت ہر چار انداز میں آگے بڑھے۔ اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کو یہی انداز اختیار کرنا چاہئے کیونکہ انسان ہر حال میں وہی انسان ہے اور اس کی تحقیق میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ قرآن بھی وہی قرآن ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انسان کو اللہ نے جو خطاب کیا ہے وہ اسی طرح قائم ہے، چاہے دنیا جس قدر بھی زلی کرے اور حالات جس قدر بھی بدل جائیں۔

---o o o---

اب بات قدرے ایک مختصر حقے کے لئے رک جاتی ہے اور اس وقت میں اللہ کی اس سنت کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ نے ہدایت و خلافت کے لئے اسی دنیا میں جاری کی ہوئی ہے۔ یعنی اس خالق کے مطابق کہ جو شخص ہدایت کے لئے جدوجہد کرے گا وہ ہدایت پائے گا، ظلمت خاکی کے ساتھ۔ اور جو شخص منہ موڑے گا اور دلائل ایمان اور اشارات ہدایت کو پکڑنے کی سعی نہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔

یہاں یہ اشارہ ان لوگوں کے حالات کی مناسبت سے کیا جا رہا ہے، جن کو قرآن خطاب کر رہا تھا اور قرآن کا یہ انداز اور خاص طریق کار ہے کہ قرآن کریم ایک انفرادی واقعہ کے بیان کے بعد اسی سے اصول عامہ اللہ کرتا ہے اور اسے بطور اہل سنت اہل بیت کی کرتا ہے۔ وہ واقعہ تو انفرادی ہوتا ہے اور وقوع کے بعد قصہ تاریخ بن جاتا ہے لیکن اصول اپنی جگہ رہتا ہے اور پار پار سامنے آتا رہتا ہے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ * وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

”جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لئے پھر کوئی رہنما نہیں ہے“ اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔“

جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ اس لئے کہ وہ نہ ہدایت کی فکر کرتے ہیں اور نہ واقعات و مسائل پر مدبر کرتے ہیں اور جو شخص آیات الہیہ سے غفلت کرتا ہے اور ان پر مدبر نہیں کرتا، اسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور جسے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق گمراہ کر دیا پھر وہ ہدایت نہیں پاسکتا اور نہ اس کے لئے کوئی ہادی بن سکتا ہے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ (۱۸۶: ۷) ”جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لئے پھر کوئی رہنما نہیں ہے۔“ اور جس شخص پر اللہ ضلالت مسلک کر دے، اپنی سنت جاریہ کے مطابق تو وہ بیٹھ کے لئے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کے معاملے میں ماور زلواں اندھا ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۷: ۸۶) ”اور اللہ انہیں ان کی سرکشی حق میں بھٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔“

ان لوگوں کو اللہ نے اس تاریکی میں چھوڑ کر ان پر کوئی علم نہیں کیا کیونکہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو معطل کر دیا تھا۔ اپنے اعضاء ہر گت سے کام لینا بند کر دیا تھا۔ انہوں نے اس دنیا کی حقیقت کے قیامت پر غور نہ کیا اس کائنات کے رازوں کو جانے کی سعی نہ کی۔ خصوصاً ہر ایک پیدا کردہ چیز کی حقیقت اور اس کے راز جس کی طرف سائنہ آیات میں اشارہ کیا گیا تھا انہوں نے اس حقیقت کی شہادت کو قبول نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انسان نے اس کائنات میں غور و زنی اسے اس کے عظمت و شہادت نظر آئے۔ تب بھی اس نے آنکھیں کھولیں اسے کوئی نہ کوئی دلیل نظر آئی۔ تب بھی انسان نے اپنی ذات اور اپنے ماحول کا مطالعہ کیا۔ اسے اپنی تخلیق کا اعجاز معلوم ہوا اسے اپنے ماحول کی ہر مخلوق ایک اعجاز نظر آئی لیکن جب انسان نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا تو وہ اندھا ہو گیا اور اللہ نے بھی اسے اندھیرے میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب اس نے سرکشی شروع کر دی تو اللہ نے اسے اس میں داخل دی۔ یہاں تک کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ ”اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔“

— (۱۰: ۶) —

یہ لوگ جو اپنے ماحول سے غافل ہیں اپنے ماحول سے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچنے ہیں کہ پروردہ غیب میں مستور قیامت کب برپا ہوگی۔ ان لوگوں کا سوال اس طرح ہے کہ ایک شخص کی بیانی اس قدر کمزور ہو کہ وہ اپنے قدموں میں کچھ نہ دیکھ سکا ہو مگر خواہش ہے کہ کتا ہو کہ وہ دور اہل علی میں بھی کچھ دیکھے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَذَلِكَ حِفْظِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْعٍ وَلَا ضَرٍّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّرُوءُ ١١ لَإِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٢

”یہ لوگ تم سے پہچنے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟“ کو ”اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہو گا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔“ یہ لوگ اس کے حلقہ تم سے اس طرح پہچنے ہیں گویا کہ تم اس کی کھون میں گئے ہوئے ہو۔ کو ”اس کا علم صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔“ اے نبی ”ان سے کہو کہ ”میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور

تھان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جو حکم چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے پہنچنے کے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تھکان نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو میری بات مانیں۔“

عقیدہ آخرت اور اس میں میزوں کا قیام اور سزاؤ جزا کا واقع ہونا یہ مشرکین کہہ کے لئے ایک انوکھا نظریہ تھا۔ حالانکہ یہ عقیدہ دین ابراہیمی کا اساسی عقیدہ تھا اور مشرکین کہہ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے ملتا تھا۔ یہی عقیدہ حضرت اسماعیل ذبح اللہ کے دین میں بھی ایک اساسی نظریہ تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد زمانے گزر گئے اور وہ اسلام کے ان اصولوں سے دور چلے گئے جو دین ابراہیم اور دین اسماعیل کے اساسی عقائد تھے۔ ایک ایسا دور بھی آیا کہ ان کے تصور ہی سے عقیدہ آخرت مٹ گیا۔ یہ عقیدہ انہیں اب عجیب و غریب نظر آنے لگا تھا اور ان کے شعور زندگی سے بالکل متحد و سدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ حضور مکی زبان سے دعوت سننے اور اس میں آپ ان کو بحث و تشریح کے بارے میں بتاتے اور حساب و کتاب کے حالات ان کے سامنے رکھتے تو انہیں یہ بات ناممکن ہی عجیب و غریب اور بعید الوقوع نظر آتی۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے ان کے اس قہر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . . . اَلْبَعِيدُ (سورہ صبا) ”مشرکین حق لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں جہنم میں لے کر نہیں جہنم دیتا ہے کہ جب تمہارا جسم ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہو گا اس وقت تم سے سب پیدا کر دیں گا؟“
 نہ معلوم یہ نفس اللہ کے نام سے مجتہد گزرتا ہے یا اسے جہنم لائق ہو گیا ہے۔ میں بلکہ وہ لوگ آخرت کو نہیں سمجھتے وہ غلاب میں جٹا ہوئے دلہے ہیں اور وہی بری طرح بٹکے ہوئے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کوئی امت چاری انسانی کی قیادت اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک اس کے نظام فکر میں عقیدہ بعثت بعد موت اچھی طرح پختہ نہ ہو چکا ہو اور امت مسلمہ کا فریضہ بہر حال یہی ہے کہ وہ چاری دنیا کی قیادت کرے۔ لہذا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو ایک محدود زندگی تصور کرے۔ جو اس محدود دنیا کے چھوٹے سے کسے پر ہے۔ عقیدہ آخرت کے بغیر اس قسم کی امت کا پیدا کرنا ممکن نہ تھا جس کے سامنے اس قدر عظیم نصب العین ہو۔“

عقیدہ آخرت انسانی تصور میں وسعت پیدا کرتا ہے نفس انسانی میں کشادگی آجاتی ہے زندگی جس کے شعلے کے بارے میں انسان کی کیفیت کے اندر تھپائی جاتی ہے وہ تھپتا چری ہوتی ہے اور پھر امت مسلمہ کے ذمہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لئے یہ عقیدہ ضروری ہے۔ پھر اس عقیدے کی وجہ سے انسان کے عقلی جذبات اور محدود دنیاوی غریبشات پر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ نیز اس سے انسان کا دائرہ حرکت وسیع ہو جاتا ہے اور انسان کو دنیا کے محدود نتائج مانع نہیں کر سکتے اور نہ اسے دردناک قربانیاں اپنے مقصد کے حصول سے روک سکتی ہے نیکی کے کاموں اور دعوت اسلامی کے پھیلاتے اور بھائیائی کی طرف لوگوں کی قیادت کرنے میں وہ کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ اس کی جدوجہد کے فوری نتائج اس کی ہمت کے خلاف ہوں اور اس کی راہ میں دردناک رکاوٹیں ہوں۔ یہ شعور اور یہ اوصاف جو اس فرد اور جماعت کے لئے ضروری ہیں جس کے گاندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری زلفی مچی ہو۔

آخرت کا عقیدہ دو تصورات کے درمیان ایک دور لبا ہے۔ ایک تصور حیوانی تصور ہے، جو احساس کے حدود کے اندر محدود ہے۔ دوسرا تصور ایک انسانی تصور ہے جو اس دنیا کو ایک وسیع دائرے کے اندر دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت نے پوری انسانیت کی قیادت کا فرائض سرانجام دینا ہے، وہ حیوانی تصور کے ساتھ یہ فرائض انجام نہیں دے سکتی۔

یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں امت مسلمہ کے لئے عقیدہ آخرت کے یقین کو ایک اساسی عقیدہ قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام نے عقیدہ آخرت کو نہایت ہی گہرا نہایت ہی وسیع اور نہایت ہی واضح شکل میں پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان کے شعور اور عمل میں عالم آخرت اس محدود دنیا کے مقابلے میں زیادہ گہرائی تک زیادہ دست کے ساتھ اور زیادہ واضح طور پر بھٹا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہر حال اس جہان میں رہ رہے ہیں اور یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے امت مسلمہ نے انسانیت کی قیادت کا فرائض سرانجام دیا اور یہ قیادت راشدہ تھی نہ اسلافی اور عالمی تاریخ نے غیب سمجھا۔

سورہ انفار میں اس موضوع پر یہ سوال تبارتہ سائل آتا ہے اور یہ سوال نہایت ہی عجیب و غریب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مشرکین نے فی الواقع عقیدہ آخرت کو ایک الونگی بات سمجھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ وقوع قیامت کو منکر خیر سمجھتے تھے اور اسے باطل بعید امکان سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا۔

يَسْتَلُوْا ثَلَاثَ عَيْنٍ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَرْسِيْهَا (۱۸۷:۷) ”یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟“

قیامت کب آئے گی؟ یہ سب سے پہلے اور اس کاظم اللہ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے، اپنی حقوق میں سے کسی کو اللہ نے قیامت کی اطلاع نہ دی۔ یہی کہ وہ کب ہوگی۔ اس کے باوجود مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی؟ یہ سوال باوجود احمقانہ تھا، تاہم یہی بات کہ اللہ کی بات کو عجیب و غریب سمجھتا ہو یا ایک ایسے شخص کا۔ یہ تو ہر مسئول الہی کی توہین کرنا چاہتا ہو اور عداوت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں۔

اَيَّانَ مَرْسِيْهَا (۱۸۷:۷) کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب نظر انداز ہوگی اور قیامت کب واقع ہو کر رک جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال ایک بڑھتے۔ آپ علم غیب کے مدی نہ تھے۔ آپ کو علم نہ دیا گیا تھا کہ وہ نبی اور عالم الغیب کے ہر در دیں۔ اور لوگوں کو یہ بتادیں کہ یہ موضوع الوہیت کے خاصائص کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ ایک بڑھیں اور آپ بشریت کے دائرے سے باہر کسی چیز کے مدی نہیں ہیں۔ نہ بشریت کے حدود سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کی جانب سے سکھایا ہوا ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ وہ رسول کو کیا بتائے اور کیا نہ بتائے۔

قُلْ اِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُحْكِمُهَا لَوْ قَتَلَهَا اَلَا هُوَ (۱۸۷:۷) ”کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اسے اپنے وقت پر وحی عطا کر کے گا۔“

کیونکہ قیامت کاظم اللہ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اور اس کاظم لوگوں کو تب ہو گا جب اس کے وقوع کا آغاز ہو گا کسی دوسرے پر اس کا انکشاف نہیں کیا گیا۔

اس کے بعد لوگوں کی توجہ اس کے وقت وقوع کے بجائے اس کی حقیقت اور بحیثیت کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے اور یہ شعور دیا جاتا ہے کہ وہ ایک عظیم اور ہولناک واقعہ ہو گا اور اس کا بوجھ نہایت ہی بھاری ہو گا۔ اس کا بوجھ زمین و آسمان کی موجودہ فکر آنے والی کائنات میں بتی بھاری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اہلک واقعہ ہوگی اور اس سے غافل لوگ اپنی غفلت میں مارے جائیں گے۔

فَعُلِّتْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَأُنَاثِيَكُمْ إِلَّا بَقِيَّةَ (۱۸۷:۷) ”آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہو گا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔“ لفظ انحراف ہے کہ شمار اس اہتمام اس پہلو سے ہو کہ تم اس کی تیاریاں کرو اور جب وہ اچانک آئے تو تم اس کے لئے تیار ہو۔ کیونکہ جب وہ اچانک آئے گی تو اس وقت کوئی احتیاط اور کوئی قوت کام نہ دے گی۔ اس وقت تم جو احتیاطی تدبیر کرو گے وہی کام آسکی گی، وہی قوت کام آئے جو تم نے اس وقت تیار کی ہو۔ اس وقت عمر کافی ہے اور فرصت کے کافی اوقات شمار۔ پاس ہیں۔ لہذا ابھی سے اس کے لئے تیاریاں شروع کرو اور ایک منٹ بھی ضائع نہ کرو مگر یہ ہے کہ اگلے ہی منٹ میں قیامت ہو۔

اس کے بعد ان لوگوں کے سوا ہی پر توجہ کا اظہار کیا جاتا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا سوال کرتے ہیں یہ لوگ رسالت کی نوعیت اور رسول کی حقیقت سے نااہل ہیں۔ نیز یہ لوگ اللہ عظیم کی بادشاہت کی حقیقت سے بھی لاعلم ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ رب عظیم کے ساتھ اللہ کے خلیفہ کس قدر باادب ہوتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا (۱۸۷:۷) ”یہ لوگ اس کے خفیہ قسم سے اس طریق پر پچھتے ہیں، گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔“

گویا حضورؐ کو دیکھنا اسی کے بارے میں پچھتے رہتے ہیں یا آپ کی ذہنی ہے کہ آپ قیامت کے وقوع کی گہری کھوج لگائیں۔ مگر یہ کہ حضور رب تعالیٰ سے ان موضوعات کے بارے میں پچھتے ہی نہیں جو اللہ العالیٰ کا مضمون دائرہ ہے۔

قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸۷:۷) ”کہید کہ اللہ نے اسے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اور اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔“

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ (۱۸۷:۷) ”مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے“ یہ صرف قیامت کے وقوع کی گہری کی بات نہیں ہے۔ یہ برہنہ اس کے حقائق اصولی بات ہے۔ علم غیب صرف اللہ کو ہے اور علم غیب میں سے بہت بات مگر اللہ چاہے تو کسی کو بتا دیتا ہے اور جس قدر چاہے بتا دیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے بتا دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے نفع و نقصان کے بلکہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایک کام کرتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لئے مفید ہو گا لیکن آخر کار وہ ان کے لئے مضر ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک کام مصرت کے لئے کرتے ہیں لیکن انجام کار وہ ان کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہی وہ کسی کام کو پسند کرتے ہوئے مجبور آگے کرتے ہیں اور وہ ان کے لئے مفید ہوتا ہے اور یہی وہ کسی کام کو رمت ہی دلچسپی سے محبوب رکھتے ہوئے کرتے ہیں لیکن وہ ان کے لئے مضر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
 ”ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو چھند کرو اور وہ تمہارے لئے خیر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو محبوب رکھو اور وہ
 تمہارے لئے شر ہو“ جس شاعر نے یہ کہا ہے اس کی بھی یہی مراد ہے۔

اَنَا مِنْ يَوْمَئِذٍ عَنِ قَبْلِ مَلْعُونٍ

وَمِنْ اَيْنِ وَالْغَايَاتِ بَعْدَ الْمَلْأَةِ

”کون ہے جو مجھے میرے مرنے سے پہلے میری منزل تک پہنچائے؟ اس کے کہ میں سزاکروں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟
 انجام تو سزاکرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔“ اس شعر میں غیب مستور کے بارے میں انسانی موقف کو بیان کیا گیا ہے۔
 انسان کا علم جس قدر وسیع ہو اور وہ تقسیم کے میدان میں چلے جس قدر ترقی بھی کر لے تو اس کے سامنے غیب کا
 دروازہ بند ہے اور عالم غیب کے سامنے پر دے کرے ہوئے ہیں اس کی انسانیت کی حدود اسے یہ دت یاد دلاتے رہیں
 گئے کہ اس کی انسانیت کے سامنے غیب کی دنیا محجوب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اور آپ کو اللہ کے ساتھ جو قرب ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو
 علم دیا جاتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ عالم غیب کے دروازے پر آپ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک بٹریں اور
 وہ خود اپنی ذات کے لئے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے اور آپ کو دستور پر
 پہلے سے پہلے منزل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کوئی بھی اپنے افعال کے انجام سے باخبر نہیں ہے۔ اس طرح کہ اگر
 وہ کسی فعل کے انجام کو جانتا ہو کہ وہ اچھ ہو گا تو وہ اس کو کر کرے۔ اور زیادہ یہ جانتا ہو کہ اس فعل کا انجام برا ہو گا تو
 اس سے رک جائے۔ انسان تو سوچ کر ایک کام کرتا ہے مگر اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ کی قدرت پر ہو۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا

لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ - ”اے نبی! میں نہ کمزور نہ کمزور“ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار
 نہیں رکھتا“ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا
 اور مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔“

یہ ایک اہم اعلان ہے اور اس کے ساتھ ہی اہم کا نظریہ توحید بالکل صاف و شفاف ہو کر سامنے آگیا ہے اور وہ
 ہر قسم کے شرک کے معمولی شائبے سے بھی پاک ہو گیا ہے۔ ذات پاری اپنے خصائص میں منفرد ہو گئی ہے اور اس کے
 خصائص میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں رہا ہے۔ اگرچہ وہ شریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔
 جو اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ غیب کے دروازے پر آپ کا راستہ بھی بند ہے۔ چوری انسانیت کا علم اس
 دروازے پر رک جاتا ہے۔ جہاں دوسرے انسان یہاں آکر رک جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرائض بھی یہاں پہنچ کر محدود ہو جاتے ہیں۔

اِنَّ اَنَا لَنَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۷: ۱۷۸) ”میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، ان لوگوں کے لئے جو میری بات مانیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض خبردار کرنے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ لیکن آپ کی مذمت و بشارت سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہوں، اہل ایمان ہی اس دعوت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں جس کے آپ ”حاصل“ ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ اس دعوت کے پیچھے کیا آئے والا ہے۔ اہل ایمان دراصل بشریت کا غلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کا غلام ہیں۔

یہ فقرہ اس شخص کے لئے منطبق ہو سکتا ہے جس کا دل کھلا ہو، جس کا دماغ روشن ہو اور قبولیت حق کے لئے تیار ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے خواہوں کے دروازے اس شخص کے لئے کھلتے ہیں جو مومن ہو، اس کا چہل قدمی شخص سمجھ سکتا ہے، جو مومن ہو اور اس کے اسرار تک رسائی مل لیاں ہی کی ہو سکتی ہے۔ بعض صحابہ کرام، سے مروی ہے کہ اللہ نہیں قرآن دینے سے قہل ایمان دیتا تھا۔ یہ ایمان ہی تھا جس کے ذریعے ان کو قرآن کا وہ اذوق دیا گیا جس کی مثال نہیں ہے، ”اور وہ اس کے معانی اور مقاصد کا وہ ادراک رکھتے تھے جس سے تمام دوسرے لوگ محروم ہیں اور یہ قرآن ہی تھا جس کے ذریعے انہوں نے انسانی تاریخ میں مجزوات اور حیران کن کارناموں کا ایک ذخیرہ چھوڑا اور یہ عقیم کارنامے انہوں نے تاریخ کے نہایت ہی مختصر دور میں سر انجام دیئے۔“

یہ مندرگروہ قرآن کریم کی مطلق کما حقہ اذوق رکھتا تھا۔ ان کی آنکھیں اس کی روشنی میں بکھلتی تھیں، وہ اس کے دلائل کو پاتے تھے جو حقائق اعلاہہ پاتے تھے۔ لیکن جنہیں اللہ ”کے“ صرف وہی لوگ تھے جن کو کھلتا ایمان نصیب ہوا تھا۔ یہ قرآن ہی تھا کہ جس کی کشش نے ان کی ادراک کو ایمان کی طرف کھینچا۔ لیکن اس ایمان ہی کی وجہ سے ان پر قرآن کے راز بھی کھلتے گئے۔

یہ لوگ قرآن میں زندہ رہے، قرآن کے لئے زندہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گردہ منفرد رہا اور کبھی ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہ ہو سکے، یعنی اس قدر بزرگروہ، اس قدر نبی ہدایت کے ساتھ پوری اسلامی بلکہ انسانی تاریخ میں کبھی پیدا نہ ہو سکا، پہلے چند افراد، مندرگروہ لوگ کبھی کبھار اسلامی تاریخ میں ضرور پیدا ہوتے رہے۔

وہ ایک طویل عرصے تک قرآن کے لئے وقف ہو گئے تھے۔ وہ قرآن کے چشمہ معانی ہی سے سیراب ہوتے رہے اور اس میں انہوں نے کوئی انسانی کام یا ذہنی پیدائش شامل نہ کی۔ لہذا یہ کہ حضور اکرم ”کے“ اقوال و احادیث ان کے لئے ہادی ہے۔ آپ کے اقوال بھی، بہر حال قرآن ہی کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ گردہ بے مثال رہا۔

جو لوگ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا تو ان کے لئے مصعب کی ہے کہ وہ وہی انداز اختیار کریں جو انہوں نے کیا۔ وہ اس قرآن میں زندہ رہیں اور ایک طویل عرصہ وہ اس میں کم ہو جائیں، اور وہ تمام انسانی تحریروں کو چھوڑ کر صرف قرآن کا مطالعہ کریں۔ صرف اسی صورت میں وہ وہی بن سکتے ہیں جو وہ تھے۔ (دیکھئے نشانات راہ باب اول)

==○○○○==

عتیدہ توحید کے بارے میں ایک بار پھر اس کا آغاز تھے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ توحید سے شرک کی طرف انتقال میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے احوال کے مراحل ہیں جو ”بین الہ ایم

سے ہل کر موجودہ مشرکانہ عقائد و اعمال کے پیروی میں آئے ہیں۔ اور آخر میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کس قدر بڑا اور اہم تھا۔ پس ہے۔ پہلی نظر ہی میں اور معمولی غور و فکر کے بعد ہی نظر آ جاتا ہے کہ ان کی سوچ و عمل بظاہر ہیں۔ اس فقرے کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیں کہ یہ اللہ آپ کا بڑا بڑا چاہیں پکا دلیں اور آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ میرا ولی اور بڑا کار اللہ رب العالمین ہے۔ وہ میری نصرت کے لئے کافی ہے۔ ذرا ایک نظر لگایا ہو۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
 ذَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيضًا فَهَمَزَتْ مِنْهُ ۖ
 فَلَمَّا أَتَمَّتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِيَنْزِلَ إِلَيْهَا بِسُلَالَةٍ نَكُونُ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهَا ۖ
 فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَلَيْسَ لَكَ بِمَا يَخْلُقُ نَبِيًّا وَهُمْ يُخَافُونَ ۝
 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى
 الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَاِمُونَ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ يَأْمُرْ أَهْلَ بَيْتِهِ أَنْ يَبِطُّوا
 بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ قُلْ
 ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۖ فَلَا تُنظِرُون ۝ إِنَّ إِلَهَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ
 الْكَتَبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
 يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى

لَا يَسْعَوْا۟ وَتَرْبَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾

”وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جس سے اس کا بند ڈالنا ہوگا اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مردے کو حاکم لیا تو اسے ایک خلیفہ حاصل رہ گیا ہے لئے وہ جتنی بھڑائی رہی۔ پھر جب وہ پھیل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو ابھی ساچہ دیا تو ہم تیرے شرگزین ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم چھ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عطیہ میں دوسروں کو اس کا شریک فہم کرنے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے۔ ان شرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کیسے ناان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک فہم کرنے میں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، ہونہ ان کی مدد کرتے ہیں اور نہ آپ الہی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تیار۔ پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تیار۔ لئے یکساں ہی ہے۔ تم لوگ خدا کو پھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو جنس بند۔ ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو یہ تماری دعاؤں کا جواب دس اگر ان کے

بارے میں تیار۔ خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے کھڑکیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اب نبیؐ ان سے کہو کہ ”بلا لو اپنے فہم سے ہونے شرکیوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف سمجھ رہی کہ اور مجھے ہرگز صلت نہ دو“ میرا حامی وہ ہے کہ وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ ایک آدمی کی حمایت کرتا ہے۔ خلاف اس کے تم جنہیں خدا کو پھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تماری مدد کرتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قائل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لئے کہو تو وہ تماری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بھلا تم کو یہاں نظر آتا ہے کہ وہ تماری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

یہ جاہلیت اور اس کے تصورات کے ساتھ ایک نگر ہے، جاہلیت جب اللہ وحدہ کی غلامی اور بندگی سے منحرف ہو جاتی ہے تو وہ مفادات اور گمراہی کی حدوں کو پار کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پورے نور و فکر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ اس ٹکڑے میں ان مراحل کی تصویر کشی کی گئی ہے جب ابتدائی طور پر انسان راہ انحراف اختیار کرتا ہے اور آخر کار مکمل گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَهَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا أَنْ يَاتِيَهَا

صَالِحًا لَّتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۱۸۹:۷) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جس سے اس کا بند ڈالنا ہوگا اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مردے کو حاکم لیا تو اسے ایک خلیفہ حاصل رہ گیا ہے لئے وہ جتنی بھڑائی رہی۔ پھر جب وہ پھیل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو ابھی ساچہ دیا تو ہم تیرے شرگزین ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم چھ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عطیہ میں دوسروں کو اس کا شریک فہم کرنے میں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، ہونہ ان کی مدد کرتے ہیں اور نہ آپ الہی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تیار۔ پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تیار۔ لئے یکساں ہی ہے۔ تم لوگ خدا کو پھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو جنس بند۔ ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو یہ تماری دعاؤں کا جواب دس اگر ان کے

دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا لپکے دیا تو ہم حیرت شکر گزار ہوں گے۔“

یہ ہے نصرت جس کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے 'اس نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو' اور اللہ وہ جدہ کی رویت کا اس طرح انحراف کرے کہ اس میں کوئی اور شریک نہ ہو' اور خوف اور جاہ و نوس میں یہ انحراف ہو۔ یہاں اللہ نے اس نصرت کی جس میں کوئی مان کیا ہے 'وہ حقیقی انسان سے شروع ہوتی ہے اور نظام تخلیق میں خلونہ اور پیدائی کے فعل کی نصرت کو لیا ہے۔

هُوَ الَّذِي..... (۱۸۹ N) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنانا کہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔“

مرد اور عورت حقیقی اعتبار سے ایک ہیں اس لئے انہیں نفس واحد کہا گیا 'مگر چہ مرد اور عورت کا فطری وکیلہ جدا جدا ہے۔ فراموش حبیہ کا یہ اختلاف اللہ نے اس سے پیدا کیا ہے تاکہ مرد عورت کے پاس سکون حاصل کرے۔ اور وہ اس کے لئے راحت کا سبب ہو۔ انسان کی حقیقت کے بارے میں اسلام کا یہ تصور ہے کہ عورت زمین کے باہم تعلق اور فرائض کے بارے میں اسلام سے متاثر رہتا ہے۔ یہ ایک مکمل اور سچا تصور ہے 'جو صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔ اور آج سے چودہ سو سال قبل پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ تحریف شدہ ادیان عادی میں تصور یہ تھا کہ تمام انسانی مصائب کی ذمہ دار عورت ہے۔ اسے بھارت اور لعنت کہا جاتا تھا۔ اور گرنائی کا ایک خطرناک پھندا اسے کہا جاتا تھا اور ہر وقت یہ بتائیں کی جاتی کہ اس سے ہر وقت خطرہ محسوس کیا جائے۔ جبکہ قدیم و جدید ہر دست ادیان اور تہذیبوں میں اس کا مقام کم از کم مل کا سا تھا یا اگر کہیں اسے کوئی رتبہ دیا جائے تو وہ صرف یہ ہوتا کہ وہ مرد کی خادمہ ہے اور اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔

زومین کے ملاپ کا اصل مقصد 'اسلام میں یہ ہے کہ وہ باہم نہیں 'سکون حاصل کریں اور امن و محبت کی فضا میں آرام کی زندگی بسر کریں۔ تاکہ یہ کائنات اور گھر کے امن کی فضا میں سچے کے سر پر سایہ ہوں اور انسانیت کے قیمتی اہلخانے کے لئے سہولت فراہم ہو۔ اور نئی نسل انسانی تہذیب و تمدن کی حامل بن کر اس کائنات کو اگلی پشتوں تک منتقل کرنے کی قائل ہو سکے۔ اور اس میں مناسب اضافہ بھی کر سکے۔ اسلام نے زومین کے اس ملاپ کی غرض و غایت وقتی فائدہ اور عارضی جذبات کو قرار نہیں دیا ہے اور نہ اسے مرد اور عورت کے درمیان دشمنی اور نزاع تصور کیا ہے۔ نہ مرد اور عورت کے فرائض میں سے کسی ایک کو اہم قرار دے کر دوسرے کے ساتھ متعارض قرار دیا ہے۔ نہ عورت کو مرد کے فرائض کی دعوے اور بنایا ہے اور نہ مرد کو عورت کے فرائض پر دیکھے ہیں جیسا کہ قدیم و جدید جاہلیت نے ان میں اعتبار کرنے کی سعی کی ہے۔ (تھیلہ کے لئے دیکھئے اسلام و مشکلات امیہ)

یہاں مرد اور عورت کی پہلی ملاقات کے لئے قرآن کریم نے نہایت ہی لطیف و دقیق انداز بیان اختیار کیا ہے۔ نفاذ لہا ”مرد نے عورت کو اچھا لیا۔“ اس خط سے مباشرت کی تصویح کے ساتھ ساتھ امن و سکون کی فضا کا بھی انعکاس ہوتا ہے۔ بات کو دو جنسوں کے درمیان ملاپ کا رنگ دیا گیا ہے 'صرف اجسام کے ملاپ کا تہذیب نہیں دیا گیا تاکہ انسانی جنس ملاپ اور جوئی جنسی ملاپ میں فرق و امتیاز بنایا جاسکے۔ اسی طرح حمل کی تصویر کشی بھی نہایت ہی اچھے انداز میں دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں وہ نہایت ہی ظریف شکل میں ہونا ہے اور بعد میں پوری جگہ ملے گی۔

حمل کا دور سرار درجہ بر مجمل ہوتا ہے

فَلَمَّا أَتَيْنَا دُعُوا اللَّهَ رَهْمًا لِّسْ أَيْتِنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

(۱۸۹:۷) ”پھر جب وہ بر مجمل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تجیسے شکر گزار ہوں گے۔“

اب اس دور سب مرحلے میں حمل واضح ہو گیا ہے اور زمین کے دل اس کے ساتھ الٹ گئے ہیں اور ان حمیدوں کا وقت آ گیا ہے کہ بچہ صحیح و سالم نور و طہورت اور صالح ہو اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تشبہ و تلمیح اولاد کے بارے میں کرتے ہیں جبکہ وہ ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں جتن ہوتی ہے اور وہ عالم غیب میں ہوتی ہے۔ امید کے اس عالم میں انسانی فطرت جاگ اٹھتی ہے۔ اور والدین اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ' وہ اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ وحدہ کے فضل و کرم کے امیدوار ہوتے ہیں کیونکہ انسانی فطرت کو ذاتی طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا نجات میں قوت اہلت اور فضل و کرم کا واحد سرچشمہ دلت باری ہے۔ چنانچہ دُعُوا اللَّهَ (۱۸۹:۷)

”دونوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اگر اس نے ہمیں صالح بچہ دیا تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔“

فَلَمَّا أَتَيْنَا صَالِحًا جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَيْنَاهُمَا (۱۹۰:۷) ”پھر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و حمایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔“

بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھ۔ یہ واقعہ حضرت آدم نور حوا کو پیش آیا کیونکہ ان کے ہونچے پیدا ہو رہے تھے وہ بدھل اور بکری ہوئی صورت کے ہوتے تھے۔ شیطان نے حضرت حوا کو اس طرح دروغ باریکدہ اس کے پیٹ میں ہو چکا ہے اس کا نام عبد الغارث رکھ دے۔ حارث اشس کا نام تھا۔ اس طرح یہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو گا۔ اسی نے حضرت آدم کو بھی دروغ باریکدہ کہا۔ ”بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اسرائیلی طرز کی ہے۔ کیونکہ اسرائیلی اور یہودی قصور کے مطابق وہ آدم کے دروغ باریکدہ میں حوا کو زہر دار ٹھہراتے ہیں۔ جب کہ اسلام اس قصور کو جز سے اکھاڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ادیان میں حقیقت سے انحراف کیا گیا ہے۔

ہمیں اس آیت کی تخریج میں ایسی اسرائیلی روایات کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اس آیت میں دراصل ان انحرافات کی طرف اشارہ ہے جو غرض انسانی میں بند رنج راہ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے ادوار میں بھی یہ رواج تھا کہ مشرکین اپنے بچوں کی بتوں کے نام پر نذرانے تھے یا گرجوں اور عبادت گاہوں کی خدمت کے لئے وقف کرتے تھے۔ یہ کام وہ بطور تقرب الی اللہ کرتے تھے۔ اس معاملے میں پہلے تو ان کی توجہ کا مرکز ذات باری ہوئی تھی کیونکہ توجہ کے بلند مقام سے گرنے اور بت پرستی کے گڑھے میں بیٹھے پتے جانے کے بعد وہ اس قسم کی نذر و نیاز مختلف آستانوں پر گزارتے تھے تاکہ ان کے بچے زندہ رہیں اور صحیح و سالم ہوں اور وہ فطرت سے دو چار نہ ہوں جس طرح آج بھی لوگ اپنے بچوں میں سے بعض کو لولہاء اور مذہبی شخصیات کے لئے وقف کرتے ہیں۔ مثلاً وہ بچوں کے ہاں اس وقت تک نہیں منڈاتے جب تک مٹی مرتبہ کسی ولی اور پائناز انص کی درگاہ پر نہ ملے جائیں۔ بعض

لوقات اس کا فائدہ بھی نہیں کرتے اور یہ حد بھی کسی گدی و درگاہ پر ملے جا کر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کر اللہ و وحدہ شریک کو تسلیم کرتے ہیں اور اس اقرار اور اعتراف کے باوجود یہ مشرکانہ رجحانات رکھتے ہیں۔ غرض دینی لوگ اور وہی ان کے خیالات مشرکانہ :

فَقَتَّلَ عَلَى اللَّهِ عَصَا يُشْرِكُونَ (۱۹۰، ۷) ”اللہ مت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“ یعنی وہ پاک ہے ان تصورات سے جو وہ اس کے بارے میں رکھتے اور ان باتوں سے جو اس کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔

لیکن ہم اپنے دور جدید میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ انواع و اقسام کے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دُعا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور موجد ہیں اور ان لوگوں کے یہ جدید شرک اور بت پرستیوں بھی اسی شکل و صورت تھیں ہیں جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

آج لوگ اپنے لئے سنے سے بہت گھڑتے ہیں، بعض اے ”قوم“ کا نام دیتے ہیں، بعض اے ”وطن“ کا نام دیتے ہیں، بعض اے ”شعب“ کا نام دیتے ہیں وغیرہ۔ یہ بھی بت ہیں لیکن یہ غیر مجسم بت ہیں۔ یہ سجدہ بت پرستیوں کی طرح سادہ اور مجسم بت نہیں۔ یہ بھی دراصل ان لوگوں کے خدا ہیں جو ان کو پوجتے ہیں۔ یہ ان بتوں کو اللہ کی تخلیق اور تذکرہ نیا، میں اسی طرح شریک کرتے ہیں جس طرح اسی سے قبل قدیم انہوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ ان بتوں کی پوجا پر اسی طرح قربانیاں دیتے ہیں جس طرح قدیم بتوں اور بت خانوں پر خون بہایا جاتا تھا۔ اور وسیع پیمانے پر بہایا جاتا تھا۔

لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، لیکن وہ اللہ کے اوامر و احکام اور شریعت کو کس پشت والے ہوئے ہیں جبکہ ان جدید غیر مجسم بتوں کے احکام اور قوانین کی وہ پوری طرح پابندی کرتے ہیں اور انہیں مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ کے احکام و شریع کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ہیں، اگر یہ شرک نہیں ہے، اور لوگوں کی اولادیں یہ لوگ شریک نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔ آخر جاہلیت جدیدہ کی اس بت پرستی کو ہم کونساں سے تعبیر کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بت پرستی ہی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ جاہلیت قدیم اللہ کے معاملے میں زیادہ باادب تھی۔ اس کا کما کما تو یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد، اپنی بچہ لوار اور اپنے سوتیلیوں میں ان باتوں کا قصہ اس لئے مقرر کرتے ہیں تاکہ ان ذراقت سے ہم اللہ کا قرب اور نزہت حاصل کر لیں۔ ان کے احساس و شعور میں ان بتوں اور انہوں سے اللہ بلند تھا۔ دینی جاہلیت جدیدہ تو اس کے احساس و شعور میں یہ غیر مجسم بت اللہ سے الٹی و ارتعاب ہیں، اس طرح کہ جاہلیت جدیدہ اللہ کے احکام و شریع کو ترک کر رہی ہے اور ان بتوں کے احکام و شریع کو سینے سے لگا رہی ہے۔

ہم بت پرستی کے بارے میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ساری بت پرستی ہے جو قدیم زمانے کی طرح کوئی کسی بت کی طرف اشارہ کرے یا وہ مراسم اور کارہائے بتوں کے حوالے سے قدیم زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ دور جدید کی بت پرستی میں بتوں کی شکل و صورت اور ان کے سلسلے مراسم اور کارہائے بت کی شکل اگرچہ بدل گئی ہے لیکن ان کی دھن جو شرک ہے وہ ہرگز نہیں بدلا اور وہ اسی حالہ قائم ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس حقیقت کو نوٹ کریں اور اس

مٹانے میں دھوکے کا کارخانہ ہوں۔

خدا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت عفت و تقار اور شرافت کو اپنا زیور بنائے اور ”وطن“ کا حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے عورت گھر سے نکل آئے اور جاہلیت کی زنجیر و زبنت اختیار کرے۔ وہ عریاں ہو، ہونٹوں میں خار، کا کا حکم کرے، جس طرح بت پرست جاپان میں ”ہیٹلر“ عورتیں کرتی ہیں، لہذا ان کو انہی کے لئے ایسا حکم مانے جاتے ہیں، اللہ کے احکام ماننے جاتے ہیں یا اللہ وطن اور اللہ پیداوار کے۔

اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ لہذا ان کا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہونا چاہئے ”سوسائٹی کا ہمارا لالہ ہے جو عین قومیت اور وطن کا حکم یہ ہے کہ لہذا ان کی زندگی سے اسلامی عقائد و تصورات کی نئی کی جیسے اور سوسائٹی کا ہمارا قوم پرستی یا نسل پرستی پر ہو۔ یہاں بھی یہی سوال ہے کہ اللہ کون ہے اللہ یا وطن اور نسل۔

اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی شریعت کی پابندی ہوگی لیکن انسانوں میں سے ایک انسان انڈیا میں ہے یا لوگوں کا ایک گروپ افغانا ہے (افغانی) کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قانون تو ایسی کا پٹلے گا۔ اب آپ بتائیں کہ اسی اللہ ہے یا اللہ جل شانہ اللہ ہے۔

یہاں وہ مثالیں ہیں جن کے مطابق پوری دنیا جمل ریش ہے اور پوری انسانیت ان مثالوں سے متعارف ہے اور گمراہ ہو چکی ہے اور یہ ہے اس وقت کی مروج اور چلتی ہوئی بت پرستی اور یہ ہیں آج کے بت۔ قدیم بتوں کے مقابلے میں یہ جدید بت سامنے آگئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ بت نظر نہیں آتے اور وہ سابقہ بت جسم سے نظر آتے تھے لیکن دونوں کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

قرآن کریم کا خطاب اس سادہ بت پرستی سے تھا۔ قدیم جاہلیت سے جو باطل واضح تھی۔ قرآن انہیں اس کم عقلی سے بجا رہا تھا۔ وہ انسان بھی حقوق کے شایان شان نہ تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کی حالت پر تہمید کرتے ہوئے ان کے لئے لکھی مثال دی جس میں ان کی ذہنی کیفیات کو آشکارا کر دیا۔

أَشْرِكُكُمْ مَالًا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ (۱۹۱) وَلَا يَسْتَفِيدُونَ لَيْسَ نَصْرًا

وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (۱۹۲) ”جیسے تاراج ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ضرورت ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔“

قرآن انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو خالق ہے وہ اس بات کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور جن انہوں کی دوبندگی کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس جہاں کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں تو آخر کی ہوا نہ ہے کہ یہ لوگ ان بتوں کی بندگی کرتے ہیں۔ کسی لئے وہ اپنے نفوس اور اپنی اولاد میں ان بتوں کو کیوں شریک کرتے ہیں۔

پرستش اور عبادت تو اس کی ہی جاتی ہے جو اپنے بتوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اپنی قوت سے ان کی مدد کرتا ہے۔ قوت ”طلب اور بادشاہت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جن بتوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ بت خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اصول میں وہ کسی ہوا نہ کی بنیاد پر ان بتوں کو شریک کرتے ہیں۔

خلیق کی دلیل اور حجت جس طرح جاہلیت قدیم کے خلاف حجت تھی، اسی طرح یہ جاہلیت جدیدہ کے خلاف بھی

جست ہے۔ جو بائیت جدید نے جو نئے بت تراشے ہیں جن میں سے کس بت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ انہیں اپنی جان اپنی اولاد اور اپنے اموال میں شریک کرتے ہیں۔ پھر ان جدید بتوں میں سے کون بت ایسا ہے جو نفع و نقصان کا مالک بن سکتا ہے۔

اگر انسانی عقل اور سوچ کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اس صورت حالات کو یکسر رد کر دے اور کبھی اسے قبول نہ کرے۔ یہ تو لوگوں کی خواہشات اور میلانات اور عاری گرائی اور غریب کاری ہے کہ لوگ ان جدید بتوں کی پرستی کرتے ہیں۔ یہ عاری اثرات اور سازشیں ہیں کہ وہ لوگوں کو متحد کر کے اس جدید بائیت کی طرف لوٹا رہی ہیں اور اس جدید مثل میں اسے شرک و بت پرستی میں جھکا کر رہی ہیں۔ اس لئے لوگ ان بتوں کو پہنچتے ہیں جو انہوں نے خود گمراہی میں (قوم نسل وطن) کو رہے بت لوگوں کے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔

دور جدید کی انسانیت اس بات کی قیاس ہے کہ اسے قرآن کی تعلیمات سے مخاطب کیا جائے۔ جس طرح قدیم دور میں اس تک قرآنی تعلیمات پہنچائی گئی تھیں۔ اس بت کی ضرورت ہے کہ بائیت کی قیادت کر کے اسے اسلام کی طرف لایا جائے۔ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے اور اس کے عقل و شعور کو اس جدید بائیت سے نجات دی جائے۔ اسے اس جدید فکری گندگی سے اسی طرح نجات دی جائے جس طرح آج سے صدیوں قبل اسلام نے انسانیت کو نجات دی تھی۔ قرآن کریم نے قدیم بائیت کے لئے جو الفاظ استعمال کئے ان میں یہ اشارہ بھی ہے کہ انسانوں میں سے بھی کسی کو کافر نہیں بنایا جاسکتا۔ ارادہ پارہ غور کریں۔

”کیسے نادان ہیں یہ جو کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد پر ہی قادر ہیں۔“

ان آیات کے مینوں میں جہل ذکر کے پھیلے اور ایم کی حمیرا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان بتوں میں سے کچھ عقائد بھی تھے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ عرب کچھ انسانوں کو بھی اپنے اللہ اس معنی میں تسلیم کرتے تھے کہ وہ ان کی بندگی کرتے ہوں اور ان کے سامنے حرام عبودیت بجالاتے ہوں انسانوں کو وہ اللہ اس معنی میں جانتے تھے کہ وہ دنیوی امور میں ان کے رسم و رواج اور پہلیات کی اطاعت کرتے تھے اور اپنے نزاعیات میں ان کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے تھے یعنی نسبی حاکمیت کے اعتبار سے قرآن کریم اسی عمل کو شرک کہتا ہے اور وہ اس معنوی بت پرستی اور ان کی مجسم بت پرستی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ دونوں شرک ہیں اور اسی معنی میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی لیڈروں کو رب قرار دیا تھا کہ وہ ان کے احکام و قوانین کو خدا کے احکام و قوانین کی طرح جانتے اور جانتے تھے جبکہ ان میں سے کوئی بھی خدا کی طرح ان کے سامنے حرام عبودیت ہی نہ مانا تھا لیکن قرآن نے ان کے اس عمل کو شرک اور خروج من انحصار سے تعبیر کیا۔ اس قہید سے خروج جس کا ذکر مالہ اللہ علیہ السلام رسول اللہ سے کیا گیا ہے اور یہ تعبیر اس نکتے کے ہیں مطابق ہے جو ہم نے بائیت جدید کے بارے میں اوپر بیان کیا۔ احادیث کے مطابق حضور نے آیات انفذوا احکامہم و رخصہم آیتا من ذواللہ کی یہی تعبیر فرمائی ہے۔

زورچیں کے قہے کی عقل میں اوپر جس شرک کا ذکر کیا گیا تھا وہ دراصل ہر شرک کی بات تھی۔ ان لوگوں کو بت پرستی کے خلاف منظم کا مطلوب تھا جن کو قرآن نے جب کر دیا تھا۔ اور ان کو یہ اتنا قصود تھا کہ وہ جس بت پرستی میں

جنگا ہیں وہ نہایت ہی کمزور اور احمقانہ ہے کہ وہ لکڑی جڑوں کو لٹکا رہے ہیں جو کسی چیز کی حقیقت نہیں کر سکتے بلکہ خود غلط ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ چیزیں جنہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتیں بلکہ وہ خود اپنے نفع و نقصان کی مالک ہی نہیں ہیں۔ خواہ یہ چیزیں زندہ انسان ہوں یا مردہ بت ہوں یہ سب کی سب نہ حقیقت کر سکتی ہیں اور نہ کسی کی نصرت پر قادر ہیں۔ چونکہ قرآن کا مقصد اس حقیقت سے صرف یہی تھا، اس لئے تمثیل کے بعد روئے سخن براہ راست شریکین مکہ کی طرف مڑ رہا ہے اور حکایت کے اسلوب کو ترک کر کے اہلک خطاب شروع کر دیا جاتا ہے۔ بات وہی سہجہ ہے، پہلے تمہیں وقتہ تھا اور اب براہ راست خطاب ہے۔ ان باتوں کی حقیقت کے بارے میں۔

وَ اِنْ تَدْعُوهُمْ اِلٰى الْهُدٰى لَا يَسْتَجِيبُوْكُمْ سَوَآءٌ عَلٰيْكُمْ اَدْعٰوْتُهُمْ اَمْ لَا تَذٰمُنُوْنَ ۚ اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُوْنَ (۱۹۳)
اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰلِحِيْنَ (۱۹۴) اَللّٰهُمَّ ارْجُلُ يَمْشُوْنَ بِهَا ۚ اَمْ لَكُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا ۚ اَمْ لَكُمْ اَعْيُنٌ يَّبْصُرُوْنَ بِهَا ۚ اَمْ لَكُمْ اُذُنٌ يَّمْسَعُوْنَ بِهَا ۚ (۱۹۵:۷)
”اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو، خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لئے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ نہ اگو پھو ذکر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعاؤں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دہی اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چہیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟“

جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا۔ شریکین عرب کی بت پرستی ایک سادہ بت پرستی تھی، انسانی عقل کے ترازو میں پاگل بے وزن تھی، اگرچہ یہ عقل نہایت ہی بیدار تھی اور پھر کے دور کی کیسا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم عقل کو حوجہ نہ کرتا ہے کہ وہ ان باتوں کے بارے میں جن شریک خیالات کو سمجھتے ہیں یہ نہایت ہی کم عقل کی دلیل ہے۔

ذرا اپنے باتوں کے بارے میں غور و فکر دیکھو، ان کے پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے ہاتھ کھڑے والے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نظر نہیں ہے۔ ان کے کانوں میں قوت سماعت نہیں ہے جبکہ تمہارے پاس جو اعضاء ہیں ان میں یہ قوتیں موجود ہیں، تو پھر تم ایسے بے جان اعضاء والے بتوں کی کیوں پر جاگرتے ہو؟

بعض اوقات بت پرست یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے ان کا اصل مدعا اشارہ ہے بعض رشتوں کی عزت یا آدم و ابدا کی طرح تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی تو تمہاری طرح کے بندے ہیں اور لہٰذا ہی غلط ہیں اور وہ خود کو لکڑی جڑ پر پڑنے والے نہ دیتے اور نہ ہیں اور نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔

چونکہ عرب بت پرستی میں ظاہری بت پرستی بھی تھی اور سادہ انسانوں کی طرف اشارہ بھی تھا۔ اس لئے قرآن کریم

نے ان کے لئے ذی القربی کے بیٹے استحقاق کے طور پر آدمیوں کی طرف خطاب کیا۔ ذی القربی کی خیریتیں اشارہ ان شخصیات کی طرف ہے جن کی طرف جنوں میں رخصت تھا۔ یہی تو براہ راست جنوں کی بہت کی گئی اور یہی عبادۃ اللہ کے لئے (۱۹۴:۷) کیا گیا۔ یہاں دونوں طرز کا شرک اسلامی نظریں باطل ہے۔ اور قرآن انسانیت کو اس وقت سے نکالنے کے درپے ہے۔ اور اسے انسانیت کے شایان شان عقیدہ توحید کی بندوبست سے جتا ہے۔

—o—o—o—

اس سلسلے اور نقد و جرح کے آخر میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ سب ان کو پہنچا کر دیں۔ ان لا چارہ انوں کو بھی پہنچ کر دیں اور ان کے سامنے والکاف المفاہیش اپنے صاف اور سحر سے نصیحت رکھیں۔

قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنِ فَلَا تُنْتَظِرُوْنَ (۱۹۵) اِنْ وَلِيَ اللّٰهُ اُبْدِيْ
نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصّٰلِحِيْنَ (۱۹۶) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا
يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ (۱۹۷) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهٰدِيْ لَا
يَسْمَعُوْا وَتَرَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (۱۹۸:۷) ”وہی“ ان سے کہو کہ
”یہ لو اپنے گھرانے کے شرکیوں کو بلو کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو بھی کر دو اور مجھے ہرگز ملت نہ دو“ میرا حامی و
نامرود خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ”خلاف اس کے تم جنہیں خدا کو
پھوڑ کر پکارتے ہو“ وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر
آگے لے کر کو تو وہ تمہاری بہت سی بھی نہیں سکتے۔ ”بلکہ تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر ان
الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

یہ ہے وہ بات جو ہر آدمی کو کسی بھی جاہلیت کے سامنے کرنی چاہئے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی
جس طرح ان کے رب نے ان کو حکم دیا۔ اور اپنے دور میں آپ نے بہت پرستوں اور ان کے جنوں کو اسی انداز میں پہنچا دیا۔

قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْتَظِرُوْنَ (۱۹۵:۷) ”وہی“ ان سے کہو کہ
”یہ لو اپنے گھرانے کے شرکیوں کو بلو کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو بھی کر دو اور مجھے ہرگز ملت نہ دو۔“
آپ نے اس تہدی کو ان کے اور ان کے جنوں کے درمیان سے مارا اور فرمایا کہ میرے خلاف جو سہا بر تم کرتے
ہو وہ کرو۔ جس قدر کر سکتے ہو کوئی بھی نہ پھوڑو۔ مجھے کوئی ملت نہ دو اور یہ تہدی آپ نے اس شخص کی طرف دی
تھے اپنے مقصد پر یقین ہوتا ہے اور اپنے خالق اور رب پر چارہ بروس ہوتا ہے اور خائن کی سازشوں اور قوتوں کے
مقابلے میں وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔

اِنَّ وَلِيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصّٰلِحِيْنَ (۷: ۱۹۶) ”میرا حامی وہ ہے جو خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔“

آپؐ نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جس نے کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کے نزول سے معلوم ہوا کہ آپؐ کا ارادہ کیا ہے، یہ کہ سچائی پر مشفق اس کتاب کو رسول لوگوں کے سامنے پیش کریں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ بات لے کر دی ہے کہ وہ اس سچائی کو ہر باطل اور اعلیٰ باطل پر بلند اور غالب کر دیں گے اور اس دعوت کے حاملین بندگان کی حفاظت اور روایت وہ خود کریں گے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد ہر دور اور ہر جگہ میں دعوت کے حاملین کا یہی غرہ اور یہی نصب العین ہو گا، ”اب نبی ان سے کہو“، بلاشبہ غمراہ ہوئے شیعوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف جو جہاد کر دو گے، ہرگز مست نہ دو“ میرا حامی وہ نامزد خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ہر صاحب دعوت کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا کے نیکوں اور بھروسوں پر اتار دے کہ اور وہ دنیا کے بھروسوں کو کوئی اہمیت نہ دے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ہمت ہی کچے سارے ہوتے ہیں۔ اگرچہ دنیاوی سارے نہایت ہی قوی ہوں اور بلا ہر نہایت ہی طاقتور نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ صِرْبٌ مِّثْلُ مَا سَمِعْتُمْوَاللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا وَاِنَّ يَسْتَلْبِثُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّلَبِ وَاَلْمَطْلُوْبِ (۲۲: ۷۳)

”لوگو! ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن میہودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک کبھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو میں کہہ سکتے ہوں کہ کبھی اگر ان سے کوئی چیز بچیں کرے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہتے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہتی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔“

مِثْلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتٍ اِذَا حَضَرَ بِهِيَ وَاِنْ اَوْهَنَ الْيَبُوْتُ تَبَيَّتُ الْعَنْكَبُوْتُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (۲۹: ۴۱) ”جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سر سے بنائے ہیں ان کی مثال ٹکڑی بھی ہے، بھڑا ٹکڑی بنائی ہے اور سب گھروں۔ زیادہ کمزور مگر ٹکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے۔“

فرض ہر شخص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ بھروسہ بھی اللہ پر کرتا ہے۔ اللہ اللہ کے سوا دوسرے سر پرستوں اور سازوں کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے۔ اور ایسے شخص کے شعور میں ان کی گھٹائش کیا رہتی ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ داعی کو اذیت دینے پر بھی قدرت رکھتے ہوں۔ داعی کو اگر کوئی اذیت دیتا ہے تو یہ بھی اذن الہی سے ہوتا ہے، بھڑا داعی کا داعی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ داعی کی حمایت سے عاجز و لاچار ہوتا ہے اور نہ اس لئے کہ داعی کی حمایت سے اللہ تعالیٰ دست کش ہو گیا ہے۔ نہ یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ داعیوں کے مخالفین

کو یہ ملت اور اجازت کیوں دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں کو اذیت دیں؟ ان کی تربیت کے لئے کمرے اور کھانے کو جدا کرنے کے لئے اور ان کو بھربھانے کے لئے۔ نیز اللہ کے دشمنوں کی رمی دراز کرنے کے لئے انہیں ملت دینے کے لئے اور ان کے خلاف سخت ترین اقدامات اور تدابیر اختیار کرنے کے لئے اللہ ان کو ڈاکٹس دیتا ہے۔

ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ اذیت دے رہے تھے اور آپ کو جوقوں کے گھوڑوں کے ساتھ مار رہے تھے۔ آپ کے چہرے پر انہوں نے اس قدر ضربات لگائیں کہ آپ کے چہرہ مبارک پر انگوٹھیں نظر نہ آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو راولوش پر اس عظیم ترین اہل حق پر اس قدر بے رحمانہ دھڑکاؤ تھا کہ ان پر دسے دھڑکے اور ان آپ یہی کہتے رہے: ”اے اللہ! آپ کس قدر عظیم ہیں! اے اللہ! آپ کس قدر عظیم ہیں!“ وہ دل دہان سے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس اذیت کے پیچھے رب کا علم کام کرتا ہے۔ ان کو چار یقین تھا کہ رب تعالیٰ عاجز نہ تھا کہ وہ ایسے ان دشمنوں کو جس قسم کر دے۔ نیز ان کو یہ یقین بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی بے سارا نہیں چھوڑتا۔

جب مشرکین نے حضرت عبداللہ بن مسعود پر دھڑکاؤ کیا اور یہ دھڑکاؤ انہوں نے محض اس لئے کیا کہ انہوں نے کعبہ کے سامنے میں مشرکین کی ایک محفل کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اسے اس قدر مارا کہ ان کا سر پکڑنے لگا اور ان کے لئے کھڑا ہوا مشکل ہو گیا۔ اس سگدلانہ دھڑکے بعد وہ کہتے: ”اللہ اکی قسم کہ یہ لوگ میرے لئے اس وقت سے زیادہ بھی قاتل برداشت اور آسمان نہ تھے۔“ آپ کو علم تھا کہ یہ اللہ کے دشمن تھے اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کا دشمن ایک مومن کے لئے ہمت ہی آسمان اور حقیف ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے دوستوں کو چاہئے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو جالری میں نہ لائیں۔

حضرت عبداللہ بن ملعون جب ابن ربیعہ مشرک کی پناہ میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو جب کی پناہ سے نکال دیا۔ کیونکہ وہ یہ پناہ نہ کرتے تھے کہ وہ جب کی مشرکی پناہ میں حرب سے رہیں اور دوسرے مسلمانوں پر غصہ و چاری ہو بسبب انہوں نے جب کی پناہ کو عداوت سے پہنچ دیا تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان پر اس قدر دھڑکاؤ کیا کہ وہ ایک آنکھ سے غمزدہ ہو گئے۔ جب دیکھتے تھے کہ ان پر یہ دھڑکاؤ رہا ہے اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ وہ دوبارہ اس کی پناہ میں آجائیں۔ انہوں نے کہا: ”میں ایک لکڑی ذات کی پناہ میں ہوں جو تم سے زیادہ طاقتور ہے۔“ جب کہتا: ”اے بھائی تمہاری آنکھ اس سے مستحق اور محفوظ تھی جو اذیت اسے پہنچی۔“ تو وہ جواب دیتے: ”ہرگز نہیں خدا کی قسم! میری دوسری آنکھ بھی اس بات کی قسم کہ اسے بھی اللہ کے راستے میں وہ کچھ پہنچے جو اس کے لئے بہتر ہو۔“ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی پناہ بندوں کی پناہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کو یقین تھا کہ رب تعالیٰ ہرگز انہیں بے سارا نہ چھوڑے گا۔ اگرچہ وہ غصے کو سہلنے کرنے اور آگے نہ لے گئے تھے ان شکست سے دوچار کرتا ہے۔ کیا غلبہ کا؟ ”اللہ اکی قسم میری دوسری آنکھ بھی اس صورت حال کی مستحق ہے جو اس کے لئے اللہ کے راستے میں بہتر ہو۔“

یہ ہیں مثالیں اس گروہ کی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رسم میں تربیت پائی اور اللہ کی ان ہدایات کے سامنے میں ہے۔ ”اے نبی ان سے کہ دو کہ“ ”بلکہ انہیں گھبراتے ہوئے شریکوں کو“ ”مگر تم سب مل کر میرے خلاف جھوٹیں کرو“ اور مجھے ہرگز ملت نہ دو“ میرا حلی اور نامزد خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں

کی حیثیت کرتا ہے۔"

اس تھکد کا نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے مشرکین کی جانب سے یہ تھکد برداشت کیا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا جس نے کتاب نازل کی جس میں جو نیک بندوں کا حامی تھا۔ تاریخ اس نتیجے سے بھی طرح و وقت ہے۔ مسلمانوں کو قلب عزت اور شوکت نصیب ہوئی کیونکہ وہ اللہ کے دوست تھے۔ بڑبڑت، شکست اور ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے حصے میں آئی جو نیک لوگوں کے دشمن تھے۔ یہ عزت تھی اور ان میں سے جن لوگوں کے نصیب میں ایمان لانا مقدر تھا وہ ایمان لائے آئے اور ان سابقین اولین کے تابع ہو گئے۔ انہوں نے خود ان کے ہاتھوں تکالیف اٹھائی تھیں۔ لیکن ان کے عزم و احتمال میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔

اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو بھیج کر اس قرآپ نے ان کو بھیج دو۔ دیا۔ اور حکم دیا کہ آپ ان کے اہلوں کی کھردری اور مزاحیہ کو ان الفاظ میں بیان کریں اور آپ نے اس کی حیل فرمائی۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
(۱۹۷) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَهُم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا

يُصْبِرُونَ (۱۹۸:۷) اگر یہ موقف عربوں کی سادہ جاہلیت پر جاری طرح منطبق تھا تو آج کی جدید اور نظریاتی جاہلیت پر بھی اسی لعن اور اس موقف کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جدید مشرکین بھی دراصل اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اس لئے کہ ان کے ہاتھوں میں دنیا کا اللہ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ان سرکشوں اور فرعونوں کے اندر اس قدر قوت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی کوئی لہذا کر سکیں۔ اور اللہ کی تقدیر اور اس کی سخت پسپائی بندوں کے بارے میں ایسے مقررہ طریقے پر چلتی رہی ہے۔

عربوں کے معنوی اللہ اپنی سادہ شکل میں سنتے نہ تھے حالانکہ ان کی دعاؤں یا موتیوں کی بنی ہوئی آہٹیں تھیں تو دور جدید کے بعض اللہ بھی نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ اللہ وطن بھی اللہ حاجے اور اللہ القوم بھی بھرا ہے۔ اور اللہ پیداوار بھی گونا گونا گونا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی تاریخ کا فیصلہ اہل ہو گا۔ جدید دور کے اہلوں میں سے صرف وہ اللہ سنتے اور دیکھتے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں جنہیں اللہ ارادہ دیا گیا ہے اور جو اللہ حقیقی کے مقابلے میں قانون سازی بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام کے برعکس احکام بھی صادر کرتے ہیں تو یہ اللہ بھی درحقیقت نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۷۹:۷) اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جنم

ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان کے ساتھ سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے مگر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔“

ہر دماغ کو ہی ایک صورت حال پیش آتی ہے۔ تمام جانوروں کے مقابلے میں اسے ایک ہی جیسے حالات سے سبقت دینا ہے اور اسے چاہئے کہ وہ ہر جاہلیت کو ہی پہنچ دے جو اللہ نے نبی آخر الزمان کو بتایا۔

قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ (۱۹۵) اِنْ وَّلِيَ اللّٰهُ الَّذِي
 نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصّٰلِحِيْنَ (۱۹۶) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا
 يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَاَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ (۱۹۷) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا
 يَسْمَعُوْا وَاَتَرَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (۱۹۸:۷) ”اے نبیؐ ان سے کہو کہ
 ”یلا تو اپنے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف سیدھے ہی کرو اور مجھے ہرگز سبقت نہ دو“ میرا حامی و
 ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ ایک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے‘ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو
 چھوڑ کر پکارتے ہو‘ وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں‘ بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر
 آنے کے لئے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بلکہ ہر تم کو ایسا نظر آئے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی
 الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

غرض یہ اللہ سب بھی دہی ہیں جو کد میں تھے‘ ہر دروز اور ہر مقام پر دراصل یہ وہی کچھ ہیں اور ان کو اسی قسم کا پہنچ
 درکار ہے جو حضورؐ نے حکم خدا دیا۔

درس نمبر ۸۲ ایک نظر میں

اس سورہ کے آخر میں یہ رہائی دہلیات ہیں 'اللہ کی جانب سے خاص اپنے دوستوں کو یہ نصیحت کی جارہی ہے۔ من میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے خطاب ہے 'اس وقت یہ لوگ بھی کہہ ہی تھے۔ یہ دہلیات انہیں اس ہم گیر جاہلیت کے مقابلے کے لئے دی جارہی ہیں، جو کہ انہوں اس کے ارد گرد چوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ دہلیات اس ہم گیر جاہلیت کے مقابلے کے لئے خاص طور پر جاری ہوئی ہیں اور گمراہ انسانیت کو راہِ ہدایت دکھانے کے لئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت کائنات دعوت یہ حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لئے نہایت ہی سیر اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں اور ایسی باتوں کا حکم دیں جنہیں سلیم فطرت انسانی العقل خیر سمجھتی ہو۔ حصارِ احکام و دہلیات میں تنقید اور تنبیہ نہ ہو 'اور جن جاہلیت اسلام پذیر نہ ہوں وہاں اس کے ساتھ الجھنے کے بجائے اس سے پہلوئی کیا جائے 'لوگوں سے ہمدرد نہ کیا جائے 'ان کی فضول مخلوق میں شریک نہ ہوں اور ان کی جاہلیت آپ کو فخر دلائیں اور حدودِ پار کر دیں اور خود و خدا کا منہ پرہیز کر دیں اور شیطان کی وسوسہ اندازیوں کے نتیجے میں آپ کو محض آجائے تو آپ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر دیں اور توبہ کے ذریعے اطمینان حاصل کر کے صبر کریں۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۱۹۹) وَإِنَّا نَبْزِغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۰۰) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ خُلُفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (۲۰۱:۷) "ابن ابی نعیم" نے درمذکر کا طریقہ اختیار کر دے 'مصروف کی تحقیق کے جاؤ اور جانوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں آکاسے تو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چمکے ہو جات ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آئے لگتا ہے کہ ان کے لئے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جانوں کے حراج سے احتیاط کر لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ کس وقت کی وسوسہ اندازی ہے جو ان لوگوں کو سرکشی اور گمراہی پر ابھار دیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو سلوک کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ بھی یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ سے غوازی عادت امور طلب کرتے ہیں چنانچہ حضور کو دہلیات کی جاتی ہے کہ ان کے اس سلوک اور مطالبوں کا یہ جواب دیا جائے تاکہ ان کو معصوم ہو کہ رسالت کی حقیقت کیا ہے؟ رسول کا مقام کیا ہے؟ تاکہ رسالت اور رسول کے مقام و ہدایت کے بارے میں ان کے تصور و فہم کی اصلاح کر دی جائے

اور یہ بتایا جائے کہ رسول اور رب العالمین کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (۲۰۲) وَإِذَا أَلِمْنَا بِاتِّبَاعِهِمْ بَأْسًا قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا قُلُوبُنَا لَتَرَيْنَا تَابِعًا يُؤَيِّدُ الْإِنْسَانَ مِنْ رَبِّهِ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۲۰۳:۷) ”اے نبی! تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نئی (یعنی مجروحہ) چیز نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لئے کوئی نئی بات کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو ”میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنائی ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے قبول کریں۔“

بدیہہ وحی قرآن کے نزول کی طرف آیت سہایت میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس سہایت سے یہاں مسلمانوں کو وہ آداب سکھائے جاتے ہیں جو طوطا قرآن کے وقت طوطا رکے جائیں گے۔ اللہ کے ذکر کے آداب اور یاد اہل پر دوام اور اسے عادت بنانے کی ہدایت اور کسی بھی وقت یاد اہل سے غافل نہ ہونے کی ہدایت۔ اسی طرح اس طرح طوطا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور سجدہ رنج ہوتے ہیں۔ ان انسانوں کے لئے یہ ضروری اور بہتر ہے کہ وہ غفلت نہ کریں اور تسبیح و تہلیل اور رکوع و سجود میں مشغول رہیں۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَانصَبْ أَلْعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ (۲۰۴) وَإِذْ كُنَّا رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (۲۰۵) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (۲۰۶:۷) ”جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو“ شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔“

اے نبی! اپنے رب کو سجدہ و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی کبھی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فہرستہ تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ بھی اپنی بددلی کے گھمباز میں اگر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔

درس نمبر ۸۲ تشریح آیات

۱۹۹۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۲۰۶

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝
إِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَا مَسَّهُمْ لُطْمٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝

”اے نبیؐ نرمی و درگزر کا حربہ اختیار کرو“ معروف کی تھیں کئے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان قسمیں کھائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ ”وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں ہر لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اڑے کئے برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چمکے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لئے صبح مرق کار کیا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ممکن ہو تک لوگوں کے ساتھ نرمی کرو۔ معاشرت، باہم میل جول میں لوگوں سے اخلاق عالیہ کا پیر چہ کمال وقوع نہ کرو۔ اور ایسے اخلاق بھی ان پر مسلط نہ کرو جو ان پر شائق مکر رہیں اور ان کے لئے ان کا مظاہرہ ممکن نہ ہو۔ ان کے اندر جو غلیظیاں پائی جاتی ہوں، ان میں جو مکر دریاں اور جو فحاش پائے جاتے ہوں، ان کے بارے میں علو و درگد سے کام لو۔ لیکن یہ علو و درگزر کی پائسی ذاتی اور شخصی معاشرت کے اندر ہے۔ شرعی فرائض و واجبات میں علو و درگزر کی پائسی اختیار نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اسلامی معاہدہ میں سے کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے چشم پوشی کی جاسکتی ہو۔ اور اسلامی شریعت میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس سے پھرت دی جاسکتی ہو۔ ہاں لوگ ایسے دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ میں و جہل اور معاشرت میں نرمی اور تسامح کر سکتے ہیں۔ باہم معاشرت میں نرمی سے لوگوں کی ذہنی بہت ہی پیچھے اسلوب میں گزر سکتی ہے، خصوصاً بڑے لوگوں کی جانب سے چھوٹے لوگوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، انسانی کمزوریوں سے درگزر کرنا اور ان پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ دیا دلی کاروبار اختیار کرنا، ان کے فرائض میں شامل ہے اور ان کے شایان شان تصور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم، مہربان اور معصوم بھی ہیں۔ اس لئے ان کے لئے ان لوگوں کے ساتھ عہدہ کی رعایت کرنا ان کے شایان شان نہیں ان کے فرائض میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں سے کسی معاملے میں بھی کسی بھی کسی شخص پر

ٹپس میں نہیں آئے۔ لیکن اگر معاملہ دین کا ہو تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔

یہی حکم ابنِ قریم افراد کے لئے ہے جو دعوتِ دین کا کام کرتے ہیں۔ ان کے لئے بھی وہی حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔ اس لئے انسانی نفس کو راہِ ہدایت پر لانے کے لئے ان کے ساتھ دستِ ہمدستی کا سلوب ہو۔ پسینہ۔ ان کے ساتھ چھارویہ خوش اخلاقی اور نرمی کا برتاؤ ہو۔ نا چاہئے انکو شرم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں کی جا سکتی۔ نہ اللہ کے دین میں انحراف و تقصیر سے کام لیا جاسکتا ہے۔

وَأَمَّا بِالْعَرَفِ (۱۹۹:۷) ”معروف کی صفیں کر“ معروف سے مراد وہ کام ہے جو اچھا ہو یا جس کی پہچانی میں کوئی شبہ نہ ہو اور اس میں کسی کا اختلاف اور جھگڑا نہ ہو اور جس میں تمام سیم الصفت اور درست فکر و نظر رکھنے والے لوگوں کا اتفاق نہ ہو۔ جب نفس انسانی بنِ معروف امور کا عادی بن جائے تو پھر اس کی قیادت اور رہنمائی آسان ہو جاتی ہے اور وہ دیگر کسی مشقت کے لگنے کا سوس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آفاقی میں نفس انسانی کو مشقت، مشکلات اور شدت اور سختی سے دوچار کر دیا جائے تو اس اچانک سخت صورتِ حالات سے نفس انسانی بدک جاتا ہے اور اس کی اصلاح کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نفس انسانی کی اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ آفاقی کام میں اسے آسان کام دیئے جائیں جو معروف اور مشہور ہوں تاکہ وہ خود مشکل کا سوس کی طرف بڑھنے کا حوصلہ کرے اور بڑی سہولت سے وہ کام کر گزرے۔

وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَهْلِيْنَ (۱۹۹:۷) ”اور جاہلوں سے نہ الجھو۔“ جہالت رشد و ہدایت کے مقابلے میں ہے، جہالت ظلم کے بالکل برعکس ہے۔ گناہن اور بے محی گویا سسے میں۔ امراض کس طرح کریں، یعنی جاہلوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ نیز جو جہنم دہ کرتے اور جو برے اعمال وہ کرتے ہیں ان کو نصیحت نہ دیں اور اگر ایسے حالات سامنے آجائیں تو شریعتاً انہیں اختیار کر کے گزر جائیں۔ ان کے ساتھ بحث و تکرار نہ کریں جس کا نتیجہ سولے کشیدی کے طور پر نکلتا ہے۔ انہیں جس میں نفس وقت اور قوت ضائع ہوتی ہے۔ بعض اوقات سکوت اور امراض کی وجہ سے ان کا نفسیاتی علاج بھی ہو جاتا ہے۔ یوں ان کے سرکش نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہ صبر و بردباری اور بحث و مناظرہ کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوتی ہے۔ جس کے نتیجے میں صبر اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ الجہاد کے نتیجے میں خود نفس کی اصلاح ہوگی یا نہ ہوگی یہ بات مشکوک ہے بلکہ الجھنے والا دماغی برع حال بن لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جن میں اصلاح احوال اور تربیت حق کا راہ ہوتا ہے۔ اور جب دماغی اور بدکلام لوگوں سے امراض کر دے۔ تو وہ پردہ کار نظر آتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ دماغی کے خلاف لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، اعتقاد کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ عوام الناس کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔

ہر صاحبِ دعوت کو چاہئے کہ وہ لفظ کی بنیاد پر اچھی طرح غور و فکر کرے کیونکہ رب العالمین انسانی نفسیات کی داعیات سے بھی لگنِ طرح واقف ہے اسی لئے اس نے یہ ہدایت دی ہیں۔

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال بشر تھے۔ بار بار ایسا ہوتا تھا کہ جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے آپ صبر ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات اور شدید قسم کے افعال کا ارتکاب کرتے تھے کہ وہ آپ کے لئے ناقابلِ برداشت ہوتے تھے اور

اگر آپ ان کو برداشت بھی کر لیتے لیکن آپ کے بعد آنے والے اصحاب دعوت ہو سکتا ہے کہ اس قدر برداشت کا بارہ نہ رکھتے ہوں ' ایسے حالات میں شیطان کسانا اور درگھاتا ہے۔ دور عس انسانی جوش میں اگر بے قابو ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور آپ کے بعد تمام داعیوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ احوال اللہ کے اڑتے اپنے غضب اور جوش پر قابو پانے کی سعی کریں تاکہ شیطان اپنی راہ لے۔

وَلَمَّا بَلَغْنَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَّغَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۷: ۲۰) "اور اگر کسی شیطان جیسے کسانے کو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔" اس آیت پر یہ تبصرہ بھی درج و علیم ہے ' نصرت ہی جتنی ' در بر عمل ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ جانوں کے بدل اور بدن کی مصلحت کو سن رہا ہے اور ان کی بیماریوں اور حماقت کی وجہ سے جس سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ لہذا تم تسلی رکھو۔ سراسر ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یا جو عادت تم کو پیش آ رہے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے اس سے بڑی اور تسلی کیا ہو گی کہ ایک شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ داعی الی اللہ ہو اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو اور اللہ کہہ دے کہ ہر حال ہم جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تسلی رکھو۔

قرآن کریم ایک داعی کی نفسیاتی تسلی کے لئے ایک دو سرائے بھی دیتا ہے کہ داعی کی مفکرت اس کے حق میں اللہ کے نزدیک سامان قبولیت ہیں اور شیطان کے دوسروں اور کسانوں کے دلپے کے لئے اہم تجویز تقویٰ اور دعا بھی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

(۷: ۲۰۱) "حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چرکتے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لئے کچھ طریق کار کیا ہے۔"

اس شکر آیت میں عجیب تاثرات دیتے گئے ہیں۔ جو گہرے حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ تاثرات قرآن کریم کے خوبصورت انداز کا م سے معلوم ہوتے ہیں۔ آیت کے آخر کو دراصل حلف فرمایا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (۲۰۱: ۷) "انہیں اچانک نظر آنے لگتا ہے کہ کچھ طریق کار کیا ہے۔"

یہ آخری فقرہ چوری آیت کو یہ اشارہ ملاتا ہے ملاحظہ کیا کہ آیات کے الفاظ میں ان معنی کے لئے کوئی فقرہ اشارہ تک نہیں کرتا۔ اس آخری فقرے نے یہ بات بتائی کہ جب انسان کے احساس کو شیطانی خیال چھوتا ہے تو انسان کی فکر و نظریات مختصر وقت کے لئے مضطرب ہو جاتی ہے۔ لیکن تقویٰ خدا فرمائی اور اللہ کی یاد اور نیت الہی وہ گمراہی سے جو دلوں کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے اور انہیں بار بار غفلت سے بگاتا ہے اور ہدایت دیتا رہتا ہے۔ اہل تقویٰ کو جب حقیقت یاد آ جاتی ہے تو ان کی فکر و نظر اور شعور سے پرے اللہ جاتے ہیں اور وہ اچانک وہ راہ دیکھ لیتے ہیں جن پر انہیں چھنا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا مس انسان کو اتنا حاکم دیتا ہے اور اللہ کی یاد انسان کی سمجھیں سمول دیتی ہے۔ مس شیطان غفلت اور تاریکی ہے اور اللہ کی طرف رجحان نور اور روشنی ہے۔ مس شیطان کا صانع صرف تقویٰ اور دعا الہی سے ہو سکتا ہے اور جن لوگوں میں تقویٰ اور دعا الہی ہو ان پر شیطان کا دخل نہیں پاتا۔

--- ۱۵۸ ---

مستحق کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب شیطان کے اثر سے برا خیال انہیں چوم بھی لے تو وہ پوکے ہو جاتے ہیں اور محجہ راہ دیکھنے لگتے ہیں۔

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ۖ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُخْفَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۖ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

”رہے ان کے (یعنی شیاطین کے) بھائی بند‘ تو وہ انہیں ان کی کج روی میں بھیجنے لے چلے جاتے ہیں اور انہیں ہٹکانے میں کوئی کسر العاطف نہیں رکھتے۔

”اب نبی“ جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی ننگائی (یعنی معجزہ) پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لئے کوئی ننگائی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو ”میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بھیبت کی روشنیوں میں ہمارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے قبول کریں۔“

یعنی شیاطین کے بھائی ان کو ان کی کج روی میں بھیجنے لے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے بھائی شیاطین انہیں بھی ہوسکتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی میں ان کو ترقی ہی دیتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں اور نہ خاموش ہوتے ہیں اور یہ لوگ عاقبت اور جہالت اور کج روی میں مسلسل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

شرکین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ یہاں ان کے بعض اقوال کو نقل کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر جاہل تھے اور رسالت کی حقیقت سے کس قدر بے خبر تھے۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا (۷: ۲۰۳) ”اب نبی“ جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی ننگائی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لئے کوئی ننگائی کیوں نہ انتخاب کر لی۔“ یعنی تم نے یہ امر رب العالمین کے سامنے کیوں نہ کیا کہ مجھے یہ ننگائی اور معجزہ دیا جائے یا یہ مطلب تھا کہ تم نے از خود مجھوت کا صدور کیوں نہ کیا۔ کیا تم نبی نہیں ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ رسالت کی مابین اور رسوں کے فرائض شخصی سے واقف ہی نہ تھے۔ اسی حیران دہیہ بھی نہیں جانتے تھے کہ رب العالمین کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر باادب تھے اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے جو کچھ ملتا آپ اسے لے لیتے اور اگر کچھ نہ ملتا تو آپ از خود مطالبہ نہ کرتے نہ کوئی تجویز دیتے۔ نہ آپ میں اس قدر طاقت تھی کہ کسی معجزے کا صدور وہ اپنی طرف ہی سے کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ اعلان کر دیا جائے۔

قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُؤْتِيهِ رَبِّي وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۷: ۲۰۳) ”میں نے تو رب العالمین کے سامنے کوئی ترجیح دینے ہوں نہ اپنی حق سے کوئی مجوزہ اٹھا کر رکھا ہوں۔ میرے میں جس وہی کچھ ہے جو اللہ وہی کرتا ہے اور میں وہی کچھ کرتا ہوں جس کا امر ہوتا ہے۔“
دور جاہلیت میں جنلی نبیوں نے عوام کے سامنے ایسے لوگوں کی جو تصویر پیش کی تھی وہ لوگوں کی ٹخروں کے سامنے تھی۔ حقیقی رسالت اور رس کے اصل منصب کی مابیت کے اور ان کے لئے ان کے پاس کوئی علم نہ تھا۔
چنانچہ حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے وہ علمی حقائق پیش کریں جو ان کے لئے چشمہ بصیرت ہوں اور جن کو قرآن میں قائل کیا گیا ہے اور وہ ان سے جا مل ہیں۔ ان حقائق پر غور کرنے کے بجائے وہ مجزوات طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن کو پڑھ کر ان حقائق کو پا سکتے ہیں۔

هَذَا بَصَافَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۷: ۲۰۳) ”یہ بصیرت کی روشنیوں ہیں جسارے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے قبول کریں۔“ یہ ایک قرآن بصیرت کی روشنی ہے ”اور رحمت ابھی ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو اسے تسلیم کر لیں اور ایمان لائیں اور اس میں نصیحت کو لوٹ لیں کیونکہ یہ تو ہے ہی حالت الہام کی بھائی کے لئے۔“

وہ عرب جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ اس قرآن سے روگردانی کر کے اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارق عادت مجزوات طلب کرتے تھے جس طرح اس وقت لوگ نبیوں سے مجزوات طلب کرتے تھے جب انسانیت دور مغروریت میں تھی اور اس وقت لوگ اپنے اپنے علاقوں میں محدود تھے اور عالمی سطح پر لوگوں کے درمیان علم و حکمت کا تبادلہ نہ ہوا تھا۔ اس وقت کی رسالتیں بھی علاقوں اور مقرر زمانوں کے لئے ہوا کرتی تھیں اور ان کا خطاب بھی ان ہی لوگوں تک محدود تھا جو اس وقت موجود تھے۔ بعد کے آنے والوں پر ان رسالوں کا اطلاق نہ ہوتا تھا جنہوں نے ان مجزوات کو نہ دیکھا تھا۔ وہ مجزوات صرف ان لوگوں ہی کے لئے منید تھے بعد میں آنے والوں کے لئے منید نہ تھے جسوں نے ان کو نہ دیکھا تھا اور شدیدہ کے پود پاند دیدہ۔

قرآن کریم اس قدر مجزوب ہے کہ کوئی مادی مجزہ اس کے مقابلے میں مجزہ نہیں ہے۔ جس دور کو لیا جائے اور جس پہلو سے لیا جائے قرآن مجید حیران کن ہے۔ یہ کسی وقت یا کسی دور کے لوگوں کے لئے ہی مجز نہیں ہے بلکہ قیامت مجزہ ہے۔ تقاد و مستعجز ہے۔

اور اس کا حقیقی اور اس تجزیہ کی پہلو کا خطہ کھینچنا۔ جاہلیت کے دور میں عربوں کے اندر جو فصاحت و بلاغت پائی جاتی تھی وہ ان کے اعتبار سے بالکل واضح مجزہ تھا وہ جس طرز اور اسے عادی تھے اور جس طرح وہ اپنے بازووں اور تسبیروں میں اس پر باہم فخر کیا کرتے تھے۔ زار دیکھنے کے اس پہلو سے جس طرح وہ اس وقت مجزوب رہا تھا ”آج بھی ہے اور کوئی انسان آج تک ان بلندوں کو نہیں چھو سکا حالانکہ قرآن نے ان کو اس وقت بھی پہنچ دیا تھا اور آج بھی دے رہا ہے۔“ انسانوں میں سے جو لوگ تعجیرات کا ہی سے واقف ہیں اور جن کو اور انک ہے کہ انسان کس قدر فصاحت و بلاغت تک پہنچ سکتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اپنی طرز اور اسے اعتبار سے قرآن مجزوب ہے اور مجزوب ہے گا۔ اور یہ باہرین اسلوب چاہے قرآن مجید پر ایمان مانے ہوں۔ چاہے نہ لائے ہوں وہ اس کے بغیر کو ہائے ہیں کیونکہ یہ پہنچ جن اصولوں پر قائم ہے ان کے سامنے مومن اور کافر دونوں

برابر ہیں۔ کیرا سے قریش قرآن کریم کے ان چیلنجوں کو رات دن پڑھتے تھے، جنہیں ان کے پاس لان کے ہوا سب کی کوئی کینل نہ تھی حالانکہ وہ قرآن کریم کے منکر تھے اور اسے باطل سمجھتے تھے۔ آج بھی ہر جاہل قرآن کریم کے ان چیلنجوں کو پاتا ہے مگر اس کے پاس ہوا سب کی کوئی کینل نہیں ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا۔

اس لفظی اور اسلوبی اجازت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے حضرت انسانی پر معجزانہ اثرات ہیں۔ بشریکہ انسانی فطرت اور اس کتاب کے درمیان رگوش ایک نئے کے لئے بھی دور ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور جن کے دلوں پر دھند جاہلیت کی گرد پڑی ہوئی ہے، ان کے دل بھی بعض اوقات گرد بھار کر اٹھ جاتے ہیں اور سب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل بھی تھلا اٹھتے ہیں اور ان کے دل قرآن کریم کے سمورے اثرات میں گھر جاتے ہیں۔

بست سے لوگ بات کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے کلام میں اصول و مذہب اور تحفہ افکار اور رعایت ہوتے ہیں۔ جنہیں انسانی فطرت پر قرآن مجید کا گہرا اثر ہوتا ہے وہ ایک منظر اڑھتا ہے۔ انسانی دلوں پر اس کی عبادت کے مخصوص اثرات پڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والوں کو کھلی حور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ قریش اپنے زہر دست صحیحین کو یہ مشورہ دیتے تھے اور دراصل وہ خود اپنے آپ کو بھی یہ مشورہ دیتے تھے۔

لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا، اِنَّمَا اَنۡشَاَ فِيہِ لَعَلَّکُمْ تَغْلِبُوۡنَ ”اس قرآن کی طرف کان نہ دھرو، بلکہ اس میں شور مچاؤ شاید کہ تم غلبہ پاؤ۔“

وہ قرآن کریم کے اثرات طرد پانے نفوس کے اندر محسوس کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان اثرات کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آج ناموس دور جدید کے کیرا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی توجہ قرآن کریم سے ہٹائیں جنہیں قرآن کریم آج بھی خطاب اور مشورے اور انسانی کام کے اندر اگر قرآن کریم کی ایک یا دو آیات کو رکھ دیا جائے تو وہ واضح طور پر منظر نظر آتی ہیں۔ ان کا اثر دوسرے کام سے علیحدہ ہوتا ہے۔ انسانی احساس پر ان کا اثر گہرائی تک ہوتا ہے اور اس سے انسانی کام باطل بدل اور علیحدہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ انسانی کام بے تکلف اور کش و نکش سے حریں کیا گیا ہوتا ہے۔

اب ذرا اس کتاب کے موضوع اور مواد پر غور کریں۔ قرآن کے مواد اور موضوعات پر کام کے لئے کمال افتراکان کے مختصر صفحات میں کام کی کھپائش نہیں ہے۔ کیونکہ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے تو وہ بحرانیہ کن رہے۔ اس قدر مختصر صفحات میں کہاں کہا جاسکتا ہے۔

بہر حال انسانی اور انسانی شخصیت کے ہر پہلو کو قرآن نے موضوع بحث بنایا ہے۔ انسانی شخصیت کو قرآن نے ہر جہت سے لیا ہے۔ ایک ہی روش انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ انسانی شخصیت کے ہر دروازے سے یہ کتاب اندر داخل ہوتی ہے۔ انسانی فکر اس میں سے ہر فکر اور انسانی جذبات میں سے ہر جذبہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔

قرآن کریم جب ذات انسان کے مسائل پر بحث کرتا ہے تو اس کا منہاج بحث بڑا اونگھا ہوتا ہے۔ انسان کا دل و دماغ اور اس کی فطرت جس بات کو محسوس کرتی ہے، قرآن اسے لیتا ہے۔ اس کی واضح شکل سامنے لاتا ہے اور اس موضوع پر انہیں کی فطری ضروریات کو نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ انسان کی ہر شیعہ قوتوں کو یہ کتاب دیکھتی ہے اور ان کو سمجھتے ہوئے راستہ پر لاتی ہے۔

پھر قرآن کا منہاج ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانی فطرت کو لے کر قدم بہ قدم ”مرحلہ وار“ نہایت ہی تدریج کے ساتھ

نری نور سورت کے ساتھ بندی پر چڑھنا جانا ہے۔ انسان اس راستے پر نہایت ہی غریبی اور پرہیزگاری سے آگے بڑھتا ہے۔ اسے اپنی رملہ پانگل واضح اور صاف نظر آتی ہے اور وہ یوں ترقی کرتا ہے جس طرح ایک انسان بندی پر ایک ایک سیر می عبور کر کے چڑھتا ہے اور بندوں کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس رملہ پر بڑھتے ہوئے وہ علم و نظر، ہوش و غور، احتیاط اور یقین، احسان اور امید اور آرام اور اطمینان کے ساتھ اس کائنات کے چارے چھانک کر سامنے رکھتے ہوئے خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے آگے بڑھتا چلا ہے۔

قرآن کا عجیب مضامع و انداز ہے کہ وہ فطرت انسانی کو ایک ایسے مقام سے پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کس قدر پیداوار اور حساس مقام ہے۔ وہ یہ کہ اس زلیلہ سے فطرت انسانی زبردہ قبولیت کی مصاحبت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی فطرت اپنے اسی پہلو سے پیدا ہوتی ہے اور پرہیزگاری میں انداز میں ترقی حاصل کرتی ہے۔ اس لئے کہ جس ذات نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ وہی تو اس فطرت کی خالق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس قدر دیکھتا ہے کہ بہت انسان کی شرمگاہیں نہیں دیکھتی۔

یہ مضامع یا یہ مواد قرآن کریم اس اسلوب و مضامع میں پیش کرتا ہے اس کے اس قدر وسیع پہلو ہیں جن پر قلم و کلام ملوای نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہا گیا ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَدًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا مَّكْمُورًا مگر اللہ کے کلمات کے لئے سمندروں کو سیاح بنا دیا جائے تو یہ سمندر ختم ہو جائیں اور اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں اگرچہ ہم ان جیسے حریف سمندری سے سیاح بنائیں۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْآرَاضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامًا اور سمندر سے سیاح بنانے میں حریف سمندر استعمال کے جائیں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔

راقم الحروف اللہ کے فضل و کرم سے ۱۵ سال تک قرآن کریم کا نہایت ہی مکرر مطالعہ کرتا رہا ہے۔ اس عرصے میں وہ اس کتاب کے موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ دوڑاتا رہا ہے۔ انسان کے حاصل کردہ علوم کے مختلف میدانوں میں جہاں انسانی ذہن کی رسائی ہوتی ہے اور جہاں انسانی اذہان ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ میں نے ان علوم کے بارے میں ان چیزوں کا مطالعہ بھی کیا جو انسانوں نے ان موضوعات کے بعض پہلوؤں کے بارے میں بطور انسانی کاوش پیش کی ہیں۔ انہیں میں نے اس حقیقت کو پایا ہے کہ قرآن کریم کافعی ہمت ہی عام وسیع اور عکاس ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی علم ایک جھوٹا سا بخیر ہے بلکہ ایک چھوٹا سا کھوکھلا یا سوراخ ہے بلکہ وہ ایک ایسا کتاب ہے جو مسلسل تھراؤ کی وجہ سے پتھر وار ہو گیا ہے۔

میں نے اس کائنات کے قرآن کی روشنی میں ایک کلی نگاہ ڈالی۔ اس کائنات کے مزاج اس کی طبیعت اس کی پیدائش و تخلیق اور اس کی ترقی اور اس کی پشت پر راز پائے نظر کو خوب پڑھا۔ اس کائنات کی خفیہ اور پوشیدہ سنت اور خصوصیات اس کی زندہ تھوڑی پر غور کیا۔ قصداً وہ تجزیہ ہی مطالعہ نہیں جو اس کائنات کے بارے میں انسان سے سب

علم و تجربے سے خجرتیں۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے کتاب خصائص التصور لاسلامی وغیرہ)

پھر انسان کے وجود اس کی نفسیات اس کی اصلیت اس کی نشوونما اس کی پوشیدہ صلاحیتوں اس کی سرگرمیوں کے دائروں اس کے وجود کی مسامتت اس کے تاثرات اس کے میلانات اور دوسرے حالات اور راز جن کے بارے میں انسانوں نے بھی کچھ معروضات فراہم کی ہیں 'خفا علوم الحسب اور حیاتیات کے مختلف موضوع 'انسانی عقائد و ادیان اور اس کے انتہائی لطیف 'ان موضوعات کا بھی میں نے بغور مطالعہ کیا۔ (دیکھئے الاسلام و مشکلات العلماء وغیرہ)

پھر میں نے انسانی نظام ہائے حیات کا بھی مطالعہ کیا۔ ان نظاموں میں انسان کی سرگرمیوں کا بھی مطالعہ کیا اس میں انسانوں کے باہر دلوں اور انشعاقات کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ انسانی روحانیت کی تہذیب و اصلاح کی اسکیموں پر بھی غور کیا۔ اور ان کے بارے میں ان موضوعات پر مطالعہ کیا جن کے بارے میں بہت سے حکایتیں فکر میں اور جس پر انسانوں نے کام کیا ہے مثلاً سیاسی 'اقتصادی اور انتہائی مسائل (تفصیلات کے لئے دیکھئے میری کتاب خوب بیچتے اسٹیج)

ان تمام شعبوں میں اور ان تمام موضوعات پر انسانی علوم و فنون کے مطالعے کے بعد جب میں نے قرآن مجید کو غور سے پڑھا تو معجزہ ہوا کہ ان موضوعات کے بارے میں بڑی کثرت سے آیات موجود ہیں جن میں تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں اور جو علم کا خزانہ قرآن میں ہے وہ نہایت ہی حقیقی 'فوس اور وسیع ہے۔

ان موضوعات پر سالہا سال تک غور کرتے ہوئے میں نے کبھی بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ قرآن کے دہر کسی حوالہ سے مدد لی جائے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اعادہ کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے کیونکہ وہ کام بھی آج کل کی اہمیت میں سے ہے۔ قرآن و سنت کے سوا ان موضوعات پر انسانوں نے جو کما ہے وہ نہایت ہی کمزور اور ناقص ہے۔ اگرچہ کبھی تو وہ بھی کتنی بخل نہیں ہے۔ راقم المعروف نے ہر انسانی حق کے مقابلے میں قرآن کو متصل اور حقیقی بخش پایا۔

میں جہالت کہہ رہا ہوں 'ایک طویل عرصہ تک قرآن پر غور و فکر کرنے اور انسانی مسائل کے حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی ضرورت کے تحت عملاً قرآن کے سامنے میں رہنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ میں قرآن کی غنیمتیں بیان کر کے قرآن کے اہمیت پر کبھی شک نہیں کرتا کہ قرآن میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا 'ان تمام انسان قرآن کی تفسیر کر کے اس کے کمالات میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کا ایک نہایت ہی مفرد گروہ اور نرس گروہ 'بنی صحابہ کرام' ان کی تربیت 'ان کے علم اور ان کی راہنمائی کا سرچشمہ یہی کتاب تھی۔ اسی کتاب نے حکم کو بنایا تھا۔ اس کے بعد انسانوں میں کوئی گروہ اس معیار کا تیار نہیں ہو سکا 'ان سے نکل انسانی تاریخ میں صحابہ کی نر کا کوئی گروہ نہ نکلا۔ علم میں ہے۔ یہی وہ گروہ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک گہرا اور وسیع انقلاب برپا کیا۔ نہیں اس تنظیم، تدبیر اور اس عظیم واقعہ کا انسان نے فی الحقیقت گہرا مطالعہ نہیں کیا۔

'انسانی تاریخ میں گروہ صحابہ کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا گیا اور جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے' حقیقت یہ کہ 'اسی کتاب جتنی قرآن کے سرچشمے سے چھوٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام۔ سوں۔ ہاں جن مجرلات کا صدور ہوا 'ہ مجرہ یعنی انسانیت کے انقلاب عظیم کا مجرہ 'ان تمام مجرلات سے برتر اور پر بھاری ہے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقی 'قابل ملاحظہ اور زیر مشاہدہ مجرہ ہے۔ فرض گروہ صحابہ انسانی تاریخ کا

لیک منفرد مجزہ ہے۔

اسلامی معاشرے کی پہلی ترکیب اس منفرد گروہ سے تھی 'اس کے بعد ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک اسلامی معاشرہ زندہ و تندرہ رہا اور اس میں اسلامی شریعت کے قوانین نافذ رہے۔ یہ معاشرہ اسلامی اقدار 'اسلامی امن و رنج کے خیالوں اور اسلامی ہدایات اور اشارات کا پابند رہا۔ یہ ہزار سالہ اسلامی معاشرہ بھی درحقیقت ایک دو سرانجامی مجزہ تھا خصوصاً جبکہ کوئی تاریخی مبصر اس اسلامی معاشرے اور دوسرے انسانی معاشروں کے درمیان تاریخی موازنہ کرے۔ یہ دوسرے پہلی معاشرہ وہی ترقی پزیر اسلامی معاشرے سے برتری کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن انسانی تہذیب و تمدن میں وہ برتری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگ آج جدید جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی نفسیاتی ضروریات 'اپنی انسانی ضروریات اور اپنی زندگی کی پیروی قرآن کے بجائے کسی اور سرچشمے سے انداز کرتے ہیں۔ بھلا اسی طرح جس طرح عرب جاہلیت کے ہیرو و کھڑ قرآن کریم کے حدود و خوارق و معجزات کا مقابلہ کرتے تھے۔ عرب کے سادہ جالوں کو تو قرآن مجید کا یہ عظیم معجزہ اس لئے نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہایت ہی گہری جاہلیت اور جہالت میں مبتلا تھے اور ان کے ذاتی مفادات بھی قرآنی تعلیمات سے متصادم تھے۔ لہذا وہ قرآنی حقائق کو پانے سے محروم رہے۔

دی جدید جاہلیت تو وہ جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تعلیمی معیار کے غمراہی کی وجہ سے قرآنی حقائق کے دیکھنے سے محروم ہے 'حلا کہ علم کے یہ دروازے 'ان پر لٹے ہی نہ کھولے ہیں لیکن انہوں نے علم کو وہی دنیا کے اندر محدود کر دیا۔ نیز انسانی ضروریات کے تحت آج دنیا کو ہر ضروریات لاحق ہیں ان ضروریات کے حصول کے لئے انسانی زندگی بہت زیادہ منظم ہو چکی ہے اور عقیم و تکلیف کے زوال سے جدید جاہلیت کے پرستار نہایت ہی خود میں مبتلا ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ زیادہ تجربات کی وجہ سے دور جدید کی زندگی نہایت ہی منظم اور پختہ ہو چکی ہے اور مختلف ضروریات کی وجہ سے پیچیدہ بھی ہو چکی ہے۔ اور اس جدید زندگی کے دلدادہ لوگ خود میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ نیز چودہ سو سال سے یورپی اور صیہونی لابی اسلام دشمنی میں مبتلا ہے اور اس نے ان چودہ سو سالوں میں اسلام اور قرآن کے خلاف اپنی سازشوں کو کھلم کھلا کر لے بھی سرفہرہ نہیں کیا۔ یودیوں کی پالیسی یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو کن کی اس کتاب سے غافل کر دیں۔ وہ اس کتاب سے ہدایات نہ لیں کیونکہ یودیوں اور مسلمانوں کو اپنے خلیجی تجربات کے ذریعے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مسلمان جب تک قرآنی ہدایات کی پیروی کرتے رہیں گے یہ لوگ ان پر قابو نہیں پاسکتے۔ لیکن اس بات کے لئے ایک شرط ہے کہ مسلمان کتاب اللہ کو اس طرح پڑھیں جس طرح دور اول کی لاجائی بدعت 'بہائمیت صحابہ نے اسے پختہ فرماتے سے پکڑا تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس کی آیات کو تو چھپی طرح گاتے ہوں اور غرض الحالی سے پڑھتے ہوں لیکن ان کی غمی زندگی سرفہرہ اس کی تعلیمات کے برعکس ہو۔ یہ یودیوں کی نہایت ہی خبیث اور مذموم سازش ہے یہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف پروئے کار لائی جا رہی ہے۔ اس سازش کی کا آخری نتیجہ وہ حالات ہیں جن میں وہ اقوام جلا ہیں جو اپنے تمام مسلمانوں سے رنجش ہیں 'حلا کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی فخری اور انتہائی زندگیوں میں شریعت اللہ کو نافذ نہ کر دیں۔ غرض اسی سازش کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ اس دین کے حاکم کو مٹایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لئے یہ مواقع فراہم نہیں ہوتے کہ وہ اپنی زندگیوں کو قرآن کی ہدایات کے مطابق منظم کر دیں اور اپنے تمام اختلافات و نزاعیات میں بھی قرآن کو اس طرح غم بنائیں جس طرح قرآن اول کے مسلمان قرآن کی ہدایت کے

صحابین عمل کرتے تھے اور اپنے لئے قرآنی و اصول قرآن کی روشنی میں جانتے تھے۔

آج حالت یہ ہے کہ کل قرآن نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ دوسرے حسن قراءت 'ترتیل کے اس کا ساتھ نہیں کرنے 'الوہام اور تعویذوں کے سوا اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ حالت گمراہی اور ذہن سہمی اور جلیبی سازش کی وجہ سے ہے 'مسلمانوں کی جماعت اور غور علم کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کے فکر و فکر کے عمومی فساد کی وجہ سے ہے۔ دور قدیم میں جاہلیت کے پرستار لوگوں کو اس سے اسی طرح غفلت کرتے تھے کہ وہ اسے سننے اور اس پر غور کرنے کے بجائے غور فنی عادت و افادت کے حدود کا مطابقت کرتے تھے۔ دور جدید کے جہل اس قرآن سے مسلمانوں کو دور رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اپنے جانتے ہوئے قرآن دیتے ہیں اور ابلاغ اور میٹنگ کے جدید وسائل کے ذریعے وہ اپنے جانتے ہوئے نظریات کو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کرتے ہیں اس قرآن کے بارے میں علم و غیر کا فیصلہ یہ ہے۔

هَذَا بَصَافِرُ مَنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۷: ۲۰۳) "یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں 'تسار۔ رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے قبول کریں۔"

---(۱۱)---

اور قرآن کا مقام چمکے گا یہی ہے 'اس لئے خود ہدایت دی جاتی ہے کہ تسار قرآن کے ساتھ روپیہ یہ ہونا چاہئے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾

جب قرآن تسارے سامنے پڑھا جائے تو اس وجہ سے مسطور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔" اس آیت پر سورہ فتم ہو جاتی ہے اور سورہ کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ اسی کتاب والا صفت کی طرف اشارہ تھا:

کِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْبَيِّنَاتِ فَلَمَّا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِّعَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "یہ کتاب ہے 'جو تساری طرف نازل کی گئی ہے 'میں نے ہی 'تسارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے نازل کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ اور ایمان لائے ورنہ لوگوں کو نصیحت ہو۔"

جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنے کے بارے میں روایت مختلف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قرآن مجید ہے جو نماز میں پڑھ جاتا ہے کہ امام جماعت قراءت کرتا ہے 'تو مقتدی پر فرض ہے کہ وہ خاموش رہے۔ جب وہ جہی نماز میں امام کو سن رہا ہو تو اس کے لئے پڑھا متع ہے۔ لاینازع الامام للقرآن "امام کے ساتھ قرآن میں غبار نہ ہو۔" یہ روایت امام احمد اور ابن سنن نے نقل کی ہے۔ اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا ہے اور ابو خاتم ارازی نے اسے حدیث صحیح کہا ہے۔ انہوں نے زہری 'ابو کثیر لیثی کے واسطے سے ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ حضور "جب ایک جہی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ ابھی میرے پیچھے تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی؟ ایک شخص نے کہا "ہاں" رسول خدا "میں نے پڑھا۔ حضور "لے فرماؤ "میں تمہارے کہ مجھے کیا ہو کہ میں قرآن کے ساتھ تاجز کر رہا ہوں۔" اس کے بعد لوگ حضور "کے ساتھ جہی نمازوں میں قراءت کرنے سے باز آ گئے۔ کیونکہ انہوں نے حضور "کی یہ پالیسی سن لی۔ اسی طرح ابن جریر نے بھی اپنی

ہیں اور اس کی سوچ اور عمل میں بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ تاثرات اور یہ نصیحت صرف اس شخص کی سمجھ میں آسکتی ہیں جس نے انہیں بھی سمجھا ہو۔

قرآن کریم کا مسلسل مطالعہ 'اس' پر غور و فکر اور سوچ 'صرف' ترجمہ کے ساتھ قراءت ہی نہیں بلکہ یہ انسان کے قلب و فکر پر گہرا غور و فکر اور سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ اور انسان کو نہایت ہی دور رس قوت مددک عطا ہو جاتی اور اس پر نہایت ہی سچی طوم کا افکار ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر زندگی کی حرارت اور انفرادی قوت پیدا ہو جاتی ہے 'وہ پر عزم و ثبات' سوچ اور مصمم ہوا اسے کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ علوم انسان کو سوچ پر قرآن کے علاوہ کسی اور مقلد یا اور ذریعہ علم سے حاصل نہیں ہوتے۔

قرآنی صورت کے بیچ میں سے انسان اس کائنات کے حقائق معلوم کر رہا ہے۔ انسان زندگی کے بارے میں نئے حقائق کا اور آگ و بخشاف ہوتا ہے۔ انسان کو انسانی زندگی کے حقائق 'انسانی ضروریات' انسان کے حراج اور اس کی فقرت و طبیعت کا نہایت ہی واضح گہرا اور یقینی و یقینی شعور حاصل ہو جاتا ہے اور یہ شعور خاص قرآنی مہارت اور احکام کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کائنات اور انسانی زندگی کے ساتھ وہ انسان جس نے قرآن کا مطالعہ کیا ہو نہایت ہی مختلف روح کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اب انسان کا طرز عمل اس کائنات اور انسان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو اس انسان کا ہوتا ہے جس کی تربیت محض انسانی علم و معرفت کی نقاشی ہوئی ہو۔

یہ نفا اللہ کی رحمت کی امیدواری کی نفا ہے اور یہ نفا اور غیر نماز میں برابر ہے۔ خدا اللہ کی رحمت کی نفا کو ہم نماز کے ساتھ کسی وجہ سے بھی مخصوص نہیں کر سکتے اور وہی رائے درست ہے جو قریشی نے نقل کی ہے۔

— (۱۰) —

اس سورت کا جائزہ اس ہدایت پر ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی طرف مد موذلو۔ خواہ یہ ذکر نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ عام حالات میں ہو۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ

النَّجْهِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ اِنَّ
الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۝

”اے نبیؐ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں میں ذمہ اور خوف کے ساتھ اور ذہن سے بھی بچ کر آواز کے ساتھ۔ تم جن لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے قدام۔ رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی کھمنہ میں اگر اس کی عبادت سے حد نہیں موڑتے تو اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے ٹکے رہتے ہیں۔“

”جن کھڑے تھے“ ”اللہ تم دیتے ہیں کہ اسے دن کے شروع میں یاد کیا جائے“ ”دن کے آخر میں یاد کیا جائے“ اور

اللہ اور سنت رسول کا حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ یہ ایک حکیم اور دور رس انتخاب تھا جو ان لوگوں کے لئے بہت رحمت تھی لیکن اسے کاشی کہ لوگ جانتے۔

یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ ان خصوص میں جس ذکر کے بارے میں کہا گیا ہے وہ صرف ربانی ذکر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قلبی ذکر ہے اس لئے کہ جس ذکر سے مومن اور کافر کا دل سرخس نہ ہو جس سے ہی کا وجدان اور شعور حائر نہ ہو جس ذکر کا اثر انسان کی ذات اور اعمال پر نہ ہو اور وہ ذکر عارضی تفتیش اور خوف کے ساتھ نہ کیا جائے تو اسے ذکر نہ سمجھا جائے بلکہ بعض عبادت میں تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی تصور ہو گا اگر کسی مومن کو یہ ہے کہ انسان نہایت ادب نہایت غازی دور نہایت ہی خوف ورجا کی حالت میں اللہ کو یاد کرے اور مدد کی بات کرے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت اور جلالت شان کا تصور بھی کیا جائے اور دعا کی بات کرے انسان اللہ کے غضب سے محفوظ رہے صرف اس ذکر سے انسان کو روحانی جہاد نصیب ہو سکتی ہے۔

جب زبان خمیر اور کلب کے ساتھ حرکت کرتی ہو اور ہونٹ جب روں کے سرکھب ہوں تو یہ اس صورت میں ہوں کہ خشوع اور خضوع میں فرق نہ آئے نہایت ہی اچھی آواز میں ہو اور حق و پکار اور شور و غلبہ کی صورت میں نہ ہو اور نہ ترنم اور شگائی صورت مناسب ہے۔ اور نہ پڑ میں اور طریہ انداز میں۔

اور آیت پر دوبارہ نگاہ ڈالیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَاْتَاٰ تَنْصَرَعًا وَّحَيْفَةً وَّذُوْا الْجُحُوْمِ مِمَّنْ يُدْعٰۤى اِلَیْهِمْ اِلٰی رَبِّهِمْ اَوَّلَ صَلٰۤتٍ اَوْ اٰخِرُهَا اَوْ بَيْنَٔ ذٰلِكَ ۚ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (۲۰۵: ۱۷) ”اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو“ اس میں زاری اور خوف کے ساتھ ”اور نہ ہی سے بھی بگلی آواز میں۔“

بِالْقُدْرَةِ وَالْقَضَآلِ (۲۰۵: ۱۷) ”صبح و شام“ یعنی دن شروع ہوتے وقت اور دن کے آخری وقت میں اس طرح کہ دن کے دونوں حصوں میں۔ انسان کا مقصد اللہ کے ساتھ بڑا ہو اور ذکر اپنی ان اوقات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ کسی یاد تو ہر وقت قرب و نظریں ہونا چاہئے ہر وقت دل پر اللہ کی گرفتانی قائم رہنا چاہئے ان اوقات کا خصوصاً ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان میں کائنات کے مفلحت پر ایک نمایاں عقیدہ رہتا ہوتا ہے رات سے دن اور دن سے رات نمودار ہوتی ہے۔ اور ایک حساس انسان کا دل اپنے ماحول میں اللہ کے حکیم کارناموں میں تغیرات اور تبدلات دیکھتا ہے۔ اس کائنات کے ظاہری ماحول بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کبھی طرح علم ہے کہ ان اوقات میں انسان کا دل اور اس کا عکس قبولیت کے قریب تر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بکثرت ایسے اوقات میں ذکر بھی کی ہدایت کی گئی ہے جن میں انسان کے قلب و فطریہ پر کائنات بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور وہ باری تعالیٰ کی ذات سے حلق قائم کرنے کے لئے خوب تیار ہوتا ہے۔ مثلاً مشکلات کے وقت فَاصْبِرْ عَلٰی مَا يُلْقِیْكَ وَاَنْتَ عَلٰی الْاَمْرِ بِرَءٌ وَّسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَلَّ ظُلُوْعُ الشَّمْسِ وَقَلَّ الْغُرُوْبُ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَاَذْبَارَ السُّجُوْدِ ”جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرو“ اس کی تفسیر کرو ظلوْع عس اور غروب سے پہلے۔ رات کو بھی اللہ کی تسبیح کرو اور صبحوں کے بعد بھی۔ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی ”اور رات کے صبح میں تسبیح کرو“ دن کے اطراف کے وقت بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔

وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاٰخِرًا وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْهُ وَّسَبِّحْهُ لَیْلًا وَّطَوٰیلاً ”اور

اسے رب کو صبح و شام یاد کروا دے رات کے ایک حصے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دو گویا رات میں اس کی تسبیح کرو۔ یہاں کوئی لکھی دج نہیں ہے کہ ہم یہ کیسے کہ ان لوگوں میں ذکر الہی کا حکم فرضیت صلوٰۃ سے پہلے نازل ہوا تھا جس کے لوگوں مظلوم ہیں اور اب ان لوگوں میں ذکر الہی کی ضرورت و حکم نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں جس ذکر کا بیان ہو رہا ہے یہ نماز سے عام ہے اور اس ذکر کے لوگوں فرض نمازوں کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ یہ ذکر نماز کی شکل کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے 'یہ قلبی ذکر ہے' و قلب اور زبان دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے 'بلکہ یہ ان صورتوں سے بھی زیادہ عام ہے 'ہر وقت اللہ کا سمجھنا اور ہر وقت اللہ کی جلالت کا کلمہ و فکر جاری رہنا اور غیہ اور محاسبہ برحمت میں 'پھر نے معاملے میں یا بد معاملے میں حرکت میں اور سکون میں 'نیت میں اور اعمال میں 'فرض برحال میں اللہ کو یاد کرنا ان آیات کا ماحصل ہے۔ صبح و شام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں انسان کا قلب اور نظر قیامت کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت انسان پر کتنا ہی اثرات ہوتے ہیں۔

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (۷: ۲۰۵) "ان لوگوں میں سے نہ ہو جو بے غفلت کا مظاہر ہیں۔" یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ جن پر نواہی ہے اور جن کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، نہ ان کے قلب و فکر میں تصور خدا ہوتا ہے۔ نہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ دل کی دھڑکن وابستہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان راہوں پر نہیں چلتے جن پر اللہ تعالیٰ چلنے کو پسند نہیں کرتے، نہ اللہ دیکھے تو انہیں شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ بھولتی اور بڑی ہر بات میں اللہ کا غلط رکھتے ہیں۔ ایسی ہی ذکر ان آیات کا ماحصل ہے۔ اگر کسی ذکر کا اثر انسان کے اعمال اور اس کے طرز عمل پر نہیں ہوتا اور وہ اللہ کا اہراج نہیں کرتا تو وہ ذکر 'ذکر بھی نہیں ہے اور نہ اس آیت کا مطلوب ذکر ہے۔

یعنی اللہ کو یاد کرو 'اور اس سے غفلت نہ کرو۔ جسہر اول اس بات سے غافل نہ ہو کہ وہ مسلسل غمگین کر رہا ہے۔ انسان اس بات کا حقد محتاج ہے کہ ہر وقت اس کا ہو اللہ کے ساتھ رہے۔ مریب اس صورت میں وہ شیطان و مادی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فَأَعَا بِنَزْعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعَ فَاَسْتَعِذَّ بِأَمْرِ أَنَّهُ مَسْمُوعٌ

عَلَيْهِم "اگر کبھی شیطان تمہیں اٹکائے تو اللہ کی پناہ مانگو" وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔" (امراف ۲۰۰) اس سورہ کے آغاز میں آدم، اٹھ کے صحرے کا قصہ بیان آیا تھا۔ پھر اس پوری سورہ میں قافلہ ایمان کی کہانی بیان ہوئی رہی ہے۔ اور اس قافلے کی راہ میں جنوں اور انسانوں کے شیاطین کا ذکر بھی آتا ہے۔ جسے ہیں 'خدا اس شخص کی مثال کا بھی قصہ بیان کر رہا ہے اللہ نے اپنی شان و دی میں جنوں وہ ان سے نکل بھاگا۔ شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور اسے گمراہوں کے ٹوٹے میں شعل کر کے چھوڑا۔ سورہ کے آخر میں شیطان کے اٹکائے کا ذکر ہوا اور حکم دیا گیا کہ لکھی حالت میں نہ رہو، یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ وہ جاننے اور سننے والا ہے۔ فرض قرآن مسلسل اور مربوط حکم ہے اور اس کے آخر میں حکم دیا جاتا ہے کہ ہر وقت نماز ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو 'اور غفلت سے بچو۔ یہ حکم اس بات کے دور میں آتا ہے جس میں اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ظہر و ذکر کو اپنا شہر بنانا 'مصراف پاؤں کا حکم دو اور جانوں سے پہلوی کر دینا یاد دہانی و حقیقت اسلامی انکتاب کے نشانات منزل کا خط اور آخری منزل ہے۔ اور یہ راہ اور منزل کے لئے وہ گوشہ ہے جس کے ذریعے وہ مشکل ترین منازل طے کر سکتا ہے۔

اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے ملکہ مغربین کی مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ جن پر شیطان کی آکسانت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان کے اندر حقیقی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی نہ ان کے اندر شہوات ہوتی ہیں اور نہ میلانیت ہوتے ہیں۔ وہ رخصت دان ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی میں نہ کوئی تقصیر کرتے ہیں اور نہ غور کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی بندگی اور تسبیح کرنے کے معاملے میں انسان ان سے زیادہ محتاج ہے۔ انہی کی راہ میں ۷۰۰ مشکلات ہیں اور اس پر شیطان کی آکسانت کا اثر بھی ملے ہوتا ہے۔ انسان ہاؤس غفلت کا مرطوب بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی سعی بھی محدود ہے اگر ذکر الہی کا قوش نہ ہو تو اس کے لئے حشر تک پہنچا ہی دشوار ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَیَسْبَحُوْهُ وَلَهُ یَسْجُدُوْنَ

(۷: ۲۰۶) ”جو فرشتے تمہارے رب کے حضور غروب کا قیام رکھتے ہیں وہ بھی ہڈی کے ٹھنڈ میں ڈار اس کی عبادت سے عجز نہیں مڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔“

عبادت اور ذکر الہی دین اسلام کے اہم ترین شعبوں میں شامل ہیں۔ یہ شخص علم و معرفت کا طریق کار نہیں ہیں۔ نہ لادہوتی جدیات سے ان کا تعلق ہے بلکہ ان کا تعلق سلوک و عمل اور عملی حرکت کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ادریے انسان کی عملی دنیا کو بدلنا مطلوب ہوتا ہے۔ انسان کی عملی زندگی کی بڑی لوگوں کے نفس کے اندر ہوتی ہیں نفس کی اہاس کے غزلنے انسان کے اندر ہوتے ہیں لوگوں کو عملاً جاہلیت سے نکالنا اور اسلامی مناج میں داخل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اور اس کے لئے نصیحت ہی مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس راہ کی مشکلات پر صبر الہی کی ضرورت ہے جبکہ راہ کی طاقت محدود ہوتی ہے۔ اس لئے راہ کے لئے اس محدود قوت کے ساتھ انسانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت حص علم و معرفت اور دلیل و برہان سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا سہشہ عبادت، تعلق باللہ اور اللہ کی نصرت میں ہوتا ہے۔ یہی وہ قوش ہے جو قسم نہیں ہوتا۔ اور یہی سہشہ نصرت ہے جو اس طویل اور خطرناک راہ میں درکار ہوتا ہے۔

اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوا۔ ”کتاب اَنْزَلْنٰ اِلَیْكَ“ ”میرے کتاب ہے جو تمہاری جانب نازل کی گئی ہے۔ میں نے یہی تمہارے دل میں اس سے کوئی شک نہ ہو۔ اس کے انکار نے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے مغربین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصرت ہو۔“

چری سورہ میں قائد اہل حق کی کمائیاں بیان ہوئیں اور اس قافلے کی قیادت دس کرام اپنے اپنے اوقات میں کرتے رہے۔ راستے پر شیطان دھیم ان کی راہ بار بار روکتا رہا۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین ان کو اذیت دیتے رہے۔ اس دنیا کے جبر و قہر ان پر مظالم ادا کرتے رہے اور طاغوتی نظاموں کے ہر کارے ان کے آڑے آتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو کر ان کو ظلم جادے تھے۔

بے شک یہی ہے اس راستے کا قوش اور یہی ہے اس راستے کے مسز مسافروں کا ساز و سامان۔

فی ظلال القرآن

پارہ ---- ۹

سورۃ الانفال - ۸

۱ ---- تا ---- ۴۰

سورۃ الانفال ایک نظر میں

ایک بار پھر ہم مدنی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ گزشتہ دونوں سورتوں 'انعام اور اعراف' نئی تھیں۔ س۔ س۔ پہلے ہم کہہ آئے ہیں کہ فی ظلال القرآن میں تیار اعرافہ صفحہ کے مطابق ہو گا 'نزول' ترتیب کے مطابق نہ ہو گا۔ تاہم بقرہ، آل عمران، سبہ اور بقرہ۔ یہ اس لئے کہ سورتوں کی ترتیب نزول کے بارے میں آج کے دور میں ہم کوئی قطعی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس بات پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورتیں نئی ہیں اور یہ مدنی ہیں اور اس کے بارے میں تو نہ بہت اختلافات موجود ہیں۔ رقیہ بات کہ کون سی سورہ کس سورہ سے پہلے اور کس کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آج کے دور میں ہم کوئی قطعی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہ ظلال آیت کسی دور میں نازل ہوئی ہے یا آیت کا کوئی رد و پس کسی دور میں نازل ہوا۔ یہ قضیہ اب قریب قریب ناممکن ہے۔ آج کے دور میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں بعض آیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ظلال وقت اثر میں جن کے بارے میں کوئی تردید کے ساتھ روایات وارد ہیں یا ایک ہی قطعی روایت لکھی آگئی ہے جس کے ذریعہ کسی آیت کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہ آیات اور سورتوں کی ترتیب نزول اور ان کے زمانہ نزول کا طم نہایت ہی اہم ہے۔ اور اسی ذریعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تحریک اسلامی کو کن مراحل میں کیا اقدامات کرنے چاہئے تھے اس باب میں قضیہ کے ساتھ کوئی بات کم نہایت ہی مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ نتائج اخذ کیے ہیں وہ غلطی اور غلط ہیں۔ کسی نتیجے کو قطعی اور قطعی نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے باوجود کہ سورتوں کے زمانہ نزول کے قضیہ کے قطعی اسباب وارد نہیں ہیں لیکن اس میدان میں غلطی نہ کیجئے بھی بہت سی اہم نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ظلال القرآن میں اگرچہ صفحہ عثمانی کے مطابق تفسیر لکھی ہے تاہم ہر سورہ کے زمانہ نزول کی اہمیت کے پیش نظر اس کے زمانہ نزول کا قضیہ بھی لکھا ہے۔ ہر سورہ کے تاریخی حالات کو ہم نے بطور اہتمام ہی لکھا ہے اور زمانہ نزول کے قضیہ میں ترجیح عامہ کی ہے تاہم یہ معلوم ہو سکے کہ یہ آیات کن حالات میں نازل ہوئیں۔ جس طرح ہم نے اس سے قبل مختصراً تمام سورتوں کے زمانہ نزول کے بارے میں بحث کی۔ اس سورہ میں بھی انشاء اللہ ہم اس اسلوب کے مطابق بات کریں گے۔ (س۔ س) نے اپنی کتاب شاہد اہمیت فی القرآن میں مشاہد ترتیب نزول کے مطابق ہی دینے ہیں لیکن فی ظلال القرآن میں ہم نے مزید طریق کار ہی استعمال کیا ہے۔

سورہ انفال سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ ہر انگریزی کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جنگ رمضان ۱۰۱۸ء میں دو جہری میں ہوئی یعنی ریح روایات کے مطابق ہجرت کے بعد انجوسے مینے میں۔ لیکن یہ بات بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ سورہ 'سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی' اس لئے کہ سورہ بقرہ یکبارگی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعض حصے تواتر میں آمد کے بعد لکھی گئیں تاہم یہ نازل ہوئے اور بعض آیات لکھی گئیں جن میں یہ سورہ کے آخری دور میں نازل ہوئیں۔ اس کی تفسیر فی

آیات اور آخری آیات کے درمیان ۹ سال کا فاصلہ زمانی ہے۔ لہذا چینی بات یہی ہے کہ سورہ نازل ان دو زمانوں کے درمیان نازل ہوئی جبکہ سورہ بقرہ اس سے پہلے اور بعد میں بھی نازل ہوئی رہی اور حضور کی جدیت کے مطابق آیات کو اپنے مقامات نشانہ پر رکھ دیا جاتا۔ اب رہیں بات کہ فلاں سورہ فلاں سے پہلے اور بعد میں نازل ہوئی تو اس کا رد وہ بدرجہ صرف سورہوں کے بتدلی سے ہی رہا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کر آئے ہیں۔
بعض روایات میں آگاہ ہے کہ سورہ انفال کی درج ذیل آیات ۲۰ تا ۲۴ کی ہیں۔

وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ (۳۰) وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَفَدَّ سَمِعْنَا لَوْ
نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۳۱) وَإِذَا قَالُوا إِلَهُهُمْ إِنْ كَانُوا
هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ
(۳۲) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
(۳۳) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْبَاطِلُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۳۴) وَمَا كَانَ
صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيقًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۳۵)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَفْشِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (۳۶) (۸: ۳۰ -

۳۶) ”اور اسے خبر دو وقت یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف غیہ مچا رہے ہوں تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر
ڈالیں یا جلاوطن کر دیں“ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے
اور جب ہماری کہیں ان کو بڑھ کر سناں پائی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن یا اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کی بات ہم بھی
کر سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ان کے لوگوں کی کمائیاں ہیں اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ واقعی میری طرف سے
ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسرہ۔ یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر آئے۔ اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا
کہ تم ان کے درمیان موجود ہو اور وہ تمہارے رہتے ان کو عذاب دے۔ اللہ ایسا بھی کرنے والا نہیں کہ لوگ اشتقاق کر
رہے ہوں اور وہ ان پر عذاب نازل کرے اور اب ان کا کیا استحقاق رہا ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکیں اور

اللہ ان کو عذاب نہ دے حالانکہ وہ اس کے حوالی نہیں ہیں۔ اس کے جائز حوالی تو متقی لوگ ہی جو سنت ہیں لیکن ان کافروں میں سے کھڑوں کو معلوم نہیں۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ میں کیا ہے سوائے بیٹیلں بجانے اور تائیاں پٹنے کے۔ پس جیسے کفر کم کرتے رہے وہ اب اس کی پاداش میں حرا پنکو۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اپنے۔ ہاں اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ سو یہ لوگ آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے اور بھریں ان کے لئے موجب حسرت ہو گا اور بھروہ مقطب ہوں گے اور کافر جنہم کی طرف ہانگے جائیں گے۔

شاید ان لوگوں نے ان آیات کو کی اس لئے کہا ہے کہ ان میں جن امور کا ذکر کیا گیا ہے وہ مکہ میں واقع ہوتے تھے اور ہجرت سے پہلے درجہ میں ہوتے تھے لیکن یہ کوئی حلقہ سب نہیں جو ان آیت کو کی قرار دے۔ اس سے کہ کی مدنی آیات اور سورتیں لکھی ہیں جن میں کی واقعات پر تیرنے کے لئے ہیں۔ اسی سورہ میں ان آیات سے پہلے کی آیت ۶۲ بھی کی حالت سے بات کرتی ہے۔

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِى الْآرَاضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۶: ۸)

”وہ وقت یاد کرو جب تم توڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے تم اور تمہارے لئے کہیں لوگ نہیں ایک نہ لے جائیں پھر اللہ نے ہمیں ٹھکانا دیا اور اپنی مدد سے ہمیں قوت بخشی اور ہمیں رزق کا بہترین سامان دیا کہ تم شکر کرو۔“

جبکہ اس سورہ کی آیت ۲۶ جو آیات کے اس گروپ کی آخری آیت ہے جس کے بارے میں کی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ واقعہ ہر کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہر کے بعد شکرین غزوہ احد کی تیاری کے لئے بہت بڑی دولت خرچ کر رہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (۸: ۳۶)

”جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اپنے مال اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لوگ آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے اور بھریں ان کے لئے موجب حسرت ہو گا۔ اور بھروہ مقطب ہوں گے اور کافر جنہم کی طرف ہانگے جائیں گے۔“

جن روایات میں ان آیات کے کی ہونے کا ذکر آیا ہے ان میں ان کے سب نزوں میں ایک لکھی دت کی گئی ہے جو قابل اعتراض ہے۔ ان روایات میں آیا ہے کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا خلاف تمہاری قوم کیا کیا سازشیں کر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کا ارادہ ہے کہ مجھ پر چادو کہیں مجھے قتل کر دیں اور مجھے مکہ سے نکال دیں۔ ابو طالب نے کہا کہ ہمیں اس کی اطلاع کس نے دی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس کی اطلاع دی ہے تو انہوں نے کہا بالکل درست ہے رب تمہارا ہی رب ہے۔ اس لئے آپ اپنے رب کے پاس۔ میں

بھائی کی وصیت کریں۔ حضور نے فرمایا کیا میں اپنے رب کے بارے میں بھائی کی وصیت کروں بلکہ میرا رب میرے بارے میں بھائی کا ارادہ کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَإِذْ يَسْمِعُكَ رَبُّكَ وَقَوْلَ الْكُفْرَاءِ "أَوْ يَفْتَنُواكَ" أَوْ يَخْرُجُوكَ (۸، ۳۰)** لیکن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے اس پر یہ عقیدہ کیا ہے۔ "اس روایت میں ابو طالب کا ذکر وہاں نہیں ہے بلکہ مکر ہے یہ کہ یہ آیت مدنی آیت ہے پھر یہ کہ یہ قصہ اور اس سنے میں قریش کا اجتماع اور حضورؐ آپ کی گرفتاری یا ملک بدری یا نقل کا فیصلہ انہوں نے اس رشتہ کیا تھا جس میں آپ نے ہجرت فرمائی اور اس وقت ابو طالب فوت ہو چکے تھے اور ان کی وفات پر تین سال بھی گزر گئے تھے۔ صرف ان کی موت کی وجہ سے ان کو جرات ہوگی جس کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ فیصلے کریں اس لئے کہ حق ہے جو آپ کو گھیرنے میں رکھ کر آپ کی لحد اڑھتے تھے اور آپ کی پوری ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لئے ہوئے تھے۔"

ان احادیث نے جہلۂ اہل کفر کے لیے اس کی سند سے ایک عویں روایت نقل کی ہے جس میں قریش کی اس آخری رشتہ کی سازش کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: "اس وقت اللہ نے آپ کو اپنا دوست دی کہ آپ آپ نکل جائیں اور جب آپ مدینہ چلے گئے تو آپ پر یہ سورہ انفال نازل ہوئی جس میں اللہ نے اپنے ان افعال کا ذکر کیا جو آپ پر کئے گئے اور جن آزمائشوں سے آپ گزرے۔"

وَإِذْ يَسْمِعُكَ رَبُّكَ وَقَوْلَ الْكُفْرَاءِ "أَوْ يَفْتَنُواكَ" أَوْ يَخْرُجُوكَ" وَنَسْمِعُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمُسْكِرِينَ (۸: ۳۰) یہ روایت حضرت ابن عباس سے منقول ہے اور قرآن کریم کے سیاق کلام کے ساتھ بھی یہ لگاتاری ہے۔ اور ان آیات کا یہ بھی اپنے مآخذ اور بعد سے درست ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یاد دلاتے ہیں اور اہل ایمان کو یاد دہانی کرتے ہیں کہ ذرا ان واقعات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کریم قدم ہوئے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ اور جب تم مسعر کا کاردار میں پہنچو تو بھلائی قدم نہ ہو وغیرہ۔ تمام مضامین جن سے یہ سورہ بحث کرتی ہے۔ لہذا یہ بات درست ہے کہ یہ آیات بھی اسی طرف مدنی ہیں جس طرح یہ سورہ مدنی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ محض ایسے ہی غیر یقینی حقائق کی وجہ سے اور اسباب نزول کی ایسی ہی روایات کی وجہ سے جو ہم نے یہ موقف اپنا دیا کہ قرآن کی تفسیر مصنف عثمانی کے مطابق نہیں جا۔ در قرآن مجید کی ترتیب نزول کے مطابق تفسیر نہ کی جاسکے۔ اس لئے کہ ترتیب نزول کے سلسلے میں آج بھی ہم کسی یقینی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سے اسباب نزول قرآن اور ہر سورہ کے حالات نزول کے درمیان میں بقدر استطاعت بحث کی ہے اور لفظ ہی ہے جو قریش دینے والا ہے۔

--- (۱۰) ---

یہ سورہ بدر کہنی کے بارے میں مذکور ہوئی ہے۔ غزوہ بدر تحریک اسلامی کی تاریخ میں بلکہ خود انسانی واقعہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ یہ غزوہ تحریک اسلامی کے لئے ایک بہترین معلم ثابت ہوا اپنے حالات اور ان پر مرتب ہونے والے نتائج کے ذریعہ سے۔

اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو مسیحیوں کی مذہب کا دوسرا اور یوم انشقاق کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ اسے اس دنیا میں تحریک اسلامی کے راستے کا اہم موڑ قرار دیا بلکہ اسے آخرت کی کامیابی کے لئے بھی سنگ میل قرار دیا۔

یہ دن صرف دنیا کے لوگوں کے لئے ہی فیصلہ کن نہ تھا بلکہ آخرت کا فیصلہ یہ دن اس طرح کر رہا ہے :

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
(۱۹) يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْحَلُودُ (۲۰) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ (۲۱)
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
(۲۲) إِنَّ اللَّهَ يَنْدِيلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّى تَخْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَثَرُ يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (۲۳) وَ
هُدُودٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُودٌ إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ (۲۴) (۱۹:۲۲ -

۲۴) ”یہ دو فریق ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو اپنے رب کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں تو جس لوگوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہے ان کے لئے آگ کے لباس کا لٹے جا چتے ہیں اور ان کے سروں پر گھونڈا ہوا پانی ڈالا جائے گا“ اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے گل جائے گا اور ان کی کھالیں گل جائیں گی اور ان کے بازو کے سنے ٹوپے کے گرد ہوں گے جب تک وہ جحیم کے سب نکلا جائیں گے تو اس میں پھر دھکیل دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا۔ اب بیچہ کا ہاتھ پکچھو دوسری طرف ہر لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک مل گئے ان کو اللہ اپنے ہاتھوں میں داخل کرے گا جن کے پیچھے نہیں رہتی ہوتی ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور ہار پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا رہنمی ہو گا اور یہ سب انعام انہیں اس لئے ملے گا کہ دنیا میں انہیں پاکیزہ بات کی چاربت کی گئی اور انہیں خدا کے ستودہ صفات کی راہ بتائی گئی۔“

روحانیت میں آتا ہے کہ یہ آیات ان دو فریقوں کے بارے میں نازل ہوئیں جنہوں نے ہمارے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا یعنی یوم اہتر جان میں۔ صرف دنیا ہی میں نہیں انسانی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بلکہ نہایت ہی دور رس طور پر فیصلہ کرنے والے دن میں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ شہادت کافی ہے کہ ہمارے دن کا دن یوم اہتر جان تھا اور یہ فیصلہ کن دن تھا۔ جب ہم ہمارے واقعات پر تبصرہ کریں گے تو اس دن کے فیصلہ کن اثرات — بحث کریں گے اور اس سے لگے والے نتائج بھی تاریخیں گے سامنے رکھیں گے۔ ان شاء اللہ۔

لیکن اس دن کی مضبوطی کے باوجود ہم یہ بات کہیں گے کہ اس دن کے صحرے کی حقیقی قدرو وقت اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسے تحریک جہاد اسلامی کی کڑیوں میں سے ایک کڑی شہید نہ کریں اور جب تک ہم لوگوں کو اس جہاد کے اسباب، محرکات اور مقاصد کا ادراک نہ کر لیں اور جب تک ہم اسلام کے نظریہ جہاد کو کوئی طرح نہ سمجھ لیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلامی نظام حیات اور دین اسلام کے کھٹے کیا ہیں؟

اسلام کا نظریہ جماد

امام ابن قیم جوڑی نے اپنی مشہور کتاب 'دار العادیں' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی کے بارے میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔ "بہشت سے لے کر وفات تک کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کا طرز عمل" اس عنوان کے تحت وہ رقم طراز ہیں۔

"اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی طرف یہ وحی نازل کی کہ "آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں" یوں ہوا آپ کی نبوت کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے دل میں پڑھیں۔ یہی آپ کو تبلیغ کا حکم نہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ آیت نازل ہوئی یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ یعنی اقوام سے آپ کو نبوت ملی اور یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ سے آپ کو منصب رسالت عطا ہوا اور حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں 'رشتہ داروں کے بعد' آپ نے اپنی قوم کو انہماک دے دیا۔ قوم کے بعد کہ کمرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبیلے کو تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ پیغام پوری عرب دینا تک عام کر دیا گیا اور بالآخر اس دعوت کو بین الاقوامی دعوت بنا دیا گیا۔

دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک صرف دُعا و تبلیغ کرتے رہے اور طائفت کا استقبال نہ کیا بلکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ میرٹھور و گزرے کام میں اور لندن کا: اب پھرتے نہ دیں۔ ایک عرصہ بعد آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی دشمنوں سے لڑنے کی بھی اجازت دی گئی تاہم یہ اجازت اس حد تک تھی کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے جو لڑنے کے لئے میدان میں اتر آئیں اور دوسروں سے نہ ڈرا جائے۔ سب سے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ کفار اور مشرکین سے اس وقت تک جنگ چوری نہ کی جائے جب تک کہ دین اللہ کے لئے خاص نہیں ہو جائے۔ (لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) جس وقت آپ کو حجاز کا حکم دیا گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلقات کی صرف تین تفصیلات تھیں 'صلی صلی' اہل عرب اور اہل درہ 'صلی صلی' یعنی بنی کے ساتھ امن کے معاہدات ہوئے تھے 'ان کے بارے میں حکم ہوا کہ عہد کو آخر تک بھمایا جائے لیکن صرف اس صورت میں کہ جانب مخالف اپنے معاہدے کا پابند ہو اور گروہ محمد علی اور نہداری کریں تو آپ بھی معاہدہ ان کے مندرجہ ذیل میں 'فہم ایسے لوگوں کے ساتھ عہد ایک اس وقت تک نہ پھیرا جائے جب تک انہیں باقاعدہ اطلاع نہ دی جائے کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ جب سورہ بایات نازل ہوئی تو ان تمام اہتمام کے احکام علیحدہ علیحدہ دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) سے اس وقت تک لڑیں کہ یا وہ جزیہ قبول کریں اور یا اسلام میں داخل ہو جائیں اور مشرکین اور منافقین سے بھی حجاز کا حکم دیا گیا۔ نیز منافقین سے حرید سختی برتتے کا حکم دیا گیا۔ کدہ کے ساتھ آپ کا حجاز مسیح جنگ کی شکل میں تھا اور منافقین کے ساتھ زبان اور دہل سے۔

سورہ برائے میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ کفار کے ساتھ کئے ہوئے تمام معاہدات کو ختم کر دیا جائے اور علی الاطلاق ان سے براہ امت کا انکسار کر دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد اہل عہد کی تین اقسام قرار پائیں 'وہ جن کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور اپنے عہد پر قائم نہیں رہے تھے 'ان لوگوں کے ساتھ حضور نے جنگ کی اور ان کی جغرافیائی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ عہد تھا اور وہ اسے بھانستے بھی رہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اسے مقرر مدت تک برقرار رکھا جائے اور شرانہ کی پابندی کی جائے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے

ساتھ اگرچہ معادہ و تونہ تھا جس میں یہ لوگ آپ کے خلاف کسی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئے تھے یا ان کے ساتھ قصین مدت کے بغیر معادہ ہوئے یا کیا تھا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہوا کہ انہیں چار ماہ کی صلعت دی جائے اور ان سے کمر دیا جائے کہ اس کے بعد کوئی معادہ نہیں کیا جائے گا۔ (اسلمن ہو جاؤ ورنہ لڑنے کے لئے چار ماہ کا صلعت)

چنانچہ انہی دہلیات کے مطابق آپ نے عہد لکھنؤ کے ساتھ جنگ کی اور جن کے ساتھ کوئی عہد نہ تھا انہیں چار ماہ کی صلعت دی اور راست باز معادہ ہیں کے ساتھ اپنا عہد پر لکھا اور ایسے تمام لوگ معادہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی لکھنؤ اور مسلمانوں کا جڑ دین گئے اور اہل ذمہ پر جزیہ عائد ہوا۔

جیسا کہ کیا سورۃ براءت کے نزول کے بعد کفار کے ساتھ آپ کے تعلقات جن قسم کے رہ گئے تھے۔ جنی عارب اہل ذمہ اور اہل عہد اور چونکہ اہل عہد سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے اس طرح صرف اہل ذمہ اور اہل حرب ہی باقی رہ گئے۔ اہل حرب کی حالت یہ رہتی تھی کہ آپ کے دور میں وہ ہمیشہ آپ سے مخالف رہتے تھے۔ (۵)

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری دور میں حضورؐ اور تمام انسانوں کے تعلقات کی نوعیت صرف یہ رہی تھی کہ ان میں سے بعض مسلم اور مومن تھے بعض اہل ذمہ اور مسلم تھے اور بعض آپ سے مخالف اور عارب تھے۔

مخالفین کے ساتھ آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کے اسلحہ اسلام کو قبول فرمائیں اور ان کے باطن کو اللہ کے سیر و دریں اور ان کے مقابلے میں علم و استدلال کے ہتھیار ہی استعمال کریں اور ان کے ساتھ سرد مری کا رویہ اختیار کریں اور ان سے سختی بریں اور ان کی نفسی کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے ارشادات عالیہ سے ان کی اصلاح کی سعی کریں ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں اور نہ حضورؐ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ کریں اور یہ کہ اگر آپ ان کے لئے دعاے ملالت بھی لیں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ تھا حضورؐ ان کے طرز عمل کا پسہ کفار اور مخالف دشمنوں کے ساتھ۔

اقامت دین کی جدوجہد اور اس کی خصوصیات

علامہ ابن قیم نے اسلامی جہاد کے مختلف مراحل کی یہ بہترین تلخیص پیش کی ہے اور اس سے دین حق کے تحریک پہلو کی منتقلی اور گہری بنیادیں واضح ہو جاتی ہیں جو اس لائق ہیں کہ مناسی در کھر کہ ان پر لکھی طرح نور کر لیا جائے۔ اس مختصری بحث میں ہم صرف چند اشارات پر ہی اکتفا کریں گے۔

(۱) یہ حکم صرف مشرکین حرب کے لئے ہے انہیں جزیہ دے کر اسلامی روست کے زیر سایہ ذمی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اس لئے کہ حق کے پورے انکشاف کے بعد ان کے اقرار کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی یہ بھی طرح جسنے تھے کہ یہ نبی ہیں اور قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے انہیں بھی طرح معنوم تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ محض جنت و دھری کی خاطر یہ یہ انکار سے جارہے تھے اس لئے یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ عرب اہل کتاب اور غیر عرب مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ یہ رعایت رکھی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو مخالفت جان و مال کا عائدہ یا جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے زیر سایہ جلازت شریعی کے طور پر رہیں۔

۱۔ ابن قیم کے اس ”سیرت پارہ“ سے اسلامی جمہوری پہلی نوجو رسائے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین حق اپنے طریق کار میں ہمیشہ واقعیت پسند ہے، یہ طریق کار دراصل اس حرکت کا نام ہے جو زمین پر موجود کسی انسانی سوسائٹی کا سامنا کرتی ہے اور ایسے سب ذرائع سے اس کا سامنا کرتی ہے جو سوسائٹی کے واقعی وجود کے مقابلہ میں کام آئیں۔ وہ جاہلیت کے اس فکری دائرہ پر بخار کرتی ہے جس پر مملکتِ زندگانی کا چارن پھرتا ایک نظام قائم ہے، وقت کا اقتدار مادی قوت کے ذریعہ سارا دینے چلا جاتا ہے۔

اسلامی تحریک نہ علم و فتنہ میں اس واقعی صورتِ حال کا متقبل کرتی ہے۔ ابن قدام درائع و مسائل کو کام لاکر جن سے کہ یہ جاہلیت کام لیتی ہے۔ وہ اس جاہلیت کا سامنا بیٹان و تقریر سے بھی کرتی ہے تاکہ سوسائٹی کے افکار و عقائد کی اصلاح ہو سکے اور وہ طاقت درجہ سنی کے ساتھ مخالفت بھی استعمال کرتی ہے تاکہ جاہلیت کے نظام و اقتدار کو پیٹھ کیا ہو سکے۔ وہی اقتدار جو عوام اور فقیر افکار کی اصلاح کے کام میں روگ بین کر کھڑا ہے اور جو جبراً ان پر مسلط ہے اور انہیں اندھیرے میں رکھے ہوئے ہے اور جو انہیں رب کبیر کے مقابلہ میں دو سروں کا بندہ بنائے ہوئے ہے۔ یہ ایک لڑکی تحریک ہے جو مصلحت بیگانہ و انصاف پر اکتفا کر کے فتنہ نہیں ہو جاتی جس طرح کہ اس تحریک میں یہ بھی نہیں ہے کہ مادی غلبہ حاصل کر کے لوگوں سے جبراً اپنی بات منوائے۔ یہ رد و قبول میں جبر کی قائل نہیں بلکہ اکثر اذہان فی اللہ دین حق کے طریق کار میں یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں وہ تو ایک تحریک ہے۔ اس لئے برپا کی گئی ہے کہ لوگوں کو بندوبست کی گئی ہے نہایت دلاکار اللہ وہ دلاکار تحریک کی بندگی میں داخل کر دے۔ تفصیل آگے آئی ہے۔

۲۔ اس دین کی دوسری خصوصیت (طہر ابن قیم کے سیرت پارہ کی روشنی میں) یہ ہے کہ اس کے اصلاحی طریق کار میں واقعیت پسندانہ حقیقت پائی جاتی ہے۔ وہ ایک لڑکی جنگ و دو سے عبارت ہے جس کے کئی مراحل ہیں، ہر مرحلے میں اس کے مناسب ذرائع اور وسائل کو کام میں لایا جاتا ہے، جو اس مرحلے کے واقعی تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس مرحلے سے یہ تحریک بتدریج آگے بڑھتی ہے۔ اس تحریک کا طریق کار یہ ہے کہ یہ واقعی حالات کا مقابلہ برد نظریات سے نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے وسائل و درائع محدود کا دکھار ہیں۔ ہمارے دور میں جو لوگ اسلام کے نظریہ جماد کے بارے میں لکھتے بیچتے ہیں اور قرآن کی آیات پر بحث کرتے ہیں، ان کے پیش نظر پہلی تحریک اسلامی کے مختلف مراحل نہیں ہوتے، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مراحل میں سے کس مرحلے سے حقیقی آیات کا نشان نزول نہیں منظر کیا تھا، یہ لوگ ’مکمل بحث کرتے ہیں اور دین کے نظریہ جماد کے بارے میں گمراہ کن انتساب و اشتباہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قرآنی آیات کو ایسے معنی پہناتے ہیں جن کی وہ عقل نہیں ہوش، بعض آیات کا حقیقی تحریک کے ابتدائی مراحل سے ہے، یہ لوگ انہیں آخری مراحل کے لئے اصول قرار دیتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بے شمار تفسیروں میں مبتلا ہو گئے اور ابتدائی ہدایات کو آخری فیصلے سمجھ بیٹھے۔ حد یہ ہے کہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ کا ہوا ہے۔ دراصل یہ لوگ فکری و ذہنی طور پر شکست خوردہ ہو گئے اور یہ رائے انہوں نے اس لئے قائم کی کہ اس مادی دور کے حالات کی سبب سے ”فرزندِ ان اسلام“ عہدہ بر آئیں ہو سکتے۔ جن کے ہاں اسلام کا صرف نام ہی رہ گیا ہے اس پر مستزاد ہے کہ دین حق پر احسانے ہوئے اپنے علم کو اسلام کی خدمت قرار دیتے ہیں، اسلام کا اصل موقف تو یہ ہے کہ اس کو عارض پر سے غفلت کا اقتدار ختم کر دیا جائے اور تمام لوگوں کو غیر مذہبی گمراہی سے نجات دینی جائے۔

اس معاملہ میں اسلام کا اصل رول یہ ہے کہ جاہلیت نے دنیا میں دین حق کے پیچھے کی راہ میں جو جو رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ حق کے مقابلہ میں باطل سرگتوں ہو جائے یا مسٹ جائے اور یا انکا مضبوط ہو جائے کہ اسلام کی پلا دینی کو تسلیم کر کے اس کے سایہ عاطفت میں خصلت جان و مال کا ماحولہ (بڑی) اور اگر کے پر امن شری کی حیثیت سے رہائش پذیر ہو اور اسلام اور عوام الناس کے درمیان حائل نہ ہو تاکہ لوگ اس بارے میں بالکل آزاد ہوں کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔

۲۔ ابن قیم کے ”میرت پارہ“ کی روشنی میں اس دین کی تیسری خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ دسٹ پذیر حرکت اور نئے نئے وسائل اس اپنے بنیادی اصولوں سے مخرف نہیں کر سکتے اور نہ اس نسب انہیں میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے جو ضرورت سے ایک ہی رہا ہے۔۔۔ دین بیٹھ اپنے اصولوں پر سختی سے بند رہا ہے۔ دعوت رشتہ داروں کو دی جاتی ہو ’قبضہ کو دی جاتی ہو ’قوم عرب کو بلایا جا رہا ہو ’یا قوم کر، ارض کو خطاب کیا جا رہا ہو ’اس کی دعوت ہر وقت رہی ہے کہ صرف ایک مذہبی غلامی اختیار کرو اور اللہ کے سوا اللہ تلامیوں کا جو اپنی گردن سے لنگر بھینگو ’صلوٰۃ کی خاطر اصول کو چھوڑا جا سکتا ہے ’ نہ نرمی برتی جا سکتی ہے اور نصب انہیں کے حصول کے لئے حصین طریق کار ہے جس کی حدود حصین ہیں۔ پھر اس کے لئے دوسرے مراحل بھی حصین ہیں اور ہر مرحلہ کے لئے وسائل و ذرائع میں سے نوپ نہ زور دینا اختیار رکھنا جائز ہے (یہاں بھی حدود فقہ کا خاطر رکھنا لازم ہے) اس سلسلہ میں اوپر بھی ”اشارہ“ مقرر ہے۔

۳۔ ابن قیم کے مطابق دین حق کی پچھلی خصوصیت یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کے لئے اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے اور اس ضابطہ کا قانون کی اساس دنیا میں اس امر پر ہے کہ اسلام کا اپنا ایک موقف (Stand) ہے اور وہ یہ ہے کہ:۔۔۔
”تمام بنی آدم اللہ وحدہ“ کا شریک کی اطاعت کریں یہ ان پر فرض ہے اور انہیں زندگی میں اللہ کی اطاعت ہی کی روش اختیار کرنی چاہئے۔ یہ نہیں قزم ازم قزم تمام بنی آدم کو ”اپنی طاقت“ کے اس نظام (اسلام) کو برداشت کرنا چاہئے اور مصداقہ روش اختیار کرنا چاہئے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی اس کی دعوت کی راہ میں حائل ہو۔۔۔ کوئی سیاسی حکم ہو یا مادی قوت۔۔۔ وہ تمام بنی آدم کے لئے یہ ضروری قرار ہے کہ نہ دنیا کے عوام اور اس کے درمیان آؤ نہ نہ انہیں تاکہ لوگ اپنے آزاد ’فرلوسے کے ساتھ اسلام کو اختیار کریں یا نہ۔۔۔ مگر۔۔۔ میں۔۔۔ اسلام بطور خود بھی رد و قبول میں جبر و طاقت کے استعمال کو جائز نہیں سمجھا۔ اگر کوئی شخص کوئی نرودہ (غزادہ کوئی بھی ہو) کہیں بھی ہو (گمناہی ہو۔۔۔) اسلام اور عوام کے درمیان حال ہوتا ہے تو اسلام اس نے خلاف حلال جنگ کرتا ہے۔۔۔ لہذا اسے لمبا سٹ کر دیا جائے یا وہ اسلام کے آگے تھکے ٹھک دے۔۔۔“

کیا جہاد دفاعی جنگ کا نام ہے؟

ذیل اور نگری کھست غورگی میں جہاد حضرت جب اسلامی جہاد پر ہم اٹھاتے ہیں۔۔۔ اور ان کی اصل فرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ”جہاد“ کے نام سے اسلام پر لگائی گئی ”تحت“ کے سلسلہ میں اپنی صفائی پیش کریں تو انہیں جہاد دین حق کی اشاعت اور قیام کے سلسلہ میں قتاد فکر آتا ہے ایک طرف ارشاد ہے کہ:
”لَا تُكْرَهُ فُتُ الْهَنْدِ“ دین میں جبر و کار نہ نہیں ہے۔۔۔ اور دوسری طرف اسلام کا نظریہ جہاد یہ ہے کہ ان تمام

سیاسی اور مادی قوتوں کے مقابلہ کے لئے ہر طرح کی سعی و جدوجہد فرض ہے جو اسلام اور دنیا کے عوام کے راستہ میں حائل ہیں اور جو لوگوں کو، جنی جیسے دوسرے لوگوں کا بندہ بنائے ہوئے ہیں اور جو انہیں اللہ کی بندگی کے اختیار کرنے سے روکتی ہیں، چنانچہ یہ قلم کار غلہ بحث کا نظارہ ہو جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دینی سرجمیت میں جکڑے ہیں اور جہاد کو صرف دفاعی جنگ جیت کرنے کی سعی نامکام کرتے ہیں حالانکہ اسلام کے ان دونوں احکام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لا انکراہ فی الدین کا الگ موضوع ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ایک دوسرا عنوان ہے۔

اسلامی جہاد کا کوئی تصحیح ان جنگوں سے سرے سے ہے ہی نہیں جو اس دور میں لڑی جاتی ہیں۔ آج کل کی یہ ڈرائیں اور اسلامی جہاد ایک دوسرے سے افروض و مقاصد میں مختلف ہیں۔ کیفیت اور نوعیت میں مختلف ہیں، جن افروض و مقاصد کے تحت اسلام جہاد کو فرض قرار دیتا ہے، ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے حرائج، طبیعت اور زمین پر اس کی عمرانی کی روشنی میں انہیں تلاش کریں۔ یہ دینی مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائے ہیں اور اسی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رست پر نیت فتح فرمادی ہے اور آپ کی رسالت کو اپنا آخری پیغام قرار دیا ہے۔

دین، حق، دراصل انسانی آزادی اور حریت کے لئے ایک عمومی چارٹر اور منشور ہے، یہ انسان کو انسان کی خدائی سے آزاد کرانے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ اسے اپنے نفس کی بندگی سے بھی آزاد کرتا ہے، یہ بھی بندوں کی غلامی کی ایک صورت ہے۔

دین حق کا یہ اعلان دراصل اللہ وعدہ لاشریک کی الوہیت کا اعلان ہے اور اس امر کا اعلان ہے کہ وہ قسم جہنوں کا رب ہے، آپ جانتے ہیں کہ قسم جہنوں کے رب ہونے کے معنی کیا ہیں؟

یہ انسانی حاکمیت کے خلاف ایک انتہائی نعرہ ہے۔ اس انسانی حاکمیت کی کوئی صورت ہو، کوئی سی حیثیت ہو اس کا جو بھی نظام ہو اور جو بھی طریقہ ہو، اللہ کی ربوبیت کے یہ معنی ہیں زمین کے ہر ایک گوشہ میں انسانی حاکمیت کو تہی تر دینے کے جس صورت میں کہ یہ موجود ہو۔ یا جس کئے کہ اللہ کی ربوبیت کے معنی ہیں کہ انسان کی خدائی کو چیلنج کیا جائے جس صورت میں کہ یہ موجود ہو، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جس حکم کا سرچشمہ انسان کی بنی رضا ہو اور جس حکم میں تقدیر اعلیٰ انسان ہی کو تسلیم کیا گیا ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس حکم میں انسان کو اللہ بنا لیا گیا ہے، بعض نے بعض کو اللہ کے مقابلہ میں رب ٹھہرایا۔

۴ اس صورت میں اللہ کی ربوبیت کے اعلان کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کردہ اللہ اور اعلیٰ کو ان کے ہاتھوں سے جہن کر اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا اور ان عاصیوں کو اللہ اور اعلیٰ کے اس غضب سے آواز دینا۔ یہ عاصی جو لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے قانون کا پتہ بناتے ہیں خود ان کے سامنے رب بن کر بیٹھتے ہیں اور انہیں قلاموں کا درجہ دیتے ہیں۔

اس کا مطلب ہے:- ”ہجری حاکمیت کے مقابلہ میں حکومت ہلیہ کا قیام“ قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر یہ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَهُوَ الْبَارِئُ لَهُ﴾ اللہ کی حاکمیت جس طرح سمجھوں پر ہے اسی طرف زمین پر بھی ہے۔

کی اصل بھی اختیار کرنی چاہئے تاکہ انسانی سوسائٹی میں ہر جتنی تبدیلی کے لئے تمام ممکنہ وسائل — کام لینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔

دعوتِ اسلامی کی چوری تاریخ گواہ ہے کہ آج اور کل انسانی سوسائٹی کی واقعی حالت دینِ حق کے خلاف رہی ہے اور آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی۔ جاہلی سوسائٹی نے اپنے چاروں طرف سے کام لے کر بے پناہ رکاوٹیں اسلامی نظامِ حیات کے قیام کی کوششوں کی راہ میں لاکھڑی کر دی ہیں لیکن اسلام انسان کو انسان کی صفائی سے نجات دینے کا اعلان عام کرتا ہے۔ اس طریقہ میں جاہلی معاشروں کے مفاد پر زور دیتا ہے وہ اپنے تمام اعتقادی، تصوراتی، مادی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، قومی اور طبقاتی وسائل کو لے کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ یہ تمام وسائل جب جمع ہو جاتے ہیں تو دینِ حق کے مقابلہ میں ان کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس طرح دینِ حق کو ان شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اس صورت کے پیش نظر ایک طرف تو تحریکِ اسلامی کو نفاذِ تصورات اور باطنِ عقائد کو شتم کرنے کے لئے دخل و متنبہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دوسری طرف ان تمام مادی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لئے عظیم اور جہتِ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مادی رکاوٹوں میں سرفہرست جاہلی عدم زندگی اور اس میں قائم شدہ جاہلی سیاسی نظام ہوتا ہے اور یہ نظام اس دور کی موجودہ اعتقادی، فکری، قومی، اقتصادی اور اجتماعی حالت پر نسبت چبھتی گی اور باہمی گہرے ریل سے قائم ہوتا ہے۔ اس طرح دخل و تحقیق کی تحریک اور فلاحی عظیم دونوں ہی کر اس موجودہ اجتماعی نظام کے خلاف صف آرا ہوتی ہیں اور اپنے چاروں طرف سے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ لہذا انسانی آزادی اور چاروں طرف سے کام لینے پر تمام انسانوں کی آزادی کے لئے تبلیغ و بیان اور عظیم و تحقیق دونوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تھو اس قدر اہم ہے کہ اسے بار بار واضح کرنے کی ضرورت ہے۔

— (۱) —

ایک عالمی نظامِ حیات (۱)

یہ بات بھی قبیح نہ کہ اس امر کی تمام حیات صرف اس لئے نہیں آیا تھا کہ وہ صرف اہل عرب کو آزادی کی نعمت سے نوازے بلکہ یہ نظامِ حیات چوری انسانیت کے لئے ہے اس کامیاب کار پر اگر کہہ ارض ہے چاروں طرف سے

دائید عقبہ شیعہ نے اپنے دعائی وضاحت سے بڑے بڑے کر دی ہے 'در اہل عرب مملکت کی نسبت ہندو پاک میں اسے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں ایک عظیم تحریک کی تمام طاقتیں محض اس مفروضے پر ضائع ہو رہی ہیں کہ ایک ایک شخص کو تبلیغ و بیان کے دور سے درست کر دو 'تمام جہان درست ہو جائے گا' اور انقلاب خود بخود آجائے گا۔ یہ ایک ایسا مفروضہ ہے کہ آدمی یہ اسلام کے بعد آج تک تحریکِ اسلامی کی اس غریب تاریخ میں 'معاہدہ نہیں ہوا بلکہ وہی پہلے ہوتا رہا ہے جس کی وضاحت میں عقبہ صاحب تڑپ رہے ہیں۔ (خرم)

پورا۔ اس نظام زندگی کی رو سے اللہ تعالیٰ صرف عربوں کا اللہ ہی نہیں ہے کہ وہی اسلامی نظام زندگی قبول کر سکیں بلکہ وہ رب العالمین ہے اور اسلامی نظام زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عالمین کو ان کے رب اور خالق تک پہنچائے اور انہیں غیر اللہ کی بندگی سے بچھڑا کر صرف ایک خدا کی بندگی میں داخل کر دے۔ اسلامی نظریہ حیات کی رو سے بندگی اور اطاعت کا اہلی نظام قوانین اسلام اور شریعت کی اطاعت میں ہے اور یہی وہ اطاعت ہے جسے اللہ جل شانہ صرف اپنی ذات کے لئے خاص کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی شریعت اور قانون کے سوا کوئی دگر کسی اور کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی بندی سے خارج ہو جاتا ہے۔

ذہنی طور پر خرافہ و کج فہمی دعویٰ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح فرمادی ہے کہ شریعت اور قانون کی اطاعت ہی دراصل بندگی ہے۔ غیر اسلامی قانون کی اطاعت ہی کی وجہ سے یہود نصاریٰ مشرک قرار پائے تھے اسی وجہ سے قرآن کریم نے انہیں دعوت دی کہ وہ اللہ کے سوا اللہم دو سرے ارباب کی تلاوی ترک کر دیں۔

امام ترمذی نے اپنی سند سے حضرت عدی بن حاتم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب آپ کو دعوت اسلامی کے آغاز کا علم ہوا تو وہ شام کی طرف نکل کھڑے ہوئے 'یہ جاہلیت کے زمانہ میں جہلیی ہو گئے تھے' ایک غزوہ میں آپ کی بہن اور قبیلے کے دوسرے لوگ گرفتار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت ہی اچھا سلوک کیا اور ان کی بہن کو گراما قدر عقیہ بھی دیا۔ بہن رہا ہو کر عدی سے ملی اور انہیں ترغیب دی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ لوگوں کو مظلوم ہوا کہ عدی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں 'جب یہ عقیہ پیچھے تو ان کی گردن میں چاندی کی صلیب لٹک رہی تھی اور حضورؐ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اتَّخَذُوا أَحِبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّ لَّهُم لَٰكُفْرًا بَہُتًا۔

حضرت عدی نے یہ عرض کی کہ یہود و نصاریٰ تو انبار و رہبان کی عبادت نہیں کرتے "آپ نے فرمایا کہ یہاں رہبان ان کے لئے حرام کو حلال سمجھاتے رہے اور حلال کو حرام کرتے رہے اور وہ ان کی پیروی کرتے رہے۔ یہی تو دراصل انبار اور رہبان کی "عبادت" کرنا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی یہ جو تفسیر بیان فرمائی ہے یہ اس امر میں فصیح قطع ہے کہ انہیں وہ قانون میں ماسویٰ اللہ کی اطاعت وہ عبادت ہے جس کے ارتکاب کے بعد آدمی کا مقام دین کے اندر نہیں رہتا اور یہ اطاعت اور یہ عبادت ایک اللہ کو چھوڑ کر دو عربوں کو اپنا رب بنانا ہے 'ماسویٰ اللہ کی بندگی ہی تو ہے جس کے بندھنوں سے انسان کو آزاد کرنے کے لئے یہ دین آیا ہے تاکہ وہ یہ سلطان کر دے کہ پورے کرۃ الارض پر انسان ماسویٰ اللہ کی بندگی سے آزاد ہے۔

ماسویٰ اللہ کی بندگی سے آزادی کے اس انسان کے سلسلہ میں اس کے سوا کوئی پورا کار نہیں ہے کہ جاہلیت کے مقابلہ میں ایک طرف تفریح و تخرج کے ذریعہ دعوت دی جائے اور دوسری طرف عملاً ایک تحریک برپا کی جائے اور ان سے ہی خالقوں کا ذات کر مقابلہ کیا جائے جو لوگوں کو اپنا نظام بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قانون و دستور ان کی سے پیروی کرتے ہیں۔ لوگوں کی راہیں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور انہیں آزاد ارادہ سے حقیقہ و مسلک اختیار کرنے نہیں دیتے اور اپنی قوت اللہ کرے ان کی آزادی رائے کے حق کو سلب کئے ہوئے ہوئے ہیں 'اس تحریک کا

پر رہتا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کے نتیجہ میں اسلام کا اجتماعی سیاسی اور اقتصادی نظام قائم ہو گا جو باطل کے غیر نمائندہ اقتدار۔۔۔ یہ گھل سیاسی اقتدار ہو یا قومی اقتدار یا ایک نئی قومیت کے دائرے میں جذباتی اقتدار ہو کسی قومیت کا ہو یہ اقتدار علم کے استیصال کے بعد انسانی آزادی کی اس تحریک کو زندہ اور پر بار رکھنے کا ضامن ہو گا۔

مذہبی آزادی اور اقتدارِ اعلیٰ

اس بات میں شک نہیں ہے کہ اسلام کسی ایک فرد کو بھی یہ ہر دائرہ اسلام میں داخل کرنا نہیں چاہتا، لیکن جیسا کہ اس سے قبل ہم گتھ آئے ہیں 'اسلام اس بات کا اعلان عام کرتا ہے کہ اس کرۂ الارض پر کسی انسان کو دوسرے انسان کی لغوی میں رکے جانے کی اجازت نہ ہوگی اس لئے دین حق سب سے پہلے ہم سے یہ اقدام کرتا ہے کہ ہم زمین پر تہ امن تمام حمیت اور سحر و سحر کے اقتدار کو ہٹانے کی کوشش کریں جن کی بنیاد انسانی حاکمیت پر ہے اور جن میں ایک انسان اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت کرتا ہے۔ اس طرح دراصل اسلام بنی آدم کے لئے آزادی اور حریت کی لکھی نفاذ عام کرتا ہے جس میں وہ ہر قسم کی سیاسی گرفت سے آزاد ہو کر اپنے آزاد ارادہ سے جو چاہیں عقیدہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں 'اسلام صرف یہ کام کرتا ہے کہ وہ حجر و قطر کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ اسلامی نظریہ حیات کی وضاحت کر دے (اور وہ جہاں لوگوں پر اپنا نظریہ نہیں ٹھونکتا) 'جسے آزادی کا مصعب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی کو بے اختیار نہیں گئے اور اپنے آزاد ارادہ سے یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے جیسے دوسرے بندوں کے نظام میں نہ رہیں گے یا اقتدار کو چھوڑ دیں اس سے بعض کو اپنے رب بظاہر 'اسم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا' اس کی پالیسی یہ ہے کہ دوسرے زمین پر اقتدار اعلیٰ ہر حال اللہ کے لئے مخصوص ہونا چاہئے۔ (دوسرے الفاظ میں اسلام کا یہ مسدود اصول ہے کہ کلی قانون اور سیاسی نظام ہر حال ہندگی رب پر مبنی ہونا چاہئے۔ اس کے بعد کوئی شخص 'جو بھی مذہبی عقیدہ رکھتا ہے اپنے رکھ سکتا ہے۔ اسلام اپنے دائرہ اقتدار میں زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دینے کا قائل نہیں ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ معقول بات ہے اور کوئی بھی نظریاتی ریاست اس کے بغیر دو دن بھی نہیں چل سکتی۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس میں دین ممکن ہو اور ہر فرد کے لئے خاص ہو سکتا ہے یعنی اطاعت۔ خود ہر فرد کو اور چوری اور ہندگی صرف اللہ کے لئے ہو۔ اسلامی نظریہ حیات میں دین کا مضمون مذہب کے مقابلہ میں وسیع تر ہے۔ درحقیقت وہ طریق زندگی کا نام ہے 'جو ہر فرد کی زندگی کو باطل کنٹرول کرتا ہے۔ اسلام میں دین کی بنیاد عقیدہ ہی پر رکھی گئی ہے تمام دین عقیدہ کے مقابلہ میں عام اور وسیع تر ہے۔ مثلاً اسلامی نظام حیات کے دائرہ اقتدار میں ایسے لوگ بھی رہ سکتے ہیں جو اسلامی عقائد پر سرے سے ایمان ہی نہ لائے ہوں اور صرف یہی غلط ہے وہ اس کے متعلق ہوں۔ (آخری 'اسلامی ریاست کے پر امن شہری ہوتے ہیں اور کلی قانون ان پر وہی لاگو ہوتا ہے جیسا مسلمانوں پر۔)

جو لوگ اس دین کو اپنے اسی مضمون کے اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں ان کے لئے اس بات کا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ اسلامی نام حیات کے قیام کے لئے صرف دعا و ارشاد اور بیان و تبلیغ کی کافی نہیں 'اس کے سے عملی جدوجہد اور جہاد پالیسی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہر فرد کو بہرہوت کچھ سیکھنے ہیں کہ اسلام کے نظریہ جہاد کا بھی دو حصہ دو مضمون نہیں ہے جو 'دفاعی جنگ' کا ہے 'آج کل بعض مسلمان مستشرقین کے پرفریب پریڈیگنڈ۔ کے ساتھ ہتھیار اہل کر

ذاتی طور پر شکست کھا چکے ہیں اور اسلامی جماد کو ”دقائی جنگ“ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے اسے دفاع ہی کے نام سے پکاریں لیکن یہ روئے زمین پر پہیلی ہوئی سکتی ہوئی انسانیت کا دفاع ہے، اس اعتبار سے یہ انسانی حریت کے لئے ایک اقدائی جدوجہد ہے، ’تفریح و تفریح کے میدان میں بھی نور سیف و شمشاد کے ساتھ بھی۔ سوسائٹی کی داخلی صورت حال کو سامنے رکھ کر یہ ایک اقدام ہے، ’مسطح مرحلہ اور پھر ہر مرحلہ میں نوپہ نور رائج اور دمسال کے ساتھ‘ اس طرح اسلامی جماد دراصل ایک ”اقدائی تحریک“ ہے۔

حریت انسانی کا دفاع

اگر یہ ضروری بھی ہو کہ ہم اسلام کے نظریہ جمادی تعمیر دقائی جنگ سے کرسی ’توہمیں‘ دفاع کا مفہوم ہی بدل دیتا ہو گا۔ پھر دفاع کا مفہوم یہ ہو گا کہ اسلام پوری انسانیت کی حریت اور آزادی اور دفاع کے لئے ’ہم تمام عناصر کے مقابلے میں آتا ہے‘ یہ انسانیت کی آزادی اور حریت فکر پر قدم لگاتے ہیں۔ یہ عوامل طوائف عتیدہ کی شکل میں ہوں، یا کسی سیاسی نظام کی شکل میں ہوں، ان کی بنیاد معاشی امتیاز پر ہو، طبقاتی تقسیم پر ہو یا نسلی امتیاز پر ہو، عوامل کل بھی موجود اور غالب تھے اور آج بھی مختلف شکلوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اور ایک غالب نظام کی حیثیت سے موجود ہیں۔

لقد دفاع کے لئے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم اس بات کو بھروسہ کر سکتے ہیں کہ کن اسباب کی بنا پر اسلام اس کے اراض پر جماد پالیف کے ذریعہ متحرک رہا اور آگے بڑھا گیا۔ اس سے ہمیں اسلام کے حراج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دراصل اسلام حریت انسانی کا نظام عام ہے اور اس کا مقصد اول ہی یہ ہے کہ سامی اللہ کی نظام کے تمام آثار کو ہر دے کے اراض پر سے نیست و نابود کر دیا جائے، اس کی جگہ صرف ایک خدا کی نظام اور اویست قائم کی جائے اور اللہ کی اس زمین پر انسانی طوائف کے بجائے صرف شریعت الہی کی بحرانی ہو۔

بعض لوگ اس کو شش میں لگے دیتے ہیں کہ اسلام کے نظریہ جماد کو (آج کے مفہوم میں) دقائی جنگ تک محدود کر دیں۔ یہ لوگ اسلامی تاریخ اور ذخیرہ احادیث سے احمقانہ ذہنیز کر لیں روایت نکال دیتے ہیں، جن سے یہ حلیت کرتے ہیں کہ اسلام کے دور اول میں جتنی بھی جھگڑیں ہوئی ہیں، وہ اس لئے ہوئیں کہ اسلامی ریاست کو ہمسایہ ممالک سے خطرہ لاحق تھا۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ بعض کے نزدیک اسلامی ریاست صرف عرب تک محدود ہے۔ دراصل یہ لوگ اس دین کے حراج اور طبیعت ہی سے بے خبر ہیں نہ ہی یہ اس دور سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں جس میں کہ اسلام اس لئے آیا ہے کہ وہ روئے زمین کا نظام بن کر دے گا جس طرح کہ ان کی اس سنی ٹھکانہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آج کی جابلو سوسائٹی کی گرفت اور خفقان کے پرہیزگاروں کی وجہ سے شکست خوردگی میں مبتلا ہو گئے ہیں

دقائی جنگ، تبلیغی انقلاب اور تاریخی حقائق

تسمار کا یہ خیال ہے؟ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو روم اور فارس سے خطرہ درپیش نہ ہوتا تو کیا وہ زمین کی

آخری حدود تک اسلام کے پھیلنے اور پھیلنے سے رک جائے۔ ان کے لئے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ اس دعوت کو پھیلانے کیلئے دعوت حق کے راستہ میں ہر طرح کی مادی رکاوٹیں کھڑی تھیں، معتمد حکومتیں اور سوسائٹی کی نئی، طبقاتی اور معاشی شغلیت سد راہ تھیں اور انہیں مادی حقوق حاصل تھا اور حکومت ان کی پشت پناہی کرتی تھی۔ ان حالات میں یہ ممکن نہ تھا کہ یہ حضرات طاقت استعمال کے بغیر دعوت اسلامی کو وہ صوبوں تک پہنچا سکتے اور دین حق بغیر کسی روک ٹوک کے پھیل چکا جاتا ہے۔ (۱)

یہ خیال محض ہجرت عام خیالی ہے کہ کوئی تحریک یہ نصب العین لے کر اٹھے کہ وہ چارے کر، ارض پر تمام انسانوں کو دوسرے انسانوں کی حکامی سے نجات دلا کر رہے گی اور پھر اس کے سامنے بسنے بسنے مظلوموں اور حکومتوں کی صورت میں رکاوٹیں بھی موجود ہیں اور ان باطل قوتوں سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو اور یہ کام وہ محض وحلا و اشارہ ہی سے کر لی چلی جائے۔ یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تحریک اسلامی اور لوگوں تک اسلامی نظریہ حیات پہنچانے کے واسطے میں کوئی مادی یا سیاسی رکاوٹ نہ ہو اور لوگ اس پر یقین میں ہوں کہ وہ اس دعوت کے رد و قبول میں آزادانہ فیصلہ کر سکتے ہوں۔ ایسے حالات میں ہے لکھا: "أَكْرَاهُ فِی الدِّیْنِ كَاصُولٍ جَاءَ" لیکن اگر مادی، سیاسی اور معاشی قوتیں سد راہ ہو رہی ہوں تو پہلے طاقت استعمال کر کے ان کو دور کرنا ضروری ہے۔

جس تحریک کا بھی یہ مقصد ہو کہ اسے چارے کر، ارض پر سے تمام انسانوں کو انسانی ظلمی سے نجات دلاتا ہے، اس کے لئے جہاد ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہر معاشرہ میں جیسے لکھی تحریک کو پہنچایا جاتا ہے، بشرطیکہ آزادی انسانیت کی یہ دعوت محض قلبی نہ ہو بلکہ دماغ و قلب کی ہو، جہاد ہر حال میں ضروری ہے، خواہ دارالاسلام کے پڑوسی ملک میں حالات پر امن ہوں یا پر امن نہ ہوں کیونکہ اسلام ایسے امن کا قائل نہیں جو صرف دارالاسلام تک محدود ہو بلکہ ایسا امن چاہتا ہے جس میں صرف اللہ کا حکم چلا ہو اور لوگ صرف ایک خدا کی بندگی کر رہے ہوں۔ ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو، جو خود خدا بن گیا ہو۔ اس معاملے میں اہل عرب نے میاں روہ آخری مرحلہ ہے جس تک اللہ تعالیٰ کی چاہات کے مطابق تحریک اسلامی پہنچی ہو۔ اس مرحلے کی تکمیل امام ابن تیمیہ کی ذی کے بیان کے مطابق یہ ہے:-

"سورۃ توبہ کے نزول کے بعد کفار کے ساتھ آپ کا تعلق صرف جن قسم کا رہ گیا تھا۔ محارب، اہل عہد اور اہل ذمہ۔ اس کے بعد اہل عہد اور اہل صلح اسلام میں داخل ہو گئے۔ لہذا اب ان تعلقات کی صرف دو قسمیں رہ گئیں۔ محارب اور اہل ذمہ۔ محاربین کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر وقت آپ سے دُستے رہتے تھے۔ اسی طرح چوری انسانیت کے ساتھ آپ کے تعلقات صرف جن قسم کے رہ گئے۔ اہل ایمان، اہل صلح یعنی ذی اور محارب یعنی برسرِ پیکار ڈرنے والے۔"

تعلقات کی یہی قسمیں لکھی ہیں جو دین اسلام کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ذمہ حاضرہ کے حالات کے سامنے اطمینان دلاں چکے ہیں اور مستحقین کے پرفریب پرہیزگاروں کے دکھ اور دوا نہ کرنا دیکھتے کرتے

۱) اسلام کے نظریہ جہاد کے لئے دیکھئے سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی معرکہ الارواح، کتاب، اہل دینی اسلام۔ سید مودودی نے پہلی مرتبہ اسلام کے نظریہ جہاد کو صحیح اور مثبت انداز میں پیش کیا ہے اور انہوں نے اس انداز کار دیکھا جس کی شکایت سید قطب کر رہے ہیں۔ (مترجم)

ہیں تو وہ اس دین کے حراج اور اس کے مقام کے خلاف جارہے ہیں۔

جہاد کے مراحل

اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مسلمانوں کو قاتل اور مسخ جھڑپوں سے روکا اور مدینہ میں بھی ابتداً وہی حکم دیا۔ فرمایا گیا۔

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿١٥٦﴾ هَٰذَا نِعَايُ قَاتِمِ كِرْدٍ لِّدَارِ زَكَاةٍ ۖ وَهُوَ
اس کے بعد مسلمانوں کو قاتل، مہارت، دی گئی:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ - وَلَوْ لَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
كَثِيرًا ۖ وَلَيَسَّرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَلْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَتَهُمْ فِي
الْأَرْضِ فَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢: ٣٩ تا ٤١﴾ ”مہارت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے“
کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ ”اور اللہ جیتا ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے طاق نکل دیئے گئے“
صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ”ہمارا رب اللہ ہے“ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا رہے تو
خانقاہیں اور گرجا اور مسجد اور مسجدیں جس میں اللہ کا کلمہ سے نام لیا جاتا ہے سب سار کر دی جاتیں۔ اللہ ضرور ان
لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں
الذرا بٹھیں تو وہ لازم قائم کریں گے، ”زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام
معاملات کا احکام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سے جو لوگ لڑتے ہیں صرف انہی سے لڑو

وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ۖ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ هَٰذَا نِعَايُ قَاتِمِ كِرْدٍ لِّدَارِ زَكَاةٍ ۖ وَهُوَ
کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۖ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ هَٰذَا نِعَايُ قَاتِمِ كِرْدٍ لِّدَارِ زَكَاةٍ ۖ وَهُوَ
شریکوں تم سے لڑتے ہیں۔۔۔ چنانچہ اس سلسلے میں اصولی حکم ان الفاظ میں دیا جاتا ہے۔

فَاتَّبَعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۲۹:۹)

”جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں“ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔“

غلام اللہ قیوم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ’جمادو ثانی کے مراحل یہ تھے۔“ حرام‘ بھراہمازت‘ بھران لوگوس سے لڑنے کا حکم ہو لڑنے کا آغاز کریں‘ پھر آخری مرحلے میں تمام مشرکین سے قتل کا حکم۔“

تمام قرآنی آیات جو اس بارے میں وارد ہیں اور وہ تمام احادیث نبوی جن میں جمادی کی نسبت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ تمام واقعات جو تاریخ اسلامی کے اس طویل عرصے میں وقوع پذیر ہوئے رہے ہیں۔ سب کے سب اس بات کے شہید ہیں کہ اسلام کے نظریہ جماد کا وہ محدود معلوم نہیں لایا جاسکتا جو غلط فہمی پروردہ ذہنیت رکھنے والے یہ حضرات چاہتے ہیں۔ درحقیقت یہ حضرات مشرقین کے زہریلے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں ورنہ کوئی ذی ہوش ایمان نہ ہو گا جو قرآن کریم کی ان آیتوں اور اقوال رسول کے اس ذخیرے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اور جماد اسلامی کی تاریخ کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ خیال بھی کر سکتا ہو کہ یہ محض ایک عارضی واقعہ تھا‘ جو مخصوص حالات میں پیش آیا اور اب تو صرف دفائی جنگ ہی لڑی جاسکتی ہے۔

جب پہلے پہل مسلمانوں کو جمادی کی شکل اللہ کی اجازت ملی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کا فہری فقا اور کھوئی قسط ہی یہ ہے کہ بعض لوگ بعض دوسروں کے باقاعدہ سیدہ ہوں اور اس طرح طاقت کا توازن قائم رہ کر دنیا سے فساد قائم ہو چنانچہ آیت اذن قتل کے بعد فرمایا جاتا ہے۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْسَهُمْ ظَلَمُوا وَاِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (۳۹) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ - وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلُوتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ

”کثیراً“ (۴۰:۲۲) ”جن مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوئی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے باحق نکل دیئے گئے۔ الا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پروردگار خدا ہے اگر خدا لوگوں کو لیک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو محوسے اور گرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں خدا کا نام ذکر کیا جاتا ہے گرائی جاسکتی ہوتیں۔“

اسلامی نظریہ جماد اور قتل ایک دائمی حالت ہے‘ محض عارضی حالت نہیں ہے‘ اس لئے اسلامی نظام زندگی اور

باضل فسادوں کے دو مبین مصالحت ہرگز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اس زمین پر قائم ہو سکتی ہیں۔ جب بھی اسلام یہ مقصد لے کر اٹھ کر زمین پر اللہ کی رویت اور خدائی قائم ہو اور انسان کو انسانی خدائی سے چلا کر صرف اللہ وحدہ کی غلامی میں داخل کیا جائے تو اس پر ان طاقتوں نے فی الفور حمل کیا ہے۔ جنہوں نے خود اللہ قدوس سے حق خدائی کو غصب کر رکھا ہوتا تھا۔ ان طاقتوں نے بھی بھی اسلام کو برداشت نہیں کیا اور اس میں بھی عیث ان حقوں پر حملہ آور ہوتا رہا ہے اور انہیں غم کر کے ان کے اندر قائم کر دہ لفظ اور ختم کر کے انسانوں کو اس کی غلامی — غیبت دیتا رہا ہے اور یہ حالت اس وقت تک قائم رہی جب تک اسلام پورے کرہ ارض پر غالب اور برتر طاقت نہیں بن گیا اور یٰکُونُ الدِّینِ کُلُّهُ لِلّٰہِ کا مقصد پورا نہیں ہو گیا۔

کہ کرمہ میں مسلمانوں کو جماد و قیل سے روکا درحقیقت ایک طویل منصوبے کا ایک مختصر مرحلہ تھا۔ اسی طرح اجرت کے بعد ابتدائی دور میں جماد سے روکا بھی ایک خاص مقصد کے لئے تھا۔ اور جماد کا آغاز بھی صرف اس لئے نہ تھا کہ عیدہ جہرہ کو کوئی فوری خسرو درپیش تھا اور اس کا دغیر ضروری تھا۔ اگرچہ یہ بھی ابتدائی دور ضروری مقصد تھا لیکن محض عیدہ کا پیمانہ ہی آخری دور بڑا مقصد نہ تھا بلکہ تحریک جماد کے آغاز کے لئے ایک وسیلہ تھا کیونکہ تحریک کے مرکز کو مومن اور مظلوم رکھنا ضروری ہوتا ہے جہاں سے تحریک کا آغاز کی دوسرے مقامات پر بھی کیا جاسکتا ہے اور اس کی راہ سے تمام رکاوٹیں دور کی جاسکتی ہیں۔

نیز کہ کرمہ میں جماد و قیل سے اس لئے بھی روکا گیا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو دعوت اسلامی اور تبلیغ و تمیق کی آزادی بہر حال حاصل تھی، ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاشم کی قوت کے بل بوتے پر کچلے بندوں اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ آپ کی دعوت لوگوں کے کانوں تک پڑی آزادی سے پہنچ رہی تھی اور ان کے دل و دماغ کو متاثر کر رہی تھی۔ آپ اس معاشرے کے ایک ایک فرد کو دعوت دیتے تھے اور وہاں کوئی ایسی منظم سی قوت موجود نہ تھی جو آپ کو اپنے افکار کی غزوہ اشاعت سے روک سکتی۔ زیادہ لوگوں کو اس بات سے متبع کر سکتی کہ وہ آپ کے ارشاد ملت نہ سیں۔ اس لئے ایسے حالات میں قوت کے استعمال کی ضرورت بھی نہ تھی۔ نیز کی دور میں قس سے روکنے کے کچھ اور اسباب بھی تھے جو اس وقت موجود تھے ان کا خلاصہ میں نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں سورۃ نساء کی آیت کتب قیل (۴: ۷۷) کے ضمن میں بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض اسباب یہ ہیں۔

(۱) دینی دور میں قیل پر پابندی اس لئے بھی لگائی گئی کہ یہ دور دراصل شریعت کا دور تھا۔ مخصوص حالات ایک خاص قوم، ایک مفرد معاشرے کے درمیان یہ حکم دیا گیا، ایسے معاشرہ میں جو اپنے وقت میں باضل قائم تھا، ایک حرب انسان کو اس بات پر آمادہ کرنا مطلوب تھا کہ وہ ناموافق اور پائیدار صورت حال دیکھ کر اس پر صبر کرے۔ جب کہ عام طور پر صورت حال یہ تھی، اپنے عربوں کو یا ان کے حلقوں کو ایسے حالات پیش آتے تو وہ صبر نہ کرتے تھے، یہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں کے دل و دماغ سے غصیت اور انحراف سے مت کو نکالا جائے اور ان کی زندگی کا محور اور محرک محض ان کی دولت یا غصیت نہ ہو، نیز وہ اپنے اسباب پر کنٹرول کرنا سیکھیں اور پہلی ناخوشگوار ہی تنہا انہیں آپ سے باہر نہ دے اور ان کی طبیعت میں استدلال پیدا ہو جائے۔ کیونکہ عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بات بات پر مشغول ہو جاتے تھے اور اسلام پر چاہتا تھا کہ ایک مسلم کی ہر حرکت معتدل ہو۔ اس کی ذہنی تربیت ہو جائے کہ

وہ ایک ایسے منظم معاشرے کے عکاس ہے جسے کرنے کا وہی ہو جائے جس کی ایک مستقل قیادت ہو۔ زندگی کے تمام امور میں وہی قیادت اس کا مرجع ہو، صرف اسی قیادت کے اوامر کے مطابق وہ عمل پیرا ہو، اور اس کے اندر اخلاص کا جذبہ اس قدر چلتے ہو کہ اگر قیادت کے احکامات اس کی عادات اور طرز زندگی کے خلاف بھی ہوں تو بھی وہ انعامت کرے۔ یہ وہ مقصد تھا جو ایک عربی شخصیت کی تربیت کے لئے اللہ ضروری تھا جس سے آئندہ جاہل ایک مسلم معاشرہ کی تعمیر مطلوب تھی اور شے ایک با اختیار قیادت کے زیر نگیں ہونا تھا اور شے ایک ترقی پزیر 'مذہب اور قانونی طوائف' اللہ کی سے پاک معاشرہ کی صورت میں منظم ہونا تھا۔

۱۔ نیز کی زندگی میں ہماری عدم مشروعت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قریش جیسے نوث پسند اور صاحب مرجع خاندان کے اندر پر اس دعوت ہی زیادہ موثر ہو سکتی تھی 'اگر ایسے مرحلے میں قریش کے ساتھ جنگ چھیڑ دی جاتی تو تمام کی تمام قوت یہ حد 'بعض و محارم' جنگ ہو جاتی اور اس سے خاندان جنگی کا ایک غیر منتفع سلسلہ شروع ہو جاتا، جو اس سے پہلے جنگ 'و احس و فیرانہ' اور جنگ 'ہوس' کی صورت میں کئی سالوں تک ہوتا رہا تھا اور جس کی پیمائش میں اگر قبیلوں کے قبیلے ٹاٹا ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ جدید خون خرابہ بھی اس نئی تحریک کے حساب میں جمع ہو جاتے اور تحریک اسلامی ہونے کے بجائے یہ 'جنگ و جدال کی ایک تحریک بن کر رہ جاتی اور اس کا مقصد اصلی نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور آئندہ بھی اس کا نام نہ لیا جاتا۔

۲۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ مناسب نہ تھا کہ تحریک اسلامی مگر گھر میں انتشارات اور فتنہ و فساد برپا کرے۔ کیونکہ جس میں معروف معنوں میں کوئی منظم سلطنت موجود نہ تھی 'یہ مومنین پر غلبہ کر کے انہیں تکلیف پہنچاتی ہو' یہ کام اس وقت ہر خاندان اپنے طور پر کر رہا تھا جس خاندان کا کوئی فرد مسلمان ہوتا، وہ اسے سزا دیتا اور اگر تمام ہو جاتا تو اس کا مالک اس کی نقد سب اور نادر سب کا بندوبست کرتا، اور اگر ایسے حالات میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جاتی 'تو ہر خاندان میں قتل و غارت اور جنگ و فساد شروع ہو جاتا اور مخالفین اسلام کو یہ موقع ملتا کہ وہ تحریک اسلامی پر یہ الزام لگائیں کہ یہ ہے تمہارا اسلام؟ جب کہ جنگ نہ کرنے اور مصائب و مشکلات پر صبر کرنے کے باوجود مخالفین نے اسلام پر یہ الزام لگایا کہ اس نے مگر گھر میں فساد ڈلوایا ہے، قریش حج کے موقع پر آجڑوں 'حاجین اور عام عربوں میں اس مضمون کا زبردست پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ دیکھ لو! محمد نے باپ بیٹے، فرد اور خاندان اور قوم کے افراد کے درمیان حق کے حج جو دیتے ہیں، ان سے چٹا، لیکن اگر ایسے حالات میں آپ بیٹے کو ختم دیتے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، 'ظلام کو ختم دیتے کہ وہ آقا کو ختم کر دے اور ایک فرد کو قوم و قبیلہ کے خلاف اٹھارتے تو ان کے پروپیگنڈا کا کیا عالم ہوگا؟

۳۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ مکہ میں مسلمانوں کو بے حد و حساب تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کی اکثریت بعد میں مسلمان ہو کر اسلام کا پیٹنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کم تھا کہ حضرت عمر اور خالد بن ولید جیسے لوگ ان میں موجود ہیں۔

۴۔ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربوں کا موروثی فرد اور نوث انہیں پیشہ اس بات پر آمادہ ہو سکتی تھی کہ وہ مظلوم کی حمایت کر سکیں، بالخصوص ایسا مظلوم جو انعام سے لے سکتا ہو اور جب کہ ظلم شرفاء پر ہو رہا ہو۔ تاریخ میں ہمیں کئی ایسے

واقعات ملتے ہیں جو ہماری اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن وہ نے حضرت ابو بکرؓ کو ہجرت کرنے سے روکا کیونکہ وہ ایک معزز آدمی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے غرض کی ہجرت تمام عربوں کے لئے باعث عجب ہے۔ اس لئے انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو ایمان دی اور اپنی صلیبت کا یقین دلایا۔ اسی جذبہ کے تحت شعب ابی غالب میں بنی ہاشم کے محاصرے کی دستاویز کو شتم کر دیا گیا۔ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ مانگا اور ہوا کہ شرفاء بھوک اور مصائب میں مبتلا رہیں۔ عربوں کے برعکس دوسرے معاشرہ میں صورت حال یہ رہی ہے کہ انہیں ارمانی پر خاموش رہنا معاشرہ میں مفرد مزاج اور ذات و استحکام باعث رہا ہے اور عالم اور موزی کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا رہا ہے۔

۶۔ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی 'پر ازیر' عرب ابھی دعوت سے روشناس نہ ہوا تھا، انہیں اگر دعوت پہنچ بھی تھی تو مستر اور غیر مصدقہ اطلاع کی شکل میں اور دوسری طرف عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ قریش اور اس کے مسلم افراد کی تکفل میں غیر جانبدار ہو گئے تھے اور انکار کر رہے تھے کہ اس کی تکفل کا کوئی کس کر دیتا ہے۔ اس صورت حال میں اگر جنگ کی اجازت دے دی جاتی تو مسلمان اگر اپنے آپ سے دوگنی تعداد کو بھی قتل کر دیتے پھر بھی وہ شکست کھاتے اور کفر و شرک اپنی جگہ لے رہے۔ مٹی بھر جماعت کا فتنہ کرانے کے لئے نہایت ہی آسان کام تھا اور اس طرح کر کے ارض پر اسلامی نظام زندگی کا خوب بھی شرمندہ تحیر نہ ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی واقعی وجود پلایا جاتا، حالانکہ مطلوب یہ تھا کہ اسلام ایک منظم اور عملی فعل میں قائم ہو تاکہ وہ لوگوں کے لئے ایک نمونہ ہو۔

ایک سوال

اب صرف یہ سناں ہر سامنے رو جاتا ہے کہ ہند کے قندلی لیام میں جمادو قتل کا حکم کیوں نہ دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہند آئین حضورؐ نے یہود اور حوالی ہند کے مشرکین کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا 'وہ امتحانی اہمیت کا حامل تھا۔ اولاً اس لئے کہ اس معاملہ کی رو سے اس پر سے طائفے میں مسلمانوں کو تحریک اور تخیل کے پرے مواقع حاصل ہو گئے تھے اور وہاں کی کوئی حکومت یا سیاسی طاقت لیکن نہ تھی جو اس کام کے لئے رکاوٹ بن رہی ہو۔ اس معاملہ کے تمام شرکاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلنے والی اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا اور تمام سیاسی امور کے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے تھے 'بیرونی طاقتوں سے کوئی غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی حلق قائم نہ کر سکتا تھا اور یہ بات مسلم تھی کہ اللہ اور انبیاء دراصل مسلمانوں کے ہاتھوں میں آچکا ہے۔ دعوت کے ساتھ میدان کار کھلا تھا اور تمام باشندوں کو یہ آزادی ملی تھی کہ وہ جو عقیدہ چاہیں اختیار کر لیں۔ مانیا ہے کہ اس مرحلے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے مقابلے کے لئے یکسو ہونا چاہتے تھے۔ یہ وہ دور دراصل تحریک اسلامی اور پرے عالم عرب کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور دعوت کے پھیلاؤ کی راہ میں سبک گرماں تھے۔ صورت حال یہ تھی کہ عالم عرب کے تمام باشندے قریش اور فرزند ان تو حید کے درمیان پرپا اس طوفان تکفل کے فیصلے کا انکار کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہند آئین حضورؐ نے حملہ آور دے پیچھے شروں نہ دینے اور ہجرت کے صرف سات ماہ بعد ہی پلام حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے ہند کیا۔ اس کے بعد نویں سینے 'خبر تہرہ میں سینے 'پھر

سولہویں مہینے اور بالا خرہ سترہویں مہینے کے بعد حضرت عبداللہ بن علی کی فوج بھی ہوئی۔ یہ پہلی فوج تھی جس میں سارے کے ساتھ مذہبیز ہوئی اور قتل و قحط کا آواز ہوا۔ چونکہ یہ مقابلہ ”حرام“ میٹوں میں ہوا تھا اور سارے نے اس پر پوری نگاہ کے ایک طرفان کھڑا کر دیا تھا اس لئے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَثِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ----- (۲)

(۲۱۷) ”اے محمد لوگ تم سے حرت والے میٹوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہ دو کہ ان میں لڑنا بدناما ہے اور خدا کی راہ سے دوکھا اور اس کا کٹر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا خدا کے نزدیک اس سے بھی بدناما ہے اور قتلہ فیکڑی غور خوری سے بھی زیادہ کر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو تم سے لڑتے دیکھیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے بھیج دیں۔“

اس کے بعد اسی سال رمضان المبارک میں ہجر النہری کی جنگ ہوئی جس کے بارے میں سورۃ انفص نازل ہوئی۔ میرے اس خطہ فکر کو اگر واقعہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو محض دکان اپنے حدود و معنیوں میں کبھی بھی تحریک اسلامی کا اساسی مقصد قرار نہیں پاسکتا۔ یہ تو ان لوگوں کا مقصدت خوابانہ انداز تاویل ہے جو ہمہ جودہ حالات کے سامنے ہر ذل بیچے ہیں اور مستشرقین کے کردہ اور پرفرب پرہیختہ سے متاثر ہیں۔

آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار جا چکا ہے ’وقت و شوکت سے وہ محروم ہو گئے ہیں اور ان کی کثرت نسبی ہو گئی ہے کہ جس کے ہاتھ سے رشتہ اسلام تک پھوٹ چکا ہے دوسری طرف سے دغس طاقتوں نے اپنے کردہ پرہیختہ سے کا طرفان برپا کر رکھا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے۔ ایسے حالات میں قدرتی طور پر بعض لوگ اس پرہیختہ کا فکھ ہو گئے ہیں اور وہ دور اول میں اسلام کے اس حیرت انگیز پھیلاؤ کے ہوا کے لئے دفاعی اسباب و اعمال کا سارا پیتے ہیں۔ اس طرح وہ اسلام کے نظریہ جماد کے لئے اخلاقی ہوا زحاش کرتے ہیں ’حالات اسلام کے انتہائی ممل کو جائز ثابت کرنے کے لئے ’نہیں قرآنی فصوص کے علاوہ کسی اور اخلاقی ہوا زکی قضا‘ ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں صرف ان لوگوں کا موقف جاننا ہے جو یہ کہتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے اس اذن کو چارہ کر رہیں گے کہ اس پر سے کرۃ الارض پر سے تمام انسانوں کو انسانی سلطنتوں کی نڈی سے نہایت دلائی جائے۔ اس بارے میں قرآنی آیات بالکل واضح ہیں۔ لفظ قتل فرماتے ہیں۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۷۴) وَمَا لَكُمْ لَّا تُقَاتِلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
 لَدُنْكَ نَصِيرًا (۷۵) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

(۷۶) (۷۴: ۷ تا ۷۶) ”اور جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو چننا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ خدا
 کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم مقرر ہیں اس کو جو ان کو اب
 دے گا۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان سے ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو
 دعائیں کی کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو اس شر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اٹھال کر کہیں دے جائے
 اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے
 لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بوس کے لئے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو کیونکہ شیطان کا زور دایم ہے۔“

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَاِنْ يَعودُوا وَافْتَدَ مَضَتْ سُنَّتُ
 الْاَوَّلِينَ (۳۸) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ هُمْ اَنْتَهُوا
 فَاِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳۹) وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللَّهَ مُوَلِّكُمُ نَعْمَ اَمْوَالِي

وَنِعَمَ النَّصِيرُ (۴۰) (۳۸: ۸ تا ۴۰) ”پھر سے کہ دو کر اگر وہ اپنے افعال سے باز آجائیں تو تو جو
 چکا وہ انہیں صاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر پھر واپس کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں سے جو سلوک ہو چکا ہے وہ ان کے
 حق میں بھی برتا جائے گا۔ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ پائی نہ رہے اور دین سب کا سب خدا کی راہ
 جائے۔ اور اگر باز آجائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اگر ”وہ گردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا اسے راہ میں
 ہے اور وہ خوب سمجھتی اور خوب مددگار ہے۔“

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ
 رَسُوْلُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ
 هُمْ صَغِرُونَ (۲۹) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ نَصْرِي نَسِيحُ نُنْ

لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ تَبَى
يُؤَفِّكُونَ (۳۰) اتَّخَذُوا أَحْسَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۳۱)
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَهًا أَنْ يُقْضَىٰ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ (۳۲) (۹: ۲۹ تا ۳۲) ”جو لوگ اللہ کی کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی
روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ ہی
دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں اور یہود کہتے ہیں کہ عزیمت
خدا کے بیٹے ہیں اور جبریتی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا
کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خدا ان کو جہنم کرے۔ یہ کہاں نکلے بھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عقائد اور
مطالعہ اور مسیح بن مریم کو اللہ کے ساتھ ادا کیا ہے حالانکہ ان کو یہ علم دیا گیا تھا کہ خدا کے وعدے کو سانس کی مہر سے نہ
کریں اس سے۔ ان کو یہودی نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے
نور کو اپنے من سے۔ بھرا دیں اور خدا اپنے نور کو پورا رکھے بغیر دے گا نہیں۔ اگرچہ کافروں کو برائی لگے۔“

اسلام کے نظریہ جماد کے لئے صحیح اخلاقی جواز

حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی نظام حیات نافذ کرنا اور
ظلمتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہی وہ کافی وجہ جواز ہے جو اسلام کے نظریہ جماد کی صحت پر دلیل ہیں۔ اسلامی نظام زندگی
میں جماد اس لئے شروع ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اقتدار کو ختم کیا جائے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی حقوق کو ختم بنا رکھا
ہے اسلام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ گمراہی پر اپنی مرضی سے قوانین نافذ کرے۔ اسلام اقتدارِ اعلیٰ کو
ہر حال میں صرف اللہ کے لئے مخصوص کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کے سامنے میں ہر لوگوں کو آزادی دینی جاتی ہے
کہ وہ جو عقیدہ چاہیں اختیار کریں۔ یہی مقصد ہے لاکھ ادا دی اللہ کا۔ یہی صرف یہی ایک وجہ جواز، یہی اسلامی نظریہ
جماد کے لئے کافی و کافی ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور وجہ جواز تلاش کریں۔ صحابہ
کرام کے دلوں میں یہ بات اس قدر جاگزیں ہو گئی تھی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ مسلمان
جہاد کے لئے تیار نہ لگے چاہے۔ انہوں نے بھی اس صحیح سوچ کو ہم اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ اس
کی سلامتی خطرہ میں ہے۔ یاد ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اس لئے نکلے ہیں کہ ہمیں فارس اور روم سے حملوں کا خطرہ ہے
یا ہم اس لئے نکلے ہیں کہ ہم تمام دین کے احوال سمیٹ لیں اور اپنے مقبوضات کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں۔ کسی صحابی
نے بھی ان خطرات کو نہیں سوچا۔

صحابہ کرام کا فائدہ نظر حضرت ربیع بن عامر حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت مطہر بن شعبہ رضی اللہ عنہم کے ایک تاریخی جواب سے خوب واضح ہوتا ہے۔ یہ جواب انہوں نے قادسیہ میں فارسیوں کے کانڈر انجیف کے سامنے پیش کیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل مسلسل تین دن وہاں بزرگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اور یہ۔۔۔ لگے ہیں؟ اور اسے ہر دفعہ یہ جواب ملتا رہا۔ ”اللہ نے ہمیں اس لئے برپا کیا ہے کہ اپنے بندوں میں سے شہداء و شہداء کی مدد سے کافرانہ طاقتوں سے ہماری مدد کی جائے۔ ہم اللہ کی طرف سے پھر ایں اور صرف ایک اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس ایک جگہ دیکھو سے نکالیں اور ایک وسیع جہن کی طرف لے آئیں اور باطل نظامائے زندگی کے غم و دسم سے اسے نہایت دلا رہیں اور اسلامی نظام زندگی کے بدل و انصاف میں داخل کر دیں۔ اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اسے اپنا تجربہ کردہ نظام زندگی دیا۔ ہم اسی نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہیں لوٹ جاتے ہیں اور جو انکار کرتا ہے ہم اس سے لڑتے ہیں یہاں تک کہ یا تو ہم جنت تک رسائی حاصل کر لیں اور یا پھر جہنم تک پہنچ جائیں۔“

بلکہ میں کہوں گا کہ اسلامی نظام حیات کا حراجی دراصل حقیقی وجہ ہوا ہے۔ یہ نظام ’مقررہ مراحل کے معنی‘ اپنے چاروں درجوں کے تمام باطل نظاموں کو ختم کرتا ہے اور اس کا یہ نتیجہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ دارالاسلام کو کوئی بیرونی خطرہ لاحق ہو۔ اسلامی نظام زندگی کا حراجی اس کی وحقیقت پندی اور اس کے مقابلے میں موجودہ باطل نظاموں کی کمزوری ہوتی رکاوٹوں کا قدرتی نتیجہ ہے کہ وہ مکملی جہاد شروع کر دے۔ اس کے نظریہ جہاد کے لئے دافعی اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

بلکہ میں کہوں گا کہ صرف یہ بات کہ ایک مسلم اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر اللہ کی راہ میں لڑ جاتا ہے۔ جہاد کرتا۔ اپنی اندرونی خاطر لڑتا ہے اور اس کے اس کام سے اس کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ صرف یہ کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کے نظریہ جہاد کے جواز کے لئے صرف یہی مدیم المثال ہے کوئی ذاتی کافی وجہ ہوا ہے۔

مسلمان جب کفار کے مقابلے میں کسی معرکے میں اترتا ہے تو وہ اس سے پہلے خود اپنے نفس کے خلاف ایسے بہت برا محرک سر کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جہاد کبیر خود نفس شیعان کے خلاف ہوتا ہے۔ خود اپنی خواہشات اور حواس سے خلاف ہوتا ہے۔ اپنی امیدوں اور مصلحتات کے خلاف ہوتا ہے۔ خود اپنی ذات اپنی قوم اور اپنے خاندان کی مصلحتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ جائز و حرام و زنت کے سوا تمام چیزوں کے خلاف ہوتا ہے اور جہاد کے محرکات کے سوا تمام محرکات کے خلاف ہوتا ہے۔ غرض اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل زمین پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے اور اس کے متعلق مصلحت پر دست درازی کرنے والے تمام طاقتوں کو جلا سے اکھاڑ پھینکا جائے۔

یہ لوگ نظریہ جہاد اسلامی کے اخلاقی جواز کے لئے صرف دارالاسلام کی حفاظت کے اسباب و وجوہ تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے دراصل نظام اسلامی کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ وہ اس کام کو ایک وطن سے بھی کم تر درجے کی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ خیال درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک نیا تصور ہے جو اسلامی تصور پر غالب ہو رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام پہلے عقیدہ۔ کو اہمیت دیتا ہے پھر اس نظام کو جو اس عقیدہ پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر اس معاشرے کو جس میں وہ نظام قائم ہوتا ہے یہی چیزیں اسلامی تصور حیات میں اہمیت کی حامل

ہیں..... بقی رہی صرف کوئی سرزمین تو بذلت خود دارالاسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی اسمی سرزمین کو حیثیت صرف اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوتی ہے اور وہ اسلامی عقیدہ کا گماںوار اور اسلامی نغمہ حیات کے لئے ایک کیمت کی حیثیت اختیار کر کے "دارالاسلام قرار پاتی ہے اور "تحریک آزادی انسان" کے لئے مرکز بن جاتی ہے۔

دارالاسلام کی حیثیت بھی اس لئے ہوتی ہے کہ اس عقیدے "اس نغمہ حیات اور اس معاشرے کی حفاظت ہو" اور دارالاسلام میں قائم ہوتا ہے۔ بذلت خود دارالاسلام کوئی مستقل بلذلت مقدمہ نہیں اور نہ تحریک جمہور اسلامی کا منجانبہ نظر صرف دارالاسلام کی حفاظت ہی ہے۔ اس کی حفاظت تو محض اس لئے کی جاتی ہے کہ وہاں حکومت، اہمیت کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے بعد تمام روئے زمین پر پھیلنے اور تمام قوع انسانی تک دعوت اسمی کو پہنچانے کے لئے اسے مرکز بنایا جاسکے۔ اس طرح گویا پوری انسانیت اس دین کا موضوع ہے اور پھر اگر دائرہ عرض اس کا سپہان کار ہے۔ چنانچہ کہ اس سے پہلے ہم کہ چکے ہیں "ہم بھی دین کو پھیلانے کا کام شروع ہو گا اس کے راستے میں اس وقت کی سیاسی حالت "اس وقت کے موجودہ انتظامی نظام اور اس وقت کے معاشروں کی عادات و اطوار کی جانب سے مادی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ پھر اسلام بھی "ان تمام چیزوں کو اپنی قوت کے بل بوتے پر پسے راستے سے ہٹاتا ہے تاکہ وہ براہ راست لوگوں کو پہنچ کر سکے" ان کے ضمیر اور ان کے افکار کو غلبہ کر سکے اور تبلیغ دین اور انسانوں کے درمیان کوئی مادی رکاوٹ نہ رہے۔ اس کے بعد انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ اسلامی عقیدے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔

انہیں اسلام کے نظریہ جماد کے بارے میں بھی — مروجہ نہ ہونا چاہئے اور نہ مستشرقین کی دوسرے ادوار سے متاثر ہونا چاہئے۔ موجودہ بین الاقوامی حالات سے جب کہ اسلام کے نظریہ جماد کی جدید تعبیر کا مناسب نہیں ہے۔ اس سے اس کی روح قائم ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حالات اور واقعات بن کا خلق وقتی واقعات سے متاثر نہ ہو سکتے تھے تو بھی مسلمان اسی طرح جو کرتے جس طرح انہوں نے ان حالات کے ہوتے ہوئے کیا۔

براہ راست مطالعہ

"انہیں صرف اسلامی نظام حیات کا تاریخی جائزہ لینا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ وہ کن کن امور کو لوہیت دیتا ہے۔ اس کا احراز کیا ہے" اور وہ کس چیز کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا طریق کار کیا ہے؟ اس تمام امور کے بارے میں کوئی اتنی فیصلے کرتے وقت ہمیں وقتی اور وقتی اقدامات اور دائمی نسب انہیں میں فرق کرنا چاہئے۔

یہ بات اپنی جگہ بالکل درست کہ یہ دین علمہ آوروں کا دفاع بھی کرتا ہے کیونکہ جاہلیت کسی حال میں بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ محض یہ اعلان ہی جاہلیت کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی انسان کسی کا نظام نہیں۔ خالی غری انسان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک قیادت کے تحت عملی تحریک بھی حاکم کرنا اور بالکل ایک نئے اور ممتاز مشرور کی بنیاد رکھنا۔ جو سیاسی لحاظ سے اللہ کے سوا تمام حکمرانوں کا انکار کرتا ہو یہ سب چیزیں ہمیشہ جاہلیت کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ فرض اسلامی نظام زندگی کا وجود ہی اپنی اس تاریخی صورت میں "نفس میں مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش کیا تھا" اس بات کے لئے کافی تھا کہ اس وقت کے تمام جاہلی

معارضہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جن کی بنیادی اس بات پر تھی کہ انسان انسان کی غلامی نہ ہو۔ اور کوشش نہ کر کے اس دین کو فہم کرسں اور اپنے وجود کا دفاع کرسں۔ ان حالات میں اسلامی نظام زندگی کے لئے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے دفاع کرے۔ اور یہ خطرہ حالات میں بھاڑ کی سی لہیر اٹھ کر رہا۔ یہ ٹیک ناکیز ضرورت تھی اسلام کے وجود کے ساتھ اس کا دفاع بھی ضروری تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نئی لہر نے والی طاقت نورانی اقداری پر زلزلن حاصل کر لے۔ ٹیک دور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نئی لہر نے والی طاقت نورانی اقداری پر زلزلن حاصل کر لے۔ ٹیک دور ایسا بھی ہوتا ہے جس میں اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مہذب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اسلام اپنا لادینک اپنا دفاع ہی کرتا رہے۔ بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مناسب حالات میں آگے بڑھے اور چری انسانیت کو غیر اللہ کی غلامی سے رہائی دلائے۔ اس معاملہ میں اسلام کسی نظریاتی حدود بندی کا قائل نہیں ہے۔ یہ اسلام کے حرائج کے خلاف ہے کہ چری انسانیت کو بحالت اور گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکا اور علم و حسم میں پتا چھوڑ کر صرف ایک نسل یہ ایک مخصوص قوم کی اصلاح پر قائل ہو جائے۔

بعض واقعات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ جاہلیت کے حامی نظام اسلام کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس پر حملہ آور نہیں ہوتے اور اسلام بھی انہیں ان کی نظریاتی حدود کے اندر آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کو غلام بنا کر لان پر سحرانی کسں اور عدالت نہیں کی جاتی اور نہ ہی تحریک اسلامی کو ان حدود تک وسیع کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وقت ہر ضعیف ہوتا ہے اصل پائسی یہ ہوتی ہے کہ اسلام ان جاہلی معاشروں کے ساتھ اس وقت تک مصالحت نہیں کرتا جب تک وہ اسلام کے اقتدار پر امن کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں اور جزیہ ادا کر کے یہ حیثیت فراہم نہ کر دیں کہ ان کے ملک کے دروازے تحریک اسلامی کے لئے کھلے ہیں اور ان کی حدود میں قائم حکومت اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے اس دین کا حراج اور اس کی اصل غرض و غایت یعنی تمام انسانیت کو غیر اللہ کی غلامی سے چھڑا کر صرف اللہ کی غلامی میں داخل کرنا۔

دین اسلام کے اس تصور اور اس تصور کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو ات ایک محدود حدت کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اس محدود تصور کو اپنائیں تو اس صورت میں تباہی کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ قرن اول میں اسلام کی وسعت پڑی کے لئے وجود جو نازل ہوا کرسں۔

لیکن اگر ہمارے سامنے اسلامی حکم زندگی کا تصور یہ ہے کہ اسلام تمام انسانوں کے لئے اللہ کا تجویز کردہ نظام زندگی ہے اور اس کا حلق انسانوں کے کسی خاص گروہ اور نسل سے نہیں ہے تو اسلام کی وسعت پندہ کی حقیقی دریافت خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور جب تک یہ حقیقت ہمارے ذہنوں سے الجھل رہتی ہے ہم اس وسعت پندہ کی لئے عادی اسباب تلاش کرتے پھرتے ہیں حالانکہ مسئلہ اصلیت صرف اس قدر ہے کہ اسلام کا نصب العین چری انسانیت کی حریت اور اللہ کی غلامی ہے اور جس کسی کے ذہن میں یہ حقیقت چمک جائے اسے کسی اور نظریاتی نواز کے تلاش کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

دو نقطہ ہائے نظر

اسلام کے نظریہ جماد کے بارے میں دو نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اسلام مجبور تھا کہ وہ مسرک جماد میں کود پڑے کیونکہ جاہلی معاشرے اس کو مٹانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، 'دوسرا تصور یہ ہے کہ اسلام از خود اقام کر آیا ہے اور مسرک جماد میں داخل ہوا ہے۔ اگرچہ ابتدائی دور میں ان دونوں تصورات کے درمیان امتیاز کم و بیش نظر آتا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں اسلام کو مسرک جماد میں کودنا پڑا ہے لیکن آگے جا کر دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، جس سے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے نقطہ نظر اور احساس و شعور میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

دوسرے نقطہ نظر کے مطابق اسلام ایک ایسا نظام زندگی بن جاتا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے جمیع کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری انسانیت اللہ کی بندگی میں داخل ہو، انسانوں پر صرف اللہ کا حکم چلے اور اس کی شریعت ملک کا قانون ہو اور اہمیت کا حقیق صرف اللہ ہو، جب اسلام کے بارے میں یہ نقطہ نظر اختیار کیا جائے تو یہ اس کا طبعی حق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے راستے میں حائل ہونے والی تمام مشکلات کو دور کرے تاکہ وہ براہ راست لوگوں کی حیل و شعور اور وجدان کو اجلی کر سکے۔ اسلام کے اس جامع تصور اور اس تصور کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، جس کی رو سے اسے ایک "علاقائی" اور مقامی تصور کے طور پر چیلن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک عالمی نظام سمجھیں تو ہم اس کا حق صرف یہ رہ جائے گا کہ وہ اپنے ان علاقائی حدود کے اندر اپنے وجود اور اپنی پتاء کے لئے مداخلت کر سکے۔ اسلام کے یہ دونوں تصورات نظریہ جماد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ پکارا ہوا دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو مسرک جماد میں کودنا پڑتا ہے لیکن دونوں تصورات کے نتیجے میں نظریہ جماد کی نوعیت اور حقیقت بدل جاتی ہے۔

جب اسلام کسی ایک قوم اور نسل کا رہنما نہیں ہے تو ہم اس کا یہ فطری حق ہے کہ وہ مسرک ہو کیونکہ وہ ایک ایسی نظام ہے اور ہمارے جن کے لئے ہے۔ لہذا اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور زندگی کے باطن نکالوں کو شتم کر دے۔ غلط افواض و افواہ پر پردوں کو چاک کر دے اور ان بندشوں کو شتم کر دے جنہوں نے عوام انجاس سے آزادانہ رد و قبول کے اختیار کو سلب کر رکھا ہے۔ اس معاملے میں اسلام نے صرف یہ امتیاز برتی ہے کہ وہ کسی ایک فرد پر جبر نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی کے انسانی نظم اور انسانی عادت و افواہ پر عمل آور ہوتا ہے تاکہ زندگی پر اثر انداز ہونے والے غلط اثرات سے افراد کو محفوظ رکھا جاسکے جو انسان کی فطرت کو بگاڑ کر اس کی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں۔

اسلام کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی تعالیٰ سے نکال کر صرف اللہ کی تعالیٰ میں داخل کرے اور اپنے اس مع نظر کو ایک حقیقت بنا دے کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور آقا نہیں ہے۔ تمام لوگ اب بھولے آقاؤں کی غلامی سے آزاد ہیں۔ یہ کام صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی نظام زندگی قائم ہو کیونکہ صرف یہی ایک نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کے لئے قانون سازی کرتا ہے، خواہ وہ انسان حکمران ہوں یا غلام ہوں، سفید رنگ ہوں یا سیاہ، غلام ہوں، دور کے رہنے والے ہوں، قریب کے رہنے والے ہوں، فقیر ہوں یا امیر ہوں۔ فرض ایک ہی قسم کی قانون سازی ہے جس کے ساتھ سب کے سب سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ جب اسلام کے سوا تمام دوسرے نظاموں میں حالت یہ ہے کہ

بعض انسان انسانوں کی زندگی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لئے انسان قانون بناتے ہیں اور قانون سازی، دراصل حکومت کا ایک اہم خاصہ ہے، ہر شخص بھی یہ دعوہ کرتا ہے کہ اسے انسان کے لئے قانون سازی کا حق ہے تو وہ دراصل، ریاست کا دعوہ کر رہے، خواہ وہ اپنے اس دعوہ کا صریح اظہار میں اعلان کرے یا نہ کرے۔ اور ہر شخص بھی کہ اپنے نفس کے دعوہ کو حتمی کر لیتا ہے وہ دراصل اسے اپنا قانون بنا لیتا ہے خواہ وہ اس کا اعلان کرے یا نہ کرے۔

یہ بات ابھی طرح یاد رکھئے کہ اسلام محض فتنہ اور نظریہ نہیں ہے کہ وہ فتنہ و فساد، دجائے، انکسار، کرب اور اپنے تصور کو لوگوں کے گوشہ گزار کر دے۔ بلکہ وہ ایک انتہائی نظام زندگی ہے اور بڑی قوت اور زور سے آگے بڑھ کر لوگوں کو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور وہ سب انتہائی نظام اس کے نکل نہیں ہیں کہ وہ انسانوں کی انتہائی زندگی کی تعلیم ان غلطیوں کو رکھیں جو اسلام کو مطلوب ہیں۔ اس لئے اسلام اپنے آپ کو اس حق میں تجاہل سمجھتا ہے کہ وہ ان باطل غلامیوں کو جو اسے لگاؤ چھینے تاکہ وہ انسان کی حریت فکر کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ یہی مفہوم ہے ویکٹر فائڈنٹ کلمہ کا۔ یعنی اسلامی نظام میں قانون سازی اور حاکمیت کے اصلی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہوتے ہیں۔

زمانہ حال کے بعض اہل فہم اسلامی نظام زندگی کی اس خصوصیت کو نہیں دیکھتے اور اسلام کے نظریہ جہاد کو محض دفاعی نظریہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ مستشرقین کے اس پروپیٹنڈے سے دب گئے ہیں کہ اسلام کفر کے زور سے پھیلا ہے اور وہ یہ جبر لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ اپنی جگہ مستشرقین اسلامی نظام کی حقیقت سے لچکی طرح وقت میں لچیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے نظریہ جہاد کی حقیقت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں۔ اس صورت حال کے منطقی نتیجے میں یہ اہل فہم اللہ کفر سے ہوتے ہیں اور ان سوانات کا جواب دیتے ہیں اور ان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوتا کہ وہ دفاعی جنگ کے دعوہ و اسباب تلاش کریں۔ یہ حضرات اسلام کے مروج اور اس کے نسب اہلین کو کفر تصور کرنا اور دیتے ہیں جہاد کے حاکم اسلامی فہم کی حیثیت کی رو سے اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ اقدام کرے نہ کہ دفاع۔ ان شکست خوردہ اہل فہم کے دل و دماغ میں مذہب کا مغربی تصور اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو بھی ایک مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں، شہ زندگی کے عملی اور انتہائی نظام سے کوئی سروکار نہ ہو، اس لئے دینی جہاد (Holy War) کے سنے ان کی فکروں میں صرف یہ رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لئے جہاد کیا جائے اور ان پر ایک خاص عقیدہ مسلط کر دیا جائے، حالانکہ صورت حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام چوری زندگی کے لئے ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کی اساس اس عقیدہ پر ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو خود ہم اور قربان رواں ہے اور اس نے یہ مکمل نظام چوری انسانیت کے لئے تخلیق کیا ہے اور اس کے حاکم جہاد کے سنے ہیں کہ انسانوں پر اس نظام کو نافذ کیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ کوئی اسلامی عقائد کو اپناتا ہے یا نہیں تو یہ بالکل اس کے آزادانہ اختیار تیزی پر موقوف ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ آزادانہ غور و فکر کے لئے اسے آزاد فضاء مہیا ہو اور ایسی فضاء مہیا ہونے کے لئے اسلامی نظام زندگی کا فضاء ضروری ہے۔ یہ ہے مذہب کا وہ حقیقی اسلامی تصور جو مذہب کے مغربی تصور سے بالکل مختلف ہے۔

اسلامی معاشرہ کے تصور کے بعد اور اس میں اسلامی نظام زندگی کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ اس معاشرہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اللہ پر قابض ہو اور اس نظام کو چرستہ کرنا عارض پر جہاں تک ممکن ہو، نافذ کرے

امریکہ 'فرض کرنا' زمین کا کون سا حصہ ایسا بچا رہ گیا ہے جو ان کی اس غیر مقدس جنگ سے لاپرواہ نہیں ہو چکا مگر جن کی مہارت قاتل داؤ ہے۔ انہوں نے ہماری تصویر اتنی ہی پاک اور اتنی ہی مائی کی جتنی ان کی تصویریں اس کے پیچھے چسپ مٹی اور ہماری سادہ لڑائی بھی قاتل داؤ ہے۔ جب ہم نے غیروں کی مائی ہوئی اتنی یہ تصویر دیکھی تو بیت ۱۰ شت زدہ ہوئے کہ ہمیں اس تصویر کے پیچھے بھانک کر خود مصوروں کی صورت دیکھنے کا ہوش ہی نہ آیا اور گئے معذرت کرنے کہ حضور! ہم جنگ و قتال کیا جائیں۔ ہم تو بھگتوں اور پادریوں کی طرح پر اس بیٹا کو گم ہیں۔ چند دن ہی عہدہ کی تردید کرنا اور ان کی جگہ کچھ دوسرے عہدہ لوگوں سے جھگڑ کر لینا، اس سے بھلا کام ہے۔ ہمیں گھور۔ کیا واسطہ؟ ابھی تو حضور بھی بھلا ہم سے ضرور ہوا ہے کہ جب ہم نے مارنے آیا تو ہم نے بھی جو آپ میں پاتھ لگا دیے۔ سو اب تو ہم اس سے بھی تو بہرہ پہنچے ہیں۔ حضور کی ۔ کے لئے گھور دے بھلا کو سرکاری طور پر منسوب کر دیا گیا ہے۔ اب تو جہاد فقط ذہن و دھم کی کوشش کا نام ہے۔ نہ۔ اور بددقت چلانا سرکار کا کام ہے اور رہا وہ قلم چلانا نہ۔ نام۔

جہاد کے متعلق غلط فہمی کے اسباب

خیر یہ تو سیاسی چالوں کی دہ ہے مگر خالص فہمِ حیثیت سے جب ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے "جہاد کی مکمل عکس" کی حقیقت کو سمجھنا غیر ممکن بن گئے ہیں، خود مسلمانوں کے لئے بھی دشوار ہو گیا ہے تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے۔

پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں ایک نہ جب سمجھ لیا گیا ہے جن میں لفظ نہ جب عموماً بول جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محض ایک قوم سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہوتا ہے۔ ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد کی مسکن کو نہیں بلکہ جمہوری حیثیت سے پورے اسلام کے نقشہ کو بدل دیا ہے اور مسلمانوں کی پرزینہ کلی طور پر غلط کر کے رکھ دی ہے۔

"لہذا جب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے مگر اس کے اور کیا ہیں کہ وہ چند عقائد اور عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے نہ جب کو واقعی ایک پرانی عہدہ معاملہ ہی ہونا چاہئے۔ آپ کو اختیار ہے کہ جو غصہ دے جائیں، رکھی اور آپ کا خمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہو اس کو جس طرح چاہیں پکھریں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لئے موجود ہے تو آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے بھرہیں اور دوسرے عقائد والوں سے مناظرے کیجئے۔ اس کے لئے تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا کون سا موقع ہے؟ کیا آپ لوگوں کو رمار کر اپنا ہم عقیدہ پھانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال لاری طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ آپ اسلام کو عام اصطلاح کی رو سے ایک "مذہب" قرار دے لیں۔ یہ پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کے لئے حقیقت میں کوئی وجہ ہرگز ملے نہیں کی جا سکتی۔

اسی طرح "قوم" کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ وہ ایک جماعت گروہ (A homogeneous group of Men) کا نام ہے جو بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم جمیع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہے۔ اس معنی میں ہر گروہ ایک قوم ہو رہا ہو ہی رہا ہے مگر انھیں اس کے باہم ملنے کے لئے کوئی اس پر حملہ کرنے یا وہ خود دوسروں کے جائز حقوق چھیننے کے لئے کوئی اس پر حملہ کرنے یا وہ خود دوسروں کے جائز حقوق

چھیننے کے لئے صبر آورد ہو۔ پہلی صورت میں تو غیر تواتر الفاظ کے لئے کچھ نہ کچھ اضافی جواز موجود بھی ہے (مگر چہ بعض دھرماتناؤں کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے) لیکن دوسری صورت کو تو بعض بائبلشٹروں کے سوا کوئی بھی جائز نہیں کر سکتا حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع مملکتوں میں۔ درجین بھی آئی اس کو جائز کرنے کی جرأت نہیں رکھتے۔

جمادی حقیقت

پس اگر اسلام ایک ”مذہب“ اور مسند ایک ”قوم“ ہے تو جمادی سلمی معنویت جس کی بنا پر اسلام میں اسے افضل الصلوات کہ گیا ہے ”سرب“ سے فہم ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی ”مذہب“ کا اور مسلمان کسی ”قوم“ کا نام نہیں ہے۔ دراصل اسلام ایک انتظامی نظریہ و مسلک ہے جو قوم دنیا کے انتظامی نظم (Social Order) کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق اسے تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلمان اس بین الاقوامی انتظامی جماعت (International Revolution Party) کا نام ہے نہ اسلام اپنے مطلوبہ انتظامی پروگرام کو عمل میں لانے کے لئے ”مقدمہ کرتا“ ہے اور جمادی انتظامی جدوجہد (Kavolkusian Struggle) کا اور اس انتظامی صرف جدت کا نام ہے ”جو اس مقدمہ کو حاصل کرنے کے لئے اسلامی جماعت نہیں میں لاتی ہے۔“

تمام انتظامی مسلوں کی طرح اسلام بھی عام مروجہ الفاظ کو چھوڑ کر اپنی ایک خاص اصطلاحی (Terminology) اختیار کرتا ہے، کہ اس کے انتظامی تصورات عام تصورات سے ممتاز ہو سکیں۔ لہذا جمادی بھی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے حرب اور ای قومیت کے دوسرے عربی الفاظ جو جنگ (War) کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں ”فد“ ترک کر دیئے اور ان کی جگہ ”جماد“ کا لفظ استعمال کیا جو (Struggle) کا ہم معنی ہے بلکہ اس سے زیادہ مہذب رکھتا ہے۔ اگرچہ یہی میں اس کا صحیح مفہوم یوں ادا کیا جاسکتا ہے :

(To exert One's Utmost Endeavour in Promoting a Cause)

”تھیل میں صرف کر دینا۔“

سوال یہ ہے کہ پورے الفاظ کو چھوڑ کر یہ نیا لفظ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا جواب بخیر اس کے اور کچھ نہیں کہ ”جنگ“ کا لفظ قوموں اور مملکتوں کی ان لڑائیوں کے لئے استعمال ہوتا تھا اور آج تک ہو رہا ہے۔ جو اشخاص یا جماعتوں کی نفسانی اغراض کے لئے لڑائی جاتی ہیں۔ ان لڑائیوں کے محرک محض ایسے شخصی یا انتظامی مقاصد ہوتے ہیں جن کے اندر کسی نظریے اور کسی اصول کی حمایت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اسلام کی لڑائی چونکہ اس قومیت کی نہیں ہے اس لئے وہ سرب سے اس خدشہ کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کے چلنے فکر ایک قوم کا بنانا یا دوسری قوم کا فنا نہیں ہے۔ وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک مملکت کا قبضہ رہے یا دوسری مملکت کا۔ اس کی دلچسپی جس چیز سے ہے وہ انسانیت کی فلاح ہے۔ اس فلاح کے لئے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریے اور مسلک کے خلاف جس کی حکومت بھی ہے ”اسلام اسے مٹانا چاہتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو۔ اس کا دھماپہ نظریے اور مسلک کی حکومت قائم کرتا ہے۔ بلا لحاظ اس کے کہ کون اس کا جھنڈا اٹالے کر اشتہار لے کر اور کس کی عکوفی پر اس کی ضرب پڑتی ہے۔ وہ زمین مانگتا ہے۔ زمین کا ایک حصہ ہمیں بلکہ پورا کر دے اور اس لئے نہیں کہ ایک قوم یا امت ہی قوموں کے ہاتھ سے نکل کر زمین کی حکومت کسی خاص قوم کے ہاتھ میں آ جائے۔ بلکہ صرف اس لئے

کہ انسانیت کی فلاح کا جو نظریہ اور پروگرام اس کے پاس ہے یا باطنی معیار اس سے کہ فلاح انسانیت کے جس پروگرام کا نام "اسلام" ہے اس سے تمام نوع انسانی متعلق ہو۔ اس غرض کے لئے وہ تمام ان عقول سے کام لیتا چاہتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لئے کارگر ہو سکتی ہیں اور ان سب عقول کے متعلق کا ایک جامع نام وہ "جمہور" رکھتا ہے۔ زبان و حکم کے زور سے لوگوں کے فکے فکروں کو بدل دینا اور ان کے اندر اپنی اندک پرانے نامی جمہور ہے۔ تاہم اسے زور سے پرانے عقائد و حکم زندگی کو بدل دینا اور نئے عقائد و حکم مرتب کرنا بھی جمہور اور اس راہیں نام صرف اسے اور جسم سے دوڑو محسوس کرنا بھی جمہور ہے۔

”فی سبیل اللہ“ کی لازمی قید

جسے اسلام کا جمہور "جمہور" نہیں ہے بلکہ "جمہور فی سبیل اللہ" ہے۔ "فی سبیل اللہ" کی قید اس سے ساتھ قید لازمی قید ہے۔ یہ فقہ بھی اسلام کی اسی شخصیت اسلامی زبان سے متعلق رکھتا ہے جس کی حرف بھی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ اس کا فکلی ترجمہ ہے "راہ اللہ میں" اس ترجمے سے وہ نام فنی میں پڑتا ہے اور یہ سمجھنے کے لئے سچی و سچی کو اسلام کے مذہبی عقائد کا پورا پورا جمہور فی سبیل اللہ ہے۔ یہ خود و سچی کے جملہ رہنماؤں میں "راہ اللہ" کا کوئی مضمون اس کے ساتھ نہیں سانسکتا۔ مگر اسلام کی راہ میں اس کا مضمون بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو لائق فلاح و بہبود کے لئے کیا جائے اور جس کے کرنے والے کا مقصد اس سے خود کوئی دنیوی فائدہ و اطمینان ہو بلکہ شخص خدا کی نافرمانی حاصل کرنا ہو "اسلام اپنے کام کو "فی سبیل اللہ" قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں۔ اس نیت سے کہ اس دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات کا کوئی فائدہ آپ کی طرف نہ پڑے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک غریب انسان کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ پس یہ اصطلاح مخصوص ہے اپنے کاموں کے لئے ہر کامل غلوں کے ساتھ "ہر قسم کی انسانی غرض سے پاک ہو کر" اس نظریہ پر کے چسپ کر انسان کا وہ سب انسانوں کی فلاح کے لئے کام کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے اور انسان کی زندگی کا نصب العین بالکے کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

"جمہور" کے لئے بھی "فی سبیل اللہ" کی قید اسی غرض کے لئے لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جب حکم زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظریہ کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لئے اٹھے تو اس قیام اور اس سرکاری و جاہل ساری میں اس کی اپنی کوئی انسانی غرض نہ ہو۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ قیصر کو بتا کر وہ خود قیصر بن جائے۔ اپنی ذات کے لئے مال و دولت یا شہرت یا مادی یا عزت و جاہ حاصل کرنے کا شاید تب اس کی جدوجہد کے مقاصد میں شامل نہ ہو۔ اس کی تمام قریلوں اور ساری محنتوں کا مدعا صرف یہ ہو کہ ہندو گان خدا کے درمیان ایک عارفانہ نظام زندگی قائم کیا جائے۔ اس کے عہدہ میں اسے خدا کی خوشنودی کے سوا کچھ بھی مطلوب نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

----- (۷۶: ۴) "جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ

میں لڑتے ہیں۔“

”غالبت“ کا معنی ”غلبہ“ ہے جس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ دریا جب اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں غلباں آگئی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنی جائز حد سے گزر کر اس غرض کے لئے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کہ انہوں کا خدا میں جانے والے مناسب حصہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ تو یہ طاقت کی راہ میں لڑنا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں راہ خدا کی جنگ وہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کا قانون بدل دینا جس کا نام ہو ”لڑنے والا خود بھی اس کی پابندی کرے اور دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرائے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:

ثَلَاثَ الدَّارِ الْآخِرَةِ نَحْمِلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُغَيِّرُونَ عُلُوًّا فِى الدَّارِضِ وَلَا فُسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (۸۳:۲۸) ”آخرت میں عزت کا مقام تو ہم نے صرف ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو
زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا اور فساد کرنا نہیں چاہے۔ عاقبت کی کامیابی صرف خدا ترس لوگوں کے لئے ہے۔“
حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ”راہ خدا کی جنگ سے کیا مراد
ہے؟ ایک شخص مرنے کے لئے جنگ کرتا ہے۔ دوسرا شخص بیماری کی شہرت حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے۔ تیسرے
شخص کو کسی سے عداوت ہوتی ہے باقوی حیات کا جوش ہوتا ہے اس لئے جنگ کرتا ہے۔ ان میں سے کسی کی جنگ فی سبیل
اللہ ہے؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”کسی کی بھی نہیں۔ فی سبیل اللہ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو
خدا کا بول بالا کرنے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔“

لیکھ دو سری حدیث میں ہے کہ ”اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں کوئی پاموشی کی ایک ری حاصل
کرنے کی بھی نیت نہ ہو تو اس کا اجر خالص ہو گیا۔“ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو شخص اس کی خوشنودی کے لئے
ہو اور کوئی شخص یا جماعتی غرض نہیں نظر نہ ہو۔ پس جہاد کے لئے فی سبیل اللہ کی قید اسلامی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی
ہے۔ جہاد جہاد تو دنیا میں سب ہی جانتے اور کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے مقصد کی تحقیر کے لئے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہے
لیکن ”مسلمان“ جس انتخابی جماعت کا نام ہے اس کے انتظامی نظریات میں سے ایک اہم ترین نظریہ جگہ بنیادی نظریہ یہ
ہے کہ اپنی جان و مال کھپاؤ، دنیا کی ساری سرکشی طاقتوں سے لڑو، اپنے جسم و روح کی ساری طاقتیں خرچ کر دو، اس لئے
کہ دوسرے سرکشوں کو بتا کر تم ان کی جگہ لے لو، بلکہ صرف اس لئے کہ دنیا سے سرکشی و غلبائی مٹ جائے اور خدا کا
قانون دنیا میں نافذ ہو۔

جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کی اس معنویت کو مختصر اُنیان کر دینے کے بعد اس دعوت، انتخاب کی تھوڑی سی
تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام نے کر آیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جاسکے کہ اس دعوت کے لئے جہاد کی عاقبت کیا
ہے اور اس کی عاقبت (Objective) کیا ہے۔

اسلام کی دعوت انتخاب

اسلام کی دعوت انتخاب کا خلاصہ یہ ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ إِلَى رُفْدٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دُونَهُ ۚ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

جس پر پکارا گیا ہے۔

اسلام حردوروں یا زمینداروں یا کشت کاروں یا کارخانہ داروں کو نہیں پکارتا بلکہ تمام انسانوں کو پکارتا ہے۔ اس کا خطاب انسان سے بحیثیت انسان ہے اور وہ کتاب ہے کہ اگر تم خدا کے سوا کسی کی بندگی و اعانت اور قربان برداری کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اگر خود حصار اندر خدائی کا داعیہ ہے تو اسے بھی دامن سے نکل دو۔ تاکہ وہ سراں۔ اپنی بندگی کرنے اور دوسروں کا سراپے آگے بھگانے کا حق بھی تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تم سب کو ایک خدائی بندگی قبول کرنی چاہئے اور اس بندگی میں سب کو ایک سطح پر آہٹانا چاہئے۔

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ۚ وَهِيَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْنَا لِلنَّاسِ آيَةً ۚ

بَعْضُنَا بَعْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّهِ ————— (۶۴:۳) ”اؤ ہم اور تم ایک ایک بات پر متفق ہو جائیں جو تبار اور تبار درمیان یکساں ہے۔ وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اور خداوندی میں کسی کو خدا کا شریک بھی نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے برابر امر، حق یا کالک بھی نہ ٹھہرائے۔“

یہ عالمگیر اور حق انتظام کی دعوت تھی۔ اس نے پکار کر کہا کہ اِن الْحُكْمِ اَللّٰهُ ”حکومت سوائے خدا کے اور کسی کی نہیں ہے۔“ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ بذات خود انسان کا حکم بن جائے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے روک دے۔ کسی انسان کو بات و امر خود حق کا ملک سمجھنا دراصل خدائی میں اسے شریک کرنا ہے۔ اور دنیا میں یہی اصل معاملہ ہے۔ اللہ نے انسان کو جس صحیح لغت پر پیدا کیا ہے اور زندگی بسر کرنے کا جو میدان فراہم کیا ہے۔ اس نے انسان کے پیش کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ خدا کو قبول جاتے ہیں اور جتنے خود اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کا انجام بکرا مادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک حرف بعض انسان یا طبقے خدائی کا کلام یا پکارا داعیہ سے کٹ جاتے ہیں اور اپنی طاقت سے ٹاپاڑ فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی خداوندی و خود فراموشی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک حصہ خود تو خود کی خدائوں کی بات لیتا ہے اور ان کے اس حق کو جہیم کر لیتا ہے کہ وہ حکم کریں اور یہ اس حکم کے آگے سر جھکا دیں۔ یہی دنیا میں علم و فساد اور ٹاپاڑ و انفلاق (Explosion) کی بنیاد ہے اور اس میں پہلی ضرب اسی پر لگتی ہے۔ وہ ہانگے پکارے کتاب ہے۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ (۱۵۱) ”الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ“ (۱۵۲) (۱۵۱:۲۶-۱۵۲) ”ان لوگوں کا حکم ہرگز نہ مانو جو اپنی جائز حد سے گزر گئے ہیں اور زمین میں فساد بکھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔“

لَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْلَقَتْ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۲۸:۱۸) ”اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی بات سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات میں کاہندہ بن گیا ہے

اور جس کا کام انرا لڑو تقریباً یہی ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۱۸) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

۔۔۔۔۔ (۱۹) (۱۸-۱۹) ”خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے زندگی کے

سیدھے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اس کو نیز مارنا چاہتے ہیں۔

وہ لوگوں سے یہ پہچانتے ہیں کہ ”اَوَمَا مَبْعُوثُونَ خَيْرًا مِّنْ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“ (۱۲-۳۹) ”یہ بہت

سے بھولے خدا ہیں جن کی بندگی میں تم پیسے جا رہے ہو“ ان کی زندگی قبول ہے یا اس ایک خدا کی جو سب سے بڑا دوست

ہے؟ اگر ان خدا سے واحد کی بندگی قبول نہ کرو گے تو ان بھولے اور بھولے خداؤں کی آقا کی سے جیسے بھی بہت نرم

کنے کی۔ یہ کسی نہ کسی طور سے تم پر تسلط پائیں گے اور فساد برپا کر کے رہیں گے:

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذْ دَخَلُوا قَرْيَةً فَفَسَدُوا وَهَارَاجَعُلُوا أَجْرَةً أَهْلِيهَا أَدْلَةً وَكَذَلِكِ

يَفْعَلُونَ (۲۷-۳۴) ”یہ بادشاہ جب کسی مملکت میں جھپٹتے ہیں تو اس کے حکم حیات کو دے دیا کر ڈالتے ہیں اور

اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان کا بھی ویرانہ ہے۔“

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفُسَادَ (۲-۲۰) ”اور جب وہ اقدار پاتا ہے تو زمین میں فساد مچاتا ہے۔ کھیتوں کو خراب اور

نسلوں کو بگاڑتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔“

یہاں جبری تحلیل کا موقع نہیں۔ جھگڑا میں یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت توحید و

خدا پرستی محض اس معنی میں ایک مذہبی عقیدہ۔ کی دعوت نہ تھی جس میں عام طور پر مذہبی عقائد کی دعوت ہو کر رہتی ہے

بلکہ حقیقت میں یہ ایک انتہائی انقلاب (Social Revolution) کی دعوت تھی۔ اس کی ضرب بد واسطہ ان طبقوں پر پڑتی

تھی جنہوں نے مذہبی رنگ میں بدعت بن کر یا سیاسی رنگ میں بادشاہ اور رئیس اور حکمران گروہ بن کر یا معاشی رنگ

میں صابن اور زمیندار اور اہلکار دارین کر حالت اناس کو اپنا بندہ بنا لیا تھا۔ یہ کہیں مذہب اور باپ من دون اللہ سینہ

ہوئے تھے۔ دنیا سے اپنے پیسے یا مملکتی حقوق کی بنا پر مملکت و زندگی کا مقابلہ کرتے تھے اور صاف کہتے تھے کہ ما

لَكُمْ مِّنْ آلِهَةٍ غَيْرُهُ لَوْ أَنَّا رَعَيْنَاهُ أَتَعْلَمُ لَوْ أَنَّا رَعَيْنَاهُ أَتَعْلَمُ لَوْ أَنَّا رَعَيْنَاهُ أَتَعْلَمُ لَوْ أَنَّا رَعَيْنَاهُ أَتَعْلَمُ لَوْ أَنَّا رَعَيْنَاهُ أَتَعْلَمُ

مملکت اناس کی جہالت کو استعمال (Exploit) کرنے کے لئے بتوں اور رنگوں کی شکل میں معنوی خدا بنا کر رکھے جن کی

آزاد کردہ یہ اپنے خداوندی حقوق بندہ گان خدا سے تسلیم کرتے تھے۔ پس کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف اسلام کی

دعوت اور خدا سے واحد کی بندگی و عبادت کے لئے اسلام کی تبلیغ بڑا راستہ حکومت اور اس کو سارا اپنے دہانے یا

اس کے سارے پٹے والے طبقوں کی اغراض سے متصادم ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جب کبھی کسی نبی نے یا قوم اعتقاد

اس مخرب و فحیر اور اکتاپ و بھڑک کے لئے وہ کسی ایک قوم یا گروہ کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ خود ان کا علم بطور اور ناجائز اطلاق کرنے والے گروہوں یا جمعی کو پارشاہوں اور رئیسوں کو بھی پکارتا ہے کہ آؤ اس جائزہ کے اندر رہنا قبول کرو جو تمہارے خالق نے تمہارے لئے مقرر کی ہے۔ اگر تم عدل اور حق کے نظام کو قبول کرو گے تو تمہارے لئے امن اور سلامتی ہے۔ یہاں کسی انسان سے دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی جو کچھ بھی ہے، ظلم سے ہے، فساد سے ہے، بد اخلاقی سے ہے، اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنی فطری حد سے تجاوز کر کے وہ کچھ حاصل کرنا چاہے جو قدرت اللہ کے لحاظ سے اس کا حق نہیں ہے۔

یہ دعوت جو لوگ بھی قبول کریں وہ خواہ کسی طبقے، کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک کے ہوں، یکساں حقوق اور مساویانہ حیثیت سے اسلامی جماعت کے رکن بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ بین الاقوامی انقلابی پارٹی بن جاتے ہیں جسے قرآن ”حزب اللہ“ کے نام سے یاد کرتا ہے اور جس کا دو سرانام ”اسلامی جماعت“ یا ”امت مسلمہ“ ہے۔

یہ پارٹی وجود میں آئے ہی اپنے مقصد وجود کی تعمیل کے لئے جہاد شروع کر دیتی ہے۔ اس کے معنی وجود کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی نظام کی عمرانی کوتاہی کی کوشش کرے۔ اور اس کے مقابلہ میں حق و انصاف کے اس معتدل و معوازن ضابطہ کی حکومت قائم کرے جسے قرآن ایک جامع لفظ ”کلمۃ اللہ“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر یہ پارٹی حکومت کو بدلے اور اسی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی اور مقصد کے لئے بنائی ہی نہیں گئی ہے اور اس جہاد کے سوا اس کی جتنی اور کوئی مصروفیت نہیں۔ قرآن اس کی پیدائش کا ایک ہی مقصد بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ**

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (۱۰: ۳) ”تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لئے نکالا گیا ہے۔ تم نیک کام دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔“

یہ مذہبی تبلیغ کرنے والے داعیین (Preachers) اور مبشرین (Missionaries) کی جماعت نہیں ہے بلکہ عدالتی فوجدانوں کی جماعت ہے۔ بدکوتوں، شہداء، خلی فساد اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم، فساد، بد اخلاقی، مصلحتین اور ناجائز اطلاق کو بیزور مٹا دے۔ **وَأَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ خِدَائِلَهُمْ** کو فتنہ کر دے۔ بدی کی جگہ نیک کام کرے۔

قَاتِلُوا أَمَمَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ”اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت صرف خدا کے لئے ہو جائے۔“

أَلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ”اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو گا اور بڑا فساد پراپے گا۔“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ”وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دھماکی پر مقرر کرنے کا سیدھا راستہ اور حق کی اطاعت کا صحیح

ضابطہ دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام اغترابوں کو مذکر اسی ایک اصطلاح کو سب پر غالب کر دے۔ خواہ وہ لوگ اس پر راضی نہ ہوں جو خداوندی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔“

لہذا اس پارٹی کے لئے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ مقصد ان نظام تمدن ایک قائم حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اور ایک صالح نظام تمدن اس وقت تک کسی طرح قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت مقصدین سے منسوب ہو کر مصلحین کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

دنیا کی اصلاح سے قطع نظر اس جماعت کے لئے خود اپنے مسلک پر عامل ہونا بھی غیر ممکن ہے۔ اگر حکومت کا نظام کسی دوسرے مسلک پر قائم ہو۔ کوئی پارٹی جو کسی مسلم کو برحق سمجھتی ہو کسی دوسرے مسلم کی حکومت میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ایک اشتراکی مسلک کا آدمی اگر افغانستان یا امریکہ میں رہ کر اشتراکیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو کسی طرح اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا مضابطہ حیات حکومت کی طاقت سے ہے جس پر اس پر مسلما ہو گا اور وہ اس کی قربانی سے کسی طرح بچ نہ سکے گا۔ اسی طور پر ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر اسلامی نظام حکومت میں رہ کر اسلامی اصول پر زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کا کامیاب ہونا محال ہے۔ جن قوانین کو وہ چاہے لکھتا ہے جن ٹیکس کو وہ حرام لکھتا ہے ’جس معاملات کو وہ ناجائز سمجھتا ہے جس قند سبب اور جس طرز زندگی کو وہ قاصد سمجھتا ہے جس طریق تقسیم کو وہ مسلک سمجھتا ہے‘ وہ سب کے سب اس پر اس کے گھر بار پر اس کی اولاد پر اس طرح مسلما ہو جائیں گے کہ وہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ نہ سکل سکے گا۔ لہذا جو شخص یا گروہ کسی مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو ’وہ اپنے اعتقاد کے فطری اقتضائی سے اس امر پر مجبور ہوتا ہے کہ مسلک مخالف کی حکومت کو مٹانے اور اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ مخالف نظریے کی حکومت مسلما ہو تو اس صورت میں وہ خود اپنے مسلک پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کوشش سے غفلت برتتا ہے تو اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ وہ درحقیقت اپنے عقائد ہی میں مجموعا ہے۔“

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْذِينَ صَلَاحُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ
(۴۳) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُحَاجُّوكَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ----- إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ (النوہ - ۴۳ تا ۵۰) ”اے نبی! اللہ انہیں معاف کرے“ تم نے ان لوگوں کو جہاد کی حرکت سے طبعہ و
رہے کی اجازت کیوں دے دی؟ انہیں اجازت نہ دینی چاہئے تھی تاکہ یہ بات تم پر مکمل جاتی کہ اپنے ایمان میں بچے کون ہیں
اور مجموعے کون؟ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو بھی تم سے یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنے مال
اور جان کے ساتھ جہاد کرنے سے معذور رکھا جائے..... لہذا یہ درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نہ خدا پر ایمان
رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر۔“

ان الفاظ میں قرآن نے صاف اور صریح فتویٰ دے دیا ہے کہ اپنے اعتقاد (Conviction) میں کسی جماعت کے صادق ہونے کا واحد معیار یہی ہے کہ وہ جس مسک پر اعتقاد رکھتی ہو اس کو تحریک ہانے کے لئے جان و مال سے جہاد کرے۔ اگر تم مسک مخالف کی حکومت کو گوارا کرتے ہو تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ تم اپنے اعتقاد جمہورے ہو اور اس کا فطری نتیجہ یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ آخر کار اسلام کے مسک پر شمار اہام نداد عقیدہ بھی پائی نہ رہے گا۔ لہذا میں تم مسک مخالف کی حکومت کو بکراہت گزارا کرو گے۔ پھر خود رفتہ تدریجاً دین اس سے مانوس ہوتے پٹے جائیں گے۔ یہاں تک کہ کراہت و نفرت سے چل جائے گی۔ اور آخر میں فیتہ اس حد تک پہنچے گی کہ مسک مخالف کی حکومت قائم ہونے کا قائم رہنے میں تم خود دوا کر رہے ہو، اپنی جان و مال سے جہاد اس کے کر دے کہ مسک اسلام کے بجائے مسک غیر اسلام قائم ہو یا قائم رہے۔ تمہاری اپنی طاقتیں مسک اسلام کے قیام کی مزاحمت میں صرف ہونے لگیں گی اور یہاں پہنچ کر تم میں اور کافروں میں اسلام کے منافقانہ دعوے، 'لیک بدترین جمہور'، 'لیک پر فریب نام کے سوا کوئی فرقہ نہ رہے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتیجہ کو صاف صاف بیان فرمادہ ہے۔

واللذی نفسی یدہ لتامرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر ولتأخذن ید المسئی ولتظرنہ علی الحق اطراء ولیضربن اللہ قلوب بعضکم علی بعض او لیلعنکم کما لعنہم "اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 'یا تو میں نیکی کا حکم دے گا اور بدی نہ روکنا اور بدکار کا ہاتھ پکڑنا اور اسے حق کی طرف بزور موزنا ہو گا' یا پھر اللہ کے قانون نفرت کا یہ نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا کہ ہر کاروں کے دلوں کا اثر تمہارے دلوں پر بھی پڑ جائے اور ان کی طرح تم بھی ملعون ہو کر رہو۔

عالمگیر انقلاب

"اس بحث سے آپ پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اسلامی جہاد کا مقصد (Objective) غیر اسلامی نظام کی حکومت کو مٹا کر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے۔ اسلام یہ انقلاب صرف ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ابتدائے مسلم پارتی کے ارکان کا فرض یہی ہے کہ جہاں جہاد رہتے ہیں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب پیدا کریں۔ لیکن ان کی آخری منزل تصور ایک عالمگیر انقلاب (World Revolution) کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ مسک جو قومیت کے بجائے انسانیت کی فلاح کے اصول لے کر اٹھا ہو 'اپنے انقلابی مسلح فکر کو کبھی ایک ملک یا ایک قوم کے دائرے میں محدود نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنی فطرت کے عین اقتضائے سے مجبور ہے کہ عالمگیر انقلاب کو اپنا مسلح نظریہ بنائے۔ حق تعالیٰ نے حدود کو قبول کرنے سے انکار کرنا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اگر کسی پہاڑ یا دریا کے اس پار حق ہوں تو اس پار بھی حق ہی ہوں۔ نوع انسانی کے کسی حصہ کو کبھی مجھ سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ انسان جہاں بھی محم و حم کا اور انفراد و تقریباً کا تحت ملحق بنا ہوا ہے وہاں اس کی مدد کے لئے پہنچنا میرا فرض ہے۔ اسی تخیل کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

وَمَا لَكُمْ لَأَنْتُمْ تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا (۷۵) ”جیس
کیا ہو رہا ہے کہ تم خدا کی راہ میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے لئے نہیں لڑتے جنہیں مکرور پاکر دیا گیا ہے اور جو
دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ایسا ہی ہمیں بھی سے نکل جس کے کھڑا کیا گیا ہے۔“

علاوہ برسر قوی اور نکلے نصیحت کے باوجود انسانی تعلقات و روابط کچھ ایسی عالمگیری اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی
ایک ملک اپنے اصول و مسلک کے معنی پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ سبھی ملک میں بھی وہی اصول و
مسلک رائج نہ ہو جائے۔ لہذا اسم پارٹی کے لئے اصلاح عمومی اور تحفظ خودی دونوں کی خاطر یہ نگاہ ہے کہ کسی ایک
خلفہ میں اسلامی نظام کی حکومت قائم کرنے پر اتفاق نہ کرے بلکہ جہاں تک اس کی قوتیں ساتھ دیں۔ اس لحاظ کو تمام
اطراف میں وسیع کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ایک طرف اپنے افکار و نظریات کو دنیا میں پھیلانے کی اور تمام ممالک کے
پشتوون کو دعوت دے گی کہ اس مسلک کو قبول کریں جس میں ان کے لئے حقیقی فلاح مضرب ہے۔ دوسری طرف اگر اس
میں طاقت ہوگی تو وہ دیگر غیر مسلم ممالک کو مٹا دے گی اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کرے گی۔

یہی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ عرب، یہودی
مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیر نگین کیا گیا۔ اس کے بعد روسوں، صلی اللہ علیہ
وسلم نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی۔ پھر جب ان کے برسر اقتدار لوگوں نے اس
دعوت اصلاح کو رد کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جنگی کارروائی کا تہیہ کر دیا۔ غزوہ جہوک اسی سلسلہ کی ابتداء تھی۔
آنحضرت کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی
حکومتوں پر حملہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حملوں کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچایا۔ (۱)

دین اسلام کی اس تشریح اور اس کی بنیاد اور دین کے اندر جمادی اہمیت کے بارے میں سید مودودی کے اس
بیان کی روشنی میں اور جماد کے مراحل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی نقطہ کے مناسبت اور اس کے تحریکی منصوبہ کو
پیش نظر رکھتے ہوئے اب تیار ہے کہ یہ آسان ہے کہ ہم بدر اہمیت کے بارے میں کلام کریں جس کے بارے میں اللہ
تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ جو مقرر کا ہے۔ نیز اس کے بعد ہم سورہ انفال پر ایک طائرہ نظر بھی ڈال سکتے ہیں جو غزوہ
بدر کے بارے میں بتا رہی ہے۔

بدر فتح جماد اسلامی کا پہلا قدم نہ تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی
اور سال کر چکے تھے۔ ہاں ان میں ہمارے ایک کے کسی میں جگہ نہ ہوئی تھی۔ جس سربراہ میں جگہ ہوئی تھی وہ سربراہ
عبد اللہ ابن عتبہ ہے، ہاں وہ جب میں ہجرت کے سترہ ماہ بعد ہوئی تھی۔ اور تمام سربراہ اس پالیسی کے مطابق تھے جس
کے اوپر اسلام کا نظریہ جماد قائم تھا اور جس کے بارے میں ہم اس سے نقل تصدیق کر آئے ہیں۔

(۱) (جماد فی تکمیل اللہ - سید مودودی، ص ۲۰۲)۔

یہ تمام سرایا چھاپے مار دینے تل قریش کے خلاف بھیجے گئے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے معزز مسلمانوں کو کتہ سے نکالا تھا اور جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کا بھی پاس نہ رکھا۔ حالانکہ بیت اللہ کی حرمت دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں قائم تھی۔ البتہ یہ سب اسلام کے نظریہ جہاد میں کوئی اصولی سبب نہ تھا۔ اسلامی جہاد کا اصل سبب اور مقصد یہ تھا کہ کرنا تھا کہ کوئی انسان بھی آئندہ کے لئے غیر مذہب کا پیرو نہ ہو گا۔ آئندہ کے لئے سب لوگ صرف اللہ کے بندے ہوں گے۔ ان کا حاکم صرف اللہ ہو گا اور پوری زمین پر اس کی حکومت چلی گی۔ ان تمام باتوں کو پیش پیش کر دیا جائے گا جو لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور عوام انہیں کو ان کی تلائی سے نکال کر صرف اللہ کی عبادت میں داخل کیا جائے گا اور جزیرہ عرب میں تل قریش ہی وہ علاقہ ہو گا جس سے اس راہ میں جانے والے کو لوگ آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت میں داخل ہوں اور اس کے سوا کسی کے غلام نہ ہوں۔ لہذا اسلام کے سنے سے ضروری تھا کہ وہ اس طاقت کو پہنچ کرے اور یہ پہنچ اس کی عمومی پالیسی کے باطن مطابق تھا جبکہ مناسبت کے نتیجے میں تل قریش کے اس علم اور زیادتی کا بدلہ بھی ہو گیا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف روا رکھا تھا۔ نیز ضعیفہ متعدد بھی حاصل ہو گیا کہ تل قریش دارالاسلام مدینہ کے خلاف جارحیت کا ارادہ نہ کر سکیں۔ جب ہم قریش کے خلاف کارروائی کے لئے فوری اسباب کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں دین اسلام کا اصل منصوبہ اور اسلام کے نظریہ جہاد کی اصل فرض و عاقبت بھی موجود رہتا چاہئے۔ اس لئے اسلام کا اصل نظریہ جہاد دین کا حق کا ضابطہ ہے۔ اصل پالیسی اور فرض و عاقبت یہ ہے کہ اس کرۂ ارض کے اوپر کوئی طاقت موجود نہ ہو جو اللہ کے حق بادشاہت کا کوئی حصہ اپنے لئے مخصوص کرنا ہو اور جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی اور نظام کا پیرو بنا رہا ہو۔

غزوہ بدر کے اصل واقعات کو یہاں ہم تفصیلات کے ساتھ اس لئے دے رہے ہیں کہ سورہ انفال سے پہلے ہمارے مطالعہ کی تفصیل طور پر اس جنگی ماحول کے رنگ میں رنگ جائے اور اس مطالعہ میں ہمیں قصوں کا اصل ہدف ابھی طرح معلوم ہو جائے۔ نیز یہ معلوم ہو کہ ان واقعات پر قصوں قرآن نے کیا تبصرہ کیا اور واقعات سے کیا فیصلہ اخذ کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ قرآن کے قصوں کو ہم صرف دشمنی اور لغوی مفہوم کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے جب تک چار ایک گرواؤں ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ آیات کو سمجھنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم عملاً ان حالات میں داخل ہو کر بس جائیں اور انکی تضاد پر ادراک دین کہ گویا تحریک اب بھی برپا ہے اور جدت طور پر کام کر رہی ہے اور آیات ایک عملی اور زندہ صورت حال کے مقابلے میں اتر رہی ہیں۔ اگرچہ ان کے اثرات اس تاریخی صورت حال سے زیادہ گہرے اور دور رس ہیں اور یہ تاریخی صورت حال ہی ہے جو ان آیات کے اندر وسعت اور دور رس منظر پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں انسان کے لئے دائمی رہنمائی پائی جاتی ہے اور وہ ہر دور میں موثر رہتی ہیں۔ لیکن یہ اثرات مشرب ہوئے ہیں کہ لوگ عملاً اس دین کے مطابق حرکت کریں اور ان قصوں سے وہ پدالیات اخذ کریں جو وہ لوگ اخذ کرتے تھے جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اور ان کو ایسے ہی حالات سے سامنے درپیش ہو جس طرح کے حالات نزول قرآن کے وقت درپیش تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسرار ان لوگوں پر نہیں کھلے جو کچھ چھپے ہوئے ہیں اور وہ کسی تحریک کے بجائے محض ملت اور بیان کے ذریعے قرآن کی تحریکات کرتے ہیں۔ ان اسباق کہتے ہیں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان شام سے قریش کا ایک عظیم قافلہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اس

قافلے کے ساتھ قریش کے ہاں لور تجارتی سارا سامان تھا۔ ہمیں یا پولیس قریش بھی قافلے میں موجود تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مسلم زہری 'عاصم بن عمر بن قتادہ' عبد اللہ بن ابوبکر 'نجد بن رومان' عمرو بن العاص و غیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایات نقل کی ہیں۔ ان سب نے مجھے واقعات کے بعض حصے بتائے۔ ہر کے واقعات کے بارے میں انہوں نے جو بتا دیہ وہ تھا۔

جب حضورؐ کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان شام سے ایک بڑا قافلہ لے کر آرہا ہے تو آپؐ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس قافلہ پر حملہ کریں۔ آپؐ نے فرمایا "قریش کا یہ قافلہ آرہا ہے۔ اس میں قریش کا سامان ہے۔ آپ اس کی طرف بڑھیں شاید اللہ ان اموال سے ہمیں بہرہ مند کر دے۔" لوگوں نے تیاری کی اور اس معاملے میں بعض لوگوں نے چچی دیکھا لیکن بعض نے کافی سے کام لیا۔ اس لئے کہ ان کو یہ یقین نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زائد اعداد اور اتباع الاموال میں ہے کہ حضورؐ نے صرف ان لوگوں کو لائے کہ حکم دیا تھا جس کی ساریاں موجود تھیں۔ اور سب لوگوں کے لئے کا کوئی اہتمام نہ فرمایا تھا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کل افراد میں سوس سے کچھ لوگ تھے۔ ان میں سے ۸۶ ماجر تھے۔ سوس کے ۶۱ تھے اور خراج کے ۱۷ تھے۔ سوس کی تعداد کم تھی۔ اگرچہ وہ خراج کے مقابلے میں زیادہ 'جنگ اور اعلیٰ قیمت تھے۔ اس لئے کہ ان کی رہائش گاہیں حید کے نزدیک تھیں۔ اور قافلے کے لئے نکلے گا اعلان اچانک ہو گیا تھا اور حضورؐ کا حکم یہ تھا کہ جس کی ساریاں موجود نہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ بعض لوگوں نے یہ عرض کی کہ ان کی ساریاں حید کے مفاصلے میں ہیں۔ اس لئے آپؐ سے تاخیر کر لیں تاکہ وہ ساریاں لے آئیں لیکن حضورؐ نے تاخیر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لئے کہ جنگ کرنے کا کوئی قسم ارادہ نہ تھا۔ اور نہ مسلمانوں نے جنگ کے لئے کوئی تیاری کی تھی۔ نہ سامان جنگ جمع کیا تھا۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان نقل از وقت محرکہ ہو جائے۔"

ابو سفیان دیکھ کر جب حید کے قریب ہوا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چوکا تھا۔ راستے میں اسے جو ساریاں ملے وہ ان سے معلومات حاصل کر آ۔ وہ لوگوں کے ہاں کے بارے میں بہت ہی غور نہ تھا جو اس کی تحریک میں قافلے کے پاس تھے۔ راستے میں ملے وہ بعض سواروں سے اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تھامے اور تھامے قافلے کے خلاف نکالا ہے۔ اس لئے آپؐ غلط دیکھیں۔ اس نے حضرم بن عمرو غفاری کی خدمات حاصل کیں اور انہیں کہہ کر بھیجا۔ اسے حکم دیا کہ وہ پہنچ کر قریش کو ان کی اس دولت کے بچانے کے لئے نکالے۔ اہل مکہ کو اطلاع دی کہ محمدؐ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر ہماری راہ روک لی ہے۔ حضرم بن عمرو برق رفتاری کے ساتھ کہ پہنچے۔

علامہ مقرئ نے اتباع الاموال میں لکھتے ہیں 'اہل مکہ کو تب ہی معلوم ہوا جب حضرم نے چاکر کہا: "وہ قریش ابوی ابن غالب کے فرزند ابو حمیرہ قافلہ کی راہ کو پہنچیں (عرب لہجہ اس قافلے کو کہتے تھے جس میں عرب اور ان کے ذریعہ ان کا سامان ہو۔ مثلاً غوثیہ بن مسعودی 'نہجہ'۔ انہیں اس میں کریمانہ لور دوسری کہنے کی چیزیں نہ ہوں۔) (یعنی نہایت ہی قیمتی سامان تجارت) محمدؐ کے ساتھیوں نے اس کی راہ روک لی ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پاسکو۔" یہ اعلان اس نے ایسے حالات میں کیا کہ اس نے اپنی اونٹنی کے کان کٹ دیئے تھے اپنی قیس چاڑھی تھی اور اپنے اونٹ کا

کھارہ انکار دیا تھا۔ قریش کے لئے فوراً لہداد کے لئے نکلے کے سوا اب کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ نکلے اور مسل اور دشوار گزار گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے صرف تین دنوں میں تیاری مکمل کی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے صرف دو دن کے اندر تیاری کر لی۔ جو لوگ اصحاب و مساکین تھے انہوں نے ناداروں کی لہداد کی سبیل میں عمروؓ زیدؓ ابن الاسودؓ معمرؓ ابن عدیؓ منطلؓ ابن ابی سفیانؓ اور عمرؓ ابن ابی سفیانؓ بہت تیز تھے اور لوگوں کو نکلنے کے لئے ہمارے ساتھ تھے۔ "غالب کی لہداد" اتم تحریر اور عرب کے صحابہ کے ہاتھوں اپنے کانٹوں اور ماٹوں کو تار کیجے سکتے ہو" جو مال چاہتا ہے تو یہ ہے مال" جو سامان چاہتا ہے تو یہ ہے سامان۔" یہ حق فقر سبیل کی۔ اسی سبیل کے بارے میں امیہؓ ابن اعصمتؓ چند مدحہ اشعار کے ہیں۔ "لوئیؓ ابن معدیؓ الاہلیؓ اہل قریش کے لہدادوں کے پاس گیا۔ انہوں نے ان کے اس کانٹے کو بھانے کے لئے لنگر کے انحرافات اور ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کی۔ (انہوں نے انحرافات کے لئے ان سے خصوصی چہرے کی تہنیک کی) یہ ان لوگوں کے لئے جو جانا چاہتے تھے۔ عبداللہؓ ابن ابی ربیعہؓ نے کہا "یہ لو پانچ صد دینار" جہاں چاہو خرچ کرو" اس نے حویبؓ ابن عبدالمزیؓ سے دو صد دینار لئے۔ اور تین صد دینار کا اسلحہ اور سواری اس لئے فراہم کی۔ اس نے معمرؓ ابن عدیؓ کو میں لوٹ دینے اور ان کے خاندان کو بھی لہداد دی۔ قریش میں سے جو شخص اس صم سے پیچھے رہتا تھا وہ اپنی جگہ تک شخص کو بھیجتا۔ ان لوگوں نے ابوبکرؓ کو آمادہ کیا کہ وہ اس صم پر نکلے مگر اس نے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی نہ کیا کہ اپنی جگہ دوسرے کو بھیجے۔ یہ روایت ہے کہ اس نے اپنی جگہ ایک عاصؓ ابن بشامؓ ابن منیرہؓ کو بھیجا۔ عاصؓ پر ان کا قرضہ تھا۔ ابوبکرؓ نے کہا تم میری جگہ جاؤ اور تمہارا قرضہ معاف۔ چنانچہ ان کی جگہ عاصؓ گیا۔ شبہ اور شبہ بہرہاں دیدہ کہ ان کے حکام اس نے حکام کی اور اس صم پر جانے سے روک دیا (عاصؓ وہ شخص ہے کہ جب حضورؐ مخالف کو گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے گاؤں کے لوہاڑی آپ کے پیچھے لگا دینے اور انہوں نے حضورؐ پر سنگ پاری کر کے آپ کو زخمی کر دیا اور آپ نے جب اور شبہ کے باغ میں پناہ لی تو اس وقت جب اور شبہ نے مجھروں کے گئے عاصؓ کے ہاتھ آپ کے لئے بھیجے۔ عاصؓ حضورؐ سے بہت ہی متاثر ہوا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لئے) اس طرح اس مقام نے عاصؓ ابن معمرؓ ابن الحجاجؓ "ابو امیہؓ ابن علفؓ کو بھی اس صم پر جانے سے روک دیا۔ جب عقبہؓ ابن ابی معبدؓ اور ابی بھلؓ کو اس کا علم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے عاصؓ کو سخت ست کر۔ اس پر امیہؓ ابن علفؓ نے کہا کہ میرے لیے وادی کہ کا محزون لوٹ خریدو۔ چنانچہ اس کے لئے نصیر بنی تھیر سے تین صد درہم قیمت کا لوٹ خرید لیا۔ اور اس جنگ کے بعد وہ مسلمانوں کو مالی قیمت میں ملا۔ حادثہ ابن عامرؓ سے زیادہ ابی بھلؓ پاؤں کے ساتھ لگے۔ ایک شخص ضعیفؓ ابن عمرؓ نے خراب میں دیکھا کہ "ادیؓ کہ کے اور سے بھی خون کا سیلاب آیا ہوا ہے اور پیچھے سے بھی اور عاصیہ بنت عبدالعطبؓ نے اپنے خراب دیکھے جن کی تعبیر یہ بنی تھی کہ قریش کے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی مارا جائے گا یا زخمی ہو گا۔ اس لئے مجھ لوگوں اس لنگر پر نکلے کہ پتہ نہ کرتے تھے۔ اس لئے بعض لوگ دوسروں کے پاس گئے بھی۔ چنانچہ سب سے زیادہ دست حادثہ ابن عامرؓ ابن امیہؓ ابن علفؓ اور جبہ و شبہ بہرہاں دیدہ تھے۔ نیز حکیمؓ ابن حزامؓ اور ابی ہضریؓ ابن بشامؓ علیؓ ابن امیہؓ ابن علفؓ "عاصؓ ابن معمرؓ۔ ان لوگوں پر ابی بھلؓ نے بہت کام کیا اور آمادہ کیا اور عقبہؓ ابن ابی معبدؓ نصرؓ ابن حادثہؓ ابن علفؓ نے اس کی لہداد کی اور جب جا کر وہ اس لشکر کشی پر آمادہ ہوئے۔ قریش نے اپنے ساتھ گائے و اخیوں اور گائے بھانے کے سامان بھی لئے جس میں لنگر رکھا یہ لوگ گاتے

جہاں 'لوٹ ذبح کرتے' سات سو پچاس افراد لڑنے والے تھے۔ ان کے پاس سو گھوڑے، جن پر ساز و سامان تھے، لیکن سو افراد تھے۔ ان کے علاوہ بھی پیدل زرہ پاش بھی تھے۔ ان کے پاس سات سو لوٹ تھے۔ ان کے حالات اس طرح تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۸: ۷۷) "اور دیکھو ان لوگوں جیسے نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتر آئے ہوئے اور شین دکھاتے ہوئے نکلے حالانکہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ جو جگہ کرتے ہیں اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔"

اللہ قریش کی یہ عقیم جمیعت سو سے دینہ روانہ ہوئی، ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کے خلاف بغض سے بھرے ہوئے تھے۔ اس لئے کہ وہ ان کے عظیم قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے مسلمان عمرو بن العاصری کے قافلے کو لوٹ چکے تھے (سریہ عبد اللہ ابن مہل میں) ابوسفیان جس قافلے کو لے کر رہا ہے اس کی حفاظت کے لئے سزا دی تھی اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق صرف تین آدمی تھے۔ ان میں خزیمہ بن نوفل اور عمرو بن العاص بھی تھے۔ قافلہ ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل تھا۔ اور سب سامان سے لدے ہوئے تھے۔ جب یہ قافلہ ہند کے قریب پہنچا تو انہیں بہت بڑا خوف داس گیر ہو گیا۔ وہ مضمر اور قریش کے لہذا دی فکر کو لیت کچھ کر مابوس ہو گئے۔ در کے قریب ابوسفیان قافلے سے آگے ہو گئے۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ شاید مسلمان گھاٹ میں بیٹھے ہوں گے۔ اس نے قافلے کا رخ سوڑھا۔ ہند کے راستے سے آگے جا کر ساحل کی طرف نکل گیا۔ بدرو کو اپنے بائیں طرف چھوڑا اور بہت سی تیزی سے اس نے یہ راستہ طے کیا۔ قریش جب ہند کی طرف آئے تو ہر گھٹ پر گاتے جہاں سے پہلے جاتے تھے۔ اونٹ ذبح کرتے۔ ابوسفیان نے اپنا ایک پیغام لانے والا بھیجا یعنی قیس ابن امراہیسی اور قریش کے فکر کو مشورہ دیا کہ اب وہ واپس آجائیں اور یہ کہ ان کا قافلہ بچا کر نکل آیا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے کہ تم اہل عرب کے ہاتھوں قربانی کا کھرا ہو۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ اڑا کر نہ کرو۔ اس لئے کہ قافلے سے زیادہ حریف جس کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ تم قافلے کے بچاؤ اور اپنے احوال کے بچاؤ کے لئے نکلے تھے اور یہ چیزیں اللہ نے پیدا دی ہیں۔ قیس نے بہت کوشش کی مگر قریش نے انکار کر دیا اور اس وقت ان کا فکر مجدد پہنچ چکا تھا۔ ابوسفیان نے کہا: "خدا کی قسم ہم ہرگز نہ لوٹیں گے۔ ہم بدر تک ضرور جائیں گے۔ تین دن اور ہیں کہ 'لوٹ ذبح کریں گے' کتاب کھائیں گے اور شراب پیئیں گے اور گائے و ایلان ہم پر گامیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمام عرب ہم سے مخالف ہوں گے۔ قیس واپس ہو اور اس نے اطلاع دی کہ قریش آگے بڑھ گئے۔ ابوسفیان چٹا: "اے بدبخت قوم! یہ ابوہل کا فیصلہ ہو گا۔ وہ نہیں قوم ہے اس کی یہ سرکشی بد گھنٹی اور کمزوری ہے اور اگر تم نے اس فکر کو بدل لیا تو ہم بیٹھ کے لئے ذلیل ہو جائیں گے۔"

ابن اسحاق کی روایت کے مطابق: "قیس ابن شریق ابن عمرو ابن وہب ثقفی نے بنی نہرہ سے کہ جبکہ وہ عہد میں تھے: "اے بنی نہرہ! اللہ نے تمہارا اہل چلایا ہے اور تمہارے سردار خزیمہ بن نوفل بھی بچا گئے ہیں اور تم فکر کے ساتھ اس لئے نکلے تھے کہ اسے اور اس کے مال کو بچاؤ" اس لئے تم اس جنگ میں عدم شریعت کی بڑی بے خبری دکھاتے ہیں

اہل دور و لہس جو جاؤ اس لئے کہ اپنے قصص کی فکر کھینچ کر تھک رہے تھے ضروری نہیں ہے اور جو پہل کی بات نہ ملے۔ یہ لوگ دلیں ہو گئے اس فکر میں کوئی ایک نہ پڑی تھی نہ تھا۔ ان کے مدعو قبیل کا کوئی قبیلہ نہ تھا جس سے لوگ نہ نکلے ہوں۔ سوائے بنی عدی ان کسب کے جن کے ہرے میں آیا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں گیا (استماع الامم کی روایت ہے یہ کہ حصر بن عدی نے میں اونٹوں پر لوگوں کو سوار کیا۔ اور انہیں لہوادی اور مگر کے لئے بھی اتر اہل بیت فریم کئے۔ طالب بن ہرہ اور بعض قبیل کے درمیان مکالمہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اب بنی ہاشم ہمیں یقین ہے کہ اگر تم ہمارے فکر میں بھی نکلو لیکن تمہاری ہمدردیاں ہر حال حضرت محمدؐ کے ساتھ ہیں۔ اس پر طالب بن ہرہ طالب اپنے آدمیوں کو لے کر کہہ چلے گئے۔

ان اسحاق کی روایت کے مطابق حضورؐ رمضان شریف کی چند راتوں کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے۔ حضورؐ کے ساتھیوں کے پاس کل سزاوت تھے اور یہ لوگ باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ اور مرث بن ابی مرثہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حمزہ بن عبدالمطلبؓ زید بن عارضہؓ ابوہریرہؓ اور انس بن رسول اللہؓ کے آزاد کردہ قلام تھے۔ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور عبد الرحمن بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔

حضورؐ تشریف لے گئے۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو آپ کو قبیل کی فکر کھینچ کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکرؓ اور بعض اہل بیت بھی بعض مشورے دیئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ معاملہ قبیل کی عزت کا ہے اور قبیل کو بھی ذلت افغانی نہیں پڑی اور اس نے جب کلمہ کرنا شروع کیا ہے تو اس نے آج تک حلیم نہیں کیا اور چونکہ یہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے اس لئے وہ بھی بھی اپنی عزت کے معاملے سے ہاتھ نہ بچھینے کے۔ قبیل خواہ خواہ آپ سے لڑیں گے اس لئے مناسب ہے کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور وقت ضائع کیے بغیر تیاری شروع کر دیں۔ اس کے بعد خداوندی مرثہ لے کر کہا: ”رسول اللہ! آپ خدا کے حکم کے مطابق آگے بڑھیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور خدا کی قسم ہم وہ بات ہرگز نہ کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کی تھی: ”جاؤ تم اور تمہارا رب اور لڑو“ ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔“ ہم تو یہ کہیں گے ”جاؤ تم اور تمہارے رب اور لڑو ہم تمہارے لڑنے والوں میں سے ہیں۔ خدا کی قسم آپ اگر ہمیں برک افغانی لے جائیں تو ہم پھر بھی جانے کے لئے تیار ہیں۔ (برک افغانی کے معاملے پر جبکہ ہے) حضورؐ نے اسے بہت شائش دی اور ان کے لئے دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے پھر لوگوں سے کہا کہ براہ کرم اپنی حبیبی بات ظاہر کرو۔ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید انصار اس جنگ میں حصہ نہ لیں اس لئے کہ انصار کے جو معاہدہ یہ تھا کہ وہ حضورؐ کی مدافعت اس حد تک جس حد تک وہ اپنی اولاد اور مال کی مدافعت کرتے تھے کریں گے یعنی مدینہ کے اندر اندر۔ یعنی بیت عقب ثانیہ میں جب انہوں نے حضورؐ کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس کے الفاظ میں یہ بات تھی جس کی اس میں آپ نے تہمت فرمائی تھی۔ اس دعوت پر حضرت سعد بن معاذ تھے۔ انہوں نے کہا حضورؐ انصار کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں۔ حضورؐ آپ گویا ہم سے مشورہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میری مراد تم سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے معاملے میں نکل پڑے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ کو خبر نہ ہو دیتے نہیں ہوئی یا

وہی کسی دوسرے معاملے میں اتنی قہی (تنبی) آپ (علیہ السلام) کے لئے نکل گئے ہیں جس کے متعلق وہی نہ تھی اور وہی دوسرے معاملے کے بارے میں تھی (یعنی آپ قائل کی غرض سے نکلے تھے 'اب معاملہ منکر کا ہے') ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں 'آپ کی تصدیق کی ہے اور آپ پر جو کلام اترا ہے اس کی شہادت دی ہے کہ وہ حق ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ ہلکا وعدہ کیے ہیں اور ہم نے یہ بیان پانچواں بار کیا کہ ہم صحیح و اطاعت کریں گے حتیٰ المقدور۔ اس لئے آپ جو چاہتے ہیں اگر کریں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اس سمنہ میں کو پڑو تو ہم کو پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔ آپ جس کے ساتھ چاہیں جس میں جس کے ساتھ چاہیں قلعہ حلق کریں 'ہماری دولت حاضر ہے۔ اس میں سے جو چاہیں لیں اور ہمارے مال سے آپ جو چھڑ لیں گے 'وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگی جو آپ چھوڑیں گے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'میں اس رولہ پر کبھی نہیں آیا اور نہ میں اس کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہوں۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ کل ہم اپنے دشمن کے ساتھ کر اجائیں۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنگ میں مہر کرنے والے ہیں۔ سچی لڑائی لڑتے ہیں 'ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعہ آپ کو ایسی باتیں دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ سعد ابن معاذ * نے فرمایا: ہم مدینہ میں بعض ایسے لوگوں کو پھوڑا آئے ہیں جو حبیبینا ہم سے آپ کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اور ہم سے زیادہ وہ آپ کے متبع فرمان ہیں۔ لیکن وہ لوگ اس لئے نہیں آئے کہ انہوں نے کہا کہ شاید آپ کی مذہبیز قائلے سے ہوگی۔ ہم آپ کے لئے ایک نیا درختہ بناتے ہیں۔ آپ اس میں ٹھہریں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سوریوں کو چار رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دشمن سے لڑیں گے۔

اگر اللہ نے ہمیں غالب کر دیا اور عزت بخشی تو یہ تو ہماری پسندیدہ مراد ہوگی اور اگر ہم کسی دوسرے انجام سے دوچار ہو گئے تو آپ ساری پرہیز گردیہ بھیج جائیں گے اور پیچھے آنے والوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ حضور * نے آپ کے لئے دعائے خیر کی اور فرمایا: "سعد" اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی اچھا فیصلہ کر دے گا۔" جب سعد مشورہ سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے حبیب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ان دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے اور خدا کی قسم میں ان لوگوں کے مقابلتہ قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔" لوگوں کو معصوم ہو گیا کہ بس اب ان کو جنگ کرنی ہوگی۔ اور یہ کہ قافلہ جا چکا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں شکی امید یہ ابھی کیونکہ حضور * کے حکم میں اس کی طرف اشارہ تھا۔ آج حضور * نے جھنڈے بلند کئے۔ تین جھنڈے بلند کئے گئے۔ ایک جھنڈا اصعب ابن حیر کے ہاتھ میں تھا 'دوسرا جھنڈے تھے ایک علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا انصار میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں تھا۔ (سعد بن معاذ تھے) آپ نے اس طرح ہر کر دیا۔ آپ جب مدینہ سے نکلے تھے تو اس وقت جھنڈے بلند نہ کئے گئے تھے۔

حضور * میدان بدر کے پہلے جسے میں جمعہ کے دن پہنچے۔ رمضان شریف کے سترہ دن گزر چکے تھے۔ آپ نے حضرت علی 'حضرت زبیر 'سعد ابن ابی وقاص اور ----۔ ابن عمر رضی اللہ عنہم کو پانی کی حواش میں بھیجا۔ آپ نے ایک پہوٹی سی پتھر لی پھاڑی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا شاید تم اس پھاڑی کے پاس موجود نکوس پر کچھ خبریں پاؤ گے۔ جب یہ لوگ اس نکوس پر پہنچے تو وہاں انہوں نے قریش کے پانی بردار لوٹ ٹورے اور پکڑ لیا۔ عام لوگ بھاگ گئے اور ان میں ایک شخص جہیر تھا۔ وہ اپنے کپ میں پتلا اور اطہار دی کہ کہ ان کی کپ کے سینے (حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم)

کو بھیجا تاکہ وہ دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ انہوں نے دشمن کی قیام گاہ، گرد و پیکر لٹایا اور وہیں انہیں حضورؐ کو یہ رپورٹ دی کہ دشمن بہت پریشان حال ہے اور یہ کہ بارش ان پر خوب برس رہی ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوئیں پر اترے تو آپ کے لئے ایک چوڑا بنا یا گیا تمگوری شاحلوں سے۔ اور حضرت سعد بن معاذ اپنی کملاہر سوٹ کر اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضورؐ نے میدان جنگ میں گھٹ کیا۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو قریش کے سرداروں میں سے ایک ایک کی قتل گاہ بتائی۔ آپ فرماتے ہیں فلاں قتل ہو گا، یہاں فلاں قتل ہو گا، یہ سب قتل ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی حضور اکرمؐ جی مقرر کردہ جگہ سے آگے نہ بڑھا۔ آپؐ نے مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا اور اپنے چوڑے کی طرف لوٹے۔ آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکرؓ تھے۔ ان اسحاق کہتے ہیں: قریش ساری رات سزا کرتے رہے اور صبح کے وقت مقابلے پر آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دیکھا تو آپ نے اس لیے سے حد پھیر کر اپنا چہرہ وادی کی طرف موڑ دیا اور اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی: ”اے اللہ یہ ہے قبیلہ قریش جو نہایت ہی کبر و غرور کے ساتھ بیعت چلا آ رہا ہے اور یہ ہمیری دشمنی میں آیا ہے اور“ میرے رسول کی نکتہ چرب کر رہا ہے۔ آج میں ہمیری اس لہذا کا حکم کر رہا ہوں جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ کل انہیں پس کر رکھ دیجئے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے۔ آپ کی نگرانی میں رہے۔ پڑی ہو سرخ اونٹ پر سوار تھے۔ وہ قریش کے ساتھ تھے۔ آپ نے فریاد اکر لیں قریش میں سے کسی کے ہاں کوئی پہلائی ہو سکتی ہے تو صرف سرخ اونٹ والے سوار کے ہاں ہو سکتی ہے۔

حکف ابن ابی انانہ روضہ الغفری نے یا اس کے جب امانے لال قریش کو اپنے بیٹے کے ہاتھ کچھ موسیقی برائے ذبح کیجیے۔ اور ساتھ ہی یہ بیٹم بھی دیکھو کہ اگر تم چاہو تو ہم حسین اسلمہ اور انراوی لہذا بھی دے سکتے ہیں۔ قریش نے اس کے بیٹے کے ذریعے شکر یہ ادا کیا اور کہا کہ قریشی صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور تم پر جو حق تھا وہ تم نے ادا کر دیا ہے اور کہ خدا کی قسم اگر ہم انسانوں سے ڈرنے لگے ہیں تو انسانوں کے مقابلے میں ہم اپنے اند کوئی کمزوری نہیں محسوس کرتے۔ اور اگر ہماری یہ جنگ خدا کے خلاف ہے جس طرح تم سمجھتے ہیں تو خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔

جب لوگ اپنی منزل پر اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ حوض پر کچھ ٹوٹ پانی لینے آئے۔ ان میں حکیم ابن حزام بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انہیں پانی پیئے وہ۔“ غرض اس حوض سے جس نے بھی پانی پیو۔ وہ ”اے اللہ! میرے حکیم ابن حزام کے“ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور جب علق اعطیہ اور بہت جاگید کرتے تو کہتے اس خدا کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: مجھے ابو اسحاق ابن یاراجی انصار کے دربارے اکابر نے بتایا کہ جب لال قریش نے اہمیتان سے پڑاؤ کر لیا تو انہوں نے عمر بن وہب، ابی کوہجہاکہ وہ اصحاب غم کا اندازہ لگا کر تابعین کے اسلامی لشکر کی کوئی خفیہ فوج بھی یہ یا کوئی لہذا فی فوج یہ کہتے ہیں کہ وہ دربارہ وادی میں دو ٹھک گیا۔ اسے کچھ فخر نہ آیا اور وہیں آکر رپورٹ دی کہ مجھے کچھ سراغ نہیں ملا۔ لیکن اسے لال قریش میں ایک لکی معیت دیکھ رہا ہوں جس میں بہت لوگوں کی موت ہے۔ عرب کے ترغیب میں موت واضح طور پر فخر آ رہی ہے۔ اور مقابلہ الکی قوم سے ہے جس کا دفاع اور جن کا قہر صرف ان کی کملاہر ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی شخص مارا جائے گا لہذا یہ کہ وہ ہم سے ایک

آوی کو قتل کر دے۔ اگر وہ اپنی تعداد جتنے لوگ بھی ہم سے مارلیں تو ہمارے لئے زندہ رہنے میں کوئی حرج نہ ہو گا۔ اس لئے مناسب ہے کہ آپ لوگ اس جنگ کے بارے میں سوچ لیں۔

جب حکیم ابن حزام نے یہ باتیں سنیں تو وہ لوگوں میں گھومے اور اس نے سب سے پہلے جبہ ابن ربیعہ سے ملاقات کی۔ اس نے کہا: ”اے ابو الولید! تم قریش کے صغیر بزرگ اور سردار ہو اور اس میں تصاری بات بھی چلتی ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تصاری ایک بھائی کو قوم قیامت تک یاد رکھے۔“ اس نے کہا ”حکیم وہ کیا بھائی ہے۔“ حکیم نے کہا بھائی یہ ہے کہ تم لوگوں کو لے کر دلیں جو جاؤ۔ اور تمہارے عقیف عمر ابن العاصی کا معاملہ تمہارے لوح عائد ہو۔ اس نے جواب دیا مجھے یہ منظور ہے۔ تم اس پر میرے گواہ ہو۔ وہ میرا عقیف ہے اس لئے اس کی رحمت میرے درہم ہو گی۔ (یعنی اس کے بھائی کی رحمت جو مسلمانوں کے ہاتھوں عہد فتنہ ابن عس کے سر پر مارا گیا تھا) نیز مسلمانوں نے اس سے جو مال لیا تھا وہ بھی میرے ذمہ ہے۔ لیکن مناسب ہے کہ تم نے خلیفہ کے بیٹے کے پاس جاؤ کیونکہ مجھے یہ زور ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے ان کی مراد ابو جہل سے تھی۔ اس کے بعد جبہ ابن ربیعہ نے ایک تقریر کی۔

”اے اہل قریش! خدا کی قسم تم میرے دربار اصحاب محمد سے کیا لو گے اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو تم سے کوئی نقص پہنچ نہ کرے گا کہ وہ مقتول کو دیکھے اس لئے کہ اس کا مقتول یا اس کا چچا زاد ہو گا یا خاندان زاد ہو گا یا اس کے خاندان میں سے کوئی ہو گا۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ تم لوگ ٹوٹ جاؤ اور محمد بن حزام عربوں کو مشابہ کرنے دو۔ اگر عربوں نے اسے قتل کر دیا تو تصاری مراد چری ہوئی اور اگر اس کے سوا کوئی اور صورت حال ہو تو تم اسے اس حال میں طوع کر کے تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہو گا۔

اس تقریر کے بعد میں ابو جہل کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زرہ قبیلے سے نکال ہوئی ہے اور اسے وہ تیار کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا اے ابو القحط مجھے جبہ نے آپ کے پاس یہ تمنا دے کر بھیجا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز دلیں نہ ہوں گے! جب تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہیں کر دے اور جبہ جو باتیں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی جانور ذبح کر کے کھا کر رہے اور ان میں ان کے بیٹے ابو جہل بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے اور جبہ کو زہر ہے کہ فخر قریش کے ہاتھوں وہ قتل نہ ہو جائیں۔

اس کے بعد اس نے عاصم بن العاصی کو یہ پیغام بھیج کر دیکھو جبہ تبرعاً عقیف ہے اور وہ لوگوں کو لے کر دلیں چاہتا ہے حالانکہ تم نے اپنے شکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس لئے آپ انہیں اور اپنے عہد کا واسطہ دلائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں کہ تمہارے بھائی قتل ہو چکے ہیں۔ اس پر عاصم بن العاصی انصار اور اپنے آپ کو شکار کے چلاؤ!۔“ عمرؓ اب جنگ شروع ہو گئی اور لوگوں کے درمیان معرکہ خیز ہونے لگا اور انہوں نے جس فتنے کا فیصلہ کر رکھا تھا اس پر عزم ہو گئے اور لوگوں کے ذہنوں سے وہ بات نکل گئی جس کی طرف جبہ لوگوں کو بلارہے تھے۔ جب جبہ کو معلوم ہوا کہ ابو جہل یہ باتیں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ فخر عیب اس کے چہرہ کی زردی کو مصوم ہو جائے گا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ میرے پاس کے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوہریرہ عبد اللہ بن عمرؓ کی ایک لہجہ ای جری اور بدحالی تھی جس سے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کے حوض سے پانی پینا گا یا اسے حرم کر دوں گا اور یا اس حوض کے پاس قتل ہو جاؤں گا۔ جب وہ نکلا تو حمزہ ابن عبد المطلب اس کی طرف بڑھے۔ جب حضرت حمزہ نے اس پر دیر کیا تو اس کی ایک ٹانگ کو اڑا دیا۔ یہ اس وقت حوض کے قریب تھے۔ اور پتہ کی جانب پر گر پڑے اور اس کی ٹانگ سے خون کے ذرات بہنے لگے۔ یہ واقعہ ساقیہ کی جانب چھوٹ رہے تھے لیکن وہ پتہ کے بل حوض کی طرف بڑھا اور حوض میں گھس گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی ہے لیکن حضرت حمزہ نے اس کا پیچھا کیا اور ایک ہی دھڑک کے اسے حوض کے اندر قتل کر دیا۔

اس کے بعد جب ابن ربیعہ اپنے اس کے ساتھ اس کے بھائی شیبہ اور بیٹا ولد ابن شیبہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ اپنی صف سے جدا ہوئے تو انہوں نے دعوت مبارک دی۔ ان کے مقابلے میں انصار میں سے تین نوجوان آگے بڑھے جن کے نام عرف، مودہ پران، حارث بن ابی ولید، عفراتی اور ایک شخص دو سرا تھا۔ یعنی عبد اللہ ابن رواحہ۔ جب کے گروپ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ اس پر جب نے کہا کہ میں تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب نے ابن شیبہ کی حضرت سے کہا کہ تم ہمارے معزز ہم چلے ہو لیکن ہر اقتصاد اپنے بھائیوں سے لڑتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ہاں تم معزز ہم چلے ہو۔ عیدہ نے جو سن رہیدہ تھے جب ابن ربیعہ کو دعوت مبارک دی اور حمزہ نے شیبہ ابن ربیعہ کو اور حضرت علیؓ نے ولید ابن شیبہ کو۔ حمزہ نے تو شیبہ کو ایک داری میں ختم کر دیا۔ اور علیؓ نے ولید کو ایک ہی داری میں قتل کر دیا۔ عیدہ اور جب کے درمیان دو دواہر ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو ایسا زخمی کر دیا کہ جگہ سے حرکت ممکن نہ رہی۔ لیکن حضرت علیؓ اور حضرت حمزہ جب کی طرف لوٹے اور اس کا کام تمام کر کے اپنے ساتھی کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے گئے۔

اب لوگ آگے بڑھے اور جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک صبر نہ کریں جب تک آپ انہیں حکم نہ دیں۔ اور اگر وہ لوگ حملہ آور ہوں تو نیزوں کے ذریعہ مدافعت کریں۔ اس کے بعد حضورؐ نے صفیں درست کیں اور آپ اپنے چوتھے کسی طرف لوٹ گئے۔ آپ اندر گئے اور اس وقت آپ کے ساتھ صرف دو کھڑے اور کوئی نہ تھا۔ حضورؐ اپنے رب کو پکار رہے تھے اور وہ دودھ یاد دہا رہے تھے جو آپ کے ساتھ نصرت کے بارے میں ہوا تھا۔ اور باتوں کے علاوہ آپ نے اس پکار کے موقع پر یہ باتیں کیں۔ ”لے اللہ اگر یہ مٹی بھروسہ آج قتل ہو گئے تو میری زندگی بھی نہ ہوگی۔“ حضرت ابو بکر فرما رہے تھے۔ آپ اپنی دھاک کم کر دیں۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے والا ہے۔

استیعاب الاسلام حضرت عقیل بن ابی رباح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں آپ کو یہ مشورہ دینا ہوں حالانکہ آپ ”کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ کو اس کے وعدوں کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا ابن رواحہ! کیا میں اللہ تعالیٰ کو وعدہ یاد نہ دلاؤں۔ اللہ تو وعدہ پورا کرنے

دہلے ہیں تبھی غلاف نہیں کرتے۔

لبن اسحاق نے کہا: ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے میں تھے تو آپ کو قدرے لوگوں نے آیا۔ جب آپ جاگے تو فرمایا: ”ایہو کہ مبارک ہو اللہ کی مدد آگئی۔“ یہ ہیں جبرئیل اپنے کھوٹے کی لگام تھامے ہوئے چپے آ رہے ہیں اور اس کی دونوں جانب غبار فافہ رہا ہے۔“

حضرت حر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام یحییٰ کو ایک جمرہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ مسلمانوں میں سے پہلا مقتول تھا۔ اس کے بعد عمارہ ابن سراقہ نے بنی عدی ابن نجار کے قتلِ فحش کو جمرہ لگا اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ فحشِ حوض سے پانی پی رہے تھے۔ یہ یزاع فحش کی گردن میں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے سے نکلے اور آپ نے لوگوں کو جنگ کرنے پر اکسایا۔ آپ نے فرمایا: ”خدا کی قسم آج جو شخص بھی میرے حق سے نبی کی نیک نوازی اور وہ آگے ہی بڑھتا رہا اور پیٹ نہ بھری وہ لافنا جنت میں داخل ہو گا۔“

ایک شخص عمر بن ابی سلمہ بنی سلمہ کے بھائی تھے جو اس وقت مجبور میں تھا رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور کہا کہ: ”خوب! حضور! کیا میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں؟ اس کے بعد اس نے وہ مجبور میں پہنچ کر دس۔ گھوڑی اور خوب لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔“

لبن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص خوفِ ابنِ الماریہ نے ”جو مفرقا کا بیٹا تھا“ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ اپنے بندے کے کس فعل پر جس دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس بات سے جس پر پڑا ہے کہ ایک شخص کے جسم پر زور بھی نہ ہو اور وہ کھولنے کر دشمن کی صفوں میں گھس جائے۔ ”چنانچہ اس نے جو زور پہنچا ہوئی فحش اسے اندر پہنچا۔ اس کے بعد گھوڑی اور دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور اس قدر لڑا کہ شہید ہوا۔“

لبن اسحاق نے زہری سے ایک روایت نقل کی ہے ”وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو چھوڑ دیے۔“ کہ اللہ ہم سے جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ایسے کام کرنے والا ہو جو معروف نہ ہوں تو کھل اسے شکست دے دے ”چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی۔“

لبن اسحاق نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غمی رست لی اور اسے قریش کی طرف پہنچا اور فرمایا: ”شہت اوجوہ اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ زور لگاؤ اور اس کے بعد غامضین کو شکست ہوئی اور قریش کے سرداروں میں سے اکثر مارے گئے اور ہائی گرفتار ہوئے۔“

جب لوگوں نے قتل سے ہاتھ سمیٹنے لگے اور لوگوں کو گرفتار کرنے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سہو ابنِ حذافہ کے چہرے پر کراہت کے آثار نظر آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ غامضین کو قتل کرنے کے بجائے گرفتار کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا: ”خدا کی قسم اور شاید تم لوگوں کی اس حرکت کو ناپسند کرتے ہو۔“ اس نے کہا ہاں جناب میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ یہ پہلا معرکہ ہے جس میں کفر و اسلام کا تصادم ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معرکہ میں دشمن کا پوری طرح پھل دینا ہمارے لئے اس سے بڑھتا ہے ہم انہیں گرفتار کرتے۔“

لبن اسحاق نے حضرت ابنِ عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو

یہ حکم دیا کہ کئی ہاشم میں سے بعض لوگ مجبوراً اس لشکر میں آئے ہیں اور وہ ہمارے خلاف لڑا نہیں چاہتے۔ اس لئے تم میں سے جو شخص بنی ہاشم میں سے کسی کے سامنے آئے تو انہیں قتل نہ کرو۔ اور جو شخص ابو لہٰث بنی کنانہ ہاشم کنانہ الحارث ابن ابد کو پائے اسے بھی قتل نہ کرے۔ اور جو شخص عباس ابن عبدالمطلب کو پائے اسے بھی قتل نہ کرے۔ کیونکہ حضرت عباس مجبوراً لشکر کے ساتھ آگئے ہیں۔ اس پر ابو حنیفہ کنانہ حنیفہ ابن عبدلہ بن ربیع نے کہا: (یہ مسلمان تھے) ”کیا ہم اپنے باپوں، بھائیوں اور بیٹوں اور خاندان کو قتل کریں اور عباس کو پھونڈ دیں۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھے مارتا تو اسے حرا چمکاؤں گا۔“ تو یہ بات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا: ”اے ابو طلحہ! (اور یہ پہلا دن تھا کہ حضورؐ نے مجھے اس کنیت کے ساتھ خطاب فرمایا) ”کیا رسول اللہ کے چچے کے چہرے کو تھوکر سے مارا جائے گا۔“ اس پر حضرت عمر نے فرمایا رسول خداؐ مجھے اہانت دیتے کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ خدا کی قسم یہ منافق ہے۔“ اس گفتگو کے بعد ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اس وقت میں نے جو بات کی میں آج تک اس سے ڈرتا ہوں اور میں بیش اس سے ڈرتا ہوں گا۔ لایہ کہ شہادت پا کر میں اس کا کفارہ ادا کروں۔ بعد میں ابو حنیفہ صحیحین کے ساتھ جنگ میں یوم الہند میں شہید ہوئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضورؐ نے ابو لہٰث بنی کنانہ کے قتل سے اس لئے روکا تھا کہ جب آپؐ کسی جگہ تھے تو وہ لوگوں کو آپؐ کے ساتھ چہرہ چمکانے سے روکتا تھا۔ وہ حضورؐ کو اذیت دینے والوں سے بچاتا تھا اور اس کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لکھی بات نہ سنی تھی جو آپؐ کے لئے موجب اذیت ہوئی۔ اور قبیل بنی ہاشم کے ساتھ دیکھات کا جو سپاہیہ لکھا تھا اس کے توڑنے والوں میں وہ بھی تھا۔ لیکن اس دن وہ اس لئے مار گیا کہ اس نے قیدی بننے سے انکار کر دیا۔

ابن اسحاق نے یحییٰ ابن محمد سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ امیہ کنانہ خفق میرا دوست تھا۔ اور میرا نام جاہلیت میں عبد عمرو تھا۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو نام عبدالرحمن رکھ لیا۔ اس وقت ہم مکہ میں تھے۔ امیہ مجھے کہتا عبد عمرو تو نے اپنے اس نام کو پھونڈ دیا جس کے ساتھ ہمارے باپ نے تجھے موسوم کیا تھا۔ میں کہتا ہوں۔ اس نے کہا میں رخصت کو نہیں جاتا اس لئے تم میرے لئے آپس کا کوئی نام تجویز کرو دو تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ پکاروں۔ اس لئے کہ تم پہلے نام کے ساتھ پکارنے کا جواب نہیں دیتے اور میں دوسرا نام نہیں لیتا تھے میں جانتا نہیں ہوں۔ جب وہ مجھے عبد عمرو کہتا میں جواب نہ دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ہی کوئی نام رکھ دو! پتا چلے اس نے میرا نام عبد اللہ رکھ دیا۔ اور جب ہم تھے تو مجھے عبد اللہ کہتا اور ہم باتیں کرتے۔ چار کے دن میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے علی ابن امیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور میں بعض زرخیں اٹھا کر چار ہاتھوں جو میں نے جنگ کے بعد لوٹ لی تھیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا اے عبد عمرو! تمہیں نے جواب نہ دیا۔ اس پر اس نے کہا اے عبد اللہ! تمہیں نے کہا! ہاں۔ کیا تمہیں ہمارے اندر کوئی دلچسپی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں تمہارے لئے ان زروں سے زیادہ مفید رہوں گا جو تم نے اٹھا رکھی ہیں۔ میں نے کہا! ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زرخیں پھینک دیں۔ اور ان دونوں کو میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا اور دونوں کو قیدی بنالیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا دن بھی نہیں دیکھا۔ کیا تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مجھے جس نے قیدی بنایا تو میں اسے دودھ دینے والی لونڈیوں خدمت میں دوں گا۔ میں انہیں لے کر گیمچ میں چلا گیا۔

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوفؓ نے بتایا کہ مجھے امیہ ابن خلف نے کہا! اس وقت میں اس

کے اور اس کے بیٹے کے درمیان قتال اور میں نے دونوں کے ہاتھ بکڑے ہوئے تھے۔ اب عبداللہ 'تم میں سے وہ شخص کون تھا جس نے اپنے بیٹے پر شتر مرغ کے پر لگا رکھے تھے؟' کہتے ہیں 'میں نے کہا کہ وہ حمزہ ابن عبدالمطلب ہے۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے ہمارے خلاف سخت کاروائی نمایاں کئے۔

عبدالرحمن کہتے ہیں 'خدا کی قسم میں ان لوگوں کو نے کہ جابرا تھا کہ اچانک اسے حضرت بلال نے میرے ساتھ دیکھ لیا۔ اور یہ وہی شخص تھا جو حضرت بلال کو اذیت دینا تھا اور کہ میں اسے ترک اسلام پر مجبور کیا کرتا تھا۔ وہ اتنا کہ کے ریگستان کی طرف لے جایا۔ جب یہ ریت گرم ہوئی تو یہ شخص انہیں اٹنے لگتا اور اس کے بعد اس کے بیٹے پر بڑا ہتھیار رکھ دیا اور اس کے بعد کھٹاکر تم اسی طرح پڑے رہ گئے ملا یہ کہ تم دین محمد کو چھو نہ دو۔ اور بلال کہتے جاتے 'ابو عبد۔ کہتے ہیں جب اسے بلال نے دعوہ دیا چلایا 'یہ تو ہمیں بکھڑا رہے انہی طرف ہے۔ اگر یہ بچہ نکلا تو میں نے نہایت نہ پائی۔ میں نے کہا کہ بلال تم میرے امیر کے ساتھ یہ کرتے ہو۔ اس نے پھر کہا اگر یہ نہایت پانچا تو کچھ مجھے نہایت نہ ملی۔ میں نے پھر جی سے کہا 'اے کان کے بیٹے تم سننے نہیں' اس نے پھر کہا اگر یہ نہایت پانچا تو میں مرا۔ کہتے ہیں اس کے بعد بلال نے نصیحت بتا دی کہ اذیت نہ پہارا۔ اب اللہ کے انصاف یہ ہے کہ جس بکھڑا رہے انہی طرف۔ اگر یہ بچہ نکلا تو میں مر گیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میں گھیر لیا۔ جیسی میں ان دونوں سے لوگوں کو روکنا نہ رہا۔ پیچھے سے ایک سوی کیا اور اس نے اس کے سینے پر وار کیا اور وہ گر گیا۔ اس کے بعد امیر ابن علف نے ایک چٹ لکلی۔ اس پر میں نے کہ کہ ہون چو آگاہ میں بھی بچ جاکوں خدا کی قسم اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان پر تلواروں سے پے درپے وار کئے اور ان سے خارج ہو گئے۔ عبدالرحمن کا کہنا کہ تھے۔ اللہ بلال پر رحم کرے کہ میری زبردستی میں بھی گئیں اور میرے قیدیوں کو بھی قتل کر کے اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے خارج ہونے تو عجم دیا گیا کہ حضور میں سے جو جہل کو حلائی کیا جائے۔ اور جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ حمزہ ابن عبدالمطلب نے بنی سہل کے بھائی نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہہ کر جو جہل تک پہنچا بہت مشکل ہے اور وہ اس وقت ایک درخت کی ٹوٹ میں تھا۔ جب میں نے یہ باتیں سنیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ جب میرے لئے ٹھن بنی تو میں نے اس پر حمل کر دیا۔ میں نے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ میں نے اس کے پاؤں کو نصف پنڈلی کے ساتھ اڑا دیا۔ جب اس کا پاؤں اڑا تو مجھے ایسا عجیب طرح حملی قوت دے والے پتھر کے ٹپے سے حملی اڑتی ہے۔ اس وار کے بعد اس کے بیٹے عمر نے مجھے مارا اور میرے کانھے پر لسی چوٹ آئی کہ میرا بازو ٹک گیا اور وہ لپک جانب سے میرے پیلوں پہرے کے ساتھ لپک رہا تھا۔ اب لڑائی میں جلدی اور تیزی آگئی۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور چاروں طرف تڑپا۔ اور یہ ہاتھ میری پشت کے ساتھ ٹکرا رہا۔ جب اس نے مجھے بہت لپک کیا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے کاٹ کر پھینک دیا۔

اس کے بعد عمرو بن عمار جو جہل تک پہنچا اور اس وقت اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ اب حرکت کے قابل نہ رہا۔ اور عمرو لڑنا باقیوں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود جو جہل تک پہنچا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور ﷺ ہم دیا تھا کہ جو جہل کو مردوں میں حلائی کیا جائے۔ حلائی کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے حلائی کرو۔ اگر اسے پہچنے میں دشواری ہو تو اس کے سینے پر ایک

ذم ہے اسے دیکھو اس لئے کہ میں اور وہ دونوں ایک دن عبد اللہ بن جدعان کی دعوت میں شریک تھے اور اس وقت ہم دونوں لوگوں میں تھے۔ اور حام میں "میں نے اسے دیکھ دیا اور اگرچہ میں اس کے مقابلے میں دجا چلا تھا" وہ گھٹنوں کے بل گرلا۔ اس کا ایک گھٹنا اس قدر رمی ہوا کہ دم کے اثرات زائل نہ ہوئے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اس حال میں تلاش کر لیا کہ وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا۔ اس نے کہ میں ایک بار میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ مجھے مارا تھا اور کئے رکھے تھے۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا: اللہ کے دشمن تم نے جان لیا کہ آج اللہ نے تجھے ذلیل کیا ہے؟ "مجھے کیوں ذلیل کیا ہے؟" اس نے کہا: "میں تم نے مجھ سے کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو تباہ آج کی جنگ کس نے جیتی؟" میں نے جواب دیا اللہ اور رسول اللہ نے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کے بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ابن مسعود نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اسے چرواہے "تم ایک عظیم آدمی کی گردن پر سوار ہو" جس پر سوار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اور لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا: رسول خدا یہ ربانہ اے دشمن کا سر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے صفائی کے بہرین لعل مہ نے دیا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے سعید بن العاص کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں تمہارا ہوں کہ تجھے میرے بارے میں خط لکھا ہے کہ شاید میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ مگر میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو میں اس کے قتل کی بڑی مذہرت نہ کرتا۔ جن میں نے اپنے مہوسا حاص ابن ہشام بن مضیر کو قتل کیا تھا۔ رہا تمہارا باپ تو میں جنگ میں اس کے پاس سے گزرا تھا۔ اس طرح لڑ رہا تھا جس طرح ایک تیل جنگ کے وقت اپنے سینگوں کے ساتھ زمین کو چرتا ہے۔ تو میں اس سے ایک طرف ہو گیا اور مجھ سے آگے بڑھ کر اس کے بچا زاد نے اس کا رخ کیا اور اسے قتل کر دیا۔

ابن اسحاق 'نہ بنی رومان' عمرو بن ابیہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'جب حضور ﷺ نے حکم دیا کہ متوکلین کو ایک گڑھے میں پھینکا جائے "تو ایک گڑھا کھود کر سب کو اس میں پھینک دیا گیا" ماسوائے اسے ابن حنف کے۔ کیونکہ وہ اپنی زہر کے اندر پھول گیا تھا اور زہر کو بھر دیا تھا" لوگ اس کے پاس گئے اور اسے حرکت دی تو اس کا گوشت اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ لوگوں نے اسے اسی جگہ چھوڑ دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب تمام متوکلین کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے دبانے پر کھڑے ہوئے اور کہا: "بے گڑھے والو! کیا تم نے وہ انجام دیکھ لیا جو تم سے تمہارے رب نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو وہ انجام دیکھ لیا جو تم سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا پوری طرح۔ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول نے آپ سے سوچا کیا: "کہ آپ تو مردوں سے بات کر رہے ہیں۔" آپ نے کہا "حقیقت یہ ہے کہ وہ اب جلتے ہیں کہ ان کے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا۔" عائشہ کہتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا: "درحقیقت میں نے جو کہا وہ سنتے ہیں۔" حالانکہ حضور نے فرمایا تھا: "دراصل وہ جلتے ہیں کہ رب کا وعدہ سچا تھا۔"

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے حکم دیا کہ انہیں گڑھے میں پھینک دیا جائے تو حبشہ ابن ربیعہ کو گڑھے کی

طرف سمجھ چکا تھا حضورؐ نے ان کی طرف دیکھا (یہ بات مجھ تک پہنچی ہے) کہ ابوحنیفہؓ ان حزبِ نبوت ہی تھیں جن میں اور ان کا رنگ بدل گیا ہے تو آپؐ نے فرمایا: ابوحنیفہؓ شاید ہمارے باپ کی وجہ سے تم پر اثر ہو گیا ہے۔ ”یا جو الفاظ حضورؐ نے کہے ابوحنیفہؓ نے کہا: ”حضورؐ خدا کی قسم! ایسا نہیں ہے۔ مجھے اپنے باپ کے بارے میں کوئی شک نہیں اور نہ اس کے قتل کے بارے میں شک ہے“ جس میں جانتا تھا کہ میرا باپ بڑا دیر پر دہرا اور صاحبِ علم آدمی تھا۔ اور میری دلی خواہش تھی کہ اللہ اسے اسلام کی طرف ہدایت دے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہے اور مجھے جب یہ خیال آیا کہ یہ تو عمر کی حالت میں دینا ہے چلا گیا اور میری آرزو پوری نہ ہوئی تو اس وجہ سے مجھے یہ دکھ ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ نے دعا کی غیر فرمائی اور اس کے لئے بھی بہت اچھے کلمات کہے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرِ گاہ میں جو بکھ تھا اسے نکھارنے کا حکم دیا۔ قسم میں قیمت نکھار دیا۔ ہم اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جن لوگوں نے مالِ بیع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ پورا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے بیع کیا ہے اور جو لوگ دشمن کو مار رہے تھے اور اس کا قاتل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کہاں بیع کرتے۔ ہم نے دشمن کو مشغول رکھا اور تم نے مالِ بیع کیا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے حملے سے بچایا ہے۔ لہذا ہمارے مقابلے میں ہمارا حق زیادہ ہے ہم نے یہ سامان اس وقت دیکھ لیا تھا مگر آپ کا عاقبت کوئی نہ تھا۔ ہم اس بات سے ڈر گئے کہ اگر ہم ملے گئے تو دشمن آپؐ پر حملہ نہ کر دے۔ لہذا ہم حفاظت میں رہے۔ چنانچہ تم لوگ ہم سے زیادہ متحقی نہیں ہو۔

ان اسباق کہنے کے بعد ان حضرات میں ابنِ عمرؓ وغیرہ نے سیران، نکم اور ابو امامہؓ پابی سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مبارکہؓ ابنِ عباسؓ سے انفال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ ہم اصحابِ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان انفال کے بارے میں اختلاف تھا جو ملے گئے تھے اور اس کے بارے میں ہماری اتفاق حالت ابھی نہ رہی تھی تو اس وجہ سے اللہ نے انفال کو ہم سے لے کر اسے رسول اللہ کے اختیار میں دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مساویانہ تقسیم کر دی۔

ان اسباق کہنے ہیں کہ بنی عبد الدار کے بھائی نبیہؓ بن وہب نے بتایا کہ حضور جب قیدیوں کی طرف لوٹے تو آپؐ نے انہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور آپؐ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو ابو حزیہؓ ابنِ ہاشمؓ صاحبِ ابنِ عبیر کے بھائی تھے اور قیدی تھے۔ ابو حزیہؓ نے بتایا کہ ایک انصاری مجھے گرفتار کر رہے تھے اور صاحبِ ابنِ عبیر میرے بھائی آگئے تو انہوں نے انصاری سے کہا کہ اسے خوب چاہیے کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ خانہ میں ہیں وہ اس کا خوب خدمت دہن گی۔ کہتے ہیں کہ جب میدانِ جنگ سے مجھے سب کر آئے تو میں انصاریوں کے پاس تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ لوگ مجھے روٹی دیتے اور خود کھجوروں پر اکتفا کرتے کہ انہیں حضورؐ نے ہمارے بارے میں وصیت کی تھی کہ حسن سلوک کرو ان میں سے جس کے ہاتھ بھی روٹی آئی وہ مجھے دے دیا۔ میں شرمندہ ہو کر انہیں دلہن کر آکر وہ مجھے دوبارہ دلہن کر دیتے اور اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے۔

ابنِ ہشام کہتے ہیں ابو حزیہؓ بدر کے دن حشر میں سے علم بردار تھے۔ اور یہ علم انہیں نصر بن الحارث کے بعد عطا

جب ان کے بارے میں 'اس کے گرفتار کرنے والے ابو البیہر کو مصعب ابن عمیر نے وہ بات کہی (جو اوپر مذکور ہے) تو ابو حمزہ نے کہا کہ بھائی! تم میرے بارے میں یہ سفارش کرتے ہو تو مصعب نے کہا کہ یہ افساریہ تم سے پہلے میرا بھائی ہے۔ اس پر اس کی ماں نے معلوم کیا کہ کسی قبیلہ کا زیادہ سے زیادہ فدیہ کیا رہا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ چار ہزار درہم تو اس نے چار ہزار درہم بھیجے اور اس کا فدیہ دیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد قبیلہ نے اسیروں کا ناکوہ بکھا۔

---○○○---

یہ حاضرہ و پدر کا واقعاتی نقشہ 'ہم نے پدر استطاعت اسے مختصر بیان کرنے کی سعی کی ہے۔ سورہ انفال اسی غزوہ پر بطور تبصرہ مائل ہوئی۔ اسی میں اس غزوہ کے خطہ ہری واقعات پر بھی تبصرہ ہے۔ اس کے تاریخی پس منظر کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ تمام تبصرے قرآن کے مفرد اور معجز انداز بیان میں ہیں جن کی شخصیت ہم آئندہ تخریج آیات کے درمیان بیان کریں گے۔ یہاں ہم نے صرف اس سورہ کے مضامین کے اسی خدوخال مختصراً دے دیئے ہیں۔

یہ سورہ کس لائن پر جاری ہے؟ اس کے اندر ایک مضمون اس کی پوری طرح وضاحت کرتا ہے۔ ابن اسحاق نے 'حضرت عمارہ ابن الصامت سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بدری لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب ہم مایہ نیت کے بارے میں دہم التکاف کرنے لگے اور اس سبب میں ہمارے اتفاق بھی خراب ہوئے تو اللہ نے انفال کا احقر ہمارے ہاتھ سے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے انفال کو مسویات اصول کے مطابق تقسیم کر دیا۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس سورہ کا آغاز کس طرح ہوا اور اس کی مائیں کیا ہے۔ لوگوں نے اس واقعہ میں حاصل ہونے والے مالِ غنیمت کے بارے میں اختلاف کیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں قیمت تک فرما کر قرار دیا تھا۔

اللہ کو مطلوب یہ تھا کہ ان کو اور ان کے بعد آنے والوں کو بعض اہم تعلیمات دیں۔ یہی تعلیم یہاں پوری طرح انہیں دی گئی اور یہ تعلیم اللہ نے جس سویر اور نظام و قنارہ کے مطابق دی 'ہر اقدام ایسا نظر آتا ہے جس کے پیچھے کوئی اصلاحی سویر ہے۔ اس لئے کہ جنگ بدر اور اس کے نتیجے میں جو عقیم فیصلے ہوئے اس کے بارے میں خود مسلمانوں کی منصوبہ بندی کو کوئی دخل نہ تھا۔ نہ انہوں نے جنگ بدر کے معمولی امولِ غنیمت کے حصول کو اپنی سویر کی جی فوراً اس جنگ کے عقیم نتائج انہوں نے سوچے تھے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مشا اور سویر کے ذریعے ہوئے۔ اس واقعہ میں اللہ نے مسلمانوں کو خوب آزمایا اور یہ اس کا افضل و کرم تھا۔

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ اپنے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ قافلے کو لوٹ لیں۔ مگر اللہ نے ان کے لئے قافلے کے مقابلے میں ایک سبک بھر لاکھڑا کر دیا۔ دونوں میں کس قدر فرق ہے، کہ لوگ دیکھ لیں کہ خود ان کی اپنی سوچ کس قدر موثر ہے اور ان کے بارے میں اللہ کی سویر کس قدر دور رس حکمت کی حامل ہے۔ اور دونوں کے اندر کس قدر فرق ہے۔

سورہ کا آغاز اس طرح ہے کہ انفال کے بارے میں عوام کی چنپ سے ایک سوال ہے اور اللہ کی طرف سے مختصر جواب ہے کہ یہ مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول اللہ کا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ خدا۔ زمین اور باہم

تعلقات کو درست کریں۔ جس طرح حضرت عبادہ بن الصامت نے کہا کہ ہمارے اطلاق پر اثر پڑ گیا تھا۔ اسے دور کر دیں اور اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ کیونکہ مع و اطاعت ایمان کا اعتقاد ہے۔ سورہ کے آغاز میں اہل ایمان کے لئے ایک نصیحت ہی موثر تصویر کشی کی گئی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ اَيُّهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۲) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ (۳) اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۴) (۱: ۸ تا ۴)) ”اب پیغمبر لوگ تم سے غیبوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دو کہ یہ غیبیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے باہم تعلقات ٹھیک رکھو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھل جاتے ہیں اور جب ان پر آیات الہی کی طلوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو نواز کا نعم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بلا۔ درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔“

اس کے بعد ہر کے معاملے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے لئے کیا سوچتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے سوچ رہا تھا اور وہ دشمن پر دنیاوی معیار کے مطابق جو کچھ دیکھ رہے تھے اور اللہ کا نظام اللہ پر جو کچھ کر رہا تھا۔

كَمَا اَخْرَجْتَ رِبْكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ وَاِنْ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ (۵) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (۶) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهُمَا لَكُمْ وَا تَوَدُّونَ اَنْ غَيَّرَ ذَاتَ الشُّوْكَهٖ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ (۷) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (۸) (۸: ۵ تا ۸)) ”جیسا کہ تمہارا رب نے تجھے حق کے ساتھ لپٹے مگر سے نکال دیا اور مومنوں کے ایک گروہ کو یہ یاد دلایا تھا۔ وہ حق بات کے نسلے میں تم سے جھگڑ رہے تھے۔ حالانکہ واضح ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ موت کی طرف لپٹے جا رہے ہیں اور وہ موت الٹی آنکھوں

سے دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارے ہاتھ آجائے گا۔ اور تم چاہ رہے تھے کہ گروہ گروہ تمہارے ہاتھ آئے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہو، جیت کر۔ اور کانٹوں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیکھائے خواہ مجرموں کو یا گواہی کیوں نہ تھی۔^{۱۰}

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بھی امداد کے بارے میں یاد دہانی کرتے ہیں جو امداد انہیں اس مشکل وقت میں دینی تھی اور پھر آخرت میں ان کے لئے جو اجر تیار کیا گیا ہے وہ تو واضح ہے۔

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُبْعِدُكُمْ بِالتَّلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ
(۹) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِذْ
اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (۱۰) ع اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَآءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَ يَثْبِثَ بِهِ
الْقَدَامَ (۱۱) اِذْ يُوحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَلٰمٌ
فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوْا اَمْتَهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
(۱۲) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَانَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ
الْعِقَابِ (۱۳) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ (۱۴) (۸: ۹-۱۴)

(۱۴) ”اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے فریاد کی تھی تو اس نے تمہاری فریاد میں حق کی کہ ہم ایک جڑ اور فرشتوں سے یکے بعد دیگرے تمہاری مدد کریں گے اور اللہ نے یہ بات اس لئے کی کہ جسیں خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے اور نہ بد وقت ہر حال میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیتا اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لئے تم پر غواہی جاری کر دی تھی اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کرے اور تم سے شیطان کے دوسروں کی گھڑکی دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے۔ اور اس کے باعث تمہارے قدم جماد۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں پر وحی کی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لہذا تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو! ہم بھی کانٹوں کے درمیان میں رہ کر اسے دیتے ہیں پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور ہڈی ہڈی پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔“

اس بات آگے بھی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام حکم کہ اللہ کے حکم اور مدد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا

جہلیات کے خطا بین جنگ ہو رہی ہے۔ اس کی معاونت اسی میں شامل ہے۔ اللہ کی تقدیر اور براہ راست دست قدرت کام کر رہا ہے۔ اور یہ معرکہ صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کی راہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کے آغاز ہی میں یہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ انفال اللہ اور رسول کے لئے ہے اور اس کے بعد بھی حضور نے جو ان کے درمیان تقسیم کر دینے کو یہ اللہ اور رسول اللہ کا خاص احسان تھا۔ چنانچہ لوگوں نے انفال کے لئے جو عیدیں لگا رکھی تھیں وہ یہیں کٹ دی جاتی ہیں۔ ان کے دلوں کو تمام غادات سے پاک کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جہاد خالص فی سبیل اللہ ہو جائے۔ چنانچہ ان مطالبین پر درج ذیل آیات کا مطالعہ کریں۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۷) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَرِيدٌ الْكَافِرِينَ (۱۸) (۱۷: ۱۸-۱۷)) ”پس تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ تم نے خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ ایمان والوں کو اپنی طرف سے انہی آزمائش کرے جیسا کہ اللہ سننے والا اور چاہنے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ تھا۔ یہ کافر تو اللہ ان کی جانوں کو کڑور کرنے والا ہے۔“

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَكُّمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(۱۸: ۲۶)) ”اس وقت کو یاد کرو جب تم سرزمین کہ میں تھوڑے تھے اور کڑور کئے جاتے تھے۔ اور تم اترتے تھے کہ لوگ تمہیں ایک نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور تمہیں رزق کا بہترین سامان دیا تاکہ تم شکر کرو۔“

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْزِيلِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴۱) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافْتُمْ فِي الْمُيُتَدِّ وَلَكِنَّ لِقَاضِيَ اللَّهِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ

حَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (۴۲) اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مُمَابِكُمْ قَبِيلًا وَلَوْ أَرَكُمُ كَثِيرًا لَفُتِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۴۳) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَبِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ (۴۴) (۸: ۴۱ - ۴۴)

”اور ہمیں معلوم ہو کہ جو کچھ بطور غیبت ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لئے ہے اور قربت داروں کے لئے ’یقینوں‘ سینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر تم اللہ اور اس بات پر ایمان رکھتے ہو۔ جو فیصلے اور دونوں فوجوں کی مدد بخیر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی اور اللہ ہیچیز پر قادر ہے۔ جب تم نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر اور غلط تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اور اگر تم دونوں فوجوں نے آپس میں ٹرائی غمراہی ہوئی تو ضرور اس فقرہ کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جائیگا جس نے دونوں فوجوں کو بھڑا دیا کہ اللہ اس بات کو چاہتا ہے کہ وہاں رہنے والی فوج کی طرف ہٹا دیا جائے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ساتھ زندہ رہتا ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ ساتھ زندہ رہے۔ یہ جنگ اللہ نے دلا اور جانتے والا ہے۔“

وہ وقت یاد کرو جب اللہ جس خواب میں کافروں کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور اگر اللہ انہیں زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور اس امر میں ضرور کہیں میں بھڑکنے لگتے مگر اللہ نے ہمیں اس صورت حال سے بچایا۔ بلاشبہ وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔

اور وہ وقت یاد کرو جب تم کافروں کے مقابل ہوئے تو اللہ نے انہیں تھمادی فخر میں تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں جس تھوڑا دکھایا کہ اللہ اس بات کو چاہتا ہے کہ وہاں رہنے والی فوج اور آخر کار سارے معاشرے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے۔“

یہ جنگ ’یا کوئی جنگ جس میں کوئی مومن لڑ رہا ہو وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ معرکہ فطری قیادت اور طاقت کے مطابق ہوتا ہے‘ اس کی معاونت اور نصرت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یہ معرکہ اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اس کی راہ میں ہوتا ہے۔ اس پوری سورہ میں دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں غیبت قدم رہو۔ اس میں پوری طرح حصہ لو‘ اس کے لئے تیاری کرو اور یہ اطمینان رکھو کہ اس میں اللہ ہی تمہارا دلی ہے اور اس بات کا خیال رکھو کہ ہل اور دولت کی محبت اس راہ میں تمہارے لئے رکاوٹ نہ بنے۔ اس معرکہ کے آداب کو پورا کرو۔ اور اس میں دکھائے اور غور کے ساتھ حرکت نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس پر آمادہ کرو۔ ان مطالب کے بیان کے لئے درج ذیل آیات وارد ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولِيهِمُ الْأَدْبَارَ (۱۵)

وَمَنْ يُؤْلِكْهُمْ يُؤْمِدْ دَبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وَبَلَسَ الْمَصِيرُ (۱۶) (۸: ۱۵-۱۶) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم جب میدان جنگ میں ٹھہرتے دو دوطرفہ ہو تو انہیں جیتنے نہ دکھاؤ اور جو کوئی ایسے موقع پر بیٹھ رکھائے گا وہ اللہ کے غضب میں آگیا اور اس کا قصہ آدھ رخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ مگر جو شخص جنگی چال کے طور پر یا کسی دستے سے لڑنے کے لئے ایسا کرے تو جائز ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (۸: ۲۴) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان عامل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۷) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امتوں میں بھی خیانت نہ کرو، جبکہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فَتَعَالَتْ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۴۵) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امتوں میں بھی خیانت نہ کرو، جبکہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فَتَعَالَتْ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۴۵) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امتوں میں بھی خیانت نہ کرو، جبکہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فَتَعَالَتْ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۴۵) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امتوں میں بھی خیانت نہ کرو، جبکہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔“

أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۴۸) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو، تو طاقت قدم رہو اور کھوت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم لٹاؤ پاؤ۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور انہیں میں بھڑکانا

کرد و نہ کم بہت ہو جائے اور تمہاری ہوا اکٹڑ جائے گی اور میرا چہ اللہ میرے کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان جیسے نہ ہو اسے گمراہوں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو رکھتے ہوئے نکلے تھے اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ ان پر چھایا ہوا ہے۔

وَعَدُّوا أَنَّهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تَرَاهُمْ بِهٖ عَدُوًّا لِلَّهِ وَعَدُوًّا لَكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْفُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ (۸ : ۶۰) ”اور جہاں تک تم سے ہوئے قوت اور تیر بند سے رہنے والے گھوڑے کافروں کے لئے میاں کے رکھنا کہ اس طرح اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر دھاگ بٹھائے رکھو اور ان کے سوا دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۶۵) ”اے نبی! مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے بیس آدمی بھی جیت دم رہیں گے تو وہ دوسو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم میں سے سو آدمی ہوں گے تو وہ ایک ہزار پر غالب رہیں گے۔ کیونکہ یہ کافروہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔“

یہاں جنگ میں ہلاکت قدی کی بہت بار بار ہم لیاات دی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی اہل ایمان کے قلب و فکر میں اسلامی نظریے اور عقیدے بھی بٹھایا جا رہا ہے اور تمام امور کو احکام احکام کو اور تمام ہدایات کو بھی اسلامی نظریے اور عقیدے کے ساتھ دیکھ دیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ احکام و ہدایات محض ہوا میں نہیں دیتے جاتے بلکہ انہیں عقیدے اور اصولوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔

(الف) مسئلہ اہل میں انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ خدا سے ڈریں اور جب خدا کو یاد کریں تو خوف محسوس کریں اور ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کریں۔

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَاادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۳) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۴) (۸: ۱ تا ۴) ”و-خیر لوگ تم سے عیسوں کے بارے میں پچھتے ہیں کہ وہ کہ یہ عیسویں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، ایسے اللہ سے زود اور انہیں کے ہاتھ تعلقات نیک رکھو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھل جاتے ہیں اور جب ان پر آیات الہی کی حدوث ہوتی ہے تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو غماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔“

(ب) اس جنگ کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ کا منصوبہ خود اللہ نے بنایا اور اللہ کی عہدیں اور جوہر اس میں کار فرمادی اور تمام مراحل میں دست قدرت کام کرتا رہا۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيْعَدِ وَلَكِنَّ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ---

(۸: ۲۴) ”حقیقت یہ ہے کہ کانڑوں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا اور تم نے سنی نہیں جنگی جب جنگی تھی، بلکہ اللہ نے جنگی تھی کہ ایمان والوں کی اپنی طرف سے بھی آزمائش کرے۔“

(ج) جب یہ غم دیا جاتا ہے کہ تم جنگ میں جیت قدم رہو تو ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس جنگ کے دوسرے اللہ جیسے زندہ کرتا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّخَشِّرُونَ (۸: ۲۴) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، نبی رسول جیسے اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۸: ۴۵) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔“

(ج) اس سرے کا پتہ اس طرح مقرر کیا جاتا ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ (اور کانپوں۔ لڑو یہاں تک کہ فتنہ
باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائے۔)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ (نبی کے لئے سزاوار نہیں کہ
اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ ملک میں فتنہ حاصل نہ کرے۔)

وَإِذْ يَدْعُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَآ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ
تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (۷) لِيُحِقَّ

الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُحَرِّمُونَ (۸) (۸: ۷-۸) ”وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم
سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ کٹر و گروہ
تمہارے ہاتھ آئے۔ لیکن اللہ یہ بتا رہا تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کانپوں کی بڑکانت دے تاکہ
حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے“ (مواہجہ عربوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔)

(د) اسلامی معاشرے میں لوگوں کا باہم حلق اور پھر اسلامی معاشرے کا دوسری اقوام سے حلق اسلامی نظریہ حیات
کی اساس پر چھین ہو گا۔ اس نظریہ پر آئندہ اور اسی پر بدلتی ہوگی اور اسلامی مفوں میں لوگ آئے اور پیچھے اسی عقیدے
کی اساس پر ہوں گے۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَوْا ۚ وَلِلَّهِ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۷۴) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ
وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۷۵) ع (۷۵-۷۴-۷۵) ”جو لوگ ایمان لائے
اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے ساجرین کو جگہ دی اور مدد کی تو یہ لوگ ایک
دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے اور ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رشتہ کا کوئی حلق نہیں ہے جب
تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے مگر اس قوم کے
غلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ
ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم ایمان نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی

راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین کو ہتھ دے دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور ہر لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تہارے ساتھ ہو کر جہاد بھی کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں۔ قرابت دار تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ جتنی اللہ ہرے کا ظلم رکھتا ہے۔“

—○—

اس سورہ میں اسلامی تحریک حیات کی لائن کے علاوہ ایک دوسری لائن پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے اور وہ ہے عس جہاد اور اس موضوع پر بتایا گیا ہے کہ جہاد کی ایمانی اور فحقی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ اس جہاد کو خالص اللہ کی راہ میں ہونا چاہئے اور اس کے اندر ذاتی خواہشات کا شائبہ تک داخل نہ ہونا چاہئے۔ نیز جہاد کے اپنی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ہر جہاد کو آگے بڑھنا چاہئے۔ نہایت ۵۱ نہایت اطمینان اور نہایت ہی طوشان کے ساتھ۔ اس پوری سورہ میں جہاد کے بارے میں ہدایات ہیں، ہم یہاں چند آیات کو بطور نمونہ پیش کریں گے اور تشریحات آیات پر تحریر کے وقت دیکھیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُلَاقُوهُمْ الْقَادِبَارَ (۱۵)
وَمَنْ يُلَاقِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَهَبْهُ أَلَا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَشَّ الْمَصِيرُ (۱۶) (۸: ۲۵ - ۱۶) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم جب
میدان جنگ میں کفار سے دو دو مقابل ہو تو انہیں پیچھے نہ کھاؤ اور ہر کوئی ایسے موقع پر پیچھے نہ کھائے گا وہ اللہ کے غضب
میں آگیا اور اس کا کھانا دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ مگر جو شخص جنگی چال کے طور پر یا کسی دستے سے پیچھے
کے لئے الٹا کرے تو چاہئے۔“

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۵۵) الَّذِينَ عَاهَدَتْ
مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْتَقِضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (۵۶) فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي
الْحَرْبِ فَخَرِّبْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهِمْ يَذْكُرُونَ (۵۷) (۸: ۵۵ تا ۵۷) ”اے پیغمبر
بلاشبہ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو وہ کسی طرح ایمان لانے والے
نہیں اور غصہ مآ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اپنا عہد توڑتے رہتے ہیں اور خدا سے ادا نہیں
دیتے، پھر اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں لے کر لڑو کہ ہر لوگ ان کے پس پشت ہیں اس کو کھانچے دیکھ کر خود بھی
بھاگ کھڑے ہوں اور شاید یہ ہجرت پکڑیں۔“

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْجَوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي

سَبِيلَ اللَّهِ يَوْفُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (۸: ۶۰) ”اور جوں تک تم سے ہوئے قوت اور پیار بندے رہنے والے گھوڑے کانٹوں کے لئے مہیا کئے رکھو تاکہ اس طرح اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر، حاکم بنائے رکھو اور ان کے سوا دوسروں پر بھی جیتیں تم نہیں جانتے مگر اللہ اُمیں خوب جانتا ہے اور اللہ کی راہوں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ چراہ چراہیں دے دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَنَازِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۸: ۶۵) ”اے نبی مومنوں کو کانٹوں کے ساتھ جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے ہیں ۲۰ آدمی جلدت قدم ہوں گے تو وہ دوسو کانٹوں پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ایسے ہوں گے تو کانٹوں کے ایک ہزار پر غالب رہیں گے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔“

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۸: ۶۷) ”نبی کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ اس کے لئے قیدی ہوں جب تک کہ وہ ملک میں غلبہ حاصل نہ کرے۔ تم تو یہی حجاج چاہتے ہو مگر اللہ ہمیں آخرت کی نعمیں دینا چاہتا ہے اور اللہ زبردست اور بھگت والا ہے۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلَّهِ وَالدِّينِ أَوْوًا وَأَنْصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۸: ۷۴) ”اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جس لوگوں نے مہاجرین کو جنگ دی اور اس کی مدد کی تو یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت و آبرو کی روزی ہے۔“

---۰۰۰۰۰---

سب سے آخر میں اس سورہ میں اسلام کے آخری نظام اور اسلامی سوسائٹی کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے اور وہ احکام بھی اس سورہ میں دیئے گئے ہیں کے مطابق اسلامی ریاست نے دوسری اقوام کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ حالت جنگ میں بھی اور حالت صلح میں بھی، خصوصاً ان حالات میں جن میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس میں ممالک، قیمت کی تقسیم، معاہدات وغیرہ اور اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی معاشرے کی ترقی کے لئے ان میں بنیادی خطوط دیئے گئے ہیں اور یہ تمام امور شریعت میں واضح احکام و ہدایت ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (۸: ۱۰) ”اے پیغمبر تم۔ عیسوی

کے بارے میں پچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ عیبیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْنًا فَلَا تُولُوهُمْ وَلَا دَبَّارًا (۱۵)
وَمَنْ يُؤْكَلْهُم يَوْمَئِذٍ ذُبُرُهُ إِلَّا الْمُتَحَرِّفَ الْقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ وَبَشَّ الْمَصِيرُ (۱۶) (۸: ۱۵-۱۶) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم
میدان جنگ میں کفار کے ساتھ دو دو دو قتل ہو تو انہیں پیچھے نہ دکھاؤ اور نہ سپرد ہو کر مقابلہ کرو اور جو کوئی اپنے سوتے
پر پیچھے دکھائے گا تو اس پر لو کہ وہ اللہ کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ مگر یہاں
جو عیبیں جنگی چال کے طور پر ایسی کر دے جائے گے لئے ہیں کہ اسے ٹھکر سکتا ہے۔“

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو! اور حکم سننے کے بعد اس سے سرکائی
نہ کرو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ! جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا! حالانکہ وہ سننے سے غائب نہیں ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهِ تَحْشَرُونَ (۸: ۲۴) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو!
اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو! جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان لو کہ
اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ
(۸: ۲۷) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت
کر دو اور تم اس بات کو خوب جانتے ہو۔“

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ
الْأَوَّلِينَ (۳۸) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳۹) (۸: ۳۸-۳۹) ”اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر کا راستہ
اختیار کیا ہے! ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آجائیں تو ہر کچھ پیچھے ہو چکا! وہ سب انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ

مکمل روش کا اعادہ کریں گے تو کچیل قوموں کے ساتھ جو کچھ گزر چکا ہے توہ سب کو معلوم ہے۔ اور ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو کہ فتح پائی نہ رہے اور دینِ سرسے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر یہ لوگ باز آجائیں تو کچھ نہ کریں گے۔ اللہ دیکھنے والا ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْغَنِيِّ السَّبِيلِ (۸: ۴۱) ”اور جسیں معلوم ہو کہ جو کچھ بطور غنیمت جیس حاصل ہوا ہے اس کا پانچویں حصہ اللہ اور رسول کے لئے اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۴۵) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۴۶) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۴۷) (۸: ۴۵ تا ۴۷)

(۴۷) ”اے ایمان والو! جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو طاقت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ“ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ”اور نہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور ہمتاری ہو اکثر جانے کی اور لڑائی کی ٹکینوں پر میر کرو“ بلاشبہ اللہ میر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کاڑوں جیسے نہ ہو جو اپنے گمراہوں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکاتے ہوئے نکلے اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اپنے علم و قدرت سے اس پر چھایا ہوا ہے۔“

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآخَفَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۵۵) الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (۵۶) فَمَا تَلْفَتْتُهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَقْتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (۵۷) وَإِمَّا تَحَافَسُ مِنْ قَوْمٍ عِيَانَةً فَأَنِذِ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (۵۸) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُجْزَوْنَ (۵۹) وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

مَا كَانَ لِإِبْنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَفْخِرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۸: ۶۷) ”ابنی کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ اس کے لئے
قیدی ہوں جب تک کہ وہ ملک میں غلبہ حاصل نہ کرے۔ تم تو دنیا کی متاع چاہتے ہو مگر اللہ جیسے آخرت کی نعمتیں دے
چاہتا ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔“

اور اگر اس بارے میں اللہ کا غور نہ کیجئے تو کھانا چھوڑ دینا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا تھا اس کی پاداش میں جہنم یا
عذاب پہنچتا۔ ہر حال جو کچھ جہنم میں ہوتا تھا اب اسے صواب و طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ارستہ رہو۔ بلاشبہ اللہ
غفور و رحیم ہے۔ اب بغیر قیدی ہو کر ہزار ہزار جہنم جہنم میں جاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کو ہمارا۔ دونوں میں کچھ نیکی کا
علم ہوا تو یہ تو تم سے لیا گیا ہے اس سے بھر نہیں سکتا اور جہنم جہنم میں۔ اللہ غفور و رحیم ہے لیکن اگر وہ
تم سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ہمارا۔ ہاتھ
مگر قرار دیا۔ اللہ ہی۔ علم اور حکمت والا ہے۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۷۴) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْقَرْبَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى

فِي حُسْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۷۵) ع (۸: ۷۴-۷۵) ”جو لوگ ایمان لائے
اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے صابریں کو جگہ دی اور مدد کی تو یہ لوگ
ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے اور ہجرت نہیں کی تو ان سے شمار اوقات کا کوئی تعلق نہیں ہے
جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہیں کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے مگر اس قوم
کے خلاف نہیں جس سے شمار امتداد ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اللہ اسے دیکھتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار
کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں تختہ برپا ہو گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور
اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے صابریں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے
مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور ہمارے ساتھ ہو کر جہاد بھی کیا تو وہ بھی تم
کی میں داخل ہیں۔ قربت دار تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ اللہ ہر شے کا مہر رکھتا
ہے۔“

— ۷۵ —

یہ تھے ”اعمال“ اس سورہ کے بارے میں غلط۔ اگرچہ یہ سورہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کے
مباحث اصلاً اس واقعہ پر تھیں۔ لیکن یہ سورہ بھی مسلمانوں کی تربیت کا ایک خاص انداز اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس

نے مسلمانوں کو انسانیت کی قیادت کے لئے تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ کر بتا دی گئی ہے کہ اسلامی نظام زندگی اور دین اسلام زندگی کے عملی واقعات اور کردار میں پروردگار ہونے والے حالات پر کس انداز سے نظر والا ہے اور زندگی کے حقائق کے بارے میں اسلام کا کیا تصور سامنے آتا ہے۔

درحقیقت یہ غزوہ 'دو پسا پڑا' انگریزوں کا تھا جو مسلمانوں اور ان کے شرک دشمنوں کے درمیان ہوا۔ اس نگرانی میں سرکین کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑی 'لینن' نے انسانیت مسلمان اپنے گھروں سے اس مفید کے لئے نہ نکلے تھے مسلمان درحقیقت قاعدہ قریش پر ہاتھ ڈالنے کے لئے نکلے تھے۔ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں سے نکال کر ان کے اصول پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہیں اللہ نے اس موسم گرہ کے لئے وہ بہت پسند نہ کی جو انہوں نے خود اپنے لئے پسند کی تھی۔ اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ کافرانوں کے لئے اور مسلمان دینے کا مقابلہ اس دشمن سے ہو جائے جس نے تحریک اسلامی کی راہ روک رکھی تھی اور انہوں نے آخر قاعدہ تحریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی اور اس سے قبل انہوں نے آپ کے ساتھیوں پر وہ مظالم ادا کئے تھے جو آخری حد تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں ناقابل تصور لذت دی تھی۔

اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ واقعہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن محرکہ بن جائے اور اس کے ذریعہ اسلامی تاریخ کا دھارا بدل جائے بلکہ اس کے ذریعے پوری انسانی تاریخ کا رخ پھیر دیا جائے۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو بتا دے کہ وہ اپنے لئے جو بہتری سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے جو بہتری سوچتا ہے ان دونوں کے درمیان کس قدر تفاوت ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی پسند کو پسند نہ کرتے تھے۔ نیز اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ حق اور کھٹ کے اسباب اور اس حاکم کے ہوتے ہیں 'ان کو ان عوامل کا پتہ اس وقت چلا جب وہ نیکو انسان محرم میں تھے۔ غرض اس پوری سورہ میں ان اہل ایمان کے اشارے پائے جاتے ہیں اور یہاں پر۔۔۔ حقیقی اس میں ایمان کے گئے ہیں۔ نیز اس میں قوانین صلح و جنگ بھی وضع کئے گئے ہیں۔ قوانین مالی نیت 'قوانین سیران' اصول معاہدات و موافقت اور اسباب صلح و کشت بیان ہوئے ہیں مگر نہایت ہی موثر اور مجرمانہ انداز میں۔ غرض ان سب امور کے بارے میں تفصیلات اور تفصیلات کو تمام انسانی سرگرمیوں کا اصل محرک بتا دیا گیا ہے۔ اور یہ قرآنی فلسفہ تعمیر واقعات کا ایک خاص اسلوب ہے۔

پھر اس سورہ میں واقعات جنگ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے۔ اس جنگ سے قبل لوگوں کی سرگرمیاں 'جنگ کے دوران لوگوں کی تکلیف اور جنگ کے بعد کے واقعات بھی جیت کئے گئے ہیں۔ یہ مناظر اس قدر تازہ و سرزندہ ہیں کہ انسان کے تصور میں واقعات جنگ کو از سر نو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہی نظر آتا ہے کہ تاریخی کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات نمودار ہو رہے ہیں۔ اور پڑھنے والا واقعات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔

اس سورہ میں حضور کی زندگی کے بعض واقعات 'آپ کے ساتھیوں کی زندگیوں کے بعض واقعات جب وہ مکہ میں تھے اور قبیلہ و ضعیف تھے۔ اس قدر ضعیف کہ ہر وقت یہ خبر لاحق رہتا تھا کہ کوئی بڑی طاقت اس تحریک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اور یہ چھٹک ان کو اس لئے دکھائی جاتی ہے کہ اس حاکم و کاروائی میں وہ آزاد اپنے پچھلے حالات کو بھی انہوں میں تازہ رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ نے ان پر کس قدر کرم کیا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ ان کو یہ نعمت اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی ہے اور یہ کہ انہوں نے جان و مال کی قربانی دی ہے۔ اسی لئے نصیب ہوئی ہے۔ اس سورہ

میں ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد کے اوردار میں مشرکین کے حالات زندگی کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائی گئی ہیں اور انسانی تاریخ سے نکل کھڑا شرک کے انجام بھی بتائے گئے ہیں مثلاً نل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے واقعات تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کائنات میں اللہ کی جاری کردہ سنت کے مطابق واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہ اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔

یہ ہیں اجمالاً اس سورہ کے موضوعات بحث 'یہ پوری سورہ ایک اکائی ہے۔ اگرچہ ہم اس کے ایک حصے کا تجزیہ یہاں کریں گے اور دو حصے کا دوسری پارے میں کریں گے۔ ان شاء اللہ۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سورہ پر یہاں اس قدر تبصرہ کافی ہے اور اب ہم نصوص قرآنی کی تفسیر اور تفسیر حنفی کی طرف آتے ہیں۔'

درس نمبر ۸۳ ایک نظر میں

یہ اس سورہ کا پہلا سبق ہے۔ اس کا موضوع انفال اور اموالِ غنیمت کی تقسیم ہے۔ اموالِ غنیمت اور انفال میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جو میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتی ہیں، جبکہ یہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہو۔ سب سے پہلے لیلِ بدر کے درمیان اموالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلافات پھوٹ پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ان کے بارے میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حتمی ہے، نہ کہ مشاہدہ عمل ہو گا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے لیلِ ایمان کو خدا کو نئی اور افاحت رسوں کے معاملے کی طرف بھی متوجہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ کے جذبات ابھارے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ تم تو آسمانی سے یہ چاہتے تھے کہ قافلے پر حملہ کر کے جلی غنیمت حاصل کرو۔ لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں نصرت اور عزت سے نوازے۔ پھر انہیں یاد دلایا کہ ذرا اس سفر کے کمرائل پر غور کرو کہ دشمنی کتنا دور اور سازد سامان دشمن کے مقابلے میں بہت سی کم تھا، وہ تم سے کہیں زیادہ تھا۔ مگر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حصارے قدم مضبوط کئے۔ پھر اس نے بارش برسا کر حصارے لئے خرما آسمان کر دیا۔ حصارے پاؤں مضبوطی سے بٹنے لگے۔ تم بارش کے پانی سے مویشیوں کو سیراب کرنے لگے اور فصل کرتے کی طرح جنگِ بدر ریت کے میدان میں لڑی لگی تھی اور ریت میں انسانوں اور گھوڑوں کے قدم دھنسی جایا کرتے ہیں۔ پھر یاد دلایا گیا کہ تم کو ایک قسم کی نیند نے آیا اور نیند آتے ہی تم مطمئن ہو گئے۔ پھر اللہ نے حصارے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان پر شدید عذاب نازل کر دیا۔

ان تجلیات کی روشنی میں قرآن ان کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر جنگ میں حلیتِ لدی اختیار کرو۔ اگرچہ بظاہر حمیں دشمنوں کی قوت زیادہ نظر آئے کیونکہ قتل کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی دراصل حیر چلاتا ہے۔ وہی معاملات کی توجہ کرتا ہے، تم تو دراصل اللہ پر اتکی کے لئے ایک پردہ ہو، وہ حمیں جس طرح چاہتی ہے، چلاتی ہے۔

اس کے بعد اس سبق میں مشرکین کی اس افتادہ حرکت پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس واقعہ سے قبل اللہ کے سامنے دست دہاتے کہ لے لے اللہ آپ آج کی جنگ میں اس فرستے کو تیار کر دیں جو گمراہ ہو اور جو صلہ رحمت کا قاطع ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اِنْ تَسْتَضِیْخُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ”اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ حصارے سامنے آ گیا۔“

مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگیوں سے نفق کو دور کرو اور منافقوں کا رویہ اختیار نہ کرو۔ جو کہنے تو یہ تھے کہ ہم مٹتے ہیں لیکن مٹتے نہ تھے اس لئے کہ وہ سن کر مٹتے نہ تھے۔

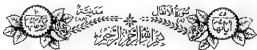
اس سبق کے آخر میں مسلمانوں کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ مسلمانو! رسول حمیں جب بھی پکارے تو ایک کمرہ اس لئے کہ وہ حمیں ایک ایسی دعوت دیتا ہے جس کے نتیجے میں حمیں زندگیِ دوام حاصل ہوگی۔ اگرچہ بظاہر وہ حمیں موت اور قتل کی طرف یاد دلاتا ہے۔ اللہ لیلِ ایمان کو یاد دلانا ہے کہ وہ وقت یاد کر دے جب تم تھیل اور کھڑو رہے۔ حمیں ہر وقت ہر

طرف سے درگاہ رہتا تھا کہ دشمن کیسے تمہیں اپک نہ جائے۔ ان حالات میں اللہ نے تمہیں پناہ دی نصرت دی۔ اور اب تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اگر تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو تو اللہ تمہیں فیصلہ کن خرید عمل اور فیصلہ کن راستے مٹا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہاری تقصیرات سے درگزر کرے گا اور اللہ کے ہاں جو کچھ تمہارے لئے دار آخرت میں تیار ہے وہ اسی جہن کے تمام نظام و اصول سے کہیں زیادہ ہے۔

----- 3.2 -----

درس نمبر ۸۳ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۹

يَعْلَمُونَكَ عَنِ الْاِنْفَالِ ۚ قُلِ الْاِنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاسْتَوْا اللّٰهَ وَ
اَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ
اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۚ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(اللہ کے نام سے ہے انعامیہ اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگ تم سے انہما کے احسان پر پہنچے ہیں۔ کہ وہ یہ انہما
تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں نہیں تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کرو اور تم مومن ہو۔) سچے دل لیں ان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ترس کر رہ جاتے ہیں اور جب
اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اصرار کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے
ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (تماری رہائی) خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے
لئے ان کے رب کے پاس حصے دہے ہیں تصوروں سے دور نگہ ہے اور بہترین رزق ہے۔)

ان آیات کے نزول کے بارے میں جو روایات وارد ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہم نے اس سورہ کے حواشی کے
صفحہ میں نقل کیا تھا۔ یہاں ہم بعض دوسری روایات کا اضافہ کرتے ہیں۔ تاکہ وہ حالات قرآنی کے پیش نظر رہیں جن
میں عوامیہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ خصوصاً جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئیں جن کا تعلق احوال غریب سے ہے۔
ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ عہد میں کئی ایسی حکومت کے قیام کے وقت نہایت مسرت و خند و خال
کیا تھے؟ اور وہ کئی دشمنوں سے گزر رہی تھی۔

لن کفر فرماتے ہیں: ابو داؤد و ترمذی "لن جرہ" لن مردود ہے (مخالف لن کے ہیں) لن حیان "لنر حاکم نے بواسطہ داؤد لن ابو ہریرہ اور عمرہ "لن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے یہ یہ کیا" اسے یہ یہ جڑا ہو گی۔" اسی طرح قوم کے نوجوان آگے بڑھ گئے اور یوں دھم دھم بھڑکوں کے آس پاس رہے۔ جب اموالِ فیتہ کا وقت آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبات شروع کر دیے جن کا وہ حضورؐ نے فرمایا تھا۔ تو یہ لوگوں نے یہ کہا کہ تم لوگ تربیعات کا مطالبہ نہ کرو کیونکہ ہم لوگ تمہارے لئے چادر تھے "اگر جنس نکلتی ہوتی تو تم ہمارے پاس نہ پہنچتے۔ اس پر ان دو گروہوں کے درمیان تنازعہ ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں: **يَسْتَلُوْكَ عَنِ الْاَنْعَامِ (۱۸) اَوِ اعْلِيْوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ** اور توری نے بھی سے "ابو صلیح سے "لن عباس سے یہ روایت کی ہے۔ کہتے ہیں: جب بدر کی جنگ ہوئی، تو حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے لئے یہ یہ انعام ہو گا اور جس نے کسی کو قید کیا تو اسے یہ یہ انعام دیا جائے گا۔" اس موقع پر ابو المسعود نے دو آدمیوں کو قیدی بنا لیا تو انہوں نے عرض کیا یہ مجھے حضورؐ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس پر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضورؐ "اگر آپ نے ان لوگوں کو اس طرح فائدہ دینے تو آپ کے ساتھیوں کے لئے کچھ نہ رہے گا۔ نیز ہم لوگ لڑائی کرنے سے اس لئے باز نہیں رہے کہ ہمیں اجر کی ضرورت نہ تھی یا ہم دشمن سے ڈرتے تھے۔ ہم یہاں اس لئے کھڑے رہے کہ آپؐ جی چاہتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آپؐ پر حملہ کر دے۔ چنانچہ اس پر کافی عازر ہو گیا اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں: **يَسْتَلُوْكَ عَنْ اَلْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ (۱۸)** انہوں نے کہا اور اسی سلسلے میں یہ آیات بھی نازل ہوئیں: **وَاَعْلَمُوْا اَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنْ لِلّٰهِ خُمُسُهُ اَوْ**

انام احمد نے ایک روایت نقل کی۔ فرماتے ہیں: ابو مسعود نے روایت کی ہے "ابو اسحاق شیبانی سے "محمد بن عبید اللہ ثقفی سے "سعد بن ابو وقاص سے "یہ کہتے ہیں: بدر کی جنگ کے موقع پر میرے بھائی عمر قتل ہو گئے تھے "میں نے سعید بن ابی اسحاق کو قتل کیا اور اس کی کھوپڑی لی۔ اس کھوپڑی کا نام "ذولکبید" تھا۔ میں یہ کھوپڑی حضورؐ کے پاس لایا۔ حضورؐ نے فرمایا جاؤ اور اسے متبوعات میں پیچیک دو۔ کہتے ہیں "میں کھوپڑی پیچیک کر لیا لیکن میرے حال کو صرف خدا ہی جانتا تھا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا اور میرے ہاتھ جو جیتی چڑی تھی وہ بھی نہ مل سکی۔ میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سورہ انفال نازل ہو گئی۔ حضورؐ نے مجھے دیا کہ جاؤ و جھکولے اور تمہارے ہاتھ لگی تھیں۔

انام احمد فرماتے ہیں: ابو داؤد و ترمذی نے روایت کی "ابو بکر سے "عامر بن ابو العزود۔ "عصب بن سعد سے "سعد بن ابی ہاشم سے۔ یہ کہتے ہیں: میں نے حضورؐ سے کہا کہ آج اللہ نے مشرکین سے مجھے شفا عطا کی تو یہ کھوپڑی مجھے بخش دیں۔ حضورؐ نے فرمایا یہ کھوپڑی میرے لئے ہے اور نہ تجھے لئے۔ اسے ادھر رکھ دو۔" تو اس نے کہا کہ میں نے کھوپڑی کو دی اور وہیں ہو گیا۔ مگر یہ کہ یہ کھوپڑی فتنے کو لئے جس نے میری طرح اس کا حق ادا نہ کیا ہو۔ اچانک میں نے حاکم ایک فتنے پیچھے سے مجھے پکارا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہی سمجھا کہ شاید میرے بار۔ میں کوئی آیت نازل ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے مجھ سے کھوپڑی چھ لی اور یہ میری ملکیت نہ تھی اور اب یہ مجھے بخش دی گئی ہے لہذا اب یہ تمہاری ہے۔" اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

يَسْتَلُوْكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِيْ لِمَا نَقَالَ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ (۸: ۱) ہوداؤد ترمذی 'نسائی نے ہودہ ابن عیاض سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضور طریقوں سے تمام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔

ان روایات سے وہ نقصا معلوم ہو جاتی ہے جس میں سورہ انفال نازل ہوئی۔ انسان یہ روایات پڑھ کر ایک بارچہرہ میں ہوتا ہے کہ کل چاروں روایات میں اس لئے کہ ان میں تو وہ لوگ تھے جو نہ تو ساجرین تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور محض اپنے نظریات کی وجہ سے مدینہ چلے آئے تھے اور ان کی نگہوں میں اس دنیا کے مفادات بہر حال بقیے تھے۔ یا ان میں وہ انصار ساجرین تھے جنہوں نے ان ساجرین کو پتہ دی تھی کہ انہیں اپنے علاقے اور اصول میں شریک کر لیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اس دنیا کے مفادات میں سے کسی مفاد میں بھی مل کر نہ کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يُجِبُوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُوْثِرُوْنَ

عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (۹: ۵۹) ”یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی دولت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔“

اس صورت حالات کی تشریح کی طرف اشارہ ہودان روایت میں موجود ہے۔ اس وقت مالِ غنیمت کا تقاضا ہوا اور شہادت سے تھا جس کا مظاہرہ ایک فوجی میدان جنگ میں کرتا تھا اور یہ مالی انعام اس بہت کی علامت بھی ہوا کرتا تھا کہ انعام پانے والے نے راد شہادت دی ہے اور اس دور میں لوگ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ انہیں رسول اللہ کے ہاتھوں انعام نصیب ہو جائے اور اللہ کی طرف سے انعام تصور ہو گا۔ خصوصاً اس پہلے معرکہ میں جو اسلام اور کفر کے درمیان پڑا ہوا۔ اس طرح اور انعام کے اس لالچ میں ایک دوسری صفت دب کر رہ گئی اور بعض لوگوں نے اصولی غنیمت کے بارے میں بات کی اور اللہ نے ان کو اس صفت کی نسبت کی طرف متوجہ کیا۔ وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں ذرا حسن معاملت کی ضرورت ہے اور تمہاری قلبی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو بھی طرح محسوس کر لیا اور سمجھ گئے۔ ایک موقع پر حضرت عمارہ ابن اصنام نے فرمایا: ”یہ آیات ہم اصحابِ بدر کے ہرے میں نازل ہوئیں۔ جب ہم نے اموالِ غنیمت میں اختلاف کیا اور اس میں ہم اختلافی حدود سے آگے نکل گئے۔ اللہ ان اموال کو ہمارے اختیار سے نکال لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کی عملی اور لسانی تہذیب فرمائی۔ چنانچہ اموالِ غنیمت کی تقسیم کے اختیار ان سے لے لئے اور کئی طور پر جو عملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہاں تک کہ تقسیم خاتم کے بارے میں تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ لہذا اس معاملے میں ان کے لئے کسی کاغذ کے کاغذی حق نہ رہا۔ یہ اللہ کا فیض ہو گیا۔ رسول اللہ نے ان کے درمیان ان کی تقسیم اس طرح فرمائی جس طرح رب تعالیٰ نے آپ کو چاہت دی۔ اس عملی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ طویل اور مسلسل ہدایت بھی ان کو دی گئی اور یہ ہدایات اس سورہ میں دو رنگ چلی گئیں۔ آگاہیوں ہوا:

يَسْتَلْثُونَكَ عَنْ النَّفَالِ قُلِ النَّفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ

بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸: ۱) ”تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہ ”یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہے“ ہیں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو مگر تم مومن ہو۔“

یہ سوال ان لوگوں کی جب سے تھا جنہوں نے غلام پر غاصب کیا تھا اور یہ پکار بھی اسی کے نام ہے کہ اللہ کا خوف کرو ”اللہ تمہارے دلوں کا خالق ہے اور تمہارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں ان کو وہ جانتا ہے۔ اللہ اس بات پر گرفت نہیں کرنا کہ کسی کے دل میں دنیاوی مقاصد کی خواہش کیوں آتی ہے۔ اور اس پر نزاع کیوں واقع ہو گیا۔ اگرچہ اس نزاع کی حد میں یہ ہند یہ حاکم رسول کے ہاتھوں ان کو انعام ملے ہو ان کے حسن کارکردگی پر دلیل دیر پا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ تم اپنے دلوں میں تقویٰ اور خدا غوثی کا جذبہ پیدا کرو“ اس لئے کہ جس دل کا قتل ہوتا ہے نہ وہ اللہ کے غضب سے نہ ڈرتا ہو اور اسے رضائے الہی کے حصول کی خواہش نہ ہو تو وہ ہرگز دنیاوی مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی شعوری طور پر ان کا لوہیوں سے دور نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ دلوں کی لگام ہے اور تقویٰ ہی کے ذریعے دلوں کی قیادت کی جاسکتی ہے اور بدنی حی سولت کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک انسان کی قیادت اسی تقویٰ اور حقیقت ہدایت کی لگام کے ذریعے کرتا ہے اور اس کو اصلاح کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔

قرآن کہتا ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (۸: ۱) ”تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔“ اور آگے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے تم اطاعت رسول کر سکتے ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸: ۱) ”اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو مگر تم مومن ہو۔“

اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ تم ان احکام کو تسلیم کرو جو اللہ کی طرف سے انفال کے بارے میں آرہے ہیں۔ مثلاً اموال قیمت کو اب باہرین کی ملکیت سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی ملکیت اللہ اور رسول کو دے دی گئی ہے۔ لہذا اب ان کے بارے میں ہر طرف کا حق صرف اللہ اور رسول کو ہے۔ اہل ایمان کا فرض یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ اور رسول کے احکام کو تسلیم کریں۔ اور اللہ کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ کی تعلیم کو قبول کریں اور عینب خاطر قبول کریں ’راشی برضا ہوں اور اپنے باپن کے تعلقات کی اصلاح کریں اور اپنے شعور اور احساسات کو درست کریں اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں صاف کر لیں۔“ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸: ۱) ”مگر تم مومن ہو۔“

یہ ضروری ہے کہ ایمان کی کوئی عملی اور ذاتی صورت ہو۔ اور اس عملی صورت میں ایمان نظر آئے اور واضح طور پر نمایاں ہو۔ وہ جسم مثل میں نظر آئے اور انسان کے اعمال اس کے ایمان کے ترجمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ليس الايمان بالثمنى ولكن هو ما وقرنى في القلب وصلفه لاعمالي (۱۳) ”ایمان صرف ثمنی نہیں یہ دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور اعمال ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔“ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے فقرے بے شمار ہیں انداز میں بار بار آتے ہیں اور ان سے قصود یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس کا اعمال کے

ساختہ کیا تعلق ہے۔ ایمان صرف اللہ کا نام نہیں ہے جو زبان پر جاری ہوتے ہیں یہ وہ شخص تھا بھی نہیں ہے جو نہ عالم واقعہ میں کچھ حقیقت رکھتی ہو اور نہ عالم احوال میں اس کا کوئی دوسرا

اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک سچے مومن کی حقیقی صفات کیا ہوتی ہیں تاکہ ان کو یہ بتایا جاسکے کہ ان کثرت مومنین (۱۸) سے مراد کیا ہے؟ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ رب العالمین کے نزدیک مومن ایسا ہوتا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۳) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

کَرِيمٌ (۴) (۸: ۲ تا ۴) پہلے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو نماز کام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (انہاری دوا میں) خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔

تعلقی اور نوری اعتبار سے ان آیات کا طرزِ تعبیر نہایت ہی معنی بھر ہے اور نہایت ہی گہری معنویت رکھتا ہے۔ یہاں لفظ قصر (انگاہ) استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم لفظ انما کی تفسیر کر دیں جبکہ لفظ قدی نہایت ہی تاکید سے لیکر بات کرنا چاہتے ہیں، تاہم ان کی گہری معنی سے مراد ایمان کامل ہے۔ مگر اللہ اس طرح کرنا چاہتا تو کہتا کہ کامل مومن وہ ہیں جو ایسے ایسے ہوں، درحقیقت یہ لیکر نہایت مفضل تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا احساس و شعور ایسا ہو اور جن کے صفات و احوال ایسے ہوں وہی درحقیقت مومن ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات و احوال نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں اس لئے کہ اس آیت کے آخر میں اس نکتے کی تکرار تاکید کی گئی ہے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ”ایسے ہی لوگ فی حقیقت مومن ہیں۔“ اور جو لوگ فی حقیقت مومن نہیں ہوتے وہ بالکل اس طرح کے لوگ مومن کہلاتے ہیں۔۔۔۔۔ قرآن کی تعبیرات خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ”حق سے آگے گمراہی کے سوا اور ہو کیا سکتا ہے۔“ اس لئے جو حق نہ ہو گا وہ ضلالت ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا کے مقابلے کی تعبیر یہ نہیں ہو سکتی۔ الْمُؤْمِنُونَ إِيْمَانًا خَيْرٌ۔۔۔۔۔ لہذا قرآن مجید کی اس قدر واضح اور دلکش اندازِ تعبیر کو گامیادت کے خرابہ نہیں چڑھانا چاہئے جن کی وجہ سے ہر گرج قصور اور ہر گرج تعبیر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔“

میں وجہ ہے کہ بعض سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ جس شخص کے عقیدے کے اندر اور احوال کے اندر یہ صفات نہ ہوں اس نے ایمان نہیں پایا۔ اور وہ مرے سے مومن ہی نہیں ہے۔ ان کثیر میں ہے ”علیٰ بن طہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آیت

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (۲۸) ”میں درحقیقت منافقین کا ذکر ہے۔ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کچھ بھی داخل نہیں ہوتا اور وہ درحقیقت آیاتِ الٰہیہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے۔ اور جب لوگوں کے سامنے نہ ہوں تو ان کے ساتھ ملہ رحمی بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے رسول کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔“ تو اللہ نے ان منافقین کے بارے میں خبر دی کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حقیقی مومنوں کی صفات بتوا دیں۔ مثلاً

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (۲۸) ”اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔“ اس طرح وہ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ عَلَيْهِمْ بَنُوا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (۲۸) ”جب ان پر آیاتِ الٰہیہ پڑی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔“ یعنی ان کی تصدیق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رِبِّهِمْ تَوَكَّلُونَ (۲۸) ”اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

آئندہ طور پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان حقائق کے بغیر سب سے ایمان کا وجود ہی نہیں قائم رہتا۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہونے سے ناقص ہوتا ہے بلکہ سوائے ایمان کے عدم یا رد ہو گا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (۲۸) ”اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔“ جب کوئی مومن کسی امر یا شی کے سلسلے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دس کے اندر ایک وجدانی ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ان کے دل پر اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوفِ خدا کی مریں اٹھتی ہیں اس طرح ان کی تصحیرات نور گناہوں کے باطن میں لکھی جاتی ہیں اور اس طرح وہ باعثِ نجاتی بن جاتے ہیں اور غلات کا۔ جیسا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا: أَلَوْ جَلَّ فِي الْقَلْبِ كَمَا

فراق السعفة اما تجد له قشطريره؟ قال بلى قالت اذا وجدت فاذا وجدت ذلك

فادع الله عند ذلك فان الدعاء يذهب ذلك ”وہل“ کا مطلب یہں سمجھ کر جب کسی کو ہمیں نکل آئیں تو اسے جلیں ہوتی ہے۔ کیا تم لکھی حالت میں لکھی محسوس نہیں کرتے۔ کہا ”ہاں“ وہی ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم کسی حالت کو پاؤ تو اللہ کو یاد کرو، دعا کے نتیجے میں یہ حالت چلی جاتی ہے۔“

فرض یہ وہ حالت ہے جس میں دل میں سے بے قراری پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے حالات میں ذکر اور دعا کے نتیجے میں انسان کو راحت اور قرار نصیب ہوتا ہے اور یہ وہ حالت ہے جب انسان کسی امر اور شی کے معاملے میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ عَلَيْهِمْ بَنُوا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (۲۸) ”اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“ کتب مومن کے لئے فی الحقیقت ان آیت میں وہ نکلتے ہیں جو اس کے ایمان کے سبب اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے مومن کو ایمان قلب نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کتب مومن کے ساتھ براہِ راست سلوک اور برہنہ ذکر ہے اور قرآن اور کتب مومن کے درمیان صرف کھرا کا پرہ حاصل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے قرآن

سے قلب مجرب ہو جاتا ہے اور قلب سے قرآن۔ جب ایمان کی وجہ سے حجاب اٹھتا ہے تو دل عداوت قرآن کو محسوس کرنے لگتا ہے اور اس طرح قرآنی اثرات پڑتے پڑتے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کامل اطمینان کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کے اثرات دل میں ایمان کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی قرآن کے اثرات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ فقرہ بار بار آتا ہے۔ ”اِنَّ هٰیْ ذٰلِكَ لَا یَاْتِیَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ“ ”بے شک اس میں مومنین کے لئے نشانیاں ہیں۔“ اس فقرے میں اسی حقیقت کو دہرایا جاتا ہے۔ ”اِنَّ هٰیْ ذٰلِكَ لَا یَاْتِیَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ“ ”اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان لاتی ہے۔“ اور بعض صحابہ کرام کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ”میں قرآن دے جانے سے قبل ایمان دیا جاتا تھا۔“

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کے ساتھ ایک مخصوص حلق اور اوق رکھتے تھے۔ اور اس میں ان کی مدد و نصرت کرتی تھی جس میں وہ بارگاہ جمعہ کے جیسے پاتے تھے جبکہ قرآن ان کی عملی زندگی تھا۔ ایک عمل تھا، نص و اوق و ادارہ تک نہ تھا۔ اس آیت کے نزول کی روایات میں ایک روایت سعد ابن مالک کا قول ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کو مال قیمت کے طور پر لیکھ کر دے دیں۔ اس وقت قرآن کی وہ آیات نازل نہ ہوئی تھیں جن میں خاتم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی طرف نوازا گیا تھا۔ آپ مگوں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ اور حضور نے انہیں جواب دیا تھا: ”بے شک یہ تمہارا نہ میری ہے اور نہ تمہاری ہے۔ امت اموی کے ساتھ رکھ دیں۔“ جب سعد کو دوبارہ پیچھے سے پکارا گیا حالانکہ وہ کھوار رکھ کر واپس ہو گئے تھے تو وہ توقع رکھتے تھے کہ شاید اللہ نے اس معاملے میں کچھ آیات نازل دی ہیں۔ کہتے ہیں: ”میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کچھ آیات نازل کر دی ہیں؟“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے تم سے تمہارے لئے درخواست کی تھی حالانکہ اس وقت وہ میرے اختیار میں نہ تھی اب چونکہ اللہ نے خاتم مجھے دے دینے میں تمہارا حصہ دے دیا۔“ یہ تھا ان لوگوں کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اور یہ تھا ان کا سلوک اس قرآن کے ساتھ جو مسلسل نازل ہو رہا تھا۔ یہ ایک عظیم طرز عمل ہے۔

انسانی تاریخ میں یہ ایک عجیب دور تھا۔ اس لئے وہ قرآن کو اس طرح دیکھتے تھے اور اسے سنتے تھے اپنی عملی زندگی میں ولایت دے دیتے تھے۔ ان کا یہ اوق خاص اس ولایت کو ایک نصرت ہی تھی کیفیت حکم کر دیتا تھا اور سامع اور قاری دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوتے تھے۔ اگرچہ یہ پورا تجربہ تو دہرایا نہیں جاسکتا لیکن جب بھی اس کردار ارض پر کوئی مومن گروہ دہر دہیں آئے تو ایسے ہی تجربات سامنے آتے رہتے ہیں بشرطیکہ افسانے والی قریحیات دین کو اسی طرح ختم کرنے کا مقصد پیش نظر رکھتی ہوں جس طرح جماعت مسلمہ لوہی کا مقصد تھا اور اسی ہی جماعتیں جو کہیں کہیں اٹھتی ہیں اور جماعت اولیٰ کی طرح اقامت دین کا نصب العین رکھتی ہیں، انہی کے اندر قرآن بھی کا وہ اوق پیدا ہوتا ہے جو جماعت اولیٰ کے مماثل ہوتا ہے۔ اس کی عداوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان جماعتوں کے نزدیک دین اس حرکت کا نام ہوتا ہے جس کا مقصد دین کی اقامت ہو اور اس پر پورے تجربہ کو دہرانہ تصور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک ایمان محض قرآن نہیں ہوتا بلکہ ایمان اس حقیقت کو کہا جاتا ہے جو دل میں ایسی طرح جاگزیں ہو اور عمل کی صورت میں اس کا تصور ہو۔ ”وَعَلٰی رَیْبِهِمْ جُوْا کُلُوْا“ ”اور وہ اپنے رب پر اعتبار کرتے ہیں۔“ صرف رب پر۔ خودی ترکیب کی رو سے

اس کا بھی معنی ہے یعنی حصری۔

وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے اس سے نہ استغاثہ کرتے ہیں اور نہ اس پر توکل کرتے ہیں۔ امام ابن سیرین نے لکھا ہے ”وہ اس کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے کسی کی طرف قصد ہی نہیں کرتے کسی کے ہاں پناہ ہی نہیں لینے کسی سے حوائج طلب نہیں کرتے کسی کی طرف اللہ کی رغبت اور میلان ہی نہیں ہوتا اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ وہ اس کائنات میں ایکلا صاحب اختیار ہے۔ اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کے علم سے کوئی سربراہی کر سکتا ہے۔ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا ایمان کی لذت ہے۔

یہ تو ہے اللہ کی وحدانیت کے حقیقہ کا انحصار ’اللہ کی بندگی کا انحصار‘ لفظ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دل میں عقیدہ توحید بھی ہو اور اس کے ساتھ وہ شخص اللہ کے سوا اوروں پر بھروسہ بھی کرنا ہو۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ ذرا غور سے اپنے دلوں کو تنقید اور دیکھیں کہ آیا ان میں ایمان بھی ہے یا نہیں۔

ہاں اللہ پر توکل ماننے اسباب نہیں ہے کیونکہ مومن اسباب کو بھی ایمان اور اطاعت کی راہ سے لیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سبب اسباب بھی اللہ ہے اور اسی نے انسان کو راہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنہیں مومن کا یہ ایمان بھی ہوتا ہے کہ نتائج کا لکھا اسباب پر موقوف نہیں ہے۔ جس طرح اسباب اللہ کی مخلوق و معدود میں ہیں اسی طرح نتائج بھی اللہ کے پیچہ آکر رہے ہیں۔ مومن کے شعور و عقیدہ میں یہ بات لازمی نہیں ہے کہ خدا کے مابین وہ اسباب کے بعد بھی نتائج نمودار ہوں۔ لہذا اسباب کا اختیار کرنا عبادت و اطاعت ہے اور نتائج اللہ کی تقدیر ہے۔ نمودار ہوں گے۔ نتائج کا صدور اللہ کی تقدیر کے تابع ہے۔ صرف اللہ چاہے تو نتائج نمودار ہوں گے۔ ایک مومن کے شعور میں اسباب و نتائج کے درمیان کوئی لازمی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن کا شعور اسباب کی غلطی سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ ایک مومن اسباب کو برائے حصول ثواب اختیار کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کا صلح ہو۔

جاہلیت جدیدہ بھی تک اپنے اس نظریہ کے نزدیک سمندر میں غوطے کھا رہی ہے کہ اسباب و سبب کا ہم تعلق قطعی ہے اور قوانین طبیعی اہل ہیں تاکہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کی غیبی قوت کی نفی کر سکیں۔ لیکن جو نئی اس جاہلیت نے اس راہ پر ایک حد تک سفر طے کیا ’اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے آگے تو اللہ کی تقدیر کی حدود شروع ہو گئی ہیں اور اس سرحد پر یہ جاہلیت حیران و پریشان کھڑی ہے اب اس نے عالم مادی میں قوانین طبیعت کے اہل ہونے کے نظریہ کو ترک کر کے ”اتصالات“ کا نظریہ اپنا لیا ہے۔ گویا پہلے جس چیز کو وہ اہل کہتے تھے اب ”محسوس“ ہو گئی ہے اور عالم غیب کی جس سرحد پر یہ جاہلیت کھڑی ہے۔ اس سے آگے اس کے قیام رستہ بند ہیں اور یہی حقیقت حسم کرنا پڑتی ہے کہ یہ تقدیر واقعی ہے یا اس عالم میں کام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اس عالم غیب پر عکس ہے۔ ”لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَخْذُكَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْفًا“ ”تجسّس نہیں معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی بات پیچہ آکر دے۔“ ”لقدیر“ ایہ کا نظریہ ہی حتمی اور آخری نظریہ ہے۔ اور یہ نظریہ صاف کہتا ہے کہ اس دنیا کے مادی قوانین کے پیچھے ارادہ ایہہ کار فرما ہے اور اللہ کا ارادہ ہے قہر ہے۔ تو چاہتا ہے کہ وہ ہے اور اس کا ارادہ مطلق اور آزاد ہے۔ اپنے بنائے ہوئے نظام اسباب و سبب کا پابند نہیں ہے۔

سر جیس طبیعت اور ریاضی کے پردہ پھریں۔ وہ کہتے ہیں: ”تدویم سائنس یہ بات وثوق سے کہتی تھی کہ طبیعت صرف ایک ہی راہ لے سکتی ہے اور وہ وہی راہ ہے جو اس کے لئے اس کے چلنے سے پہلے ہی تجویز کر دی گئی ہے۔ اس پر اسے آگاہی سے لے کر انہماک تک چڑ ہے۔ اور مسلسل اور رابطہ منقطع اور معطل کا قانون اس کائنات میں جاری ہے۔ اس بات میں محض نہیں ہو سکتا کہ حالت (الف) کے بعد حالت (ب) پیدا ہوگی۔ دہری جدید سائنس تو اس کی رو سے صرف یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ حالت (ب) کے بعد اس بات کا احتمال ہے کہ حالت (ب) کے بعد دوبارہ حالت (د) سے زیادہ ہے۔ یا (ج) کا احتمال (د) سے زیادہ ہے۔ مطلقاً نہ تو ایسا ہے۔“

نیز سائنس کے دائرہ قدرت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وہ (ب) (ج) اور (د) کے احتمالات کی نسبت کائناتیں کر دے۔ لیکن نتیجے کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا مشکل ہے۔ کہ (الف) کی حالت کے بعد کوئی ہی حالت کا تصور ہو گا کیونکہ احاطہ ہر حال احاطہ ہوتا ہے لیکن کوئی ہی حالت صادر ہوتی ہے۔ یہ پھر تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ جو حقیقت بھی ہو۔“ (تحقیق بحث ہم آہستہ متعدد مضامین انجیب میں کر آئے ہیں) (دیکھئے پارہ ختم س)

جب کلب مومن اسباب ظاہریہ کے دباؤ سے آزاد ہو جائے تو پھر فیصلہ پر مجبور نہ رہے گا کوئی جو اذق نہیں رہتا۔ اس لئے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہی ہے جس کے پیچھے سے سب کچھ نمودار ہو رہا ہے اور یہی یقینی حقیقت ہے۔ رہے ظاہری اسباب تو ان کے نتیجے میں صرف حسی احتمالات ہی وجود میں آسکتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم انقلاب جو اسلامی نظریہ حیات انسانی کلب کے اندر پیدا کر رہا ہے اور اسی کے مطابق انسانی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ جدید جاہلیت تین سو سال تک اندر جبروت میں ٹانگ ٹوٹیں مارتی رہی اور پورے تین سو سال کے بعد وہ اس ابتدائی حقیقت کے دروازے تک پہنچ سکی ہے۔ یعنی خالص عقلی اعتبار سے۔ لیکن ابھی تک شعوری طور پر وہ اس حقیقت میں داخل نہیں ہوئی ہے اور نہ انسانییت نے ابھی تک وہ طرغوض اختیار کیا ہے جو اللہ کے نظام قضا و قدر کے ساتھ اختیار کیا جانا چاہئے۔ یا جو اسباب ظاہریہ کے ساتھ اختیار کیا جانا چاہئے۔ یہ انقلاب دراصل عقلی آزادی اور عقلی انقلاب ہے۔ شعوری انقلاب سیاسی انقلاب ہے۔ معاشرتی انقلاب ہے اور انسانی انقلاب ہے۔ اور کوئی انسان جب تک وہ اسباب کا غلام ہے اور طبیعت کو اٹل سمجھتا ہے، آزاد نہیں کھلا سکتا۔ کیونکہ جب وہ اسباب کو اٹل سمجھتا ہے تو پھر وہ انسانوں کے ارادے کا غلام بن جائے گا یا طبیعت کے ارادے کا غلام تصور ہو گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کے ارادے اور تقدیر کے سوا کسی اور چیز کو بھی حسی سمجھتا ہے تو اسے کچھ لیا جہنے کہ وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ صرف اللہ پر مجبور نہ کرو اور اللہ اور صرف اللہ پر مجبور نہ رہو ایمان اور عدم ایمان پر ولایت ہے اسلام کا نظام تصور صرف ایک کلمہ اور اکائی ہے۔ اور اس تصور حیات پر جو نظام تجویز ہوا ہے وہ بھی ایک کلمہ، کمال اور اکائی ہے۔ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ایک محرک صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس سے قبل جو عقائد بیان ہوئے ان میں ایمان ایک قسمی اور ذہنی حقیقت تھی، جو نظر نہ آتی تھی۔ کیونکہ ایمان کی تعریف یہ ہے۔ ہم وہ دل میں پر وقار طریقے سے بیٹھ ہو اور افعال ہمارے ہی اس کی تصدیق کر رہے ہوں کہ وہ ہے۔ لہذا اصل ایمان کی ولایت ظاہری ہے۔ اور یہ ظاہری طاعت کا تصور لاپرواہی ہے تاکہ یہ گواہی فراہم ہو سکے کہ دلوں کے اندر ایمان موجود ہے۔

اقتدار معلومہ کا معلوم صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کو ادا کر لیا جائے اس کا معلوم یہ ہے کہ نماز کو حقیقی معنوں

میں اور کیا جائے یوں کہ فکر کرنے کے نفاذی اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ نماز محض قیام قعود اور قراۃ ہی نہ ہو کہ رکوع و سجود ہو اور دل غافل ہو۔ نماز اگر صحیح طرح قائم ہو تو وہ ایمان پر گواہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْشَوْنَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔^{۱۱} یہ عام ہے خواہ زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات ہوں۔ جو بھی خرچ کیا جائے وہ اللہ کے دیئے ہوئے سے ہو گا۔ اس لئے وہ اللہ کے دین کا حصہ تصور ہو گا۔ قرآن کی وحدانیت کا اثبات رکھ کر اللہ کے اندر خاص تعمیری اشارات ملتے ہیں۔ یہاں یہ اشارہ ہے کہ اس مال و دولت کو تم نے نہیں پیدا کیا۔ یہ تو اللہ نے جس دیا ہے اور جس پر بھی دیا گیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور اللہ کا دیا ہوا اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اسے گن ہی نہیں سکتا۔ اور جب انسان اللہ کے دیئے ہوئے میں سے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک حصہ دیتا ہے اور باقی کو اپنے لئے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔

یہ وہ صفت ہیں جن کے اندر اللہ نے ایمان کو محدود کر دیا ہے۔ ان صفات میں ایک قرآن کی وحدانیت کا اعتقاد ہے اور اس کی وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے ذکر الہی اور پھر اللہ کی آیات اور ذکر الہی سے قلبی تامل لینا پھر اللہ وحدہ پر تکیہ کرنا پھر اقامت صلوٰۃ کا حکم اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے کچھ حصہ اس کی راہ میں صرف کرنا یہ ہیں اس مقام پر علامات ایمان۔

یہ آیات و صفات و حقیقت ایمان کے اجزاء اور خصیلات نہیں ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیات میں ذکر ہوا ہے بلکہ یہاں ایمان کی واقعی صورت حالات کو بیان کیا گیا ہے یعنی وہ واقعی صورت حالات جن میں انفراد و قلم کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور اہل ایمان کے باہم تعلقات خراب ہو گئے۔ لہذا یہاں اہل ایمان کو مومن کی صفات سے آگاہ کیا جاتا ہے اور انہیں یہ دلا دیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کی صفات ایسی ہوتی ہیں لیکن اگر ان صفات میں سے کسی میں کوئی صفت بھی موجود نہ ہو تو ایسے لوگوں سے حقیقت ایمان عموماً ملنی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ صفات ایمان کی اساسی طابعت ہیں چاہے یہ ایمان کی پوری صفت ہوں یا پوری نہ ہوں کیونکہ یہ اسلامی تقدم تربیت کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ مخصوص حالات کے لئے ایمان کی کون سی شرائط کا ذکر کرتا ہے اور کون سی شرائط کا نہیں کرتا۔ کیونکہ اسلامی منہاج تربیت ایک عملی طور حقیقت پسندانہ منہاج ہے۔ یہ محض نظریاتی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ ایک نظریہ وضع کرے۔ اور اسے پھیلائے فقط۔ اسی قاعدے کے مطابق یہ آخری تبصرہ ہوتا ہے۔

أَوَّلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ

(۴: ۸) ”ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس درجے ہیں قصور سے درگزر ہے اور بھروسہ رزق ہے۔“

یہ وہ صفات ہیں جو کوئی بھی حقیقی مومن اپنے نفس اور اپنے اہل کے اندر موجود پاتا ہے۔ اگر یہ تمام صفات کسی کی ذات سے غائب ہوں تو گوہر اس میں ایمان کی کوئی صفت نہیں ہے۔ یہ آیات چونکہ ایک واقعی صورت حالات کی طرف تعلق ہیں اس لئے ان کا تقاضا یہ ہے کہ مخصوص حالات میں جس کا ذکر ہو گا ملاحظہ کرنے والوں کے لئے اجر عظیم ہے اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں ان کے لئے اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے اور بڑے درجے ہیں۔ اسی

طرح ان میں ان واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس وقت اہل ایمان کے درمیان رونم ہوئے جو سب کا حضرت عبادہ ابن الصامت نے فرمایا۔ تو ان آیات میں کہا گیا کہ ان لوگوں کے لئے منافرت ہے۔ اور جن لوگوں نے اسوں کے لئے نزاع کیا ان کے لئے بہترین رزق ہے۔ لہذا ان آیات میں ان بڑی واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اپنی جگہ بہت صوفی غور پر کہ دی گئی ہے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہیں اور جس میں یہ نہ ہوں وہ اپنے ایمان کی خبر لے۔ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَمَنِّونَ حَقًّا (۸: ۷۱) ”ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔“

پہلی اسلامی جماعت کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ایمان کی ایک حقیقت ہے اور ہر مومن کو چاہئے کہ اس کے فطن میں وہ حقائق پائے جائیں۔ ایمان محض دعویٰ نہیں ہے۔ نہ ایمان چند کلمات کا نام ہے اور نہ چند مصروفیتوں کا نام ہے۔ حلقہ طبرانی ایک روایت کرتے ہیں ’محمد ابن عبد اللہ معمری سے ’ابو بکر سے ’ابو ابن ابیہب سے ’ابن ابیہب سے ’علاء ابن یزید سے ’سید ابن بلال سے ’محمد ابن ابو یحیٰ سے ’عاصم ابن مالک مضاری سے ’یہ کہتے ہیں: کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور رسول اللہ نے کہا ”حارث تم مجھے کیسے کہتے؟“ تو حارث نے کہا کہ ”میں ایک سچے مومن کی طرح اٹھا ہوں۔“ آپ نے فرمایا ”زرا کہہ دو کہ تم میری ایک حقیقت کہتے ہو۔“ تاؤ کسار سے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حارث نے کہا ”میں نے دنیا سے نفرت کر لی ہے“ حارث کو جانتا ہوں اور دن کو مطمئن رہتا ہوں۔ میری حالت یہ ہے کہ گویا میں اللہ کے عرش عظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا میں اہل جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اور میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پر جنت کر رہے ہیں۔

حضور نے فرمایا ”حارث تم نے پایا ہے لہذا اسے پکڑو۔“ یہ بات آپ نے تمہیں یاد کی۔ یہ صحابی جو رسول اللہ کی طرف سے منہ صرفت کے سختی قرار پائے انہوں نے اپنے فطن کا کھانا بیان کرتے ہوئے ایسی باتوں کا ذکر کیا جس سے اس کے شعور کا بھی طرح ہمارا ہوتا ہے اور اس نے لکھی چیزوں کا ذکر وہ بھی کیا جن کا حلقہ اہل اعمال و حرکات سے ہے گویا وہ عرش ربی کو دیکھ رہا ہے۔ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے ہیں اور اہل جہنم کو دیکھ رہا ہے۔

یہ صحابی محض تفکرات کی بات نہیں کرتے۔ وہ مسلسل اعمال کی بات کرتے ہیں۔ یہ اعمال اور حرکات اسی شعور سمیت اس کی زندگی پر حاوی ہیں۔ وہ رات کو جاگتے اور دن کو اطمینان کے ساتھ سوئے ہیں اور یقین کیا ہے کہ انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔

حقیقت ایمان کے بارے میں ہمیں بہت سی سمجیدہ بات چاہئے۔ اس لئے اس معاملے میں ہمیں اس قدر لبرل نہیں ہونا چاہئے۔ ایمان چند کلمات کا نام نہ جائے نہ زبان پر جاری ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی اس کے برعکس گواہی دے رہی ہو۔ تو یہ حالت حقیقت ایمان سے خالی ہے۔ اعتقاد کے معنی یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں صرف لبرل ہو جائیں۔ ایمان کی شعور کی حقیقت کا دور دمازی ہے۔ اور اس کے تصور میں اعتقاد ضروری ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کے معاملے میں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ امامت دین کا فیضہ سرانجام دینے کے لئے آئے ہیں جبکہ آج یہ لوگ جس آبادی میں اقتدار دین کا کام کرنے آئے وہ مکمل جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے اور جاہلیت کے قالب میں ڈھل چکی ہے۔

-----۰۰۰۰۰-----

اب اس معرکے کے واقعات یہاں بیان کئے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ اموال قیمت ہاتھ آئے تھے اور حجۃ مسلمانوں کے درمیان اشتراکات پیدا ہو گئے تھے اور ایک دو سرب کے ساتھ لہجے گئے تھے جبکہ حضرت عمارہ ابن اصمات نے نہایت ہی غلوس 'وضاحت اور صاف گوئی' سے بتایا۔ یہاں حالات و واقعات پر تعالیٰ تیسرا کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے سہمت اور احساس کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اس پر سب تیسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معرکے میں مسلمان دستِ قدرت کے لئے گویا ایک پردہ تھے اور جو واقعہ بھی پیش آئے اور ان کے جو نتائج بھی رونما ہوئے ان میں اموالِ قیمت اور ان کے بارے میں تنازعات بھی شامل ہیں۔ یہ سب کے سب بتدویر اچھے کرکٹے تھے 'اللہ کی سحریر' اللہ کی قدرت اور پادشاهی کے مطابق سب کچھ رونما ہوا۔ اس جنگ کے بارے میں خود مسلمانوں کی جو پانچ مختلف قسمی یا جو ابراہیم تھے وہ بہت ہی معمولی سی بات تھی و نہایت ہی محدود۔ اور لفظ نے جو چاہا تھا وہ نہایت ہی بڑا اور لامحدود تھا۔ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ معرکہ فطیم ہو اور فیصلہ کن (یومِ اتر کاٹن) ہو۔ اور زمین اور آسمان دونوں پر اس کے اثرات ہوں۔ اس سے عام اہل کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور زمین کی مخلوق بھی سنا ہو۔ اس کے ذریعے انسانی تاریخ کا حصار بدل کر رکھ دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک فریق تو نہایت ہی بدولت کے ساتھ اس معرکے میں جا رہا تھا۔ بعض نے افضل پر تازہ شروع کر دیا۔ تو دیکھو کہ تم جو کچھ سوچ رہے تھے اور کثرت تم پند یا عجب کرتے تھے 'وہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہو رہے تھے ان کی نسبت سے بہت ہی حقیر تھا۔ تمام امور آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ
إِسَافَتُهُ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ
إِذْ هِيَ الظَّالِمَتَيْنِ أَكْثَرُ لَكُمْ وَتُؤَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُونَ
لَكُمْ وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝
يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ
رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِنَ السَّمَاءِ مِثْلَ حَبِيبِ

مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ إِذْ يَغْشَىٰكُمُ الْعُتَاسُ ۖ آمَنَهُ مِنْهُ
يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۖ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ
الشَّيْطَانِ ۖ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُكَبِّرَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۚ إِذْ يُوجِى رَبُّكَ
إِلَى السَّلَاطَةِ ۖ أَنَّىٰ مَعَكُمْ فَتَحْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا سَالِمِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
كَفَرُوا الرُّعْبَ ۖ فَأَخْرِجُوا ۚ فَأَخْرَجُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ۖ وَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوا ۚ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۚ

” (اس مایہ نیست کے معاملہ میں بھی وہی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش تھی مکی حبیب کے حیرا
رب تھے حق کے ساتھ جبر گمراہ تھے لہذا لیا تھا اور موسیٰ میں سے ایک گروہ کو یہ ناکوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ
میں تھے یہ جھگڑ رہے تھے۔ در آں حالیکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے
موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔

یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہے
تھے کہ کز در گروہ تمہیں ملے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر رکھنا اور کافروں کی جگہ
دے تاکہ حق کو حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناکوار ہو۔

اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے ’ہواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے ہے
روپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لئے بتادی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارا دل
اس سے مطمئن ہو جائے۔ ’دوسرا وہ جواب بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ زبردست اور قادر ہے۔

اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے عتدائی کی شکل میں تم پر اطمینان دے کر عتدائی کی کیفیت بتادی کہ وہ باہر تھا اور
’سہن سے تمہارے اوپر پانی پر سارا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی اہلی ہوئی نہایت دور کرے اور

قہاری جنت پڑھائے اور اس کے اسی سے قہار ہے۔

اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ ”میں تمہارے ساتھ ہوں“ تم اہل ایمان کو جنت رکھو“ میں بھی ان کانہوں کے دوس میں رہ رہا ہوں۔ یہی تم ان کی گردنوں پر ضرب لور جوڑ جوڑ پرت لگاؤ۔“ یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر۔ اللہ اس کے لئے نہایت سخت گیر ہے۔۔۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا! اب اس کا حزم پنہو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لئے دوزخ کا مذاب ہے۔“

اللہ نے اموال قیمت کا اعتبار ہی نہیں لیا علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ آپ ان کے درمیان برابری کے اصول پر تقسیم کریں۔۔۔ تاکہ آگے آرہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ قوی مصارف کے لئے جس حضور کے لئے جس کر دیا گیا اور یہ انتظام اس لئے کیا گیا کہ جو دے کے حدس فریضے میں مسدودوں کے دوس سے یہ لایا بھی جائی رہے کہ انہیں اموال قیمت میں سے بھی بکھ رہے گا۔ کہ اموال قیمت پر آئندہ اس قسم کے عارمات پیدا نہ ہوں۔ اس میں حق صرف حضور اکرم کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کدھر ہے کہ کسی کو کوئی شکایت پیدا ہونے کا سوا ہی نہ تھا اور تاکہ ان لوگوں کے دوس سے غلی دور ہو جائے جنہوں نے اموال قیمت کو بیع کیا تھا کیونکہ وہ ہر حال تمام لوگوں کے ساتھ اصول مساوات کے مطابق برابر کے شریک تھے۔

اب اللہ تعالیٰ یہاں خود ان کے طریق سے ایک مثال چلی کر کے کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی بھرتے۔ اور جو وہ خود چاہتے ہیں وہ اللہ کی انیم کے مقابلہ میں حقیر ہوتا ہے۔ لہذا ان کو بکھ لینا چاہئے کہ افضل کے بارے میں اللہ جو اسلامی قانون نازل کر رہا ہے وہی بھرتے گا۔ اس لئے کہ لوگ تو سامنے کے فائدہ کو دیکھتے ہیں، عالم صیب پر ان کی نگہوں کے سامنے نہیں ہے اور اللہ یہ تبصرہ اسی واقعہ کو موضوع بنا کر فرما رہا ہے جو ان کے سامنے ہے اور اسی صبر کے کا صبر ہے جس کے پیچھے میں خود نے لور انہوں نے مجھڑا شروع کر دیا۔ اس صبر کے بارے میں وہ کیا ارادہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کس کا ارادہ کر لیا۔ اب ذرا دیکھو اپنے ارادے کو کبھی اللہ کے ارادے کو بھی۔ دونوں میں قدر و قیمت کے اعتبار سے کس قدر فرق ہے۔ دونوں ارادوں کا یہ فرق کس قدر بڑھ رہا ہے۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (۵)
يُحَادِّثُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (۶)
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (۷) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَطْلُبَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُحْرِمُونَ (۸) (۸ تا ۵ تا ۸)“ (اس میں قیمت کے معاملہ میں بھی دیکھیں صورت چلی آ رہی ہے بھی اس وقت چلی آئی تھی جب کہ) تمہارا رب تجھے حق کے ساتھ حرم گھر سے

ٹال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ مانگا تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں تجھ سے بھڑکتے رہتے تھے۔ دراصل
عائد کہ وہ صاف صاف لہجے میں پوچھا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانپتے جا رہے ہیں۔
یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے
تھے کہ ضرور گروہ تمہیں ملے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے نو شادت سے حق کو حق کر دیکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ
دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل 'باطل' ہو کر رہ جائے خواہ ترسوں کو یہ کتنا ہی مانگا ہو۔“

اموالِ غنیمت کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا اور پھر ان کو بیع کر کے مسلمانوں کے درمیان اصولِ مساوات کے
مطابق تقسیم کرنا اور اس اصولِ مساوات کو بعض لوگوں کی کانپند کرنا اور اس سے قبل ہی سنی علیہ وسلم کی جانب
سے بعض نوہنوں کو دو سرہوں کے مقابلے میں بھڑھو دینا اسی طرح لوگوں کو پند نہ تھا جس طرح ان لوگوں کو سیدہ بن
جنگ کی طرف لٹا پند نہ تھا۔ کیونکہ یہ مقابل بھڑھو سازو سامان سے نہیں تھا۔ اس لئے بعض مومنین اس وقت جنگ کو پند
نہ کرتے تھے لیکن حاکمِ سب کے سب ان کے سامنے تھے۔

کب سیرۃ سے خود یاد رکھ کے واقعات کے بیان میں ہم یہ بات کہہ آئے ہیں کہ جب قائدِ کل گیا اور خبر ملی کہ سب
مقابلہ تو فکڑ قبیل کے ساتھ آکر پڑا ہے جو بھڑھو سازو سامان سے نہیں ہے اور سب رسول اللہ نے مشاورتِ صہب کی تو
اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمرؓ نے ہی اچھا اور مثبت جواب دیا اور مقداد بن عمروؓ اور اس نے
نصیحت دی طویٰ تقریب میں یہ کہا کہ دسوں خدا تم کو موسیٰ کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیتے کہ چاہیے اور اپنے آپ
کی معیت میں جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ چاہیے اور اپنے آپ کے ساتھ اور جنگ کیجئے ہم
بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ لیکن یہ سب تقاریر صحابہؓ کی طرف سے تھیں۔ اس کے بعد
حضور اکرمؐ نے دوبارہ لوگوں کو کچھ کہنے کی دعوت دی۔ اس پر انصار کچھ گھٹے کے روئے سخن ہماری طرف ہے۔ اس پر
سہ ابن مسعودؓ اور نصیحتی طویٰ تقریب کی اور فیصلہ کن اور اطمینان بخش بات کر دی۔

لیکن حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی بات اور مقداد اور سہ کی بات ان سب لوگوں کی بات نہ تھی جو آپ کے ساتھ عہد
سے لگے تھے ان میں سے بعض لوگ پھر بھی یہ خیال کرتے تھے کہ جنگ مناسب نہیں ہے اور وہ رکاوٹ بن رہے تھے۔
اس لئے کہ اس عظیم جنگ کے لئے مسلمان تیار نہ تھے ان کی تیاری تو محض غیر مسلم قافلے کے سے تھی اور اس قافلے
کی حفاظت ایک معمولی قوت کر رہی تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ قبیلہ کی فوج اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ اپنے
ہماروں اور شہسواروں کے ساتھ جاوے جاتی ہے تو بعض لوگ اسے پند نہ کرتے تھے اور قرآن کی اس آیت
میں اسی ٹائپند ہو گئی کہ یہاں دیکھا گیا ہے۔

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ اٰيَتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَرِهُوْنَ (۵)
يُحَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاثِمًا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ
(۶) (۵-۶) ”تمہارا رب تجھے حق کے ساتھ ہی۔ مگر نے ٹال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو

یہ ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں تجھ سے بھگڑ رہے تھے۔ در آں حالیکہ وہ صاف صاف نہیں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہلنے چاہتے ہیں۔“

حافظ ابوبکر ابن مردودہ اس آیت کی تفسیر میں ابواب انصاری سے روایت کرتے ہیں۔ ہم ہند میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع یہ ہے کہ یونینوں وہیں رہا ہے۔ کیا یہ مناسب ہو گا کہ ہم اس علاقہ کی طرف نکلیں شاید اللہ ہمیں مایہ نیت سے نواز دے۔ ہم نے کہ یہ تجویز باطل درست ہے۔ حضور بھی لگے اور ہم سب بھی لگے۔ جب ہم نے ایک دن یا دو دن کا راستہ طے کیا تو حضور نے فرمایا کہ قبیلہ کے ساتھ جنگ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ قریش کو تمہارے لگنے کی خبر ہو گئی ہے۔ تو ہم نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، ہم دشمن سے لڑنے کے لئے تیار نہیں اور نہ موت کے لئے۔ ہمارا ارادہ تو قافلہ کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد حضور نے دو بارہ اس موضوع کو غور کے لئے پیش کیا اور فرمایا کہ اس مسئلے پر سوچ کی ضرورت ہے۔ صحیح رائے دو۔ تو ہم نے دو بارہ دہری حلی جواب دی۔ اس پر مقداد بن عمرو اٹھا اور اس نے کہا حضور ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیا کہ جب تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر ہم انصاریوں سے یہ فتویٰ سن گئی کہ ہم نے کیوں وہ جواب نہ دیا جو مقداد نے دیا۔ اگر ہم یہ جواب دیتے تو یہ مال عظیم سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

كَمَا اخْرَجْتُمُوهُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِحَقِّهِمْ اِنَّهُمْ لَمُؤْمِنِينَ لَكِنْ هُمْ

(۵۸) یہ حق روایت جو مؤمنین کے ایک فرقہ کے لئے لکھن کا پٹھ تھی۔ اور ہمیں کی وجہ سے وہ اس وقت جنگ کو پس نہ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ رائے رکھنے والوں پر یہ تہرہ کیا کہ تاسا یسألون الی المؤمن وھم ینظرون (۶۸) ”ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔“ اور یہ تہرہ اس وقت ہوا جب چٹائی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ انہوں نے جان یا تھا کہ ان کی قسمت میں ایک گروہ ہر حال ہے۔ ان کو اختیار ہی نہ تھا کہ وہ کسی گروہ کو نہیں کیونکہ قافلہ تو چلا گیا تھا اب ان کی ٹھہریز فکر قریش سے ہونا تھی۔ یہ اللہ نے مقداد کو تو دور یہ بھی مقداد تھا کہ وہ حق پائیں گے۔ جو ہوا تھا وہ ہو چکا تھا۔ قافلہ تو دور یا بھگڑ تھا یہ ضعیف گروہ تو صرف علاقے کی حفاظت پر مامور تھا اور یا رادو حاکم کا مالک فکر تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسانی کے سامنے ضروری جسم شکل میں موجود ہو تو ایسے ہی حالت ندری ہوتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ جو بھی ہو لیکن جب اس کی افواہ عسی غفلت سے سابقہ چلی آتا ہے تو کسی ہی صورت حالات ہوئی ہے اور خوف ہر حال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن کریم جو تصور پیش کرتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنا عملی معیار در آنک کر دیں اور بعض نظریاتی اور اعتقادی دین سے باہر نکل آئیں۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو مد نظر رکھنا چاہئے اور ہمیں کسی انسانی۔ اس وقت مایوس نہیں ہو جانا چاہئے جب وہ عملی غفلت کے وقت لرز جائے، بشرطیکہ اس کا قلب عقیدہ پر محکم ہو۔ خصوصاً جبکہ بعد میں تزلزل دکھانے والے نفس اس راستے پر ہیں پس۔ عجز غفلت کا مقابلہ کرنا ہمیں اور اپنی کمزوری پر قابو پالیں۔ یہ وہی قول ہر حق اور ان کے درجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

”شاید اللہ نے قتل پر کوہِ مطہر کر دی ہو اور کہا ہو کہ جاؤ ہو مرضی ہے نہ کوئی گناہ میں نے جسیں صاف کر دیے۔“
غرض اس بارے میں بھی کافی ہے۔
جس جماعت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کی مذہب پر گروہ سے ہو۔

وَإِذْ يَدْعُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَآ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَهٖ
(۷:۸) ”اور یاد کرو وہ موقع کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک جسیں مل جائے گا
اور تم چاہتے تھے کہ گروہ گروہ تمہیں ملے۔“
یہ بات اس وقت امت مسلمہ نے پسند کر لی تھی جس نے اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (۷) لِيُخَيِّرَ الْحَقُّ
وَيُظِلَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (۸) (۷:۸ - ۸) ”پھر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے
ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ
جائے“ خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“

اللہ کا فیصلہ دکر تم کہ اس نے مسلمانوں کے لئے قیمت کے بجائے قتل اور جہاد کو پسند کیا تاکہ حق و باطل
کے درمیان ایک کھلم کھلا معرکہ پیش آجائے حق کا پھل پالا ہو اور باطل کی جڑ کاٹ دی جائے اور وہ گروہ اور زائل ہو
جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہوا۔ کفار میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے اور باقی قید ہوئے۔ ان کے سرور قتل ہوئے۔ ان کا
رحب جانا رہا۔ اور اسلام کے جھنڈے بلند ہو گئے۔ اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ جند ہو اور امت مسلمہ کے لئے یہ یمن ہوا کہ
وہ اپنے نظام زندگی کے مطابق امن سے رہے اور اس زمین پر اللہ کی الوہیت پر مبنی نظام زندگی قائم کیا جائے اور دنیا
سے نہ غمخیزی کا سامان کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دی جائے۔ اسلامی اقتدار اعلیٰ کا قیام ایک حقیقت بن جائے جس پر پشیمانی ہو کہ یہ
نظام جہاد و قتال اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے قائم کیا جائے۔ عالم واقعہ میں ہو محض نظریہ نہ ہو۔

اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ امت مسلمہ امت بن جائے اس امت کی اپنی حکومت ہو اور اس حکومت کی ایک قوت
ہو۔ یہ بھی ارادہ تھا کہ دشمن اسلامی حکومت کی قوت کو صحیح طرح سمجھیں اور اسلامی قوت دشمن کی قوت سے بڑھ ہو۔
لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حق و نصرت صرف ساز و سامان اور تعداد اور تیاری پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ حق کا
مدار فیصلہ پانہ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ حقیقت پانہ کی قوت کے مقابلے میں انسانوں کی قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا
کہ یہ سب کچھ ایک واقعی تجربہ کی صورت میں ہو۔ محض استقامتی تصور نہ ہو اور نہ محض نظریہ ہو تاکہ امت مسلمہ اس
تجربہ کی روشنی میں اپنے لئے مستقبل کے منصوبے بنائے۔ اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کی جدوجہد سچی ہی تم ہو
اور دشمن کی جدوجہد چاہے بہت ہی زیادہ ہو وہ اس پر حق پا سکتی ہے۔ نیز ساز و سامان چاہے کتنا ہی کم ہو اور دشمن کے
ساتھ ساز و سامان چاہے جس قدر بھی زیادہ ہو اس پر حق و نکست کا دار نہیں ہے۔ اور اگر ہر کانپنے کن معرکہ پیش

نہ آتا تو یہ حقائق واضح طور پر سامنے نہ آتے۔

تاثرین ذرا دقت نظر سے دیکھیں کہ مسلمانوں نے اپنے لئے جو راہ چن لی تھی اور اللہ نے ان کے لئے جو راہ چن لی تھی ان کے درمیان کس قدر فرق ہے۔ انہوں نے خود اپنے لئے جو بھلائی سوچی تھی اس میں اور اللہ نے جو ان کے لئے چن لیا تھا اس میں کس قدر فرق ہے۔ آج یا کل اگر اس پر غور کیا جائے تو ان دونوں منصوبوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کی بات کس قدر غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لئے اچھا یا برا خود سوچتے ہیں اور اس معاملے میں خدا کی راہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لئے جو راہ جوئی کی ہے 'وہ صحر ہے اور اس میں اذیت و مشقت ہے حالانکہ اپنے نزدیک کے اعتبار سے اس میں اس قدر خیر اور بھلائی ہوئی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

فقہ اہل حق پر امت مسلمہ کے اختیار کردہ اور پسندیدہ امام میں اور فقہ کے اختیار کردہ اور پسندیدہ امام میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر وہ خود کردہ کو لینے کو کوئی فقہ ہے تو ہر ایک مظلوم قوم نے عالمِ قوم کے ایک قاضی پر پلہ بول دیا۔ امت کوٹ لیا اور بہت سال ان کے ہاتھ لگا۔ لیکن وہ فقہ بدی کی تاریخی اہمیت ایک نظریاتی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ کایک فیصلہ کن معرکہ خیز ہوتا ہے۔ جس میں ایک طرف ایک قوم ڈی قعدہ اور جس کے پاس خاخر خولہ اسلمہ اور سامان نہیں ہے اور دوسری طرف اسلمہ سے نہیں اور سازو سامان سے مسکھیا دوسرا اور سامان کی ایک بڑی قعدہ اور مقصد نظر ہے۔ ایک طرف حق اور دوسری جانب باطل ہے لیکن ایک طرف وہ گردہ ہے جو اللہ کے لئے لڑتا ہے اور دوسری جانب وہ گردہ ہے جو ذاتی مفادات کے لئے لڑتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو قتال کو پسند نہیں کرتے لیکن کثرتِ محبت قدم ہے۔ ان کے تصور میں باہمی سازو سامان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امت یقیناً ہے کہ حقیقی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اہل اعداء کو جینے سے لگایا ہوا ہے اور نقصانِ خرابشات پر قابو پایا ہے۔ اگرچہ ان کا ہر کار کا پلہ ہر طے سے ہماری تھ لیکن انہوں نے تعلق باطلہ اور یقین کی بدولت ظاہری اور باہمی جڑے کو شکست دی۔

حقیقت یہ ہے کہ جنگ چار لپٹے ان حالات اور واقعات کے ساتھ انسانی تاریخ میں ایک ممتاز مثال ہے اور یہ جنگ فتح و شکست کے لئے ایک فک و مشورہ اور پلان و وضع کرتی ہے۔ یہ جنگ بتاتی ہے کہ فتح و شکست کے حقیقی اسباب کیا ہوتے، حقیقی اسباب 'اند' کہ ظاہری اسباب۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے اور صدوں تک لوگ جب تک یہ جہاں قائم ہے اس کو پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے حقائق ناقابلِ تہریر ہیں۔ یہ جنگ گویا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی ملت جاری کی بہترین اور اعلیٰ ترین مثال ہے 'جب تک یہ جہاں قائم و دائم ہے۔ آج جاہلیت دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور امت مسلمہ اس کے مظالم پر سر پیکار ہے۔ ان حالات میں امت کو کھانسنے کے دو اسباب ہیں خوں خور و فکرمکرم اور اس کے فیصلے کن چیلوں کو تقروہ میں ڈالے۔ زور اچکے کہ انسانی خواہشات اور منصوبوں کے مقابلے میں انسانی خواہشات اور منصوبے کی قدر و حقیر ہوتے ہیں' زور اچکے اور نیچے۔

وَإِذْ يَدْعُوكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَتَاهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُغْبِ فَاصِرِهِمْ أَوْفَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (۱۲) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۳) ذَلِكَ فَذُو قُوَّةٍ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (۱۴) (۸: ۹ تا ۱۴)

(۱۴) ”اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پہلے وہ ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لئے بتادی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور نہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جتنی اللہ زبردست اور دانا ہے۔

اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے خود ہی کی عقل میں تم پر ایمان دے کر حق کی کیفیت عاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ذالی ہوئی نیابت دور کرے۔ اور تمہاری محنت بڑھ جائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم ہموار۔

اور وہ وقت جب کہ تمہارا ہر فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ ”میں تمہارے ساتھ ہوں“ تم لال ایمان کو ثابت قدم رکھو“ میں بھی ان کا دوسرا کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں“ پس تم اللہ کی گردنوں پر ضرب لور جوڑو جوڑ چوت لگاؤ۔“ یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کا تہلیل کیا اور نہ اللہ اور اس کے رسولؐ کا مقابلہ کرے“ اللہ اس کے لئے نہایت سخت کرتا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا“ اب اس کا حرا پنکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لئے دو سزا کا عذاب ہے۔“

یہ ایک معرکہ ہے جو اللہ کے امراء اس کی شہادت کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ کا حکام تقاضا قدر اس کی تہذیب خود کر رہا ہے۔ اللہ کے حامی اسے اس میں شریک ہیں۔ اس معرکہ میں حرکت از بزن کے مناظر اور اس کی فضا نمایاں اور اس کی کامیابیاں قرآنی عبارت میں صاف نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک زندہ منظر ہے اور عین نظر آتا ہے کہ شیعہ یہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس معرکہ میں لال ایمان کی فریاد کیا تھی؟ امام احمد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں ”جب بدر کا واقعہ رونق پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر وہ تین سو سے کچھ دیر ہیں اور جب کفار کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہزار سے کچھ دیر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف چہرہ مبارک بھیرا“ آپ چادر اور تہمتہ نوڑے ہوئے تھے اور کہا: ”اے اللہ آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اب پورا کر دیجئے۔ لے لے اللہ اگر آج آپ نے لالی اسلام کے اس گروہ کو پاک کر دیا تو پھر دنیا میں کبھی میری زندگی نہ ہوگی۔“ کہتے ہیں آپ اللہ کے سامنے اسی طرح فریاد کرتے رہے اور پکارتے رہے ”یہاں تک کہ آپ کے کانہ حوں۔ چادر گرہی۔ حضرت ابو بکرؓ آئے“ انہوں نے چادر کو پکڑا اور اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پیچھے سے اسے پکڑے رکھا اور اس کے بعد آپ نے کہا ”اے اللہ کے نبی“ اس اللہ کے سامنے آپ کی یہ فریاد کافی ہے“ یہ لال اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔

اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کیں۔

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُبْعِدُكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَمْلَكَةِ مُرْدِفِينَ

(۹:۸) ”اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پے درپے ایک بڑا فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ تم ہر دو میں فرشتوں کی تعداد اور ان کے طریقہ جنگ کے بارے میں متعدد اور مفصل روایت دلا رہی ہیں۔ اور ان میں بتایا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو کیا کہتے تھے اور کس طرح ان کو جرأت دلاتے تھے اور کفار کو کیا کہتے تھے اور کس طرح انہیں شرمندہ کرتے تھے۔ لیکن خدا تعالیٰ ان میں ہر ایک کو طریقہ ہے اس کے مطابق ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی تصریح واضح ہیں۔ یہاں قرآنی آیات بالکل واضح ہیں۔ شفا

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُبْعِدُكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَمْلَكَةِ مُرْدِفِينَ

(۹:۸) ”اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پے درپے ایک بڑا فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ تو قہی ان کی تعداد۔ اور ان کا طریقہ جنگ یہ تھا۔

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَالَتْنِيْ فِيْ قُلُوْبٍ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَرُّعْبٍ فَاضْبُيُوْا فَوْقَ الْمَاعْنٰقِ وَاضْبُيُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (۱۲:۸)
”اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ ”میں تمہارے ساتھ ہوں“ تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو“ میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں“ میں تم ان کی گردنوں پر ضرب لوں جو جڑ پر چوٹ لگاؤ۔“

یہ قہان کا مکمل کام۔ اس سے مزید تفصیلات کی سرے سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آیت اپنے مضمون میں واضح ہے۔ ہمیں اس قدر یقین کر لینا چاہئے کہ اس صر کے میں اللہ نے مسلمانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ تعداد و اسباب کے اعتبار سے بہت کم تھے اور جس طرح قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے ”اسی انداز سے فرشتوں نے اس جنگ میں شرکت کی۔

اہم بخاری باب شہود الملائکہ پر راہی کہتے ہیں: ابن اسحاق سے ”جرے سے“ یعنی ابن سعید سے ”معاذ اللہ ان رقمہ ان رافع الرزق سے“ اس کے باب سے (اور یہ تل ہر دو میں سے تھے) کہتے ہیں کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا تم اہل بدر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو“ آپ نے فرمایا ”ہم ان کو افضل المسلمین سمجھتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا اسی طرح ہم فرشتوں میں سے جو ہر ی تھے ان کو افضل سمجھتے ہیں۔ (بخاری)

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُُعَدِّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرَدِّفٍ

(۹) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بَشَرًا وَّلَيِّطُمْثٍ يَّهٗ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ

اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (۱۰) ع (۸: ۹ - ۱۰) ”اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فراد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پہلے درپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اہل نبی جیسے صرف اس لئے بتادی کہ جس فرشتہ کی ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں ورنہ وہ تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زیر دست اور دانا ہے۔“

مسلمان اللہ کے درود میں ذمہ کی کر رہے تھے تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتوں کی مدد تمہارے لئے بھیج رہا ہوں جو کفار کا نال ہوتے رہیں گے۔ اس اعلان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہت عظیم تھا اور اللہ کے نزدیک اہمیت دین کی بہت اہمیت تھی لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی وضاحت بار بار فرماتے ہیں کہ دنیا میں اسباب کی اس قدر اہمیت نہیں ہے کہ ان سے نکلنے ممکن نہ ہو۔ اصل اختیار اللہ کی مشیت کا ہوتا ہے۔ لہذا اسباب کے معاملے میں مومن کو اپنا ذہن صاف رکھنا چاہئے۔ اللہ کی جانب سے مدد کی قیوت اور پھر اس کی بحالہ محض ایک نام فرشتہ ہی جس کے درپے مومنین کو ایمان دانا مقصود تھا۔ رہی نصرت تو وہ اللہ کی جانب سے تھی۔

یہ وہ حقیقت ہے جس پر قرآن مومنین کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ وہ کبھی تجھے اسباب پر نہ کریں۔ مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی چوری قوت کو اس سرے کے میں بھونک دیں اور کچھ بھی بلی نہ رکھیں۔ لہذا انہی طور پر بعض لوگوں کے اندر جو تزلزل پیدا ہو گیا تھا اس پر قابو پالیں۔ کیونکہ اس وقت وہ واقعی اور حقیقی غصہ سے دوچار تھے۔ وہ اللہ کا حکم یہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھیں۔ بس یہی ان کے لئے کافی تھا کہ وہ اپنے صے کا کردار ابھی طے کر لیں۔ آگے بھر قدرت الہیہ کا کام آئے۔ اب اور قدرت الہیہ اپنے معاملات کی سمجھ خود کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اہمات ہوئے اور اطلاعات دی گئیں وہ محض مسلمانوں کے اطمینان کے لئے ہیں۔ ان کے قلوبوں کو ثابت کرنے کے لئے تھے کہ وہ ایک حقیقی غصہ سے دوچار تھے۔ جماعت مسلمہ کے لئے یہ بات کافی تھی کہ اسے یہ اطمینان ہو کہ اللہ کے لشکر اس کے ساتھ ہیں اور یہ کہ نصرت ان کے لئے مقدر ہے۔ کیونکہ نصرت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے ’وہی عزت ہے اور وہی غالب ہے‘ وہی حکم ہے اور وہ ہر بات کو اپنے حقیقی مقام پر رکھتا ہے۔

اِذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسُ اَمْنًا مِّنْهُ وَيَزِلُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُخْرِجَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَ يَنْبِئَتْ بِهٖ الْاَفَادِمُ

(۱۱) (۱۱: ۸) ”اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غودگی کی شکل میں تم پر اطمینان دے کر نبی کی کیفیت ظاہر کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا کہ تمہیں پاک کرے۔ اور تم سے شیطان کی اہل نبی نہایت

دور کرے۔ اور تمہاری امت بدھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم بھادے۔“

یہ غزوہ کی کاؤ اللہ بھی نہایت ہی عجیب اور حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حالت تھی اور جنگ سے نہیں مسلمانوں پر طاری ہو گئی تھی۔ یہ صرف امرا اور اہل اللہ کی خاص تہذیب اور عقیدے کا کارنامہ تھا۔ جب لشکروں کا آسمان سامنا ہوا تو مسلمانوں پر قدرے خوف طاری ہو گیا کیونکہ ان کی توقع نہ تھی کہ اس قدر عقیم لشکر امنہ آئے گا۔ اور اس وجہ سے ان کی تیار ہی نہ تھی۔ اچانک انہیں غزوہ کی آگیا۔

جب یہ غزوہ کی دور ہوئی تو وہ بالکل فریض اور ترونازہ تھے۔ ان کے دل اطمینان سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی حالت ان پر اہمیت میں جری ہو گئی تھی۔ لوگوں کے اندر بے چینی آگئی اور اللہ نے ان پر غزوہ کی جاری کر دی اور انہیں اطمینان ہو گیا۔ میں ان آیت کو پڑھ کر گھبرا جاتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ دور باطنی کا ایک واقعہ ہے۔ میں اس واقعہ کے بارے میں قرآن کریم کے اس حصے کو پڑھتا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کارنامہ اللہ ہی جانتا ہے جس نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے۔ لیکن جب مجھ پر مشکلات آئیں اور بعض لحاظ نہایت ہی غلطی اور پریشانی کے بھی گذرے۔ تو مجھے ان آیات کا مسموم سمجھ میں آیا۔ ایک پارہ میں باسطم خوف سے دوچار ہو گیا۔ غروب شمس کا وقت تھا۔ اچانک چند سطروں کے لئے مجھ پر غزوہ کی آجائی ہے اور جب یہ حالت دور ہوئی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو اس غزوہ کی سے پہلے تھا۔ میرا اس نہایت ہی پرسکون تھا۔ دل مطمئن تھا اور میں گھر۔ اطمینان میں غرق تھا۔ چند لحاظ میں یہ عمل کیسے بٹے ہو گیا۔ یہ اچانک کس طرح انتداب برپا ہو گیا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات ضرور ہو گئی کہ قصہ در قصہ میری سمجھ میں آگیا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اس حصے کو سمجھ لیا۔ محض عقلی طور پر نہیں یہ اب میرے وجود میں ایک زندہ حقیقت تھی۔ محض تصور اور خیال نہ تھا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ اس میں دست قدرت کی کار فرمائی ہے اور نہایت ہی غلطی طور پر مجھے اطمینان عطا ہو گیا۔

پھر کے دن جماعت مسجد کے لئے یہ غزوہ کی اللہ کی نیکی لہذا تھی۔ اذْ يَحْشُرُكُمْ الْعَنَاسُ اَمَنَةً“ اس وقت کو یاد کرو کہ ہمارا رب اپنی طرف سے غزوہ کی شکل میں تم پر اطمینان و سہ لوٹی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ اس آیت میں يَحْشُرُكُمْ الْعَنَاسُ اور اَمَنَةً تینوں کلمہ اس نفا پر ایک لطیف اور شفاف پر توڑا ہے جس میں اور اس سفر کی عام فضا کی تختہ کشی کرتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے شب و روز کیا تھے اور یہ کہ مسلمانوں کے عام حالات کے مقابلہ میں اور ان کی اس نفسیاتی کیفیت میں فرق کیا تھا۔

اب بارش کا قصہ ملاحظہ فرمائیں۔

وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِّيَطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ

وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ (۱۱) (۸: ۱۱) ”اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی راہی ہوئی نبوت دور کرے اور تمہاری امت بدھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم بھادے۔“

یہ واقعہ معرکہ سے قدرے پہلے پیش آیا۔ اور یہ بھی امت مسلمہ کے لئے ایک قسم کی خاص لہذا تھی۔

علی بن حمزہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عجم بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر قیام کیا اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مشرکین اور پانی کے درمیان ایک ریت کا تیلہ تھا جو ایک چھری جگہ تھی۔ اس دن مسلمان بہت ہی گھٹے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں شیطان نے ان کے دلوں میں دوسرا اندازہ شروع کر دی کہ تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، حالانکہ مشرکین پانی پر قبضہ کر بیٹھے ہیں اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم حالت جہنم میں غماز پڑھتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شدید بارش برسائی۔ مسلمانوں نے پانی بھی پیا اور طہارت بھی حاصل کی اور اللہ نے شیطانی بہمت سے ان کو پاک کر دیا۔ جب بارش ہوئی تو تیرے بھی بیٹھ گئی اور لوگ اور جانور اس کے اوپر آسانی سے پلے گئے۔ اس طرح وہ آگے بڑھے۔ ”اللہ نے نبی کو ایک بڑا فرشتوں کی لہر اور حضرت جبریل کی کمان میں پانچ صد فرشتے تھے جو ہر قسم کے سامن سے میس تھے۔ اور میکائیل کی کمان میں بھی پانچ صد فرشتے تھے۔

یہ حالت اس وقت پیش آئی جب کہ حضور ﷺ نے حباب ابن منذر کے مشورے پر کیمپ نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم بدر کے پانیوں کے قریب فروکش ہوں اور پانی کا عوض بنا کر مخالف کیمپ کا پانی بند کر دیں۔

”معروف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف چلے تو آپ ﷺ نے ابتدائی طور پر پانی پر قیام کیا لیا۔ اس پر حباب ابن منذر آگے بڑھے کہ جس مقام پر قیام کا حکم دیا گیا ہے آگاہی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اس میں دو بدل کر سکتے ہیں اور یہ مقام بطور یقینی چل اور سہا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے یہ مقام محض بتلی سوچ کی بنا پر تجویز کیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا پھر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو کیمپ کے لئے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ ہمیں آخری پانی پر لے جائیں جو مشرکین کے قریب ہے اور اس آخری پانی سے پیچھے جس قدر پانی ہیں ان کو ہم دشمن سے روک لیں گے۔ ہم خود ہمیں گے اور مویشیوں کو چلائیں گے۔ یوں ہم اسے پاس پانی ہو گا اور ان کے پاس پانی نہ ہو گا۔ اس پر حضور ﷺ نے لشکر کو ایسا ہی کا حکم دیا اور اس مشورے پر عمل کیا۔

حباب ابن منذر کے مشورے سے نقل کی رات میں مسلمانوں کی یہ حالت تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بطور احسان اس جماعت سے کر رہے ہیں جو بدر میں شریک ہوئی۔ یہ جو لہذا اللہ نے کی یہ دوسری لہذا تھی۔ یہ روحانی بھی تھی اور مادی بھی تھی اس لئے کہ صحراؤں میں پانی پر زندگی موقوف ہوتی ہے۔ پانی فتح کا سامان ہوتا ہے اور صحراؤں میں جس لشکر کے پاس پانی نہ ہو وہ ذہنی طور پر شکست کھا جاتا ہے۔ اور روحانی اس طرح کہ مسلمان شیطانی دوسروں سے بھی علی آئے۔ وہ حالت جہنم میں نہ پڑ رہے تھے۔ اس وقت تک ان کو کیمپ کی اجازت بھی نہ تھی۔ یہ اجازت بہت بعد میں غزوہ بنی المصطلق میں دی گئی یعنی ۵ ہجری میں۔ ایسے حالات میں شیطان نے نفسیاتی دوسرے ذالے اور لوگوں کے اندر نفسیاتی اور روحانی ہے جتنی پیرا کر دی تھی تاکہ جب یہ لوگ اس معرکے میں داخل ہوں تو روحانی اعتبار سے پریشان ہوں اور مادی شکست سے پہلے ان کو اندرونی طور پر شکست ہو چکی ہو اور وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوں۔ ایسے حالات میں اندر سے لہذا خاص آئی ہے۔

وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ

وَلِيُرِيَكُمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسْتَبَاحُ بِهَذَا الْقَدَمِ (۱۱:۸) (۱۱:۸) ”حر آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا کہ تمہیں پاک کرے۔ اور تم سے شیطان کی آواز ہوتی نہایت دور کرے۔ اور تمہاری جگہ پر دھوئے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم تیار ہو۔“

یوں ماری لہا لہا کے ساتھ ساتھ روحانی لہا لہا بھی پوری پوری ہو جاتی ہے۔ پانی کی وجہ سے دلوں کو طہیّان ہو گیا اور روح کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ تروتازہ ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے زمین چٹھہ لگی اور قدم بھی مضبوط ہو گئے۔ یہ تو اللہ اس کے علاوہ جس کو اللہ نے فرشتوں کو خصوصی حیثیت دی۔ دس کہ تم قبل ایمان کے قدموں کو مضبوط کرو اور کفار کے دلوں میں ان کا رعب ڈالو اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم نماز جگہ میں حرکت کرو۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْتِي مَعَكُمْ فَتُنْزِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (۱۲:۸)

”اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ ”میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم قبل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔“ ایسی تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑے جوڑے چٹ کاؤ۔“

یہ ایک عظیم معاملہ ہے اس معرکے میں فوج جنگ کے ساتھ خود اللہ بھی موجود ہیں اور مالکِ کل ایمان کی مدد کے لئے آ رہے ہیں۔ یہ اس قدر عظیم معاملہ ہے جو کسی صورت میں بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ سوچئے لہذا کس طرح شریک ہوئے؟ انہوں نے کتنے افراد کو مارا کس طرح مارا؟ یہ ایک عظیم معاملہ ہے اور بہت سی حیثیت کا حامل ہے۔ جو نہایت اہمیت دین کا کام کرتی ہے اس میں اس کے ساتھ مالکِ شریک ہوتے ہیں اور مالکِ اس میں حصہ لیتے ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ مخلوقات رب الہائیں میں ایک مخلوق لگی ہے جسے مالک کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت اور حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں صرف اس قدر علم دیا گیا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ لہذا ہمیں اس کیفیت کا بھی علم نہیں جس کے مطابق اس مخلوق نے مومنین کی لہا لہی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ مومنین کے لئے طبیعتِ تدبیر کا باعث ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور انہوں نے یہ کام کیا کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جو امرِ اہل کی پابند ہے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ کھڑکی گردنوں پر دلوں کو اور ان کے ایک ایک جوڑے دار کر دے کہ یہ کام کے ہی نہ رہیں اور انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن کیسے کیا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں اسی قدر علم ہے جو اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ کفار کے دلوں کے اندر رعب ڈالا جائے اور یہ ڈال دیا گیا اور انہیں مار دیا گیا۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن ہمیں اس کی کیفیات کا بھی علم نہیں ہے کیونکہ یہ کفار اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی مخلوق کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس پر کس طرح اثر ہو گا۔ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ شاد و غم سے زیادہ قریب ہے۔

ان انصاری کی کیفیت سے بحث کرنا، دین اسلام کے حراج کے خلاف ہے اور اس دین کی پیروی کے ساتھ یہ طرز عمل رکھیں گے۔ اسلام کا حراج یہ ہے کہ یہ ایک عملی دین ہے اور یہ عقیدہ اور نظریات و تصورات کو بھی عملی حد تک رکھتا ہے۔ لیکن بعد کے ادوار میں مسلمانوں کے علم و نظام کے اندر یہ مباحث زیادہ اہم ہو گئے اور یہ اس وقت ہوا کہ جب لوگ اسلام کے مثبت اور عملی کام سے فارغ ہو گئے اور علمی اور ثقافتی رنگ لانا پر غائب ہو گیا۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ مسلمان میدانِ معرکہ میں ہوتے، فرشتے ان کے ساتھ بڑن کے عالم میں ہوتے اور فرشتوں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے تو یہ عملی صورت حال مسلمانوں کے لئے 'اس ثقافتی جہل و جدل سے زیادہ نفع بخش ہوئی۔

اس تقریر کے آخر میں اور اس عقیم اور ہولناک حقیقت کے انکشاف کے آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس معرکہ کا پس منظر کیا تھا اور کن شخصوں کی وجہ سے کسی کو نصرت ملی اور کسی کے حصے میں ہزیمت آئی۔ وہ عقیم پس منظر یہ تھا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَفَّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَانَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

العقاب (۱۳۸) ”یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسولؐ کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لئے نہایت سخت گیر ہے۔“

یہ کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ اچانک پیش آیا۔ اور نہ ہی یہ اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آیا اور چلا گیا۔ اللہ نے جماعتِ مسلمہ کی نصرت کی اور اسے اس کے دشمنوں پر مسلط کر دیا اور اس کے دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب بٹھا دیا۔ مسلح فرشتے ان کی مدد کے لئے بھیج گئے۔ یہ اس لئے تھا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے لئے وہ عمارتیں لیا جو اللہ کا عمارت تھیں اور وہ اللہ اور اس کے مخالف صفوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے خدا اور رسولؐ سے عداوت کو اپنی شروعات کر دی اور وہ اسلامی نظامِ حیات کے قیام کے لئے رکاوٹ بن گئے تھے۔

وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَانَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ (۱۳۸) ”اور جو اللہ اور رسولؐ سے عداوت کرے تو اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔“ جیسی ایسے لوگوں پر وہ سخت عذاب نازل کر آئے۔ اللہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے اور اس قدر ضعیف ہیں جو اس عذاب کو برداشت کرنے کی قدرت اپنے اندر نہیں رکھتے۔“

یہ اللہ کی سخت جارحیت ہے اور اس کا اصول ہے۔ یہ کوئی اچانک یا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی منت جارحیت ہے کہ اس کو کدے پر جب بھی کوئی جماعت اس لئے اٹھے کہ وہ یہاں اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کو قائم کرے۔ کی اور یہاں صرف اسلامی نظامِ حیات قائم ہو گا اور ان جماعت کے خلاف اللہ کا کوئی دشمن اٹھ کر نہ آوے اور اس نے اس جماعت کے ساتھ عداوت کو اپنی شروعات کر دی اور اپنے لوگ قوت اور رعب و داب کے مالک بھی ہوتے تو اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہو آتی ہے بشرطیکہ یہ جماعت حجتِ تقدسی سے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو اور رب تعالیٰ کی راہ میں مصطفیٰ ہو۔ اس پر ٹھکل کرنے والی ہو اور اپنی راہ پر اس کا سفر جاری ہو۔

اس منظر کے آخر میں ان لوگوں کو قہر کیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ اور رسولؐ کے ساتھ عداوت کو اپنی شروعات کر دی ہے کہ یہ رعب اور پھر یہ ہزیمت جو جیسے اس دین میں انصاف پڑی اس پر یہ بات ختم نہیں ہو سکتی ہے نہ کہ یہ '۔

اس کا قیام اور اس کی حمایت صرف اس مختصر سے زمانہ دنیا پر قائم ہو جائے والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس دنیا اور اس کائنات سے بہت آگے تک جاتا ہے۔ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر بھی اس کے اثرات ہیں اور وہ یہ ہیں۔

ذَلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ أَلِيمًا (۸: ۱۴) ”یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور جہنم معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے۔“ یہ ہو گا جیسی انجام اور یہ عذاب اس عذاب سے بہت ہی مختلف قسم کا اور زیادہ ہو گا جہنم مرحوب کر کے اور تساری کر دلوں پر اور جو دلوں پر ضربات لگا کر جہنم دیا گیا۔

== (۱۶) (۱۷) ==

جنگ بدر کے واقعات اور حالات کی مختصر بحث کے بعد اور یہ دکھائے کے بعد کہ اس کے پس منظر میں دست قدرت کام کر رہا تھا اور اللہ کی معاونت اور امداد اس میں شامل تھی اور یہ جان لینے کے بعد کہ صدمہ کو اس پر ہی تک دو میں دست قدرت کے لئے ایک پر دہ تھے کیونکہ اللہ ہی نے رسول کو گھر سے نکالا۔ یہ محض نمائش قوت کے لئے نہ تھے تھے دور نبی مظالم کے لئے تھے تھے ”یہ اللہ ہی نے فیصلہ کیا کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور وہی ہے جس نے ہجرت کی جزا تک دی تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اگرچہ ہجرت ابن ہاشم کو نہ دے کر تھے اور یہ اللہ ہی تھیں جس نے ان کی مدد کے لئے وہ فرشتے بھیجے جو لنگار آ رہے تھے۔ پھر وہ اللہ ہی تھیں جس نے ان پر فتویٰ جاری کر دی تھی اور آسمانوں سے ان پر پانی اتار لیا کہ ان کو پاک کر دے اور ان کو شیطان جہالت سے پاک کر دے۔ ان کے دلوں کو مطمئن کر دے اور قدم مضبوط کر دے۔ اور یہ اللہ ہی تھا کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے قدم مضبوط کر دیں اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں اور وہ اللہ ہی تھیں جس نے اس معرکہ میں فرشتوں کو شریک کیا۔ ان کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں پر ضربات لگاؤ اور ان کے بازوؤں میں پھنسی لگاؤ اور پھر اللہ ہی تھیں جس نے ان کو اموال قیمت مٹائے حالانکہ جب وہ گھر سے لگے تھے تو ان کے پاس نہ مال تھا اور نہ ساز و سامان تھا۔

اب جبکہ سابقہ واقعہ بیان ہو گئے تو اس حقیقت کو ان کے ذہن نشین کرنے کے لئے دوبارہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ ان کی تفکروں کے سامنے رہے کہ فیصلہ کن جنگ صرف ساز و سامان اور زائد و اضافہ موقوف نہیں بلکہ اس میں ضرورت اہلی اور اللہ کی حیرت اور حیرت فیصلہ کن کر دیا اور کرتی ہے۔ اس راہ میں اصل ساز و سامان تو خلی علی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف انجاء اور اللہ کے ہاں فریاد و زاری اور اللہ کی حیرت اور اللہ ہی اس میں فیصلہ کن ہوتی ہے۔

یہ منظر بھی تک ان لوگوں کے ذہنوں میں ابھی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے حالات اور ایما و احاس اس وقت کے لئے نہایت ہی مناسب ہوتا ہے اور اس میں بات مانی جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہمارے میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کی مفت ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جب کفار کے باغی تھے کہ ہوں تو حلیت قدی کا مظاہرہ کریں اور قرار ہر بیت کو ہرگز قبول نہ کریں۔ خصوصاً جبکہ حضرت اور ہر بیت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے اور اس پر تسار ایمان ہے۔ حضرت اور ہر بیت کا فیصلہ صرف مساب ظاہر ہے یہ حق نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ کسی معرکہ کی حیرت اور کس طرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہو۔ یہ تاکہ تمام امور کی حیرت ہی کرتے ہو اور وہی ہے جو مومنین کے ہاتھوں کفار کو قتل کرتا ہے۔ وہی ہے جو حیرت کو نشانے پر بٹھاتا ہے۔

اہل ایمان تو دست قدرت کے لئے ایک پروردگار بھانے ہیں اور اللہ اس بھانے سے انہیں جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور کافروں کو مسلمانوں کی نسبت سے محروم کرتا ہے۔ ان کی سوچیری چولیس داخل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں انہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے اس لئے کہ وہ درحقیقت اللہ اور رسول سے عداوت آرائی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ
الْأَذْبَارُ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَةً إِلَّا مَتَحَرِّقًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا
إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا دُلُّهُ جَهَنَّمُ وَيُشَسِّ
الْمُصِيزُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلہ میں پیچھے نہ پیچو۔ جس نے ایسے موقع پر پیچھے پیچری۔۔۔۔۔۔ اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے۔ یا کسی دوسری فوج سے ہانسنے کے لئے۔۔۔۔۔۔ تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا اور وہ دست پری جائے بازگشت ہے۔ یہی حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور۔۔۔۔۔۔ نبیؐ کو نے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے بھیجا (اور مسلمانوں کے ہاتھ ہو اس کام میں استعمال کیے گئے) تو یہ اس لئے تھا کہ اللہ مسلمانوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے (یعنی اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کھردر کرنے والا ہے۔“

قرآن نے اس معاملے میں جو سخت انداز اختیار کیا ہے اور سخت مزاحمت کی ہے اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو شکست کھاتے ہوئے ہمارے وہ غضب الہی کا حق ہو گا اور اس کا ٹھکانا جہنم میں ہو گا۔ یہ ذرا دبا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلہ میں پیچھے نہ پیچو۔ جس نے ایسے موقع پر پیچھے پیچری۔۔۔۔۔۔ اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے۔ یا کسی دوسری فوج سے ہانسنے کے لئے۔۔۔۔۔۔ تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا اور وہ دست پری جائے بازگشت ہے۔“

اس کا مضمون یہ ہے کہ جب تم حالت ”دفع“ میں ہو یعنی جنگ میں دوہو مقابلہ کان پڑنے تو اس وقت فرار اختیار نہ کرو دماغ یہ کہ یہ فرار جنگی چال کی صورت میں ہو کہ تم بہترین مواقع کے لئے فرار اختیار کر رہے ہو یا کوئی اور بہترین منصوبے کی خاطر فرار کا حکم دیا گیا ہو۔۔۔۔۔۔ تم کسی دوسری جنگی کھیتی سے بچنے کے لئے فرار اختیار کر رہے ہو۔ یا تم جنگی بیڑ کو اور نژادی طرف بھاگ رہے ہو تاکہ دوبارہ صدمہ نہ سکو۔ ان حالات کے سوا کسی اور صورت میں اگر تم دھن کو پیچھے رکھنا

ہے تو تم مذاہب کے تقاضوں پر قائم رہو اور کلمہ کا غضب ہو گا اور شمار انکا انجام ہو گا۔

بعض اقوال اپنے عقول ہوئے ہیں کہ یہ عزم صرف لیل بدر کے لئے تھا یا اپنے فزوات کے لئے تھا کہ میں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہو کر تھے جسے مسودہ طلحہ اور خضرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت اور عزم عام ہے اور یہ کہ دو دو مقابلے سے بھاگنا ان سات گناہ ہائے کبیرہ میں سے ایک ہے جس کے بارے میں حضورؐ نے مکتہ ”مواقات“ متنازل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا سات ان من ہوں سے بھٹاب کرو جو موقات ہیں۔ کہا میں حضورؐ وہ کیا ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا لشکر ہائے ”حزب“ اپنے قتل کا قتل جس کا قتل حرام ہے۔ اہل رب! مکمل ماں شیم ”دو دو جنگ میں چٹے پھیرنا اور محض سب خبر مومن عورتوں پر انہیں لگانا۔

امام ابو بکرؓ ایسا نے انعام القرآن میں اس کے بارے میں تفصیلات دی ہیں یہاں ان پر نظر والا مفید رہے گا۔
”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَمَنْ يُؤْكَلْهُم يَوْمَئِذٍ دَرُّهُ أَلَا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ (۱۶:۸) جو غزوہ کے لئے جو سعید ہے یہ نقل کیا ہے کہ یہ نام بدر کے معاملے میں تھا یہ کہ اس دن وہ بھاگ کر گھسے تھے؟ صرف یہ صورت تھی کہ وہ شریکین سے تھے۔ یہ تو مسلمان تو ان کے سوا کوئی تھا نہیں۔ جو غزوہ کے لئے ہوا ہے بھٹا کر گھسے تھے؟ صرف یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس موقع پر عین میں ہے عمار انصاری مسلمان موجود تھے۔ اور حضورؐ نے سب لوگوں کو حکم نہ دیا تھا کہ وہ انھیں ”اور نہ ان لوگوں کی رائے تھی کہ جنگ ہو جائے۔ سب کا خیال یہ تھا کہ قافلے کے ساتھ ہی لڑ جائیں جو گئی۔ حضورؐ ایک غلیظ سی قوت کے لئے گئے۔ لہذا جو غزوہ کا کہنا کہ اس دن ان لوگوں کے سوا کوئی مسلمان نہ تھا اور اگر وہ بھاگتے تو صرف شہر کی طرف بھاگ جاتے۔ قافلہ ہے اور دلیل وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ بعض لوگوں کا یہ کہ یہ کہ جنگ بدر کے دن ان کے لئے بھاگنا اور پیچھے ہٹنا اس لئے جائز نہ تھا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور حضورؐ کو چھوڑ کر بھاگنا جائز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَا كَانَ لِلْهَبْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُرِغِبُوا عَنْ نَفْسِهِمْ (نمل مدینہ اور اس کے ماحول میں رہنے والے اعراب مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنے دشمن کی فکریں لگ جاتے۔“ اس لئے ان کے لئے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اپنے نبی کو ناکام بناتے اور اسے چھوڑ کر دشمن کے حوالے کر دیتے۔ اگرچہ اللہ اس کا قیام تھا اور ان کا مددگار تھا۔ اس سے اسے دائری قول کی تھی کہ اسے کانپوں سے بچائے گا۔ یہ اس کا کامیاب و اللہ بنفسک من الناس“ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔“ لہذا ان پر حضورؐ کی مدد کا فرض تھا۔ چاہے دشمن زیادہ ہو یا گھٹ جائے۔ اور ان لوگوں کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس دن حضورؐ ہی ایک دست تھے اور جنگ میں پیچھے ہٹنا اس شرط پر جائز تھا کہ وہ چاہیں کہ کسی دوسری جگہ کی طرف پیچھے ہٹ کر بھاگے۔ حضورؐ اس دن واعدہ گردہ تھے کوئی اور گردہ بدروں کے علاوہ کسی جگہ قیادت نہ تھا۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں ایک لشکر میں تھا۔ لوگوں نے مجھاری حملہ کیا اور

ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ہم نے تاکہ تم بھاگے والوں میں سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تمہارے لئے لڑ رہے ہو۔ اس لئے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گا وہ وہاں آجائے تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہونا چاہئے۔ اور اگر حضورؐ جنگ میں موجود ہوں تو پھر کوئی ایسا کردہ موجود نہ ہو گا جس کے ساتھ لڑنے کے لئے فوجیوں کے سے بھاگنا جائز ہو۔ ”وَمَنْ يُولِيْهِمْ يُوَلِّهِمْ دُبُرَهُ“ اور جو شخص اس دن پیچھے ہٹا کر طرف پھیرے گا۔ اس آیت کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل بدر پرست ہی سختی سے حکامات کا فائدہ اٹھائے گا اور یہ آیت

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا

كَسَبُوْا ”وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دو فوجوں کا کہ سامنا ہوا“ ان کو شیطان نے ان کی بعض برائیوں کی وجہ سے بھلا دیا۔“ اس لئے کہ یہ لوگ حضورؐ سے بھاگ گئے تھے۔ نیز جن کی جنگ میں بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس لئے اللہ نے اس شخص پر ان کو سزا دی۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَخْرَجْنٰكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ سَيِّئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ اُنَادِرُضْ

بِمَا رَحِبْتَ لَمْ وَلَيْتُمْ مُدَبِّرِيْنَ (۲۵:۹) ”اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں غور میں ڈال دیا تھا جس اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تک ہو گئی اور تم پیچھے پھیر کر بھاگ گئے۔“ تو یہ حکم اس حالت کے لئے جب حضورؐ ان کے ساتھ تھے۔ چاہے ان میں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت نہیں دی۔“ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يُّكْسِرْ مِنْكُمْ عَشْرُوْنَ صَبِيْرًا

يَغْلِبُوْا مِائَتِيْنَ وَاِنْ يُّكْسِرْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (۶۵:۸) ”اے نبیؐ! سوئوں کو جنگ پر تھارو اگر تم میں سے تیس آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی مہتہ ہوں تو مگر پانچ سو میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔“ یہ حکم اس وقت کے لئے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہ ہوتے ”وَلَوْ اَلَمْ يَلْبِسْ اِلٰهِيَّةَ حَالَتِمْ فِيْ سَبَلِ عَمٍ يٰۤهٰكُمْ هِيَ دُوْا“۔ مقابلہ کر سنے کے لئے اور میدان چھوڑ کر نہ بھاگیں گے اور اگر دشمن اس تعداد سے زیادہ ہو تو پھر بہتر صورت میں صلے کے لئے پیچھے ہٹنا چاہئے ہو گا۔ لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور دوسری آیت نازل ہوئی۔

اَلَّذِيْنَ خَفَفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فَيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يُّكْسِرْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا

مِائَتِيْنَ (۶۶:۸) ”اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ ابھی اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں وہ دوسو پر ہزار آدمی ایسے ہوں تو وہ ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں۔“

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ پہلے فرض یہ کیا گیا تھا کہ ایک آدمی دس سے نہیں بھاگے گا۔ پھر اسے کم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اِنَّكَ خَفُفَ اللَّهُ عَنْكَمْ وَعَلِمَ اَنْ فَبِكُمْ خَفُفًا (۸: ۶۶) ”پھر آپ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معطوم ہوا کہ بھی تم میں کمزوری ہے۔“

اب فرض یہ عائد ہوا کہ ایک معدودہ مدت نہ بھاگیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اب عزم یہ ہے کہ اگر ایک شخص دس سے بھاگے تو یہ فرار ہو گا اور اگر کوئی تین کے مقابلے میں بھاگ جائے تو فرار نہ ہو گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہاں فرار سے مراد وہ فرار ہے جو اس آیت میں مضمود ہے۔ آیت نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک آدمی دو کے مقابلے میں اٹ جائے گا اور اگر دو سے زیادہ تعداد ہو تو پھر ہمارے لئے دو بارہ جنگ کی تیاری کی نیت سے اور فوج کے ساتھ نکلنے کی فرض سے فرار جائز ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے غیر مسلم مسلمانوں کی طرف فرار کرتا ہے تو بھی وہ اس دہیدہ کا شائق ہو گا تو اس آیت میں وارد ہے۔ کیونکہ آیت میں عزم ہے:

وَمَنْ يُؤْكَلْهُم مِّمَّا ذُبِرَ لَهُ لَا مَتَحَرٍّ فَاَلْقَيْنَا لِيْ اَوْ مَتَحَرِّزًا اِلَيْ فَبَقَّةٌ فَبَقَّةٌ يَّاءُ بَغْضَبٍ مِّنْ

اللَّهِ (۸: ۱۶) ”جس نے ایسے موقع پر بیٹھ بھری: اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا نہی، دوسری فوج سے جاننے کے لئے۔۔۔ تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔“ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدیکہ میں ہر مسلمان کے لئے دوسری فوج (لغہ) ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کو جب معطوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح۔ نے ایک فوج کے ساتھ جنگ کی اور غصیدہ ہو گئے لیکن بھاگے نہیں تو انہوں نے کہا ”اللہ ابو عبیدہ پر رحم کرے۔ اگر وہ میری طرف واپس آ جانا تو میں اس کے لئے دوسری فوج ہوتا۔ اور جب ابو عبیدہ کے ساتھی واپس آئے تو حضرت عمر نے کہا میں تیار۔ لئے دوسری فوج ہوں۔ آپ نے ان پر کوئی سختی نہ کی اور نہ ہڈی پر کسی کی۔ یہی حکم ہمارے پاس ہے۔ (یعنی خذیہ کے نزدیک جب تک مسلمانوں کی فوج کی تعداد ۲۱ ہزار تک نہیں پہنچ جاتی کیونکہ ۲۱ ہزار کے لئے اپنے مقابلے میں پناہ چاہتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد دینی ہو الا یہ کہ وہ جنگی چال کے طور پر ایسا کریں۔ جنگی چال یہ کہ وہ ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں چلے جائیں یا کوئی دوسری چال اختیار کریں جس میں جنگ سے فرار کا عنصر نہ ہو۔ یا دوسری فوج اور ہاتھوں سے لیں۔ عمر بن الحسن سے مذکور ہے کہ اگر فوج ۲۱ ہزار تک پہنچ جائے تو اس پر فرض ہے کہ ہر صورت میں دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس بارے میں خذیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خذیہ نے حدیث زہری سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے عبید اللہ ابن جراح سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے حضور ﷺ سے یہ روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اے ساتھی چار ہیں اور اٹھ فوجی دستے چار سو ہیں اور اٹھ فوج چار ہزار ہیں اور ۲۱ ہزار افراد کے لشکر کو عقل نہ سمجھا جائے گا اور نہ ہی وہ مطلوب ہوں گے۔“ بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں: ”کہ تم میں سے کوئی قوم بھی اگر ۲۱ ہزار ہو تو مطلوب نہ ہوگی بشرطیکہ کہ اس میں اتحاد ہو۔“ امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا: ”کیا ہمارے لئے ایسے شخص کے خلاف جہاد و قتال سے رکنا جائز ہے جو احکام اللہ کی پیروی نہیں کرتا اور اللہ کے سوا دوسروں کے احکام کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے جیسے ۲۱ ہزار افراد موجود ہوں تو جیسے ہونا چاہیے۔ اور اگر اس قدر افراد نہ ہوں تو تمہارے لئے تمکین ہے کہ قتال نہ کرو۔“ اور یہ سب ماحولہ ابن عمر ابن عبد الرحمن سے۔ ابن جراح

لن مرتے۔ اور یہ بات اس رائے کے مطابق ہے جو محمد بن الحسن سے نقل کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۲ فرار کے بارے میں جو روایت ہے وہ اس موضوع پر اصل اور اصول ہے۔ اگرچہ کافروں کی تعداد کم زیادہ ہو۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ فرار اختیار کریں۔ اگرچہ وہ ان سے گن گنا زیادہ ہوں۔ کیونکہ حضور ﷺ نے جو شرط رکھی ”اگر ان کے اندر اتحاد ہو۔“ تو اس سے حضور اکرم ﷺ کی بات قرار دیا ہے۔“

اسی طرح لن مرلی نے بھی اپنی کتاب احکام القرآن میں یہ تصدیق دی ہے۔ انہوں نے اس حکم کے بارے میں یہ کہا ہے:

”اس دے میں اختلاف ہے کہ جنگ کے میدان سے فرار کی ممانعت عام ہر کے لئے مخصوص تھی یا قیامت تک کی حکم ہے۔“

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ یہ ممانعت عام ہر کے ساتھ مخصوص تھی۔ کیونکہ اس دن اس کے لئے دوسری فوج صرف رسول اللہ کی ذات تھی۔ یہی رائے تابعی ”حسن“ قدس سرہ نے ابن حبیب اور شوکی کی ہے۔

”حضرت ابن عباس اور قتادہ دوسرے علماء سے یہ روایت ہے کہ یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری ہے اور جن لوگوں نے اسے عام ہر کے ساتھ مخصوص کیا ہے انہوں نے دَمِنْ يَوْمِكُمْ يَوْمُنَا دَرَّةً (۸/۱۶) سے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد ہر ہے حالانکہ پوسٹ سے مراد عام اعراف ہے یعنی مطلق جنگ کا دن۔“

”اس کی دلیل ہے کہ یہ آیات عام ہر کی قائل کے بعد نازل ہوئیں اور ان کے نزول کے وقت جنگ بدر ختم ہو چکی تھی۔ اور اس دن ہو ہوا تھا وہ ہو چکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے جیسا کہ اس سے قبل ہم حدیث نقل کر آئے کہ کہتا ہیں۔ اور ان میں سے جنگ کے دن بھاگنے کو بھی ٹھہر کیا گیا اور یہ اس مسئلہ پر نفس صریح ہے جس کے بعد اختلاف رونق ہو جانا چاہئے اور ہم نے اس نکتے پر متنبہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ اختلاف پیش آیا کہ اس سے مراد عام ہر ہے۔“

ہمارے خیال میں ابن مرلی نے تمام دعویٰ جو رائے نقل کی ہے اور ابن عباس سے بھی وہی منقول ہے، ہم بھی اسی کی طرف جاتے ہیں۔ اس لئے کہ جنگ کی صفوں سے بھاگ لگانا ایک نہایت ہی برا فعل ہے اور اس کے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے بھی۔“

مومن کا دل و دماغ نہایت ہی چلتا ہوا چاہئے۔ اس طرح کہ وہ زمین کی کسی بھی قوت کے سامنے حترزل نہ ہو۔ اور اس کا رابطہ اپنی قوت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ اپنے امور پر مکمل کنٹرول حاصل ہو اور وہ ہندوؤں کے اوپر مکمل غلبہ رکھتی ہو اور جب کسی مومن کا دل و دماغ خطرناک کو دیکھ کر حترزل ہو گیا تو یہ حترزل قرار پر مبنی نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لئے کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ موت کے ڈر سے ہچکچیرے۔ یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ مومن بھی انسان ہے اور اس کا دشمن بھی انسان ہے۔ اس لحاظ سے وہ گویا ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں۔ مگر مومن کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ربط اپنی قوت کے ساتھ ہے جس پر کوئی غلبہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسی طرف متوجہ ہے اور اگر مر گیا تو بھی اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اگر اس کے لئے شہادت رکھ دی گئی ہے تو بھی وہ اس پر یقین سے سمت لگتی ہے، جو اس

کے دشمن کی ہے کیونکہ دشمن تو اللہ اور رسول اللہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قسم دیا جاتا ہے۔

وَمَنْ يُؤْكَلْهُمْ يَوْمَئِذٍ دَرَهُ أَلَا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَيَّ فَبِئْسَ مَا بَغْضَپٍ
مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ (۱۶:۸) ”جس نے ایسے موقع پر بیٹھ بھری اللہ کے جنگی
جہاں کے طور پر ایسا کر۔ دس دسری فوج سے جاتے کے لئے۔۔۔ تو وہ اللہ کے غضب میں مگر جائے گا۔ اس کا لفظ
جہنم ہو گا اور وہ سب پری جائے پڑکتے ہے۔“

----- (۱۶:۸) -----

یہاں قرآن کریم نے جو اسلوب گفتگو لپٹا ہے اس میں سب سے اشارات ہیں۔ فلما تَوَلَّوْهُمْ اللَّهُ دَار
(۱۵:۸) اور وَمَنْ يُؤْكَلْهُمْ يَوْمَئِذٍ دَرَهُ (۱۶:۸) یہ دراصل بڑبڑت اور شکست کی کسی تعبیر ہے اور نہایت ہی
عذارت آمیز قسم دیا گیا ہے بھانٹے والوں کا۔ اور یہ تصور دیا گیا ہے کہ دشمن کو سزا دکھانا چاہئے مقدم نہیں۔ پھر فَعَدَّ
بَاءً بَغْضَپٍ مِّنَ اللَّهِ (۱۶:۸) گویا شکست کھانے والا دراصل بیٹھ بھرتا ہے اور اس کے ساتھ غضب الہی ہوتا ہے
اور یہ غضب الہی اسے جہنم تک لے جاتا ہے جو برا لفظ ہے۔ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ (۱۶:۸) یوں انداز
کلام میں بھی جنگ کے دن بیٹھ بھرنے کی خطر کشی اس طرح کی گئی ہے جس سے اس فعل کی قیامت اور کراہت بالکل واضح
معلوم ہوتی ہے اور کوئی غیرت مند شخص اسے پسند نہیں کرے۔

جنگ کے دن بیٹھ بھرنے کی مخالفت کے بعد اب سیاق کلام میں یہ حقیقت بتائی جاتی ہے کہ اس صبر کے پیچھے
دراصل دست قدرت کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دشمنوں کو قتل کیا۔ وہی ہے جو تمہارے شر کو
درست نکالنے پر پہنچاتا ہے۔ اور تمہیں جو ایر دیا جاتا ہے وہ تو تمہیں اس لئے ہے کہ تم ایمان اس آزمائش میں کامیاب
رہے اور انہوں نے جدوجہد کی اور اللہ نے ان کو اس ثواب کا حق بنایا اور اجر عطا کیا۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ

الْعُومُئِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسًّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۷:۸) ”یہی حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل
نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور اے نبی ”تو نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا (اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں
اشمول کئے گئے) تو یہ اس لئے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک معجزہ آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر دے۔“ یقیناً اللہ سنے
اور جانتے والا ہے۔“

روایات میں آتا ہے کہ اس بارے میں وہ بار بار مراد ہے کہ حضورؐ نے نگریاں اور ریت ہاتھ میں لیں اور انہیں
کھار کے لشکر کی طرف پھینکا اور حضورؐ نے اس وقت یہ الفاظ کہے شاہد الوجہہ - شاہد الوجہہ ”ان کے
چہرہ بدلتا ہو جائیں“ ”سچ ہو جائیں“ اور یہ آیت اور نگریاں ان چہروں پر جا کر گئیں جن کا اس جنگ میں حق ہوتا
تھو تھا۔

لیکن اس آیت کا منہم عام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بظاہر یہی صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر اسلام جو کچھ کر رہا تھا اس کے پیچھے دست قدرت کام کر رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آیت میں یہ فقرہ ہے: **وَلِيْلَيْ لَأَسْمُوْا مِنْهُ** **هَٰذَا حَسْبُكُمْ** (۱۷۸) ”تاکہ مومنین کو اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر دے۔“ یعنی تاکہ وہ مومنین کو آزمائش کا یہ سوتلہ دے اور اس پر وہ اجر کے سحق ہو جائیں جبکہ حق تو اس نے کھ دی تھی۔ گویا یہ کامیابی ہر حال میں حریف اور کامیاب تھی پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ **وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ** (۱۷۸) ”جینے والا ہے اور جانتا ہے۔“ وہ دشمنی و دغاؤں کو سن رہا تھا اور ہمارے حالات سے بھی طرح پانچ رہا تھا۔ یہ سب معاملہ تو یہ تھا کہ خنثیں اس نے اپنی قدرت کے لئے ایک راہ بنایا۔ لیکن یہ اس وقت بنایا جب تم نے غلوں کا اظہار کر دیا۔ اسی لئے اس نے جسیں نصرت بھی دی اور تم اجر کے سحق بھی نصرت۔ عیسٰی اللہ علیہ السلام نے یہاں کہا ہے کہ تم میں کیا۔ **ذَلِكُمْ وَاللّٰهُ مُوْهِنُ كَيْدٍ الْكَافِرِيْنَ** (۸۸) ”یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کھڑ کر دے والا ہے۔“

یہ اللہ کی جانب سے دوسری امداد ہے اللہ کی حمد اور اس بات پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ ہمارے دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے۔ اور ہمارے دشمنوں کو ٹھیک ٹھانے پر ٹھاننا ہے اور ہمارے لئے آزمائش کا اچھا میدان فراہم کرتا ہے تاکہ وہ جسیں اجر دے۔ وہ یہ کام بھی کرتا ہے کہ کفار جو جو سازشیں کرتے ہیں ان کے بدلے بھی اچھے کرتا جاتا ہے اور ان کی توجہ کو کھڑ کر دیتا ہے۔ لہذا جسیں آزمائشیں چاہئے اور اس معرکے میں اہل ایمان کی شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ مسلمانوں کی جانب سے جوش بھرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

چنانچہ ان فقرات سے تمام سوالات کا جواب خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ اگر اللہ خود کفار کو قتل کرتا ہے اور اگر اللہ خود تیرا پھروں کو ہلے دیتا ہے اور خود وہ یہ میدان آزمائش سمجھنے والا ہے۔ تاکہ مسلمانوں کو انعام دے۔ اور اگر وہ خود دشمنوں کی توجہ کو کھڑ کر دے والا ہے تو پھر انفال اور اسوئل قیامت کے بارے میں نزاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ معاملات کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آغاز و انجام بھی اسی کی توجہ کے مطابق ہے۔ رہے انسان اور مسلمان تو وہ صرف اللہ کی نشان دہی کے تحت مات و معاملت ہیں۔

---(۱۷۸)---

جب بات یہاں تک پہنچی کہ ”اللہ کافروں کی چالوں کو کھڑ کر دے والا ہے۔“ یہاں سے روئے سخن کفار کی طرف موڑ دیا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسی معرکے سے پہلے ہی فیصلہ چاہتے تھے اور اللہ کے سامنے دست بردار تھے کہ اب اللہ دو مقابل فریقین میں سے جو گرا رہا ہے یہ جنگ اس کے خلاف کر دے۔ جو ایسی باتیں کرتا ہے جو معروف نہیں ہیں اسے چاہے کہ اور ہر مصدر رحمی کے خلاف ہے اسے ہلاک کر دے۔ یہ دعا یوحنا نے کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا فیصلہ ان کے خلاف کر دیا اور اب ان کو خطاب کر کے ان پر مڑ کیا جاتا ہے کہ تم حق تو تھے مگر بدعا مکر تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر دم میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق ہوا اور یہ کہ کفار کی کھوت اور دغاؤں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ کیونکہ اللہ کی سنت جاریہ کو وہ بدل نہ سکتے تھے اور اللہ مومنین کے ساتھ تھا۔

إِنْ تَسْتَفِشُّوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ
تَمَتَّعُوا فَهَوْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَعُوْذُوا لَعُدَّ ۖ وَلَنْ نُغْنِيَّ عَنْكُمْ فِئَتَكُمْ
ۚ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۹

(ان کافروں سے کہہ دو) ”اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو! فیصلہ تمہارے سامنے آگیا۔ اب بار آجائو! تمہارے ہاں لئے بہتر ہے“ ورنہ پھر پلٹ کر اسی حالت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے اور تمہاری جمیعت ’غزوہ وہ‘ کبھی ہی زیادہ ہو! تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔“
تم یہ دعائے فیصلہ کرتے تھے کہ مسلمانوں اور مشرکوں میں سے جو بھی حق پر ہو اللہ یہ جنگ اس کے حق میں کر دے یا یہ کہ قریش میں سے جو گمراہ اور سلا رمی کے خلاف موقف اختیار کر رہا ہو اس کے خلاف کر دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ جنگ تمہارے خلاف کر دی۔ اس سے تمہاری بات کی تصدیق ہو گئی اور جنگ گمراہ تر فریق کے خلاف فیصل ہو گئی۔ اگر تم تم ہی کو اللہ گمراہ فریق کو مسموم کرنا چاہتے تھے ’بھائی چارے کے خلاف فریق کو مسموم کرنا چاہتے تھے‘ تو ہمیں مسموم ہو گیا کہ یہ کون سا فریق ہے۔ لہذا اس بار فرض تو یہ ہے کہ تم سرخ جنگ دیکھ کر اسلام کی طرف آ جاؤ اور شرک و کفر کو ترک کر دو اور مسلمانوں اور رسول اللہ کے خلاف متاخذ نہ رہو یہ چھوڑ دو۔

إِنْ تَسْتَفِشُّوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ تَمَتَّعُوا فَهَوْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ (۱۹:۸) ع

(ان کافروں سے کہہ دو) ”اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو! فیصلہ تمہارے سامنے آگیا۔ اب بار آجائو! تمہارے ہاں لئے بہتر ہے۔“

اور اس کے بعد لیک اور ابھی ۱۹:۸ ع ”ورنہ پھر پلٹ کر اسی حالت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔“

اور انہما سب کو مسموم ہے۔ حق و باطل کے معرکے میں کثرت افزہ فیصلہ کن نہیں ہو سکتی اور نہ نتائج اس طرح بدل سکتے ہیں۔ وَلَنْ نُغْنِيَّ عَنْكُمْ فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ (۱۹:۸) ع ”اور تمہاری جمیعت ’غزوہ وہ‘ کبھی ہی زیادہ ہو! تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔“

اگر اللہ مسلمانوں کی طرف ہو تو کفار کی جمیعت کچھ بھی نہیں کر سکتی اور یہاں صورت یہ ہے: ۚ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۹:۸) ع ”اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔“

اس لئے کہ اس رنگ میں جو معرکہ ہو گا اس میں دونوں اطراف کی قوتوں کے درمیان کوئی توازن نہیں ہے۔ مومنین کے ساتھ اللہ ہے اور کفار ان کے ساتھ صف میں ہو گا اور کفار کے ساتھ صرف ان ہی جیسے آدمی ہیں۔ یہ

میں قرآن کریم نے یہ تصریح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ لہذا فقہائے فراتے ہیں:

وَاللّٰھُمَّ اشْخِذْهُمۡ اَمِّنْ دُوْنِہٖ اَوَّلِیَّاءَ مَا نَعْبُدُھُمْ اِلَّا لِیُقَرَّبُوْا نَاھِی اللّٰھُمَّ زُلْفٰی

”وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوس کو ولی بنالیا (کہتے ہیں) ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔“ یہ تھا ان کا تصور اللہ یعنی یہ اللہ ان کے سفارش ہیں۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ان کا حقیقی شرک بھی تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے دربار میں سفارشی تصور کرتے تھے اور نہ ان کا اسلام صرف یہ تھا کہ وہ ان سفارشوں کا انکار کر دیتے تھے اور نہ وہ لوگ جو حقاء نکالتے تھے اور جو بتوں کو نہ چہتے تھے وہ مسلمان تصور ہوتے جیسا ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں اللہ وحدہ کو حاکم تصور کیا جائے اور جو لوگ اللہ کو وحدہ حاکم اور معبود نہیں کرتے وہ چاہے جس زمان و مکان میں ہوں وہ شرک میں ہیں۔ ان کو اس شرک سے ان کا یہ عقیدہ نہیں نکال سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے یعنی محض اعتقادی تصور اور صرف یہ بات بھی ان کو شرک سے نہیں نکال سکتی کہ وہ ہندو کے مراسم صرف اللہ کے سامنے بنائیں کیونکہ اس حد تک آج کے مسلمانوں کو صرف حقاء کا جاسکتا ہے۔ مسلمان مسلمان جب تصور ہوں گے جب اسلام کے تمام حقوق اور کڑیوں کو چھو سکیں۔ یعنی وہ اللہ کو ایک سمجھیں اس کی عبادت نہ بنائے اور اسے اللہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی حاکمیت کا اقرار بھی کریں۔ اس کے انکار میں اس کے تو قیام میں اس کی مقرر کردہ اقدار کو تسلیم کریں۔ صرف یہی اسلام حقیقی اسلام ہے۔ اور یہی اسلام کلمہ شہادت میں بیان ہوا ہے۔ لہذا ان اللہ محمد رسول اللہ کا یہی مفہوم ہے۔ اور یہی مفہوم اس کی عطا کردہ اسلامی معاشرے میں معروف اور معترف ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس مفہوم کے اعتبار سے کلمہ طیبہ کا اقرار کریں وہ ایک اسلامی نکل میں منظم ہوں اور ان کی اپنی مسلم قیادت ہو اور وہ تمام جاہلی آلودگیوں سے اس طرح نکل کر باہر آجائیں جس طرح کہیں سے ہاں نکل آتا ہے۔

جو لوگ حقیقتاً مسلمان بننا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں۔ اس لئے ان کو اس بات سے دم نہ کھانا چاہئے کہ وہ محض عقیدے یا محض مراسم عبودیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ صرف ان کو اسے لوگ حقیقی مسلمان نہیں بن جاتے جب تک وہ اللہ وحدہ کو اپنا حاکم تصور نہ کریں۔ اور تمام دوسرے لوگوں کی حاکمیت کا اقرار نہ کر دیں۔ اور جب تک وہ اپنی تمام ہود دیاں اور دوستیں جاہلی معاشروں سے وابستہ نہیں لے لیتے۔ یہ غلط فہمی بہت سے تھیں اور نیک مسلمانوں کو لاحق ہے۔ دراصل ایسے تھیں لوگ جنہوں نے حقیقت اسلام چاہتے ہیں لیکن وہ دوسرے میں جٹا ہیں لہذا ایسے تھیں مسلمانوں کا فرض ہے کہ پہلے وہ اسلامی مابیت کے بارے میں دونوں سے غلط فہمی دور کر دیں اور یہ مفہوم کر لیں کہ جن لوگوں کو وہ مشرکین عرب کہتے ہیں وہ عقائد اور اعمال میں وہ ان سے مختلف نہ تھے۔ وہ اللہ کی ذات کو سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے لوہ بیان کیا اسے بتوں کو وہ اللہ کے ہاں سفارش تصور کرتے تھے۔ ان کا اصلی شرک شرک فی الحاکمیت تھا اعتقادی نہ تھا۔

جب عام تھیں مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کی اس حقیقت کو بھی طرح سمجھیں تو پھر وہ لوگ جو احکامات دین کا کام کرتے ہیں اور عالم و اقدار میں اسلامی نظام زندگی اور اللہ کی حاکمیت کا حیا چاہتے ہیں ان پر تو فرض ہے

کہ اس حقیقت کو نصیحت ہی واضح طور پر اور اس کی گہرائی تک سمجھیں۔ اور اس بارے میں وہ کوئی مکمل بات نہ کریں اور نہ شہدائے شرف کریں۔ لوگوں کو دو جگہ اللہ از میں اور واضح طور پر بتا دیں کہ حقیقی اسلام یہ ہے۔ یہ ان کے کام کا عقد آگاہ ہے۔ اگر کوئی تحریک اس سے اولیٰ انحراف بھی کرے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گی اور وہ غلط اساسوں پر تعمیر شروع کر دے گی۔ اگرچہ اس کے رکن تھیں ہوں اور تحریک خود عظیم جدوجہد کرنے والی ہو۔

اب روئے سخن اہل ایمان کی طرف پھر جاتا ہے اور مسلسل ہاتھ بٹھائیں اُمنُوا

(۲۰-۸) سے انہیں خطاب کیا جاتا ہے۔ اور یہ خطاب ان مضامین کے بعد آتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اس خطاب میں ان کو یہ وصیت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ ان کو اللہ اور رسول اللہ سے سرکشی کرنے سے خبردار کیا جاتا ہے اور انہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اور اب روئے اختیار کرتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ گمراہ اور ہرے ہیں اگرچہ وہ انہیں اور کان رکھتے ہیں اور زبان دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ بدترین جانور ہیں۔ اس لئے کہ یہ جانوروں کی طرح سننے تو ہیں لیکن راہ ہدایت نہیں دیتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنهُ

وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿۸﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۹﴾
إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُورُ ﴿۱۰﴾ الْبُكُورُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَكَوْ
ضَعُ اللَّهُ فِيهِمْ حَبِيرًا ﴿۱۲﴾ لَا تَسْمَعُ لَهُمْ وَلَا أَسْمَعُ لَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۱۳﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ہم سننے کے بعد اس سے سرکشی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ ہرے گمراہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہو کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا (جس بھلائی کے بغیر) اگر وہ ان کو سنوں تو وہ بے دینی کے ساتھ نہ بھڑکتے۔“

یہ پکار ان لوگوں کو ہے جو ایمان لائے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی آیات و کلمات سننے ہوئے روگردانی نہ کریں۔ یہ پکار ان اشارات کے بعد آئی ہے جو بطور مقدمہ و حید اس سے پہلے آنا ضروری تھے۔ اس سے قبل اس مصرعے کے یہ۔ یا۔ اذاعت بیان کر دیے تھے۔ ذات پاری کو دیکھا اس کی تہذیب کا تصور اس کی معادرت اور امداد کی چیزیں دہائی اور یہ تصریح کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے اور یہ کہ وہ کانہوں کی تمام تہذیب کو وسیع کرنے والا ہے لہذا اس کے بعد صبح و اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول اللہ سے روگردانی کو ناصیحت ہی صحیح اور مستر فصل نظر آتا ہے۔ کوئی حکم انسان کسی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں چاروں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ لفظ (دواب) میں طبیعت کے لحاظ سے انسان بھی شامل ہیں۔ لیکن دواب کا لفظ انسانوں کے مقابلے میں مومنین پر زیادہ بولا جاتا ہے۔ اس لئے اس لفظ کا بعض انسانوں پر

الطریق کرنے سے حیوانات کا تصور خود بخود سامنے آ جاتا ہے اور جو لوگ گوسگے اور ہیرے ہیں اور مہم نہیں رکھتے ان کے بارے میں حیوانیت کا تصور دیا جاتا ہے۔ گویا بھاء در حقیقت جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کے کان تو ہیں لیکن وہ ہندیم کھلتے ہی سن سکتے ہیں۔ ان کی زبان بھی ہے لیکن وہ سنانی پر مشتمل کھلت نہیں بول سکتے۔ ہاں ہانم کو فطری صلاحیت دے دی گئی اور وہ اس فطری صلاحیت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی چلاتے ہیں جبکہ انسان مومن اپنی ضروریات زندگی بھی خود اپنی عقل سے سمجھ کر کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا مَن لَّيْسَ بِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ (۲۰)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۲۱) إِنَّ شَرَّ الدَّوَاءِ أَن يَسْمَعَ عَنِ اللَّهِ

الصَّمُ الَّذِينَ لَمْ يَفْقَهُوْا (۲۲) (۸: ۲۰ تا ۲۲) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سے بد اس سے سر نہ پائی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جہنم میں لے جاؤ مگر اللہ نے ان کو سنا دیا کہ وہ نہیں سنے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ ہیرے گوسگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔“ اور یہ لوگ کیوں شر اللہ واپ ہیں؟

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ (۸: ۲۳) ”اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی قوتیں دیتا۔“ اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور اگر ان میں بھلائی ہوتی تو اللہ ان کو سماعت اور قبولیت کی قوتیں دے دیتا لیکن انہوں نے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی فطری استعداد کو غم کر دیا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر دیئے تھے اس لئے اللہ نے بھی ان کو سماعت کی قوتیں سے محروم کر دیا۔ اگر اللہ ان کو سمجھا بھی دیتا تو بھی ان کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ مان کر نہ دیتے۔

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (۸: ۲۳) (یعنی بھلائی کے بغیر) اگر وہ ان کو سنو تو وہ بے رخی کے ساتھ حد پھیر جاتے۔ ”کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ عقل ایک بات کو چاہتی ہے لیکن دل اس قدر سبب ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ مان کر نہیں دیتے۔ اگر عقل غم و ادراک کی حد تک اللہ ان کو سمجھا دے تو بھی یہ قبولیت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی عقل حق پر مطمئن ہوتی ہے لیکن ان کے دل قبول نہیں کرتے۔“

---o---o---o---

اب دوبارہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی پکار پر ایک کہیں۔ کیونکہ رسول کی پکار پر ایک کہہ تمہارے لئے مفید ہے اور اگر تم نے انکار کیا تو یہ تمہارے لئے برا ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ

لِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ

وَأَنذَرْتُ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ ۖ وَانفَعُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَافَةَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَمُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَلَكُمْ النَّاسُ فَافْضَحْهُمْ وَابْكُرُوا بِنَصْرِهِ وَدَرَكْهُمْ مِنَ الْغَيْبِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

”وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ایک کو جب کہ رسول حمیس اس چیز کی طرف بلائے جو حمیس زندگی بچنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حاضر ہے اور اسی کی طرف تم سبیلے جاؤ گے۔ اور جب اس نکتے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف اپنی لوگوں تک محدود رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم قہوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور کہا جاتا تھا، تم رستے رہتے تھے کہ کہیں لوگ حمیس ملا نہ دیں۔ مگر اللہ نے تم کو جاسے پتہ میا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور حمیس اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔“

اور رسول اللہ کی دعوت پر غور کرو۔ وہ تو حمیس ان نظریات کی طرف بلائی ہے جن میں تمہاری زندگی کا سامنا ہے۔ اور اس میں تمہاری روحانی اور طبعی اور انجائی ہر قسم کی زندگی کا سامنا ہے۔

اس دعوت میں ان عقائد و تصورات کو غنی کیا گیا ہے جن سے دس دہائی زندگی سے بھر جاتے ہیں اور تمام خرافات اور جھوٹوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اوہام اور لافنوں سے نہایت پائے ہیں اور ظاہری اسباب اور طبعی قوانین کی بجائے بدیوں سے بھی نہایت پائے ہیں اور غیر اللہ کی بندگی اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے انسان کو نہایت دلتے ہیں۔

یہ دعوت تمہارے سامنے ایک ایسا قانونی نظام پیش کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قانونی نظام میں انسانیت کی آزادی اور انسانیت کے احکام کے وہ اصول پیش کئے گئے ہیں جو من جانب اللہ ہیں۔ اس کے انجائی نظام میں تمام انسان صف و خاصہ میں کھڑے ہیں۔ بالکل مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نظام میں کسی فرد کی حکومت نہیں ہے کسی طبقے کی حکومت کا تصور نہیں ہے۔ کسی نسل کی حکومت کا تصور نہیں ہے۔ کسی قوم کی حکومت کا تصور نہیں ہے بلکہ اس نظام میں تمام لوگ آزاد اور ہم مساوی ہیں اور سب کے سب صرف قانون رب العالمین کے پابند ہیں۔

یہ دعوت انہیں ایک ایسے نظام حیات کی طرف بلائی ہے ایک ایسے نظم و انضام کی طرف بلائی ہے اور ایک ایسے نظام تصورات کی طرف بلائی ہے کہ وہ انہیں ماسوائے ضوابط نفرت کے ہر قسم کی جھگڑائیوں سے رہا کرتی ہے۔ یہ ضوابط نفرت و دشمنی قوانین و ضوابط ہیں نہ مطلق نفرت نے منظم کیا ہے۔ یہ مطلق حق و باطل کو ابھی طرح جانتا ہے۔ یہ قواعد و ضوابط انسان کی عقلی قوتوں کو ہم نگر اور متعلق سے پہنچاتے ہیں اور یہ عقلی قوتوں کو ضائع بھی نہیں کرنے کے اور ان کا قلع قمع بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر کوئی مطلق پابندیاں لگاتے ہیں۔

یہ دعوت حمیس قوت، عزت اور سربراہی کی دعوت دیتی ہے اور انہیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنے عقائد اپنے نظام کو مضبوط کریں۔ اپنے رب اور اپنے دین پر چرادر اور ہوس کریں۔ اس دعوت کو لے کر انہیں اور دنیا کے تمام انسانوں کو

یہ آزادی عطا کر دیں۔ تمام لوگوں کو خود ان جیسے انسانوں کی عطا کی سے آزادی عطا کر دیں۔ کیونکہ تمام دنیا میں انسانوں کو بائیسوں اور سرکشوں نے قدم بنا رکھا ہے۔

یہ دعوت انہیں جہاد کی نیکل اللہ کی طرف ہوتی ہے تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام قائم کیا جاسکے۔ لوگوں کی زندگیوں اس نظام کے مطابق استوار کی جاسکیں۔ اور دنیا سے اللہ تعالیٰ کے ان تمام نعمتوں کے اللہ کو ختم کیا جاسکے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حق حاکمیت اور منصب مقتدر اعلیٰ کو اپنے لئے ختم کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ہر طرح پر لٹھ کے اسرار اللہ کو تسلیم کر لیں اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے جب تک زمین صرف اللہ کا راجہ نہ ہو جائے۔ اگر اس جہاد کے عمل میں ان کی جان بھی چلی جائے تو انہیں شہید کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔

یہ ہے اعلیٰ تعارف اس دعوت کا جو حضور پاکؐ سے رہے ہیں اس لئے یہ دعوت ہر مظلوم اور ہر مظلوم کے اعتبار سے زندگی عطا کرنے کی دعوت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ کوئی فقہی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک عملی نظام ہے اور اس نظام کے سامنے دراصل انسانیت زندگی اور ترقی حاصل کرتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ یہاں یہ کہہ گیا کہ رسول کی دعوت دراصل جنس زندہ کرنے کی دعوت ہے۔ اور یہ ہر میدان میں اور ہر مسئلہ سے کسی بھی سوسائٹی کو زندہ جاوید کرنے والی ہے۔ قرآن کریم اس عظیم حقیقت کو چند الفاظ میں سمجھاتا ہے۔ (زاد و بارہ غور کیجئے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (۲۴: ۸)
”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور اس کے رسولؐ کی پکار پر ایک گونج کر کہ رسولؐ جنس اس نیکوئی کی طرف بلائے جو جنس زندگی بخشنے والی ہے۔“

اس کی دعوت پر اس طرح ایک گونج کر کہ اس کو بے نیب خاطر قبول کرو اور مسلح فرماؤ۔ جو۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ جنس مجبور کر کے راہ ہدایت پر وال مسکا تاہم اس نے اس طرح نہیں کیا۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (۲۴: ۸) ”اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔“ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت نہایت ہی خوفناک قدرت ہے۔ خود انسان اور اس کے دل و دماغ کے درمیان بھی وہ حائل ہو جاتا ہے اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ اس پر اس حادی ہو جاتا ہے۔ اس کی راہ روک دیتا ہے اور جس طرف چاہتا ہے اسے بھیر دیتا ہے۔ جس طرح چاہتا ہے اس کے رخ کو بھیر دیتا ہے۔ جس شخص کے پہلو میں دل ہوتا ہے اسے اس پر کوئی دھڑس حاصل نہیں ہوتی۔

فی الواقعہ یہ ایک خوفناک قدرت ہے اور قرآن کریم اس کا نقشہ کیسے الفاظ میں کھینچتا ہے۔ انسانی طرز تعمیر فی الواقعہ اس قسم کی جسمی نفسی اور معنوی طور موثر تعمیرت بالکل عاجز ہے۔

یہ خوفناک صورت ایک مسلمان کی، دائمی پیدائشی کی خاصیت ہے۔ مومن ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ غلط رہتا ہے اور اپنے دل کی دھڑکن اس کے میلانات اور اس کے رجحانات کو ظاہر میں رکھتا ہے۔ وہ ہر قسم کے دوسرے اور ہر سے روحان کو ظاہر میں رکھتا ہے تاکہ اس سے خزش نہ ہو جائے۔ وہ ہر وقت اپنی راہ پر نظر رکھتا ہے کہ اس راہ میں کس کس جگہ ٹھکرے کا

خطر ہے۔ کہاں کہاں دوسے لوہے پر کشش مقابلہ ہیں اس لئے کہ ایک مومن اللہ کے ساتھ اپنے حق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ کسی بھی غفلت کے وقت کسی معمولی سی لغزش کے ذریعے کسی بھی اللہ کی وجہ سے وہ بھگ نہ دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہونے کے باوجود یہ دعا اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ”اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمادے۔“ اگر رسول اللہ کا حال یہ تھا تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہو گا جو نہ رسول ہیں اور نہ مضمون ہیں۔

یہ وہ سفر ہے جس سے دل اٹھتے ہیں اور وہ ایک مومن اپنے آپ کو قرآنی آیات کا غلبہ پاتا ہے تو اس کا چراغ جسم لرز اٹھتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے پیلو میں اس کا دل بھی اس کا میں ہے ”اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر اس کا کیا حیثیت ہے؟ آیت پر زرا دو بارہ غور فرمائیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (۲۴: ۸)
”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ایک کوب جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔“

اس آیت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ جس ایک کلمے پر مجبور کر دیں۔ تم قرآن اس دعوت کو ماننے پر مجبور کئے جاسکتے ہو اگر وہ چاہے لیکن اللہ تمہیں یہ اعزاز دینا چاہتا ہے کہ تم مطلع فرمائیں ہو کہ اور اپنے ارادے اور اختیار سے اس دعوت کو قبول کر لو۔ تاکہ اس پر جسیں ابر و ثواب ملے اور تمہاری انسانیت کا مقام ایک مجبور کی سطح سے بلند ہو جائے۔ تم انسانیت کے ارفع مقام تک پہنچ جاؤ اور اپنے اختیار سے راہِ ہدایت چالنے والی مخلوق میں داخل ہو جاؤ۔ ایک نیم اور دیر مخلوق بن جاؤ اور اپنے مقصد و ارادے اور علم معرفت سے اس راہ پر چل نکلو۔

کیونکہ ”وَاللّٰهُ اَبْلَغُ تَحْشُرُوْنَ“ (۲۴: ۸) ”اور اسی کی طرف تم سینے جاؤ گے۔“ ہمارے دل اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تم نے اللہ کو حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے سوا ہمارے لئے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ لیکن اس صورت حالات کے باوجود اللہ تم کو دعوت دیتا ہے کہ تم آزادانہ طور پر اس راہ پر چلو، مقبور اور مجبور ہونے کی صورت میں نہیں۔

اس کے بعد اہل ایمان کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ کہیں جمادی تکیل اللہ کے عمل کو چھوڑ نہ دیں اور اس دعوت کو چھوڑ نہ دیں جو آپ حیات ہے۔ کیونکہ جماد کا مطلب دنیا سے منکر کو مٹانا ہے جو سب کے لئے مضر ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ (۲۵: ۸) ”اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گمراہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

تشر کیا ہے؟ نظار اور مصیبت تشر ہے۔ اور وہ سوسائٹی جو اپنے بعض ممبروں کو کسی بھی صورت میں حکم کرنے دیتی ہے، اور ظالموں کی راہ نہیں روکتی ان کا مقابلہ نہیں کرتی، یہ سوسائٹی اس بات کی منتظر ہے کہ وہ چوری کی چوری فساد کی پیٹ میں آجائے۔ یاد رہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے اور کوئی بڑا فساد نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اسلام ایک نظام ہے جس کے نام لگاؤ ایک دوسرے کے لئے کھلی ہیں۔ یہ ایک مثبت نظام ہے اور یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ماننے والے افراد باہم حکم کریں اور اس سوسائٹی میں فساد پھیلے چہ جائیکہ اس سوسائٹی میں اللہ کا مکمل دین عیسیٰ ہو، بلکہ اللہ کا اللہ اور اسی 'اس کی ملکیت اور الوہیت کا انکار ہو۔ اس کی جگہ انسانوں کی بندگی قائم ہو اور یہ سوسائٹی مٹاؤش رہے اور پھر یہ توقع بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نئے اور مصیبت سے بچائے گا۔ اس لئے کہ ذاتی طور پر وہ صالح ہیں۔

حکم کا متبادل کرتے ہوئے چونکہ جانی اور مالی قربانی دینا پڑتی ہے اس لئے قرآن کریم اپنی غالب پہلی نہایت مسئلہ کو یہ یاد دلاتے ہے کہ تم یاد کرو کہ تم مضیق تھے اور تعداد اور ساز و سامان کے اعتبار سے گلیل تھے۔ تم مصائب سے دوچار تھے اور ہر وقت تم پر خوف و ہراس کی فضا چھائی رہتی تھی، لیکن دعوت اسلامی کی بناء میں تم آئے تو تم مسرت مند اور رزق طیب کے مالک بن گئے۔ لہذا تم اس دعوت کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ جس میں تمہارے لئے آب حیات ہے، جو اللہ کا مفید ہے اور اللہ ہی اس کا حامی ہے۔

وَ اذْكُرْ وَاِذْ اَنْتُمْ قَبِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّخْطِفَنَّكُمْ

النَّاسُ فَاَوْكُمُ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۲۶:۸)

”یاد کرو وہ وقت جب کہ تم قہور تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔“

اپنی یہ پوزیشن یاد کرو لو کہ تمہیں یہ یقین آجائے کہ دعوت اسلامی درحقیقت آب حیات ہے۔ یہ یاد رکھتے جاؤ کہ دعوت اسلامی کی راہ میں جدوجہد کرنے اور مشکلات کو تجزیہ کرنے سے تم رک نہ جاؤ۔ ذرا اپنے لیام صاف اور خوف کو یاد کرو۔ اب تو اللہ نے تم سے دیا ہے کہ تم مشرکین کے ساتھ لڑو اور رسولؐ نے تمہیں مشورہ دیا کہ قریش کے مسلح لشکر سے لڑو اور تم اس دعوت کو پسند نہیں کرتے لیکن تمہیں دے دے وہ دن بھی یاد کرو کہ تمہیں ہر طرف سے خطرات لاحق ہوتے تھے اور اب تم انتہائی 'فلاح' اور اخروی کے منتظر تھے اور رزق حق کے پائے والے ہو۔ کیا اچھے اچھے سامان خوراک تمہیں دے دیئے گئے ہیں۔ تم اس پر اللہ کا شکر یہ ادا نہیں کرتے۔

حالت خوف اور مضیق کی تعبیر قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے۔ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّخْطِفَنَّكُمْ النَّاسُ (۲۶:۸)

”تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔“ یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں کوئی شخص کسی بھی وقت نازل ہونے والی مصیبت کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ حالت خوف میں کسی بھی وقت کا انتظار کر رہا ہو، مگر یاد رہے اپنی آنکھوں سے آنے والی مصیبت کو دیکھ رہا ہو۔ خوفناک اہل میں اس کی آنکھیں بے قرار ہیں۔ نظر آتا ہے کہ خوفناک ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور

مسلمانوں کی ایک گلیل تعداد ہے جو خرفاک حالت میں دینی چلی ہے۔

اس خرفاک منظرے جیسے لکھ کر اس 'فِی ظُلُمَاتٍ لَّیْسَ بِہَا نَصْرٌ وَّ لَیْسَ بِہَا نَجْوٰی' اور ساز و سامان کی زندگی میں لایا گیا اللہ کے سامنے میں اور اللہ کی حمایت میں 'فَاَوَلَمْ تَرَ کُمْ وَاٰیٰتِکُمْ بَنَصْرَہٗ وَرَزَقَکُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ' (۲۶: ۸) "پھر اللہ نے تم کو جانے پناہ میا کر دی۔" اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور جسیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار ہو۔" اور اللہ کی یہ راہنمائی ان کے مثل حال رہی تاکہ وہ شکر بجالائیں اور اجر آپس لے لیں 'لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ' (۲۶: ۸) "شاید کہ تم شکر گزار ہو۔" کون ہے جو اس عظیم اللہ پر غور و تأمل کرے اور پھر اس مضبوط 'پر امن اور عمل آور اور پر ایک نہ کے یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر' اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات و آراءات اس کی جانب سے نصرت و مدد اور اس کے ان مناظر پر غور کرے جو قرآن کریم میں پیش کئے گئے اور ان پر ایک نہ کے۔ اس لئے ان مناظر میں نسبت ہی قوی اثرات ہیں اور سامع کے لئے واضح اشارات و ہدایات ہیں۔

پھر جماعت مسلمہ کا یہ پتلا کردہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو بذات خود ان حالات سے غمازگرا تھا اور سختی و تڑپ اور فردائی اور اس کے یہ دونوں مناظر ان کے پردہ خیر میں تازہ تھے۔ وہ اپنے ماضی اور حال سے ایسی طرح باخبر تھے۔ اور اس طرح قرآن کریم کی یہ پیغام ان پر زیادہ اثرات چھوڑتی تھی۔

آج کی بر اسلامی تحریک جس کے پیش نظر یہ صوبہ اہلین ہو کر اس نے مسلمانوں کی زندگیوں میں اس دین کو عملاً زندہ کرنا ہے اور اس کو ارض پر اس کے مطابق الہامی نظام قائم کرنا ہے۔ اگرچہ وہ ان دو مراحل سے غماز نہ گذر رہی ہو اور اس نے عملاً یہ دو حالات نہ بھی دیکھے ہوں لیکن قرآن کریم اس سے بھی بڑی خطاب کر رہا ہے اور آج ہم اللہ کے اس قول کے صدق ہیں:

اِذْ اَنْتُمْ قَلِیْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِی الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ یَّخْطِفَکُمْ النَّاسُ

(۲۶: ۸) "یاد کرو وہ وقت جب کہ تم قہور تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ جیسے مائدہ دیں۔" لہذا آج کی تحریک اسلامی کے لئے بہتر ہے کہ وہ اس دعوت حیات جدید پر ایک کے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور نہایت ہی یقین اور اتحاد کے ساتھ اس وقت کا انتقاد کریں جس میں اللہ کا پناہ دہ سامنے آئے گا۔ جو اس نے پہلی تحریک اسلامی کے ساتھ کیا تھا اور وہ پورا ہوا تھا۔ یہی وعدہ ہے اس کا جس تحریک کے لئے جو اللہ کے نام پر آیا ہو اور جو اس راہ کی مشکلات کو برداشت کرے اور اس انعام کا انتقاد کرے۔

فَاَوَلَمْ تَرَ کُمْ وَاٰیٰتِکُمْ بَنَصْرَہٗ وَرَزَقَکُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ (۲۶: ۸) "پھر اللہ نے تم کو جانے پناہ میا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور جسیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار ہو۔"

کاہری حالات نظر فریب ہوتے ہیں لیکن تحریک اسلامی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے وعدے پر

برہم دے کرتی ہے اور اللہ کا وعدہ چرچا ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اس تحریک اسلامی کے حق میں ہوتا ہے جس کا نصب العین اسلامی انقلاب پر کاربند ہوتا ہے۔

---o---o---o---

اب پھر اہل ایمان کو دوبارہ پکارا جاتا ہے۔ انسان کے مالی معاملات اور اس کی اولاد کے مفادات بعض اوقات انسان کو خوف اور غلی کی وجہ سے جدوجہد کرنے سے روک دیتے ہیں۔ جس زندگی کی طرف رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں وہ ایک باعزت زندگی ہے اور اس زندگی کے حصول کی راہ میں مشکلات لازماً پیش آتی ہیں اور اس کے لئے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں لہذا قرآن کریم اہل کمزوریوں کی اصلاح اس طرح کرتا ہے کہ وہ تحریک اسلامی کو فتنہ مال اور فتنہ اولاد کے بارے میں خیرادر کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس طرح فتنہ ہیں کہ ان سے انسان کا امتحان مضبوط ہوتا ہے۔ اس امتحان اور آزمائش سے گزرنا مشکل کام ہے۔ ان کی وجہ سے دعوت جہاد سے انسان رک جاتا ہے اور امانت 'عہد اور بیعت کے تقاضوں کو چھوڑ کر اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ لہذا تم خیرادر رہو کہ جہاد سے پیچھے رہ جاؤ رسول اللہ سے غداری ہے اور اس امانت سے غداری اور اس میں خیانت ہے جو مسلمانوں کے سپرد کی گئی ہے یعنی مقدمہ املائے نکتہ اللہ اور قیام حاکمیت حبیبہ اور لوگوں کو پہنچانی اور انسان کی دعوت اور ان کو یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جو اجر عظیم ہے اس تحریک جہاد پر وہ مال اور اولاد سے زیادہ قیمتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ وَاعْتَصِمُوا بِمَا آمَوَاكُمْ وَأُولَٰئِكَ فِتْنَةٌ ۖ وَأَوْ
أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو! اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان و دھرم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لئے بہت کچھ ہے۔"

اس کرہ کا مرض پر بہت مسئلہ کے درجہ فرائض عائد کئے گئے ہیں "لن کو ترک کرنا اور ان سے دست بردار ہو جانا خدا اور رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اسلام کی اساس کلمہ حبیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) ہے۔ یعنی اللہ وعدہ و لہ شریک حاکم ہے۔ اور یہ حاکمیت اس شکل میں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ انسانوں نے اپنی چری تاریخ میں کسی وقت بھی ذات باری سے باطل افکار نہیں کیا بلکہ انسان یہ غلطی کرتے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے اہلوس کو شریک کرتے رہے ہیں۔ یہی تو یہ شرکت مجدد بنانے پر اعتقادات اور عبادت میں ہوتی ہے اور یہی نسبت حق و سچ بنانے پر اللہ کے اللہ اور اہل حق حاکمیت میں بھی ہوتی ہے۔ اور یہ دوسری صورت عظیم شرک کی صورت ہے لہذا اسلام کے سامنے بھی یہ مسئلہ اہم نہیں رہا ہے کہ لوگ خدا کو حلیم کریں اور ان کو یہ دعوت دی جائے کہ خدا موجد

ہے، بلکہ مسئلہ بحث یہ رہا ہے کہ یہ خداوندہ لاشریک ہے اور اسے اس حیثیت کے ساتھ تسلیم کیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا معلوم بھی ہے کہ اس کرۂ ارض پر حق حاکمیت بھی صرف اسے حاصل ہے اور جس طرح تمام لوگ اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات کا حاکم اللہ ہے، اسی طرح وہ یہ اقرار بھی کریں کہ زمین پر بھی وہ اللہ ہے۔ اور آسمان پر بھی ہو اللہ ہی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَهُوَ آسَمَانوں پر بھی اللہ ہے اور زمین پر بھی اللہ ہے۔ "یہ ہے اصل قضیہ۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نظام لانے والے ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

یہ ہے دین اسلام کا اصل مسئلہ یعنی تقریبات جن کا دل و دماغ میں جاگزیں ہونا ضروری ہے اور وہ عملی جدوجہد جس کے ذریعے اس کرۂ ارض پر عملی نظام قائم کیا جائے۔ لہذا ان مقاصد سے دھکیں ہونا خیانت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہاں مشتبہ کرتے ہیں کہ تم ہرگز ان مقاصد سے دھکیں نہ ہوگا۔ یہ خیانت تصور ہوگی۔ لہذا جو کر وہ اپنے اس نظریہ کا اعلان کر دے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے لئے جدوجہد کرے۔ اس راہ میں جو جہاد اور اس کی مشکلات پیش آئیں انہیں برداشت کرے۔ چاہے مل دینا پڑے، چاہے لولا کو قربان کرنا پڑے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ اس امانت میں خیانت کرنے سے بھی مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے جس کے وہ اس وقت سے حامل ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گیا ہے، کیونکہ اسلام صرف چند کلمات سے عبارت نہیں ہے جن کو جس زمانہ سے ادا کر دیا جائے، اور نہ چند عبادات اور دعاؤں کا نام ہے بلکہ وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو پوری انسانی زندگی پر عادی ہے۔ اس کے قیام کی راہ میں بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسلام درحقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری عملی زندگی کو کمرہ طہیر کے اصولوں پر استوار کر دے۔ اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ انسانی معاشرے کو اللہ کی حاکمیت اور اس کے قانون اور اخلاقی نظام کی طرف لوٹا دیا جائے۔ ان لوگوں کو روک دیا جائے جو اللہ کے حق حاکمیت پر دست درازی کرتے ہیں۔ اپنی الہیت قائم کرتے ہیں اور اس نظام میں لوگوں کے درمیان مکمل عدل اور انصاف نافذ کیا جائے اور کرۂ ارض پر انسان فریضہ خلافت الہیہ ادا کرتے ہوئے یہ سب کچھ کرے۔

یہ ہیں وہ فرائض جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں اور جو ان کو ادا نہیں کر آوے گا وہ گویا غائب ہے۔ وہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو توڑ رہا ہے اور اس میں خیانت کر رہا ہے۔

اور یہ فرائض کچھ قربانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان مل اور اولاد کے حقوق اور آزمائشوں میں کامیاب لگے اور اس کا نصب انہیں رضائے الہی اور اجر اخروی ہو، جو عظیم اجر ہے اور جو ان لوگوں کے لئے محفوظ ہے جو یقیناً ہیں، "سایرین ہیں" قربانیاں دینے والے ہیں اور آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاؤُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (۲۸:۸)
 "اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لئے بہت کچھ ہے۔"

قرآن کریم انسانی حقیقت سے متعلق ہے۔ کیونکہ خالق کائنات انسان کو فطری طرح جانتا ہے۔ اس کی خارجی اور باطنی صلاحیتوں اور کمزوریوں کا علم ہے۔ وہ اس راہ کے خلیفہ و فرما سے خوب واقف ہے۔
وہ اس مخلوق کے کمزور پہلوؤں سے بھی واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ مال کے لالچ اور لوٹاؤ کے مفادات اس کی ذات میں رسوخ ہو چکے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کرتا ہے کہ مال و اولاد کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ دو محبوب علیات اس کی آزمائش کے لئے دیئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی نسبت ہیں اور آزمائش ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جتنا ہے کہ بڑے مال اور اولاد میں کس طرح تصرف کرتا ہے۔ آیا شکر ادا کر کے حق نصرت پر اترتا ہے یا غفلت اور نااہلی کرتا ہے۔ وَ تَبْلُوهُمْ بِالْأَشْرِ وَالْخَبِيرِ فَتَةً ”اور ہم تم کو شر کے ذریعے آزمائش کرتے ہیں۔“ اللہ غفلت و حماقت اور عیوب کی شکل میں بھی آتا ہے یہ خوشحالی اور اللہ کے عصیت کی شکل میں بھی آتا ہے اور مال و اولاد کی شکل میں بھی آزمائش آتی ہیں۔

یہ نجات ہی ہم نصیب ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَوْا لَكُمْ وَ اُولَادُكُمْ فَتَةً (۲۸:۸) ”اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لئے بہت کچھ ہے۔“ جب انسان کو دل سے یہ معلوم ہو جائے کہ کس بات سے اس کا اتھن لیا جا رہا ہے تو یہ بات اس کے لئے مدد و نجات ہوتی ہے تاکہ وہ بیدار رہے اور محکمہ رویہ اختیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ امتحان میں اس سے بھول چوک ہو جائے اور وہ امتحان میں پیچھے رہ جائے۔

لیکن اس امتحان میں بھی اللہ ہندے کو بے سارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان امتحان میں نفل بھی ہو سکتا ہے۔ دہرہ و انتہا کے۔ اس لئے کہ اس راہ کی حکمت بہت زیادہ ہیں، خصوصاً جب معاملہ مال اور اولاد کا درپیش ہو۔ اللہ انسان کو پر روشنی دکھاتا ہے۔ مال و اولاد کے مقابلے میں اللہ کا اخروی اجر عظیم بھی تو ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (۲۸:۸) ”اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔“ یہ مال اور دولت دینے والا تو اللہ ہی ہے اور اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اولاد اور دنیاوی مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کو کوئی نقص بھی اس امانت کبریٰ کے حق ادا کرنے سے پیچھے نہ رہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا تعاون ہے۔ اس ضعیف انسان کے ساتھ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ حَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا ”اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

فرض اسلامی نظام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں افقادات و تصورات بھی ہیں اس میں مہارت و تربیت کے سامان بھی ہیں اس میں فرائض و واجبات بھی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ عظیم و عظیم ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ الْغَفِيْرُ الْخَبِيْرُ ”کیا وہ نہ جانتے گا جس نے پیدا کیا جبکہ وہ لطیف و خیر بھی ہے۔“

اب نفل ایمان کے نام سے آخری پکار ہے اور اس سبق کے آخر میں ہے۔ یہ پکار اس خاطر ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ اس لئے کہ اس عظیم ذمہ داری کا حق صرف وہ لوگ ادا کر سکتے ہیں جن کے اندر نور تقویٰ ہو اور اس کے ذریعے وہ شعاعی شہادت اور دوسوں کا مقابلہ کر سکیں اور اس راہ پر ان کے قدم مضبوط ہوں اور ان کو یہ غری بیگونی تب ہی نصیب ہو سکتی ہے جب وہ تقویٰ کے ذریعے حاصل کر دہ ربانی نورانیت اور روشنی کو کام میں لائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشَاءُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ
يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۸﴾

”اے مومنو! اگر تم خدا ترستی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لئے کوئی بھی پہچان دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرماتے والا ہے۔“

یہ ہے زادِ ولہ اور حقیقی سالن سفر۔ زادِ تقویٰ جو دلوں کو زندہ کرتا ہے جن کو بیدار کرتا ہے اور ان کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے انہوں کے اندر اشتیاق اور بیداری پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو ایسا نور بصیرت ملتا ہے جس کی وجہ سے اس راہ کے خلیفہ و فراز سب روشن ہو جاتے ہیں۔ انسانی سوچ پر ان شہادت و دلائل کا اثر نہیں ہے جس کی وجہ سے راہِ تاریک ہو جاتی ہے نیز تقویٰ کی وجہ سے انسان کو اس کی کوتاہیوں پر معافی بھی مل جاتی ہے۔ اور انسان کی زندگی میں بیداری اور ثبات پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان پر امید ہوتا ہے اور مشکلات اور تعصبات کی وجہ سے وہ ناامید نہیں ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے انسان کے دل میں وہ دو قوت بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی راہ کی مشکلات میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ تمام روحانی تجربات کی طرح اس کو بھی مہمہ اپنانے کے بعد ہی اس کی پوری ماہیت انسان پر آشکار ہو جاتی ہے۔ صرف کلام و بیان سے اس کی ماہیت کو پوری طرح بیان نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً ان لوگوں پر جن کا کوئی ذوق ہی نہ ہو۔

بعض امور حسن اور عمل کے درمیان پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اور انسان کی فکر و نظریہ جادہ حق کی نشاندہی میں پیچیدگی کا شکار رہی ہے۔ زندگی کی اہم راہوں پر انسان حق و باطل کے اندر مشکل سے تمیز کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے دلائل بھی انسان کو اطمینان قلبی عطا کرنے سے کامرہ ہ جاتے ہیں۔ آخر کار خاموشی چھ جاتی ہے اور کلب و نظر مطمئن نہیں ہوتے۔ دلائل و براہین کا یہ جہل و جدل ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن آخر کار تقویٰ ہی سامنے آتا ہے۔ تقویٰ کے درجہ ہی عقل کو روشنی ملتی ہے۔ تقویٰ ہی حق کی فصل و صورت و وضع کرتا ہے اور راستہ آشکار ہوتا ہے۔ ”دل مطمئن ہوتا ہے“ خیر کے اندر استراحت آ جاتی ہے اور قدم جم جاتے اور انسان راستے پر چل نکلتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بذاتِ خود پہچانی فطرت سے اوصل نہیں ہوتی فطرت کی بنا اور حقیر پہچانی ہے اور اس پہچانی سے کے ساتھ دین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے لیکن انسانی خواہشات پہچانی اور فطرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ ذاتی خواہشات نفعاً مال کوئی چیز دیتی ہیں اور انسان کی حقیقی فکر کام نہیں کرتی اور انسان کو جادہ حق نظر نہیں آتا۔ محض دلیلی و برہان سے ذاتی خواہشات کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تقویٰ اور خدا خوفی ہی ہے جس کے ذریعہ خواہشات کو دلیلی جا سکتا ہے۔ اور خوف خدا اور تقویٰ بروقت اپنے کام کرتے ہیں۔ خیر حالت میں بھی اور اذیت حالات میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کو مبداءِ فرمان بنایا گیا ہے جس سے بصیرت منور ہوتی ہے اور ہر قسم کا اطمینان اور ثبات دور ہو جاتا ہے۔

یہ وہ قوت اور صلاحیت ہے جو ہزار سے خریدی نہیں جاسکتی۔ یہ عقد کاغذ عظیم ہی ہوتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور اس فضل عظیم ہی کے نتیجے میں خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ عروج بخش ہے جو رب العالمین اپنے خصوصی کرم سے جس پر چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

درس نمبر ۸۴ ایک نظر میں

اس سورہ میں سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے۔ حالات حاضرہ پر تبصرہ واقعات بائنی کی روشنی میں جاری ہے۔ امت مسلمہ کے سامنے اس عظیم فحشی تصویر کشی کر کے تانا جانا ہے کہ در اسود کہ تبار احاطہ تبار۔ بائنی کے مقابلے میں کس قدر بدل چکا ہے۔ کس قدر عظیم انقلاب چشمِ رون میں برپا کر دیا گیا ہے لیکن یہ کیونکر ہوا.....؟ کھس نفل ربا اور سدھیر اہلی کے ذریعے۔ اس عظیم انقلاب کو دیکھو! اس کے مقابلے میں امواہل و خاتم کس قدر حقیر ہیں۔ نیز تم نے جو قربانیاں دیں اور جو منتضیٰ انعامیں وہ جسیں قسمت بڑی نظر آتی ہوں گی کربِ ناک کے مقابلے میں کس قدر حقیر ہیں۔

دوس سالہن میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ میں مسلمانوں کے حالات کس قدر خراب رہتے تھے اس جنگ سے قبل عہد میں بھی تسماری پر نہیں کچھ بھی نہ تھی۔ تم گلیل اضعیف تھے تم ہر وقت طغرات میں مگر۔ ہوئے تھے۔ خضرہ تھا کہ جسیں صلہ سستی سے عدا دیا جائے۔ عہد میں اگر تم مامون ہوئے اور اس جنگ اور نصرت کے بعد کھس سدھیر اہلی سے تم فروغ اور منتظر ہو گئے۔

اس سبق میں مشرکین کے موت کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور تانا جانا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تسمار۔ عطف چاہیں بھل رہے تھے۔ ہجرت سے قدر۔ پیسے اور یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ کھس نہ آیات اہلی پر حجاب ہے اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام نکڑ سکتے ہیں اور وہ بعض وعاد میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ مذاب اہلی کا نور مقابلہ کرنے لگے کہ اگر دعوتِ اسلامی حق ہے تو ہم پر مذاب آجائے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ دعوتِ اسلامی کی راہ روکنے کے لئے اپنی جیتی دولت بھی فضول خرچ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں کہ رہے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں ناکام ہوں گے۔ اور آخرت میں جہنم کا بندھن ہوں گے نیز دنیا اور آخرت دونوں میں شمار سے یہ دو چار ہوں گے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ کانٹوں سے بات کر کے ان کو یہ اختیار دیں کہ وہ دو امور میں سے ایک کو قبول کر لیں۔ یا تو وہ کفر 'مکار' اور اللہ اور رسول کے خلاف صف آرہی سے باز آجائیں 'انکر وہ ایسا کس تو اللہ ان کی سبابت کو نبیائیں جو دور جاہلیت میں کی گئیں ان کو صاف کر دے گا۔ یا وہ لوٹ کر اس حالت میں چپے جائیں جس میں وہ تھے اور اس برسے انجام سے دو چار ہوں جو ہر اس کھس کو نصیب ہوا جس نے اس راہ کو اختیار کیا۔ تب ان پر اللہ کی وحی سنت جاری ہوگی جس کا اللہ ارادہ کرے اور جس میں اس کی رضا ہو۔

آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ ان کفار کے ساتھ جنگ اس وقت تک جاری رکھی یہاں تک کہ کفار کے ہاتھ میں لکی قوت نہ رہے جس میں مسلمانوں کے لئے خطرہ ہو۔ اس جمل پر اللہ کی اویستہ کالم ہو جائے اور دینِ اللہ کے لئے خاص ہو جائے۔ اگر وہ سر تسلیم خم کر دیں تو حضور ان سے یہ قبول کر لیں گے۔ ربی ان کی نیت تو اس پر مساعد اللہ کے ہاں ہو گا۔ کیونکہ اللہ خیر و بھیر ہے۔ اگر وہ روگردانی کریں 'اسلام کے خلاف یہ جنگ جاری

رہیں اور اسلام کے خلاف ان کے بغض و عناد کا یہی عالم رہے اور اللہ وعدہ کی حاکمیت کا اعتراف نہ کریں اور اللہ کے
 اقتدارِ اعلیٰ کے سامنے نہ ہنکیں تو مسلمان ان کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے۔ اسی میں وہ صرف اللہ پر مجرد کریں
 گے جو ان کا سرپرست ہے۔ وہ اچھا سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔

--- ۳۰۳ ---

درس نمبر ۸ تشریح آیات

۳۔۔۔۔۔ ۴۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرُومِينَ ۝

”وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ عکبرین حق تبارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر لیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چنے والا ہے۔“

اب حالات کہ عکبر کی اسیرین پر لائے جاتے ہیں، جبکہ حالات کے اندر وہ انتقام پر پاؤں نہ دیا تھا، اب ہو چکا ہے۔ اہل مکہ اپنے موافق پر تخت سے اٹھ کر گئے تھے مقصد یہ ہے کہ حالات بہت اچھے رخ پر جا رہے ہیں اور مستقبل نامیاب ہے، لیکن اس میں شہر را کوئی ذاتی کام نہیں ہے یہ تو اللہ کی تدبیر اور عکبر کی کارستانیوں ہیں۔ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو منکر خدا ہوتا ہے۔ لہذا وہیں جن لوگوں کو غائب کیا جا رہا تھا وہ تو حالات کے ان دونوں اور ان کو ابھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ ان لوگوں سے بہرہ کر رہے تھے۔ ان کے لئے تو سب سے دور ماضی قریب تھا اور اس دور میں وہ جس خوف اور قلق میں جکھے تھے وہ انہیں ابھی طرح یاد تھا۔ حال میں جو اطمینان تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے نکاروں کی کتنی تھیں اور کی جارہی ہیں اور کس طرح وہ ان میں سے کامیاب ہو کر گزر رہے ہیں۔ انہوں نے مشکلات سے نجات ہی نہیں پائی بلکہ ان میں کامیاب بھی رہے ہیں۔

ان کی تدبیر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے بیڑیاں پہنا دیں یہاں تک کہ وہ رشتہ کر جائیں یا انہیں قتل کر دیں یا آپ کو شک سے خارج کر دیں۔ انہوں نے ان تمام جہاز پر غور کیا تھا اور آخر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ آپ کو قتل ہی کر دیں۔ اس کام کو تمام قبائل کے فوجیوں سرانجام دیں تاکہ آپ کا خون تمام قبائل پر منقسم ہو جائے۔ جو باختم آپ کا بدلہ نہ لے سکیں آخر کار۔ دقت پر راضی ہو جائیں۔

امام احمد نے روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن زبیر سے ”مصر۔“ مکان جریری سے ”۔۔۔۔۔ سوئی عباس۔“ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے فرمایا کہ ”وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ“ کی تفسیر یہ ہے کہ ایک رات قریش نے مکہ میں باجم مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ یہ وہ صحیح تھیں تو انہیں پانچ دنوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بعض نے کہا اب قتل کر دیا

جائے، 'بعض نے کہا کہ انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ حضرت علیؓ رات کو آپؐ کے بستر سے اٹھ کر حضورؐ کی عمار میں چھپ گئے لیکن مشرکین رات کو حضورؐ کی چوکی کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ حملہ آور ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بستر حضرت علیؓ سے اٹھ کر وہاں سے گئے تو انہوں نے کہا کہ بستر حضرت علیؓ کے لیے ہے، تو انہوں نے حضورؐ کی پرچھا کر قرار دیا۔ صبح کہاں ہیں تو حضرت علیؓ نے فرمایا: "مجھے معصوم نہیں ہے۔" چنانچہ انہوں نے آپؐ کی پانچ برہنہ شروں کی اور عقل قدم پر چل پڑے۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچے تو ان سے آپؐ کے قدموں کے آثار غلط ہو گئے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، غار کے اوپر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر عقیقت نے تاج پہنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپؐ یہاں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں عقیقت کا جلانا ہوتا۔ چنانچہ حضورؐ نے وہاں تین راتیں گزار دیں۔

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ (۸: ۳۰) "وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلے والا ہے۔" قرآن نے ان حالات کو جن مقامات میں بیان کیا، وہ نہایت ہی موثر ہیں جس سے قریش کی مجلس کا فائدہ ان میں آجائے ان کی ہر بات پر جواب اور چالیں سامنے آتی ہیں لیکن اللہ ان پر محیط ہے۔ ان کے سامنے میں اللہ کی چالیں سامنے آتی ہیں اور ان کی وجہ سے مشرکین کی تمام چالیں خاک میں مل جاتی ہیں لیکن انہیں آخر دم تک اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔

یہ نہایت ہی سمجھ رکھی قصور گئی ہے، اور نہایت خوفناک بھی تھی کہ کج کرد انسان قادر مطلق کے مقابلے میں کس کی کیا نیت ہیں۔ اللہ قادر و جبار ہے اور ہر چیز پر محیط ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو اپنے مخصوص انداز و طرز پر بیان کرتا ہے کہ اسے پڑھ کر دل لرز اٹھتے ہیں اور انسانی شعور گہرائیوں تک متاثر ہو جاتا ہے۔

اب یہاں سے آگے سابق کلام میں کفار کے افعال اور انہیں بیان کئے جاتے ہیں۔ ان کے دعوے اور ان کے اعتراضات کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا یہ دعویٰ بھی یہاں دیکھا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس قسم کا کام بھی کر سکتے ہیں جبکہ یہ قرآن ان کے زعم میں محض پرانے قصوں پر مشتمل کتاب ہے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا كَذَّابُنَا سَمِعْنَا كَذَّابًا مِّمَّنْ

وَمِثْلَ هَذَا إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

"جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ 'ہاں سن لیا ہم نے' ہم چاہیں تو کسی ہی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔"

علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سعید بن مسعودؓ اور ابن جریجؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ بات کہنے والا نضر بن الحارث تھا۔ "یہ مہون فارس کے ملاتوں میں بھرتا رہا تھا۔ اس نے لوگ فارس کی تاریخ اور رسم و عہد یاد کے تھے

اعلان کر رہا ہے کہ آج سے وہ صرف اللہ کی بندگی اور حاکمیت میں داخل ہو گیا ہے۔ بھروسہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ آج سے وہ صرف اللہ کی بندگی اور حاکمیت میں داخل ہو گیا ہے۔ بھروسہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ آج سے وہ ہر قسم کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈ کرے گا۔ اب وہ ان لوگوں سے کوئی پالیسی نہ لے گا نہ انہوں کے نام پر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہر لوگ یہ شادت دے دیں وہ کچھ پڑھتے ہی قریش کی غلامی ان کے اثر اور ان کے اقتدار سے نکل جاتے ہیں وہ اس لڑائی کلام کے کل پر زبانی جانتے ہیں جس کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور صلح ہو جاتے ہیں۔ خواہ وہ جس قبیلے کے افراد ہوں ان کا تعلق ولایت اور معشرت اس قبیلے سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ جدید قیادت کے وفادار اور زمرہ دارین جانتے ہیں جس کا نام 'قیادت محمدی' ہے۔

یہ تھا کہ طیبہ لائلہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کا مضمون۔ یہ مضمون انہوں نے مکہ کی گلیوں میں چلا بھرتا دیکھ تھا۔ وہ رات دن اس مضمون سے خفا محسوس کرتے تھے۔ ان کا انتہائی نظام ان کا قبائلی عقیدہ اور ان کی قیادت انہیں ختم ہوتی نظر آتی تھی۔

لائلہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر وہاں ہے مقصد اور ہے اثر مضمون بھی یہی تھا کہ آج ہم اس نکلے سے نکلتے ہیں یہ ذمہ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ محض اس لئے کہ ہم زبان سے کلمہ شادت کو ادا کر رہے ہیں اور بعض مراسم عبودیت بھی بجالاتے ہیں جبکہ زمین پر اقتدار اعلیٰ اور لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی نظام کا پتہ پڑتا نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے پر جابی قیادتیں اور جابلیت کے چکر بکار سروراء حیران ہیں اور اپنی مرضی سے تمام امور سرانجام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ میں نہ اسلام کی حکومت تھی اور نہ وہاں شریعت نافذ تھی۔ لیکن ہر لوگ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے تھے وہ اپنی پوری قیادت و اقتدارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اور ان کی وفاداریاں خود اپنے معاشرے سے کٹ کر جماعت مسلمہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تھیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ جابی قیادت کا ہر اپنی گردنوں سے لٹا دیتے تھے بلکہ یہ جابی معاشرے بانی ہو جاتے تھے۔ اپنے قبیلے 'اپنے خاندان اور جابی قیادت سے فوراً کٹ جاتے تھے وہ کلمہ شادت پڑھتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی طرف سے کلمہ طیبہ محض مالی غریب بات ہی نہ تھی بلکہ وہ ایک مضمون تھا اور وہ مضمون جماعت مسلمہ کی زندگیوں میں نمودار ہوا کرتا تھا۔

یہ تھی وہ اصل بات جس سے قریش خوفزدہ تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اسلام سیلاب کی طرح امتداد چلا کر رہا ہے۔ اس سے تحمل عقائد کی بھی ایک جماعت تھی مشرکین کے عقائد اور اعمال سے علیحدہ رہتے تھے اور ان کی طرح عبادت بھی نہ کرتے تھے۔ لہذا وہ دودھ لاشریک سمجھتے تھے 'صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی بتوں کی عبادت نہ کرتا تھا۔ یہاں تک تو ہر شخص جو روئے چاہے اختیار کرتے کوئی جابی نظام اسے نہ چھیڑے گا کیونکہ اس قدر روئے نقل جابلیت کے نظام کے لئے کوئی غمزدہ نہ تھا۔ یہ تو محض عقائدانہ عقائد تھے اور ایک محدود طریقہ عبادت تھا لیکن صرف یہ اسلام نہیں ہے جیسا کہ بعض پاکباز اور بھائی پند لوگ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ لکھے مسلمان بن گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوسے بھالے لوگ ہیں اور انہیں مضمون ہی نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام صرف درست کردہ کی عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک کا نام بھی ہے اور تحریک یہ کہ انسان خود جابی تصور اور جابی معاشرے اور جابی قیادت کی گرفت سے باہر نکل آئے اور جابی قیادت کے قوانین و شریعت سے نکل

کر اپنی چاری دفا داری کو اسلامی قیادت کے ساتھ دہشت گردی سے روک دینے پر اسامہ کو عطا کرنا چاہتی تھیں۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے قریش کے کبرو کی نیند حرام تھی اور وہ کانٹوں پر لوٹ رہے تھے۔ پھر تحریک اسلامی کے خلاف قسم قسم کے حربے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ٹھکانہ پھیلاتے جائیں کہ یہ پرانی کتابیں ہی تو ہیں اور اگر وہ چاہیں تو انکی کتابیاں تصنیف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے ٹھکانہ قرآن نے ان کو بار بار پہنچ دیا تھا اور وہ ایسا کوئی کام پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ اس طبع کا واحد اسطورہ ہے۔ اس سے مراد وہ قصص ہیں جن کے اندر مذہبی خرافات بھی ہوں جتنی حد ان کی کتابیاں پرانے لوگوں کے قصے اور مذہبی لیڈروں کی ہمارے اور ایسے غیر مسئول واقعات پر حقیقت پر مشتمل ہوں، تحلیل ان قصوں کا بغیر دی ضرورت ہے۔

قریش قرآن کریم میں بیان کردہ اقوام سابقہ کے قصص کی نشاندہی کر کے ان میں سے معجزات کو لینے اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ زمانوں میں بھلائے والوں کے ساتھ جو سوک کیا وہ واقعہ لینے اور کہہ کے غافل اور جاہل لوگوں کو یہ بار کرانے کا تم خود پر محو یہ پرانے قصے ہیں۔ یہ قصص محمد نے ان لوگوں سے اخذ کئے ہیں جو اس میدان کے ماہرین تھے۔ اور ماہرین سے لے کر وہ بیان اگر سراسرے سامنے پڑتا ہے۔ اور یقیناً یہ رکھتا ہے کہ یہ اس پر وحی ہوتے ہیں۔ یوں ضرور ان الفاظ خود رسول اللہ کی مجلس میں پڑے کہ یہ باتیں کرنا یا حضور علی مجلس کے باقاعدہ اپنی مجلس میں، اور اس میں ایسی باتیں کرنا۔ اس میں اہل فاس کے پرانے مذہبی قصے بیان کرتے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے دیکھو یہ بھی وہی قصے ہیں جیسے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ دیکھو ان قصوں کے بل بوتے پر وہ نبوت کا دعویٰ ہے اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ لیکن میں یہ صرف پرانے قصے۔

یہ تھی اس طعن کی تقریر اور ضروری ہے کہ مکہ کے حلقوں میں خصوصاً ابتدائی دور میں ضرور اس کے چھ اثرات بھی ہوں گے۔ اس ابتدائی دور میں جس میں ابھی تک قرآن کریم کے قصص اور فاس والوں کی پرانی کتابوں کے درمیان فرق و امتیاز لوگوں کے ذہنوں میں واضح نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے معانی نے مسرکہ ہر سے قدم پھینکے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ نضر ابن الحارث پہلے نہ پائے اور قل کر دیا جائے اور جب وہ میرہ کر گیا تو آپ نے اسے قتل کر دیا اور اس سے مذہب نہ کیا جس طرح دو سرے قبیلوں سے آؤں گے تھا۔

لیکن ابتدائی سنے کے بعد مکہ میں یہ سب سوا ابھریا ہو گئیں۔ یہ انداز خلافت جلد ہی ختم ہو گیا اور لوگوں پر اس کی حقیقت کھل گئی۔ قرآن کریم کی چھاننے والی قوت ہوا اسے اللہ کی جانب سے دی گئی ہے اور وہ قوت ہوا اس کے اندر نہیں کردہ سبائی کے اندر یہ شہد ہے وہ انسانی فطرت کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں جلد ہی اس قسم کے جھگڑے لگ گئے۔ ہرگز اور اس کے مقابلے میں جلد ہی یہ من صاف تھا۔ اب قریش حیرت و پریشانی کی حالت میں اپنی پائسی بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلے تو وہ لوگوں کو دعوت موزانہ دیتے تھے اب کہتے گئے لَا تَسْمَعُوا الْهَذَا الْفُرْقَانَ وَالْفَوْزُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ”اس قرآن کو مت سنو اور جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچو“ مثلاً کہ اس طرح تم غلبہ پا لو۔ لیکن ان میں لسانیت ہی سرگرد لوگ مٹا ہوئے ہیں اور انہی میں شرعی جیسے لوگ بھی اس قسم پر غصے نہ کر سکے اور وہ ایک دوسرے سے پھپھ کر رقت کو پہنچتے اور قرآن کی تلاوت سنتے۔ وہ رات کو تلاوت قرآن کے مقررہ وقت میں مہرب نہ کر سکتے اور دو سرے سے پھپھ کر پہنچ جاتے تھے۔ لیکن جب ان کا راز ایک دوسرے پر کھلا تو پھر انہوں

نے کہا نہایت ہی سخت عہد کیا کہ ہرگز نہ انہیں گے ورنہ وہ قرآن کا شکار ہو جائیں گے۔

یہ بات یاد رہے کہ قرآن کے خلاف نضر ابن الحارث کی تحریک ختم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی اور نہ یہ کوئی آخری تحریک تھی۔ یہ تحریک بھی مختلف شعبوں میں انسانی تاریخ میں پیشہ رہی ہے۔ دین اسلام کے دشمنوں نے اہل اسلام کو بیٹے قرآن سے ہار دینے کی سعی کی ہے۔ جب وہ اور طریقوں سے قرآن کو ختم نہ کر سکے تو انہوں نے اسے گانا شروع کر دیا۔ قراءہ کرام اسے خوش الحانی سے پڑھتے ہیں اور یہ لوگ اس پر جھوٹے ہیں اور انہوں نے اس کے حکام، آیات، کلمات اور تعویذ بھانے شروع کر دیئے۔ کسی نے بازو پہ بانجھ لیا کسی نے گلے میں لٹکالیا اور کسی نے نیچے کے پیچے رکھ لیا۔ اور کبھی کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے اور اس طرح اس دین کا حق ادا ہو گیا ہے۔

آج صورت حالات یہ ہے کہ قرآن لوگوں کی زندگی کے لئے مصدر رشد و ہدایت نہیں ہے۔ دشمن دین نے قرآن کے مقابلے میں بعض اور مصادر اور مراجع وضع کر دیئے ہیں جہاں سے لوگ ہدایت لیتے ہیں۔ یہ ان کے مراجع سے اپنے تصورات اور مقاصد اخذ کرتے ہیں اور قوانین و ضوابط بھی یہ لوگ ان دوسرے مصادر سے لیتے ہیں۔ اقدار حیات اور حسن و ج کے یہ بھی ان مصدر سے لیتے ہیں۔ نہیں زبان سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام محترم ہے۔ قرآن محفوظ ہے اور وہ صحیح و شام کو لوگ پڑھا جاتا ہے۔ گانے والے اسے گاتے ہیں۔ قراءہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس ترنم اور اس ترنیل کے بعد آخر ٹوک اور کیا چاہتے ہیں؟ رہے تصورات اور معارف 'حسن و ج کے بھانے اور اقدار حیات' اجتماع علم اور معاشرتی طور طریقے 'قوانین و ضوابط اور اصول و دستور قرآن کے بارے میں تو مسلمانوں نے کچھ اور قرآن گزر رکھے ہیں اور یہ دیکھ اصل قرآن کی طرف لوٹتے ہی نہیں۔

کیا اس بھٹکنا اور نضر ابن الحارث کے بھٹکناؤں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں جدید بھٹکنا۔ جدید اسلوب میں ہیں۔ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور زیادہ پیچیدہ ہیں اور یہ جدید چہل چہل پیچیدگی زندگی میں زیادہ کامیاب ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ ہی نہیں جیسا قریش کرتے تھے، اسلام کی غویں تاریکی میں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن قرآن کے بھی کیا کہنے؟ ایک عجیب کتاب ہے اس کی طویل تاریخ میں اس کے خلاف یہ تکمیل اور پیچیدہ سازشیں ہوتی رہی ہیں لیکن آخر کار قرآن ہی کی ہوتی ہے۔ یاد رکھو 'قرآن کریم کی عجیب خصوصیات ہیں' انسانی فطرت پر اس کی گرفت بہت ہی مضبوط ہے۔ اس کے خلاف یہود و بنو اور انسانوں اور شیطانوں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی۔ آج اس کے خلاف جو عالمی سازشیں ہوتی ہیں جن کا سررشتہ عالمی یہودیت اور عالمی صیہونیت کے ہاتھ میں ہے وہ جاری و ساری ہیں اور قرآن غالب و نامر ہے۔

یہ قرآن آج بھی اس چور۔ کرۂ ارض پر اپنے دشمنوں کو شکست دے رہا ہے۔ یہ دشمن مجبور ہیں کہ اس کی عظمت کو چاری دنیا میں خیر کریں۔ یہود و نصاریٰ اور ہندو و مجرہ اسے اپنے میڈیا سے نشر کرتے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے وہ لکچٹ حکمران بھی اسے نشریات کا حصہ بناتے ہیں 'اور لکچٹ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔

یہ شک ہے لوگ قرآن کو اپنی نشریات کا حصہ قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے قرآن مجید کو بھٹھ قراءت اور ترنم اور ترجمہ کا درجہ بنا دیا ہے۔ اس لئے اسے تعویذوں اور کثروں کے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو انہوں نے سب سے گھر سے نکال دیا ہے اور اسے مسلمانوں کی فطرت اور عملی راہنمائی کے مقام سے ہٹا دیا ہے مسلمانوں کی

نکری اور عملی راہنمائی کے لئے ان دشمنوں نے جدید فلسفے اور نظریات گھڑائے ہیں لیکن یہ کتاب بدستور تمام سازشوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ بدستور اپنا کام کر رہی ہے اور اس دنیا کے ہر حصے میں اپنے کردہ موجود ہیں، اس کو اپنا صحیح مقام عطا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ کتاب رشد و ہدایت کا منبع ہو۔ یہ کردہ ہر جگہ مصروف کار ہیں اور اللہ کی جانب سے تائید و نصرت کے ظہور اور امید دہاں ہیں کہ اللہ ان کو اس کرۂ ارض کا فائدہ و نصیب کرے۔ اور قرآن کریم اپنے اصل مقام کو پالے۔ ایک موقع پہلے اگر یہ کامیاب ہو چکا ہے تو ان شاء اللہ دوبارہ بھی ہو کر رہے گا۔ ان شاء اللہ۔

— ۳ ۳ —

اِذَا آتَٰهُ مَخْرَجٌ مِّنْ جِبْرِائِلَ قَالَ لَكَ مَخْرَجٌ مِّنْ جِبْرِائِلَ قَالَ لَكَ مَخْرَجٌ مِّنْ جِبْرِائِلَ
یہ اس کے مقصد میں عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور ان کا ہر عہدہ اور ان کا غور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ رویہ اختیار کریں اور کسی صورت میں بھی مان کر نہ دیں۔ اب یہ لوگ تنہا کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو اب اللہ ہم پر پھر برسا دے۔ یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے۔ لیکن وہ حق کے اتباع اور حق کی حمایت کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔

وَاِذْ قَالُوا الْفُجَّارُ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

فَاَمْطُرْ عَلَيْنَا مِجْرَانًا مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْتِنَا بَعْدَ اٰلِیْمٍ

”اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کسی حق ”خدا“ یا ”اگر یہ واقعی حق ہے میری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھرا آ۔“

یہ عجیب و غریب دعاء ہے۔ اس سے اس کی کٹھن و عداوت کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف پلایا جاتا تھا کہ وہ ہلاکت اور بربادی کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کو ماننے اور اس کی حمایت کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ حق ہو۔ فطرت میلہ کا رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کسی معاملے میں طلبان ہو تو اب شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس معاملے میں راہ راست دکھا۔ وہ بھی بھی اس معاملے میں حق محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب کبر و غور اور بغض و عداوت فطرت میلہ کو پکا دیتی تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ غور و عداوت ان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ لوگ مرنا پسند کرتے ہیں لیکن سہائی کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کے سامنے حق و باطل واضح ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اس میں خود ان کو کوئی شک نہیں رہتا۔ اس کی واضح مثال مشرکین کہ کاہن ہے۔ یہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرتے رہے لیکن ان کے اس بغض و عداوت کے باوجود یہ دعوت مقیاب ہوئی۔

اس عداوت اور اس دعاء کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نمیک ہے کہ یہ لوگ پھروں کی بارش کے حق ہیں اور اس کا مطہر وہ اس شرط کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن سچا ہو اور ظاہر ہے کہ قرآن سچا ہے اور شرط چوری ہے۔ لیکن ان کی جانب سے بربادی کی دعوت دینے کے باوجود اللہ ان پر یہ عمومی عذاب اس لئے نازل نہیں کرتا کہ عیب ”خدا“ ان

میں موجود ہیں اور مسلسل ان کو دعوت حق دے رہے ہیں اور اللہ نے کسی قوم کو بھی اس وقت تک نکل برپا نہ کیا تھا جو اللہ کی دعوت سے روٹ جائے۔ اور لوگوں کو بھی اللہ اس وقت تک ہدایت نہیں کیا جب تک وہ اپنے گناہوں کی صفائی طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور ان پر یہ عذاب صرف اس لئے نہیں نازل ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں بلکہ وہ اس گمراہی کی توبہ کے مستحق نہیں ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ
أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا ابْنُ سُوَيْدٍ وَلَكِنْ كَثُرُوا لَا يَعْلَمُونَ ۝
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَافَؤُا تَصَدِيقَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

۳ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان کے درمیان موجود تھا اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے۔ جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، چنانچہ کہ وہ اس مسجد کے جائز مطلق نہیں ہیں۔ اس کے جائز مطلق تو صرف للہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس بیٹھ جاتے اور باتیں چیتے ہیں۔ پس اب تو اس عذاب کا حشر دیکھو اپنے اس اللہ تعالیٰ کی پادشاہی میں جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے کہ انہیں صحت دے دی اور ان کے اس گمراہی سے ہٹا دی۔ اس رحمت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ مسجد حرام سے یہ لوگ لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر بھی ان کے لئے صحت کی دوا درجہ ہو رہی ہے۔ اس دور میں یہ مسلمانوں کو کج کرنے سے بھی روکتے تھے۔ جبکہ مسلمان کسی کو نہ روکتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ چیز چھڑا کرتے تھے۔

یہ رحمت خداوندی ان کو اس لئے صحت دینے جاری تھی کہ شاید ان میں سے جن لوگوں کے دلوں میں مادہ ایمان موجود ہے وہ ایمان لے آئیں مگر چہ وہ قدر۔ بعد میں آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابھی تک موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں سے ابھی تک توقعات وابستہ تھیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر کثرت کی وجہ سے ان کو صحت مل رہی تھی۔ ابھی تک عظیم عذاب سے بچنے کا دروازہ کھلا تھا اگر وہ۔ لیکن اس 'دعوت اسلامی' کو تو اس کرشمے اور اپنے رویے سے باز آجائیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

(۸: ۲۳) اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان کے درمیان موجود تھا اور نہ اللہ کا یہ

کا وہ ہے کہ لوگ استفادہ کرتے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔“

لیکن اللہ اگر ان کے ساتھ ان کے عبادت کے مطابق مسامحہ کرنا چاہے تو وہ بے شک عذاب الہی کے مستحق ہیں۔

وَمَا لَهُمْ آلَآؤُهُ إِلَّا يَعْصِيَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ

هُ إِذْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۸: ۳۴) ”لیکن اب یہی نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ کہ وہ اس مسجد کے جائز حوالے نہیں ہیں۔ اس کے جائز حوالے صرف لل تعزٰی ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔“

ان پر یہ عذاب اس لئے نہیں بیٹا ہوا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا دوسرے اللہ کے حوالے ہیں۔ یہ تو ان کا شخص دعویٰ ہی دعویٰ تھا اس کی کوئی احساس نہ تھی۔ یہ لوگ دراصل اس گھر کے خادم اور حوالے تھے ہی نہیں۔ یہ تو اس گھر کے دشمن تھے۔ انہوں نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کوئی ترکہ تو تھا نہیں جو آپنا امداد سے روایت میں لیا جاتا۔ بیت اللہ کی قرابت کا حق تو اللہ کے متعلق بندوں کا حق ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ وہ حضرت ابراہیم کے وارث ہیں اسے بھی غلط ہے۔ اس لئے کہ چنانچہ کا حلق خون اور نسب سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں روایت تو دین اور عقیدے کی روایت ہوتی ہے۔

کہ دریں راہ ملاں کن فلاں چیز نیست

حضرت ابراہیم کے وارث تو لل تعزٰی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو تعمیر کیا تاکہ لوگ اس کی زوروت کر سکیں اور تم اس سے روکتے ہو اور تم نے اس کی قرابت کو بھی مستحق لوگوں سے چھین لیا ہے۔

یہ لوگ اگرچہ اس گھر میں اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اس گھر کی قرابت کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر ان کی نماز کی کیا پ؟ بیٹیاں بھانجاں اور نایاں بھانجا۔ ایسا شور و شب اور ہائے بوجس میں کوئی محنت اور سنجیدگی نہیں ہے نہ ان گھر کے احترام کا شعور ہے اور نہ اس میں اللہ کے تقدس اور کبریائی کا کچھ احساس ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ یہ لوگ اپنی گھول کو زین پر بٹکتے تھے اور بیٹھیں اور تہایں جاتے تھے۔ اور اس سے عام اسام نام نہاد عالم اسلام کی وہ قصویہ ذہن میں آجاتی ہے جس میں لوگ آستانوں پر گاتے جاتے ہیں شور و شغب کرتے ہیں اور لڑتے ہوئے غصے لگاتے ہیں اور قبروں کی چوٹوں پر چرے۔ رنگتے ہیں۔ غرض یہ سب جاہلیت کے مظاہرے ہیں جو بھی اس صورت میں ظاہر ہوتے تھے اور بھی اس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اس تمام سورقوں کی اصل اور بنیادی صورت یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی ملکیت قائم ہو اور لوگوں پر انسان حکمران ہوں۔ یہ بڑی اور عظیم اور ہر گیر جاہلیت ہے جو تمام پھرئی بڑی جاہلیتوں کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور یہ دوسری جاہلیت اس کی شاخ اور فریق ہوتی ہیں۔

فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (۸: ۳۵) ”پس اب لوگوں! ذائقہ کھاؤ۔“

اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔“

اور یہ عذاب کون سا عذاب ہے ’وہی جو میدانِ بدر میں نبوتِ مسلمہ کے پانچویں ان پانچوں نے کھاا۔“

انہوں نے خود طلب کیا تھا کہ ان کی بڑا کات دی جائے تو انہوں نے ان پر وہ مطالب اس لئے نازل نہیں کیا کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ رہی تھی اس قسم کے مطالب کا نزول مطالب نہ تھا کیونکہ آپ صبی رحمت ہیں اور لوگوں میں سے کسی لوگوں کی جانب سے توبہ استغفار کی امید ابھی باقی ہے۔

---۰۰۰---

اب در ان کفار کے طرز عمل کو دیکھو یہ لوگ اپنے اہل اس مقصد کے لئے صرف کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں۔ پھر میں ان کے پیغامد کیا ہے، یہی کہ اس جنگ سے ان کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ اس گروہ کو قتل کر کے دین داری کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے جس طرح پہلے کیا گیا۔ پھر کے بعد بھی ان کی سوچ یہی رہی۔ اللہ تعالیٰ انہیں خبردار فرماتے ہیں کہ آخر کار تم نے کام ہوتا ہے اور تمہیں اپنے روپ پر بے حد افسوس ہو گا اس لئے کہ تم نے دنیا میں شکست سے دوچار ہونا ہے اور آخرت میں تمہارے لئے دردناک عذاب ہو گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿١٨﴾ لِيَبْذِرَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ
بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

۱۸

”جس لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لئے صرف کر رہے ہیں اور وہی اور خرچ کرتے ہیں کہ آخر کار میں کو ششیں ان کے لئے چھٹکوں کا سبب بنی گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ پھر یہ کافر جنہم کی طرف گھبرائے جائیں گے کہ اللہ گندمی کو پاکیزگی کی چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندمی کو طاق کر اکٹھا کرے۔ پھر اس پلندے کو جنہم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دبا لیے ہیں۔“

محمد ابن اسحاق نے زہری وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب قریش کو پھر میں شکست ہوئی اور ان کا شکست خوردہ لشکر کہ پہلا اور جو سفیان قافلہ کو لے کر دہلی پہنچا تو عہد فتنہ بن رہا۔ انہوں نے کہا کہ ”معاذ اللہ! اسے چند روز سے۔ لوگوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں میں گئے جن کے آباؤ اور اولاد اور بھائی اس جنگ میں قتل ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جو سفیان ابن حرب اور ابن قریظ لوگوں سے بات نہیت کی جن کے اموال اس قافلہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ لے آؤ قریش! اللہ نے تم سے خوب بدلہ لیا اور اس میں حد سے بڑھ گئے۔ اور تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کیا۔ لہذا تم قافلہ تجارت کے اموال چندے میں دے دو تاکہ ہم پھر کا بدلہ لے سکیں۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ كَفَرُوْا اَيُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ - (۳۶:۸) یہ جو چاہیں وہ ایسا چاہے کہ بعد ہوا یہ دین کے دشمنوں کا معمولی حربہ ہے۔ یہ لوگ اپنے اموال اور اپنی قوتوں کو دین کی جنگ لڑنے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دین کی راہ میں رکاوٹیں بکھڑی کرتے ہیں اور یہ لوگ ہر جگہ اور ہر دور میں اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔

یہ صحر کس ختم نہیں ہوا ہے 'دین کے دشمن کسی بھی وقت آرام سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے کبھی بھی ایک لمحہ بھر کے لئے بھی 'حامیان دین کو آرام سے بیٹھے نہیں دیا۔ اس لئے کہ اس دین کی واحد راہ ہی یہی ہے کہ وہ حرکت رہے اور جاہلیت پر جہم کرے۔ لہٰذا دین کی صفات اور نصب العین یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت حرکت رہیں اور اہل جاہلیت کی کمر توڑ رکھ دیں۔ اللہ کے جھنڈے کو اس قدر بلند اور غالب کر دیں کہ کسی دشمن دین کو اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خیر اور قربت میں جو اپنے دین کی راہ روکنے میں صرف کرتے ہیں ان کا یہ فعل ان کے لئے حیرت کا باعث ہو گا۔ یہ تمام نصرت جہدی اُکارت پائیں گے اور لہٰذا حق اسی دنیا میں غالب و فتح یاب ہوں گے۔ اور آخرت میں تو یہ لوگ جہنم کی طرف روس و دوں ہوں گے اور یہ ان کے لئے عظیم حیرت ہوگی۔

لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضُهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلُهُ فِىْ جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (۳۷:۸) "لہٰذا اللہ تمہارے گمراہوں کو پاکیزگی سے بھانٹ کر رکھے گا۔ اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں بھونک دے۔ یہی لوگ اصلی راجلے ہیں۔"

یہ عمل کس طرح جاری ہو گا؟ یہ عمل نہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ عمل کی قوتوں کو بھینچ کر رہے اور ان کو حق پر دست درازی کے لئے آمادہ کر رہا ہے۔ اور حق اس کا مقابلہ کرتا ہے اور سنی دھند کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حق ایک تحریک کی شکل میں آگے بڑھتا ہے اور باطل کا سر بھوڑ دیتا ہے۔ اس کشمکش اور کڑوے عمل میں حق و باطل کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حق اور باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر لوگ اپنی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں 'ان کے درمیان سے بھی کڑوے لوگ چھٹ جاتے ہیں اور وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو ثابت قدم 'صابر اور بہادر اور اللہ کی نصرت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ایسے ہی لوگ اس عظیم فطرت کے اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ کسی نئے اور کسی بھی مشکل کی وجہ سے اپنے موقف سے نہیں ہٹتے۔ اسی عمل سے خبیثات کے پلندوں کو جمع کر کے جہنم رسید کیا جاسکتا ہے اور کسی صورت لہٰذا باطل کے خصمان کا سبب بنتی ہے۔

قرآن کریم نے یہاں خبیث کو جہنم شکل میں پیش کیا ہے گویا اس کے ذخیرے ہوئے ہیں اور اسے جہنم میں لے جا کر ہی فتح کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سوا اس کے ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔

فَيَرْكُمُهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلُهُ فِىْ جَهَنَّمَ "اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے اور پھر اس پلندے کو جہنم میں بھونک دے۔" کسی مہموں کو اس طرح جہنم شکل میں پیش کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس و شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک منظر و سلوب کلام ہے۔

—•••••

اب بات اس فیصلہ کن نکتہ تک آ پہنچی ہے اور اہل کفر کا انجی مٹے کر دیں چاہے انور مگر کی کے ذہیر کو شک نہ لگانے کا طریقہ حسین کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کارن حضور اکرم صلی طرف پھرتا ہے کہ اہل کفر کو آخری سید کر دو اور اہل ایمان کو بھی حکم دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے لئے جو وہ اور طریقہ کار حسین کر دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ رکھو۔ جمادو قتال ہی اسلام کا دایمہ رہنما ہے۔ اور یہ اس وقت تک چری رہے گا جب تک اس کے دامن سے ہر قسم کا فتنہ و فساد، فتنہ نہیں ہو چکا۔ انور دین خاص غالب نہیں ہو چکا۔ اور تحریک اسلامی مصلحتن اور مامون نہیں ہو جاتی۔ اسی صورت میں اہل حقیقہ کا حامی و ناصر ہو گا اور لوگوں میں سے کوئی بھی پڑریجہ جنگ یا پڑریجہ سازش تحریک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ۚ

”اے نبی! ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے دہر کر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اسی عجیب روش کا اعادہ کریں گے تو کوشش تو سوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے۔“

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَوْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُوَلِّئُكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۚ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ پائی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سر سے ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔“

کافروں کو مستحکم کر دو کہ تمہارا اللہ جس طرح یہاں ہے اسی طرح جہنم میں ہو گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہیں شکائی ہو گی اور پھر تمہیں ہی حتمی تمہاری قسمت میں ہیں۔ خصوصاً اس حال پر جو تم نے ناقص خرچ کیا۔ اور بدی حسرت یہ ہو گی کہ دنیا میں جو زندگی اٹھی ہو رہی ہے، یہ ختم ہو گی اور آخرت میں تم سب انہی طاغوتوں کے ساتھ جہنم رسید ہو گے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ (۳۸:۸) ”اے نبی! ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے

درگزر کیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پہیلی روش کا اعادہ کریں گے تو گذشتہ قوموں کے ساتھ جو تہہ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔“

لہذا قرآن نے اب بھی موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو اس انجام بد سے بچالو اور اسلام کے خلاف آئندہ نہ کرو اور اس میں اپنے اصولی قہارت کو جھونکنے سے بچالو تو یہ کارروازہ اب بھی خسارت سامنے ہے اور نکلا ہے۔ اللہ کی راہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ تمہاری تمام کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ اور اگر اس عہد کے بعد بھی یہ لوگ وہی رویہ اختیار کریں تو سنت جہنم لڑنا اپنی راہ لے گی۔ دینی ان کا انجام ہو گا جو اس رول پر چلے والوں کا وہ نہ قدیم سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کا غاصد یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو غلبہ اور اقتدار اعلیٰ نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب لے لیں کفر تم ایک فیصلہ کن دور اپنے پر کھڑے ہو۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔

اب لیں کفر کے ساتھ ہم کٹائی ختم کر کے لیں ایمان کہ اسلامی انقلاب کا طریقہ کار بدل جائے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳۹) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ

(۴۰) (۴۰: ۳۹ - ۴۰) ”اب لوگو جو ایمان لائے ہو ان کانوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین چرکا چرکا پر اللہ کے لئے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی وعدہ دہندگان ہے۔“

یہ ہیں اسلامی جہاد کے حدود و قیود۔ یہ ہر جگہ اور ہر دور کے لئے ہیں۔ یہ احکام حضور ﷺ کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہ تھے۔ اس سورہ میں جہاد کے مطلق جو احکام آئے ہیں وہ اپنی آخری صورت میں نہیں آئے۔ اسلام کا قانون جنگ سورہ توبہ میں مکمل ہو چکا ہے ۹۶ ہجری میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے اس سورہ کے آغاز میں کہا ہے کہ اسلام ایک مثبت تحریک ہے اور وہ چوری انسانیت کے مقابلے میں وہی وسائل اختیار کرتی ہے جو اس وقت کے حالات کے مطابق مناسب ہوں۔ پھر یہ تحریک ایک مرحلہ دار تحریک ہے اور ہر مرحلے کے لئے اس کے مخصوص احکام ہیں اور ہر مرحلے کے واضح اہداف و مقاصد ہیں۔“

ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات فیصلہ کن ہے کہ یہ حکم ”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ“ (۳۹: ۴۰) ”ان کانوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین چرکا چرکا پر اللہ کے لئے ہو جائے۔“ یہ تحریک اسلامی کے لئے دائمی حکم ہے اور جاہلیت کے مقابلے کے لئے ایک مستقل پالیسی ہے۔

اس سورہ کے آغاز میں ”اس کے خلاف“ کے دوران ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں اسلام آیا تو اس لئے ہے کہ انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی فحاشی سے نجات دلائے اور طرح کو کوئی اپنے جیسے بندوں کی فحاشی نہ کرے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی خواہشات نفسانیہ کی فحاشی نہ کرے اور یہ مقصد صرف اسی صورت میں حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس کو ارض پر صرف اللہ وعدہ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ قائم کیا جائے اور صرف اللہ ہی اس کو ارض پر تمام انسانوں کے حاکم اور

رہا ہوں۔ یہ اعلان دراصل قسم انسانوں کی سرحد چلکیتوں اور لفظ اوروں کے خلاف اعلان بھگوت ہوتا ہے اور ان تمام صورتوں کے خلاف عملی جنگ ہوتی ہے جن میں کسی بھی شکل میں انسان کی حکومت انسان پر چل رہی ہو۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے اس پارے کے صفحات.....)

لہذا اس عظیم نصب العین کے حصوں کے لئے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس دین پر امتقاد رکھنے والے لوگ ختم فساد سے یسوں اور محفوظ ہوں۔ وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ جیسے جیسے انسانوں کی غلامی سے آزادی کا اعلان کر سکتے ہوں اور صرف اللہ وحدہ کی غلامی کا اعلان کر سکتے ہوں۔ ان پر انسانوں میں سے کسی کا اقتدار چلے نہ ہو۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک ایسا گروہ موجود نہ ہو اور جس کی اپنی قیادت نہ ہو اور جو اس نظریہ کو کسی غلط فہم پر عملہ غلط نہ کر رہی ہو اور اس خطے کے وہ عملی برطانت کے مقابلے میں صف آراء نہ ہو رہی ہو۔ اور وہ ایسی قوتوں کا مدباپ نہ کرے جو ایسی جماعت کو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے روکتی ہو یا ایسے لوگوں پر تشدد کرتی ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی قوت نہ ہو اور اگر ہو تو اسے پاش پاش کر دیا جائے جو مقصد غلامی کی راہ میں سد راہ ہو۔ یعنی ایسی تمام قوتوں کو ختم کر دیا جائے جو اس کرۂ ارض پر حکومت الہیہ کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ غرض اس کرۂ ارض پر اللہ کا اقتدار چلے چوری طرح قائم کر دیا جائے۔

یہاں یہ ضروری ہے کہ ایک اہم سوال کا جواب دے دیا جائے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ راہِ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکا ہے۔"

اس کے باوجود کہ اسلام کے نظریہ جماد کے بارے میں ہم بحث کر آئے ہیں۔ خصوصاً اجتہاد مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی محترم کی کتاب الجہاد فی الاسلام سے ہم نے جو طویل گفتگوں کیا ہیں اس کے بعد اس موضوع پر کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس مضمون کی قدر سے مزید وضاحت کر دی جائے اس لئے اس سیکے پر اسلام کے ملکہ دشمن ہر طرف سے پروپیگنڈہ کر کے شہادت پھیلاتے ہیں۔

اس آیت میں جو بات سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ "دین پرست کا پروردگار اللہ کا ہو جائے" اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں ایسی مادی رکاوٹیں نہ رہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں اگر کسی۔ اور یہ مادی رکاوٹیں دراصل ان نظاموں کی شکل میں ہوتی ہیں جو ظالموں کی غلامی ہوتے ہیں اور ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان جبر کے شکنجوں میں کسے ہوتے ہیں۔ لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہ ہو جس میں مادی اللہ کا اقتدار چلے گا بلکہ اللہ ہو اور نہ ایسا نظام ہو جس میں لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے مطیع فرمان ہوں۔ جب اس قسم کی تمام رکاوٹیں انسان کی راہ سے دور کر دی جائیں تو ہر انسان آزاد ہو سکے۔ ان پر کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ یعنی ایسی صورت پائی نہ ہوگی کہ اسلام کے نظریہ حیات کے مخالف کسی نظریہ کی پشت پر وہی قوت ہو جو قوم کو متاثر کر رہی ہو اور جو لوگ اسلامی نظریہ حیات کو قبول کرنا بھی چاہیں تو اس سے ایسا نہ کر سکتے ہوں۔ جو لوگ اختیار کر چکے ہوں ان کے لئے

کسی نیک و فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ اس طرح انسان تمام ظاہری نعمتوں سے عملاً آزاد ہو گا اس لئے کہ لوگ عقیدہ و نظریہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں گے اور ان پر رب العالمین کے اقتدار اعلیٰ کے سوا کوئی اور اقتدار نہ ہو گا۔

یاد رہے کہ انسانیت اس وقت تک شرف و عزت کے مقام پر قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ ماسوا اللہ کے کسی اور اقتدار سے آزاد نہ ہو۔ صرف اسی صورت میں یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے کہ دین صرف اللہ کا ہو اور مسلمانوں کے لئے کوئی نعمت نہ ہو۔

لئے جدوجہد کرتا ہے جس میں صرف اللہ کا لفظ اور اہل حق کا نام ہو۔

یہ ہے اس دین کا مکمل اور مثبت طریقہ کار اور ان لوگوں کی رائے درست نہیں ہے جو کج فکر اور شکست خوردہ ہیں اور جن کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ نہ ان شخص اور پاکیزہ لوگوں کا موقف درست ہے جو اچھے مسلمان تو بننا چاہتے ہیں لیکن ان کی دینی فکر صاف نہیں ہے۔

اللہ کہ اللہ نے ہمیں صحیح دینی فکر عطا کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں یہ فکر نصیب نہ ہو سکتی۔ (تکریم ۱۴ جبر)

(۱۹۹)

=====

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۰

سورۃ الانفال آیات

۴۱ — تا — ۷۵

سورۃ التوبہ آیات

۱ — تا — ۹۲

پارہ نمبر ۱۔ ایک نظر میں

اس پارے میں سورت انفال کا باقی حصہ ہے جس کا ابتدائی حصہ نویں پارہ میں مگرز کیا ہے۔ اس کے بقیہ حصے میں سورت قہ کا بیشتر حصہ ہے۔ یہں ہم سورت انفال کے زیر بحث حصے کا تعارف کر آئیں گے اور سورت قہ کا تعارف آغاز سورت قہ میں حسب دستور آئے گا۔ ان شاء اللہ!

نویں پارے کے آخر میں ہم نے سورت انفال کے تعارف میں اس سورت کے مباحث کے دم غلو کو واضح کر دیا تھا۔ اس سورت کے حصہ ذم بحث کے خدوخال ویں ہیں جو اس کے پہلے حصے کے تھے۔ نہیں چونکہ موضوعات بحث مختلف ہیں اس لئے ان میں تکرار بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ موضوعات کی ترتیب یہی ہے کہ نظر آتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ اس کا پہلا دور تھا اور یہ حصہ دوسرا دور ہے۔ کیونکہ مباحث و موضوعات کے اندر بہ حد ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پہلے حصے کا آغاز یوں ہوا تھا کہ لوگ انفال کے پارے میں سوالات کرتے ہیں اور اس کے پارے میں مسئلوں کے مابین تنازع کا ذکر ہوا اور اس کے نتیجے میں انفال کی کلیت اور اختیار تقسیم رسول اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا۔ اور لوگوں سے کہا گیا کہ ذرا قہ کا خوف کرو اور بتایا گیا کہ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور انہیں دعوت دی گئی کہ اس حقیقی ایمان کی صلح تک بلند ہو جاؤ۔ اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ہر کے تمام واقعات اللہ کی قدر و دیور کا مظاہرہ تھا سب انہیں اللہ کی قہی اللہ اس کی سب اللہ کی طرف سے قہی۔ تمام معرکہ اس لئے در پیش ہوا کہ اللہ کا ارادہ ظاہر ہو جس تک لوگوں کا تعلق ہے وہ محض کر دار تھے۔ اور اللہ کی قدر کے آفات تھے۔ اس معرکہ کی حقیقت کے انکشاف کے بعد ان کو پکارا گیا کہ جنگ کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو اور انہیں اطمینان دلایا کہ اللہ تمہاری نصرت اور مدد دے کرے گا۔ اور تمہارے دشمنوں کو ان کی بدامنیوں کی سزا دے گا۔ اس کے بعد انہیں اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرنے سے ڈرایا گیا۔ تندرہ مال اور فتنہ اولاد کے بارے میں خبر دہلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزم دیا گیا کہ وہ کنارہ کو اس انہم سے خبردار کر دیں جس سے وہ دوچار ہونے والے ہیں۔ اور اگر وہ قہ کر کے بظاہر دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ان کے اقرار کو مان لیا جائے اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مان کر نہ دیں تو پھر ان سے اس وقت تک لڑا جائے جب تک دنیا تھے سے پاک نہیں ہو جاتی اور نظام زندگی صرف اسلامی نہیں ہو جاتا۔

یہ تھا خلاصہ پہلے حصے کا اب ذرا دیکھنے کے اس دوسرے حصے میں بھی بات کا آغاز غم غم ہی سے ہوتا ہے اور پھر انہیں ایمان پانڈی کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور اس کلام پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے جو اس دن نازل ہوا جس دن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جن حالات میں یہ غم غم تسارے ہاتھ لگے اس کے لئے اللہ کی قدر نے منصوبہ بندی کی قہی اور اس معرکہ کے موافق اور مشابہات کے کچھ دوسرے پہلو پیش کئے جاتے ہیں جن سے اس قدر دیکھ کر قہایت نمایاں نظر آتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیل ایمان دراصل دست قدرت

کا پردہ تھے اور بطور آلات کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کو پکارا جاتا ہے کہ تم کو نبیؐ کے ساتھ ساتھ کتاب کرنا چاہئے۔ قرآن مجید ان جنگ میں جیت قدی کا مظاہرہ کیا کر دیکھو واقعت کی حقیقت تو تم جان چکے ہو اللہ کو ہر وقت یاد رکھو اور اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ہر قسم کے ناجائزات سے بچ کر دیکھو ناجائزات کی صورت میں تمہاری ہوا نکلتی جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاد میں کمزور غرور اور خود غمائی سے بچو۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف روپیہ نہ اختیار کرو جو گھروں سے تمہارے میں گئے 'حالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے' حالانکہ ان کے اس فعل کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اور یہ لوگ شیطان کی مکاری کے جال میں پھنس گئے تھے۔ پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں 'جو قادر و حکیم اور ہر پرے اور تمام کام اس کے حکم سے سر انجام پاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کافروں میں اور مکہ میں کو کس طرح پکڑا جائے اور یہ پکڑانے کے اہل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حصہ اول میں بتایا گیا تھا کہ فرشتے کس طرف میدان جنگ میں اترتے تھے اور کس طرح نکلتی اگر دینی اذارسے تھے وہ ان کو آگے اور پیچھے سے مار رہے تھے 'تو اس دورے میں یہ کہا گیا کہ جب فرشتے نکلتی اگر دینی اذارسے تھے وہ ان کو آگے اور پیچھے سے مار رہے تھے اور حصہ اول میں کہا گیا کہ وہ برسے جہان میں ہی طرح اس حصے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ خدا کی پابندی نہیں کرتے اور اس موقع پر ان کی مصلحت شیطانیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکام بہت قانون بین الاقوام دینے پڑے ہیں۔ ان میں سے بعض قوانین حتیٰ ہیں اور بعض عمومی ہیں۔ اور بعض کی تفصیلات بعد میں صورت قیام میں آئیں گی۔

یہاں تک تو یہ دور اس حصے پہلے حصے کے عرض ہے۔ یہاں تک کہ موضوعات اور واقعات کی بھی لیکھ میں جیسی ترتیب ہے۔ ہاں بعض موضوعات پر ایک جگہ تکرار ملتا ہے اور دوسری جگہ مفضل ہے۔ مختلف اسلامی تحریک اور غیر مسلمی کہوں کے بارے میں بعض احکامات اور معاملات کو مفضل لایا گیا ہے۔

سورت کے آخر میں بعض حقیقی موضوعات اور احکامات بھی دیئے گئے جو انہی موضوعات کا عہدہ جیت ہیں جو ان دونوں حصوں میں آئے ہیں۔ خلفاء اللہ تعالیٰ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اپنا یہ ایمان واضح کرتے ہیں کہ اس نے تمہارے دلوں کو انہیں میں بھردیا ہے۔ حالانکہ ظہرانے لوگ سرکشی تھے اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ان کے درمیان یہ تالیف کتب بھی نہ ہوتی۔

اللہ اہل ایمان کو یہ ایمان بھی دلاتا ہے کہ وہ ان کے لئے کافی ہے۔ اور وہ ان کا حامی و مددگار ہے۔ اس لئے رسول اللہ کے واسطے سے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کو قتل پر ابھارو۔ اور انہیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے لپٹے سے کسی تکلیف پر غلبہ ہوں گے۔ اس لئے کہ کفار باطمینان قوم ہوتے ہیں اور باطمینان اس لئے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں مانتے اور کھلم کھلا ایمان کے بغیر آئی نہیں سختی بشرطیکہ تم لوگ مہر کو اور اللہ بھی مہر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس کے بعد قیدیوں کے ذریعے کے مسائل و احکام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لہذا نبی بھی تم نے کفار کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی ان کی قوت اور شوکت کو توڑا ہے 'لیکن تم نے لہذا کر لیا ہے' یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ کیونکہ تمہاری قوت اور سلطنت بھی مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہاں بتایا جاتا ہے کہ مختلف حالات میں مختلف نتائج اختیار کیا جاتا ہے 'لہذا تحریک

اسلامی کی پالیسی کے اندر چبک رکھی گئی ہے تاکہ مختلف حالات میں مختلف پالیسیاں اختیار کی جاسکیں۔ یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ کس طرح انہیں ایمان کی طرف مائل کریں اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کریں۔ اگر یہ قیدی پھر خیانت کریں گے تو جس طرح اللہ نے پہلے انہیں شکست دی اسی طرح وہ بارہ بھی شکست دے گا۔ اور وہ رسول اللہ کے سامنے دلیل ہوں گے۔

آخر میں وہ اصول ذکر ہوتے ہیں جن کے لوہہ بنامت مسلمہ کے افراد نے باہم تعلقات کو استوار رکھا ہے۔ نیز ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں جو دین اسلام کو تو نہیں آئے لیکن اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پھر حکام کے ساتھ تعلقات کے احکام، ان تمام احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام کیا نوعیت رکھتا ہے؟ اور اسلامی نظام کی پالیسی کیا ہے؟ ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام ایک ’حرک‘ نظام ہے۔ اور یہ ’حرک‘ نظام کا بنیادی اصول ہے کہ وہ ’حرک‘ رہے گا۔ اور اس کی اس حرکت سے ہی اس کے داخلی اور خارجی احکام وضع ہوتے رہیں گے۔ اس لئے اسلامی نظام میں اسلامی تحریکات کو تحریکیت اور عملی وجود سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ نالی معاشرہ۔ کا ہر فرد اور ہر قسم کے حالات میں ایک عملی وجود ضروری ہے۔

اس مختصر تمہید میں اس قدر تبصرہ کافی ہے ’لذا اب ہم آیات کی تفصیلات کو دیتے ہیں۔‘

— ۶ —

کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اس صحرے میں امواہل ثیمت پر قبضہ کرتے ہیں۔ اور اپنے میر و ثبات اور سنی و جمہور کی وجہ سے یہ امواہل حاصل کر پاتے ہیں اور ان کے دونوں کو اللہ نے ان امواہل ثیمت کے بارے میں ہر قسم کی حرم و آزارت پاک بھی کر دیا ہے کہ ان کی ملکیت اللہ و رسول اللہ کی طرف منتقل کر دی ہے۔ لہذا اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان امواہل میں سے اپنے لوگوں کو بھی حصہ دیا جائے جبکہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے خالص عطیہ ہے۔ اور یہ محض اس لئے دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی حقیقی ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ ان کے ہذبات انسانی کی تسکین بھی ہو اور اس میں کوئی انفرادی و اجتماعی چھینا چینی بھی نہ ہو۔ کوئی غاصب نہ ہو نہ کوئی سورت کے آقا: میں ختم۔ دیا گیا ہے کہ اصل مالک اللہ و رسول اللہ ہیں۔

یہ اسلامی نظام حیات ہے اور یہ انسانوں کے حراج کو بھی طرح جانتا ہے۔ اس لئے وہ اس متوازن اور جامع انداز میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس سے انسان کے ہذبات کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کی حقیقی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ معاشرے کے افراد کے دل بھی ایک دوسرے سے صاف رہیں۔ اجتماعی عدل کے نکلنے بھی چرے ہوں اور امواہل ثیمت پامٹ شر نہ ہوں بلکہ ہامٹ رحمت ہوں۔

درس نمبر ۸ تشریح آیات

۴۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۵۴

**وَاٰمَنُوا اَنَّمَا جِئْتُمْكُمْ بِرَبِّ شَيْءٍ ۚ فَاَن لَّيْلَةُ حُجَّهٖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْاَرْثِ
وَالْيَتَامٰى وَالسَّكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ اِن كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا
عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلٰكِ الْجَمْعِيْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ**

”پھر تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ ہاں نصیحت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول ”اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز“ یعنی دونوں فوجوں کی مذبحہ کے دن ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی تھی“ (جو یہ حصہ بخوشی ادا کرو) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس آیت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان میں طویل فقہی اختلافات مذکور ہیں۔ پہلا اختلاف ختام کے معلوم و مدلول کے بارے میں ہے۔ پھر انفال کے مدلول و معلوم کے بارے میں ہے کہ آیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ پھر چار حصے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بعد پانچویں حصے کے بارے میں بھی اختلافات ہیں کہ یہ حصہ کیسے تقسیم ہو گا۔ تیسرے یہ کہ پانچویں حصے کے بارے میں جو حصہ اللہ کے لئے ہے کہ آیا یہ مستقل فیس ہے یا وہی ہے جو رسول اللہ کے لئے ہے۔ چوتھے یہ کہ آیا رسول اللہ کا حصہ خاص آپ کی ذات کے لئے ہے یا آپ کے بعد دوسرے ائمہ کو بھی یہ حق حاصل ہو گا۔ پانچویں یہ کہ قرابت داروں کا جو حصہ ہے کیا وہ آپ بھی رسول اللہ کے قرابت داروں کے لئے باقی ہے یعنی جو ہاشم دورانی عبدالمطلب کے لئے بھیجے کہ آپ کے دور میں تھا یا اب یہ نعم ہے۔ اور اس کا تصرف بھی رسول اللہ اور آپ کے بعد خلفاء کو حاصل ہے۔ اور اسی قسم کے دوسرے فروعی اختلافات ہیں۔

فی ظلال القرآن میں ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق ہم ان فروعی فقہی اختلافات میں نہیں جاتے جیسے کہ مناسب لگے ہے کہ یہ فقہی اختلافات ان کتابوں میں پڑھے جائیں جو مخصوص طور پر ان موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ یہ تو

قہی ایک عمومی بات۔ لیکن اسواں قیمت کے بارے میں خصوصاً اب جو صورت حالات موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے سامنے کوئی واقعی درمیانی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ جو حل طلب ہو نہ کوئی عملی مسئلہ موجود ہے نہ کوئی اسلامی مملکت موجود ہے نہ کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہو اور ان کے ہاتھ کچھ مال قیمت لگ گیا ہو۔ اور اسے ضرورت پیش آئی ہو کہ ان کو کسی طرح تقسیم کیا جائے۔ زمانہ اس طرح بھر گیا کہ اس دینی کی حالت وہ ہو گئی جس طرح یہ پہلے دن، تین تین ادا کیا تھا۔ اس وقت لوگ کس طرح چالیت کی طرف لوٹ گئے تھے۔ وہ اللہ کے ساتھ کی ارباب کو شریک کر رہے تھے۔ یہ ارباب کوگوں کو قانونی نظام دے رہے تھے۔ اس دینی کی حالت یہ تھی۔ لہذا یہی حالات جنہی ہو گئی ہے اور ہمارا فرض یہ ہے کہ لوگ اس میں نئے سرے سے داخل ہوں۔ وہ نئے سرے سے کلمہ شہادت لائے لا ایلہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ وہ لا شریک اور واحد حاکم مطلق تھیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ ایات حاصل کریں اور ایک ایسی جماعت کی صورت میں زندگی بسر کریں جس کا نصب العین یہ ہو کہ یہ دین از سر نو قائم ہو جائے اور ایسے تمام لوگ اپنی اپنی جدید جماعت اور قیادت کے چارے طرح وقادار ہوں اور ایسی وقاداری اور جماعت وہ کسی بھی چالیت قیادت و شہادت کے ساتھ نہ رکھیں۔

یہ ایک واقعی اور زندہ مسئلہ ہے جو اس دین کو درپیش ہے۔ ابتدائی طور پر اس کے سوا اس دین کو کوئی اور مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ یہاں اصولی قیمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت کسی جگہ بھی جدوجہد کا عمل جاری نہیں ہے بلکہ کسی بھی جگہ اسلام کو کوئی دشمنی مسئلہ درپیش نہیں ہے نہ داخلی تعلقات میں اور نہ خارجی تعلقات میں اور اس کی وجہ بہت سادہ اور کچھ میں آنے والی ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا میں کسی بھی ملک میں اسلامی معاشرہ موجود نہیں ہے جس کا مستقبل وجود ہو اور جس کے اندر باہمی تعلقات کے لئے اور دوسرے معاشروں کے ساتھ اس کے روابط کے لئے کچھ انتظام و تدابیر کی ضرورت ہو۔

اسلامی نظام حیات ایک عملی کام ہے۔ اسلامی نظام ایسے مسائل و تقاضا سے بحث ہی نہیں کرتا جو عملاً موجود نہ ہوں۔ اس لئے وہ ایسے مسائل سے بحث نہیں کرتا جو عملاً موجود نہ ہوں۔ یہ اس قدر حقیقت پسندانہ عملی نظام ہے جو اس قسم کی ماحاصل بحثوں سے اجتناب کرتا ہے۔ محض خیالی باتیں کرتا اس نظام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ ان نچے لوگوں کا کام ہے جو قادر ہوتے ہیں اور جن کے سامنے کرنے کا کوئی عملی کام نہیں ہوتا۔ اور اپنے خالی اوقات کو وہ محض تفریح اور خالص تصورات باتوں میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے موضوعات جن کا عملی وجود اس دنیا میں نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی ساری کور اور اپنی قوتوں کو اسلامی نظام حیات کے قیام کے کام میں کھپائیں۔ اور ایک اسلامی معاشرہ عملاً وجود میں لائیں۔ اور یہ کام بھی وہ اسلامی نظام کے قیام کے طریقہ کار کے مطابق سرانجام دیں۔ یعنی سب سے پہلے وہ لوگوں کو کلمہ شہادت کی طرف بلائیں۔ لوگ دین اسلام میں از سر نو داخل ہونے کا اعلان کریں۔ جس طرح کہ تکرہ۔ میں سب سے پہلے اس کام کا آغاز ہوا تھا۔ ایک تحریک برپا ہوئی تھی اس کی اپنی ایک قیادت تھی اور یہ جماعت اپنے اور اگر دیکھیں ہونے چاہیے مشرک سے تکت کر آئی تھی۔ پھر اس کے اور اس چالیت معاشرے کے درمیان بھٹکنا برپا ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے حق کو سیدنی نصیب فرما دی اور ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ تب جا کر دینے لوگوں کو علوم اور افعال کے مسائل کی ضرورت ہو گئی جب وہ عملاً ان کے سامنے پڑے ہوں گے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات کا تقفیہ اسلامی

قانون کے مطابق ہو اور جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو پھر اس کے اور دوسری ریاستوں کے درمیان تعلقات کے لئے احکام سامنے آئیں گے۔ اب دور جدید میں اگر کچھ سے مسائل پیدا ہو گئے تو وقت کے ہمدین ان کے لئے حل تلاش کریں گے، خواہ یہ مسائل داخلی ہوں یا خارجی۔ صرف اسی وقت اجتہاد کی کوئی قدر و قیمت ہوگی کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اندرون اور باہر کا فرق ہے۔

ہم چونکہ اسلامی نظام حیات کے اس عملی پہلو کو بھی طرح کھینچتے ہیں۔ اس لئے ہم یہاں غنم و انفال کے بارے میں لائق التفات میں نہیں دیتے جو ان کے بارے میں فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک وقت ضرور آنے کا کہ ان کے بارے میں حقیقت ہوں گی۔ اسلامی معاشرہ موجود ہو گا اور وہ عملاً بنیاد پر عمل پیرا ہو گا اور اس میں غنم و انفال کے احکام ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم تحریک اسلامی کے تاریخی عمل کو دیکھتے ہوئے ایجابی اصول کو اپنائیں اور اسلام کے مندرجہ ذیل فرائض و فرائض کو ایک دائمی خاصہ ہے جو مورد زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ دوسرے ہر عملی طریق کار کو رد نہیں کرتے۔ وہ اس کی تحریکات ہیں غم عام ہر اس آیت سے معصوم ہوتا ہے وہ یہ ہے :

وَعَلِّمُوا أُمَّتًا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (۸: ۴۱) ”اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول، کورشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔“
خلاصہ یہ ہے کہ غنیمت کی ہر چیز سے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور پانچواں حصہ میں رسول اللہ کو اختیار ہو گا کہ جس طرح چاہیں صرف کریں اور آپ کے بعد ایسے سربراہان مملکت کو یہ اختیار ہو گا جو شریعت پر قائم ہوں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوں اور وہ اس حصے کو ان مصارف پر خرچ کریں گے۔ اللہ کی راہ میں رسول اللہ پر رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر۔ اس طرح یہ مد موجودہ لوگوں کی حقیقی ضروریات کو پورا کرے گی۔ یہاں بس اس قدر کہنا کافی ہے۔
اس کے بعد کوئی دائمی چارہ یہ ہے کہ آیت کا دوسرا حصہ۔

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعِ وَاللَّهِ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۸: ۴۱) ”اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی ٹکرائیز کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی“ (تو یہ حصہ بخیر ادا کر) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

ایمان کی بعض علامات ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ شخص مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چار کے ایمان کے اعتراف کے لئے بھی دلیل پر دیتا ہے کہ انہوں نے غنم و داموں کے بارے میں اللہ کی شریعت کو چونکہ تسلیم کر لیا ہے اس لئے وہ مومن ہیں حالانکہ ہر چار ہر دن ہر لمحہ مومن اس لئے بن گئے کہ انہوں نے عام بظرفان میں اللہ کے بندے پر نازل ہونے والے احکام کو تسلیم کیا۔ گویا قانون شریعت کو تسلیم کرنا اللہ کے نزدیک شرط ایمان ہے اور اطاعت شریعت کو ان کے

ایمان کا اعتقاد قرار دیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کا ایمان ایمان درست ہے۔

غرض ایمان کا معلوم قرآن کریم میں سرمدی دو ٹوک ہے 'اس میں کوئی شک نہیں ہے' نہ اس میں تاویں اور بیخبر نہ کاری کی ضرورت ہے۔ نہ ان موثقین کی ضرورت ہے جو جنس میں نفس مباحث کی وجہ سے پیدار دی گئیں۔ اس وقت جبکہ نفس مذہب و دھرم آئے اور انہوں نے فصوص کے اندر طرح طرح کی تلوذات پیدا کیں اور لوگوں نے ان نفسی اور دینی موضوعات پر مشغول اور کئی انداز میں مفرضوں کی شکل میں بدل و بدل شروع کر دیا۔ بعد کے ادوار میں انہی نفسی اور کلامی اختلافات کی وجہ سے ہر فرقے نے دوسرے پر الزامات لگائے اور دوسروں نے ان الزامات کے جوابات دیے۔ پھر لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف کھڑکی نسبت کرنا شروع کر دی اور دوسروں نے جواب دینا شروع کر دیا اور یہ تمام بدل و بدل دین کے واضح اصولوں پر قائم نہ تھا بلکہ یہ سب مباحث ذاتی افواض 'ہواد ہوس اور خائضین کے عدا و دور دشمنی پر مبنی تھا۔ اور اب کیا فکر کے فتنوں کے بازار گرم ہوئے اور فروعی مسائل پر بحثیں ہوئیں۔ پھر ان الزامات کا جواب نہ دے دیا جائے گا اور لوگ ان الزامات میں بہت ہی سختی کرنے لگے۔ یہ ظواہن خاص تاریخی اسباب و عوامل کی وجہ سے ہوتا رہا۔ دین اسلام تو وہ پاگل واضح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے' نہ اس میں بیخبر نہ کاری ہے اور اس میں تلو ہے۔ حدیث میں آگاہ ہے۔ جس ایمان .... "ایمان محض تشاؤں کا کام نہیں ہے بلکہ ایمان یہ ہے کہ وہ دل میں بیٹھا جائے اور عمل اس کی تحدیث کرے۔ ایمان کے قیام کے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کو عملاً زندگی میں نافذ کیا جائے اور کفر یہ ہو گا کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسے ترک کر دیا جائے اللہ کے قوانین کے سوا دوسرے قوانین کے مطابق فیصلے کرنا اور شریعت کے سوا دوسری عدالتوں سے فیصلے کرنا کفر ہے۔ خواہ چھوٹے معاملات ہوں یا بڑے معاملات ہوں۔ یہ ہیں خدا اور رسول کے سوا 'دو ٹوک اور واضح احکام۔ اس کے سوا اور بھی اگر انہوں کی وہ محض تلوذات اور مذہبی اختلافات کا نتیجہ ہیں۔

یہ ہے ایک واضح مثال جس میں اللہ تعالیٰ واضح 'دو ٹوک' تاکید کی انداز میں فرماتے ہیں۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَعْتَمْتُمْ بِأَلْفِهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

يَوْمَ التَّفْصِيلِ الْخُمُسُ (۸: ۴۱) "اور جس معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ورثہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مذبحہ کے دن تم نے اپنے بندے پر ناز کی تھی۔" "اسی ہی مثال ہے ان تمام پہلیات و اعدائت کی جو قرآن مجید میں ایمان اور اس کی حدود و قیود اور اس کے تقاضوں کے بارے میں پاگل واضح طور پر دی گئی ہیں اور جو پاگل دو ٹوک اور فیصلہ کن ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اصول غنیمت کی جگہ ان لوگوں سے لے کر جنہوں نے ان کو جمع کیا تھا' اللہ اور رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ جیسا کہ سورت کے آغاز میں ہر اہم بتایا گیا تاکہ اس معاملے کا مکمل اختیار اللہ اور رسول اللہ کی طرف

نقل ہو جائے اور چاہیں کہ دل اور عزائم ان آلودگیوں سے پاک ہو جائیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اور اپنا مسئلہ اول سے لے کر آخر تک اللہ و رسول اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ ان کا رب بنے اور رسول ان کا قائد بنے اور وہ صرف اللہ کے لئے اس معرکہ میں شریک ہوں۔ صرف اللہ کے جھنڈے کے نیچے بیٹے ہوں۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنی روح 'لیپے' ہم اور اپنے اصول میں اللہ و رسول اللہ کے احکام کو تسلیم کریں۔ اور اپنے تمام امور میں اللہ و رسول اللہ کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کریں۔ یہ ہے حقیقت ایمان۔ اس سورت کے آغاز میں جب لوگوں سے ان کا حق ملکیت نصبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا تو ان سے یوں خطاب کیا گیا تھا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْحَابُ اٰدَمَ بَيْنَكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (۸: ۱) ”تم سے اللہ کے حق پر پختے ہیں کہ یہ انفال تو
اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ اور اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کرو۔ مگر تم مومن ہو۔“

پھر اس کے بعد جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے اس حکم پر راضی ہو گئے ان کے دلوں میں حقیقت ایمان
جاگزیں ہو گئی تو اللہ نے پانچ حصوں میں سے چار پھر ان تک لوٹا دیئے اور پانچویں حصے کو علی علیہ السلام پر دیا کہ اس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں۔ اس حصے سے جماعت مسلمہ کے مستحقین رشتہ داروں
قیسوں، منکینوں اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ اب چار حصے جب ان کی طرف لوٹائے گئے تو اس وقت ان کے دلوں
میں یہ بات بندھ گئی کہ یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ جماد اور حج و عمرت کی وجہ سے ان کی ملکیت نہیں بن گیا۔ کیونکہ جماد و غزنی
اللہ کے لئے ہے اور حج و عمرت ان کی نہیں اللہ کے دین کی ہے۔ یہ جو اس کے حق ہو گئے ہیں تو یہ حصے عطاۃ الہی
ہے۔ جیسا کہ حج و عمرت بھی عطاۃ الہی ہے۔ کیونکہ اس معرکہ کی تمام انکم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار فرمائی اور
مکر ان کے ذہن میں یہ بات غمازی گئی اللہ کے اس جدید حکم کو تسلیم کرنا بھی امر الہی کا تقاضا ہے اور میں ایمان ہے۔ یہ
ایمان کی شرط ہے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اور دوبارہ غور کیجئے۔

وَاَعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنْ لِلّٰهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَطَبَقِیْ
وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰهِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

يَوْمَ التَّنٰثِقِ الْحَمْعِیْنَ (۸: ۴۱) ”اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں
حصہ اللہ اور اس کے رسول، مسکینوں اور قریبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ مگر تم ایمان لائے ہو
اللہ پر اور اس کی چیز پر جو جیسے کے روز جنتی دونوں فوجوں کی ٹڈ بھڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔“

یہ آیات مسلسل ایک واضح دو ٹوک اور فیصلہ کن اصول کو حتمین کرتی ہیں جس کا تعلق اصول دین سے ہے۔ ان میں ایمان
کے معلوم و معلومین کو حتمین کیا گیا ہے۔ ایمان کی حقیقت اس کی شانہ و درجہ کے تقاضوں کا ابر کیا گیا ہے۔

یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ ”عہدہ“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ”اپنے بندہ“ اور یہ لفظ اس صورت حال کے درمیان استعمال ہوا ہے جبکہ لفظ ”اہتمام“ لغت و لغت کا اختیار رسول اللہ کو دے دیا اور ہر چار اصول کو چھوڑ کر پانچویں جسے کا اختیار آپ کو دے دیا (یہی عہدہ) میں بھی یہ اشارہ ہے کہ عہدیت اور بندگی بھی حقیقت ایمان کا ایک حصہ ہے اور (عہدہ) کا نام دہ بندہ مقام ہے جس تک بھی کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات اس ماحول میں کی جا رہی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے انتظامی اختیارات بھی دیئے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام فی الواقعہ ایک بلند مقام ہے جس تک بھی کوئی پہنچ سکتا ہے کہ وہ دین دنیا کے اختیارات کا بھی مالک ہو اور مقام عہدیت پر بھی فائز ہو۔

صرف اللہ کی بندگی ہی انسان کو اپنی خواہشات کی بندگی کے مقام سے بلند کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہی بندگی انسان کو دوسرے انسانوں کی بندگی سے بچا سکتی ہے۔ اور انسان انسانیت کی اپنی شرف و برتری پر صرف اسی صورت میں فخر ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے سوا اہتمام لوگوں کی غلامی سے محفوظ ہو۔

جو لوگ اللہ وحدہ کے غلام بننے سے سرباکی کرتے ہیں وہ اسی وقت دلیل ترین غلامیوں کا ہوا نہیں بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات و تمناؤں اور مصلیٰ مقاصد کے غلام بن جاتے ہیں اور اس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے صرف انسان کو جو وصف دو تھا کہ وہ متحرک بالارادہ ہے ان کا یہ وصف اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب ان کو اپنے ارادے پر کنٹرول نہیں رہتا تو وہ مطلق حیران بن جاتے ہیں بلکہ وہ ان حیوانات سے بھی دلیل تر ہو جاتے ہیں اور وہ اصل سائنس بن جاتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں احسن تقویم میں پیدا کیا تھا۔

نیز جو لوگ اللہ کی غلامی سے روگردانی کرتے ہیں وہ دوسری خطرناک غلامیوں میں بکڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے جیسے انسانوں کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ یہ انسان آقا ان لوگوں کی زندگیوں کو اپنی خواہشات اور مقاصد کے مطابق اٹھاتے ہیں۔ ان کی نظر کو تہ جن نظریات کو چاہتی ہے وہ ان لوگوں کی رہائی ان نظریات کی طرف کرتے ہیں اور ان نظریات کے پیچھے صرف یہ نظریات اور مقاصد ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان آقا اپنی برتری قائم کرے ہیں اور لوگوں کی زندگی چاہانہ خاص سے پر اور خود سری پر مبنی ہوتی ہے۔

یہ انسان آقا ان کے لئے اصول موضوعہ تہجیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور انہیں یاد دلاتے ہیں کہ ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ان کو چاہئے کہ وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ان اصولوں کی ثقافت نہ کریں۔ بعض اصول تاریخی بدلیات پر مبنی ہیں بعض اقتصادی حقائق پر مبنی ہیں بعض طبیعی ارتقاء پر مبنی ہیں۔ غرض یہ اور اس قسم کی دوسری غلامیاں جو مادیات نے انسان پر مسلط کر دی ہیں اور انسان ان کی بدولت میں اس طرح پھنس گیا ہے کہ نہ وہ ان سے ٹکنا چاہتا ہے اور اگر چاہے تو اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اور وہ ان خود ساختہ اہل اصولوں میں بکڑا ہوا ہے۔ اور غرور و تکبر کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔

اس کے بعد یہاں دو سرائفہ بھی نصرت ہی اہم ہے۔ یہاں بدر کے لئے عجم بظرفان کہا گیا ہے۔ یَوْمَ انْفِرُفَان یَوْمَ التَّفَیّیِ الْجَمْعُ (۶۱) ”(پھیلنے کے دن یعنی دونوں فوجوں کی نمائندگی کے دن) حقیقت یہ ہے کہ بدر کا دن فی الواقعہ ایک فیصلہ کن دن تھا۔ اس دن کے دوسرے میں چوری انہیں اللہ نے تیار کی تھی اور اللہ کی نصرت و ہدایت کے

ملائق اس میں کام ہوا۔ یہ دن حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن تھا۔ یہی بات طبرستان نے لکھی ہے۔ یہ دن فیصلے کا دن تھا۔ اس لئے کہ اس کے نتائج نہایت ہی گہرے 'دور رس' اور بے گہرے۔

یہ دن عاقبت حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن تھا۔ لیکن اس دن فیصلہ اس حقیقی چٹائی اور باطل کے درمیان تھا۔ جس پر زمین و آسمان نما برپا ہیں۔ اس چٹائی پر تمام زندہ مخلوقات کی فطرت استوار ہوئی ہے۔ وہ چٹائی جو اللہ کی ذات کو مددہ تسلیم کرتی ہے 'اللہ ہی کو بادشاہ تسلیم کرتی ہے اور اسے اس عالم کا بڑا حریف تسلیم کرتی ہے' وہ چٹائی جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی بندہ و غلام ہے۔ اس کائنات کے آسمان اس کی زمین 'اس کی چیزیں اور اس کی زندہ مخلوق سب میں اللہ مددہ حریف ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ کی اویسیت 'اس کی بادشاہت اور اس کی نگوینی حکومت کے تحت ہیں اور کوئی اس سے سرکشی نہیں کر سکتا۔ اور باطل کون سا باطل ہے؟ اس سے مراد وہ باطل ہے جو کھوتا ہے اور جو اس وقت یوم بدر کے وقت دنیا پر چھایا ہوا تھا 'اور اس نے اس عظیم چٹائی کو دبا دیا ہوا تھا۔ اور اس باطل نے کراہی کے لوہے لکی طاغوتی طاقتیں پیدا کر دی تھیں جو لوگوں کی زندگی کے معاملات میں جس طرح چاہتی تھیں 'فیصلے کرتی تھیں۔ اس لحاظ باطل میں یہ لوگوں کی خواہشات ہی تھیں جو اشیاء و حیاء سب کی فتنوں کے فیصلے کرتی تھیں۔ یہ تھا وہ عظیم فیصلہ جو اس دن ہوا۔ یعنی عظیم بدر کے دن یعنی اس دن اس عظیم چٹائی اور اس بے گہرے باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ ان کے درمیان یوم بدر میں ایسا فیصلہ اور فاصلہ ہوا کہ آئندہ کبھی ان کے درمیان کوئی تلباس اور اشتراک نہ ہوا۔

یہ دن حق و باطل کے درمیان نہایت ہی وسیع اور گہرے معنوں میں ایک فیصلہ کن دن تھا۔ نہایت ہی دقیق اور لطیف معنوں میں۔ انسان کے خمیری گہرائیوں میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ تھا۔ انسانی تصور اور شور کے میدان میں وحدانیت اور شرک کے درمیان یہ فرقان تھا۔ انسانی اتفاق اور طرز عمل میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن دن تھا 'اللہ کی عبادت اور بندگی میں حق و باطل کے درمیان یہ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ توحید اور شرک کی تمام نظموں اور صورتوں کے درمیان یہ فیصلہ کن دن تھا 'چاہے اس کا حقیقی انحصار سے جو اللہ سے ہو 'مردم و رواج اور عادات سے ہو یا کسی اور شکل سے ہو۔ اور گلابی رہی واقعہ کے اعتبار سے بھی اس حق اور اس باطل کے درمیان یہ فیصلہ کن دن تھا۔ اس دن خواہشات اور انحصار کی بڑی کڑی اور اللہ اور توحید کے درمیان جنگ تھی 'ایک طرف ذاتی اغراض تھیں اور دوسری طرف اعلیٰ قوانین تھے اور ایک طرف صرف اللہ و مددہ کی ملکیت 'اویسیت اور اللہ اور اعلیٰ کے نظریات تھے اور دوسری جانب انسان پر انسانوں کی برتری تھی۔ چنانچہ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے 'اس کے سوا کوئی قانون ساز نہیں ہے۔ اب لوگوں کے مابین ہو گئے۔ اب وہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکتے تھے 'لوگ سب کے سب باہم مساوی قرار پائے۔ ان پر اگر کوئی برتری تھی تو اللہ اور اس کے قانون کی تھی۔ اب لوگ غول در غول لٹھے اور آزادی کے جھنڈے بلند کرتے 'اور خالوں اور سرکشوں سے نہایت پڑتے۔

یہ دن تحریک اسلامی کی تاریخ میں دو ادوار کے درمیان ایک مد فاصل تھا۔ پہلے تحریک میر نور برداشت کے اسوئوں پر عمل پیرا تھی 'وہ اپنی قوتوں کو جمع کر رہی تھی۔ اب تحریک اسلامی کی قوت 'آقا کار و ترقی کا دور شروع ہوا 'اسلام نے پوری زندگی کے لئے ایک جدید تصور دیا۔ انسانی معاملات کے طے کرنے کے لئے ایک جدید نظام دیا۔ ایک جدید انسانی

نظام پیش کیا گیا۔ حکومت کے لئے ایک نیا سیاسی نظام اور دستور تیار ہو۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو گا۔ سب کے سب صرف اللہ رب العالمین کے غلام ہوں گے۔ اور اب میں دعوتی قوتوں کو زندہ رہنے کے لئے کوئی جہاز نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے حق حاکمیت کو غصب کر لیا ہے۔ اسلام کے اپنے نظریے کے لئے ضروری تھا کہ اس کی اپنی قوت ہو، وہ ایک تحریک ہو، وہ انفرادی پر مشتمل رکھتا ہو اور آگے بڑھنے کی سکت اس میں ہو، اس لئے کہ اسلام اپنے نظریات رکھتے ہوئے خاموش قمرانی بین کر رہنے کی پوزیشن اختیار نہیں کر سکتا اور پھر غیر متعین غم سے تک۔ اسلام کا فلسفہ یہ تھا کہ وہ اس کے حاملین کے لئے محض ایک تصور اور عقیدہ رہے۔ یا اس کا غور چند مرام مہمیت ہی میں ہو یا اس کے مخصوص انفرادی انفرادی خواہاں ہوں، لہذا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ جدید انفرادی تصورات دے، وہ جدید نظام دے، جدید حکومت دے، اور ایک جدید معاشرے کی بنیاد رکھے، اور یہ سب غلط ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے ان لہجہ کے حصول کے لئے وہ تمام رکاوٹیں دور کر دے جو ان مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور مذکورہ بالا اصول کو مسلمانوں کی زندگی میں نافذ نہ ہونے دس، یا اس کو فرض پر اسے مانع نہ کرنے میں حالانکہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا اس لئے تھا کہ دنیا میں نافذ ہو۔ (تعلیمات کے لئے دیکھئے سورۃ افغان ص۔۔)

یہ دن پوری انسانی تاریخ میں بھی یوم الفرج تھا۔ اس لئے کہ اس سے قبل ہر انسانیت کو فرض پر بہت قحی مجموعی اعتبار سے وہ اس انسانیت سے مختلف تھی۔ جو اس سن کے بعد آنے والے نظام میں نمودار ہوئی۔ یہ جدید تصور اور نظریے جس کے نتیجے میں یہ جدید نظام تشکیل پایا، اس جدید نظام نے انسان کو ہر صورتوں کے لئے اس کے نتیجے میں جو نیا انسان نمودار ہوا، یہ دراصل پوری انسانیت کے لئے ایک نیا جہنم تھا۔ یہ انداز جن پر پوری زندگی استوار ہوتی ہے، اسی کی اساس پر انسانی نظام بھی تیار ہوتا ہے اور اسی کی اساس پر قانونی نظام بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ تمام امور جنگ بدر کے صرف مسلمانوں کا ۱۱ھ نہ رہے بلکہ جدید انسانی نظام قائم ہو گیا تھا بلکہ آہستہ آہستہ یہ انداز تمام انسانیت کا ۱۱ھ بن گئیں۔ اس تبدیلی سے انسانیت جس طرح دارالاسلام کے اندر متاثر ہوئی، اسی طرح دارالاسلام کے باہر بھی انسانیت اس سے متاثر ہوئی۔ اسلام کی روشنی میں بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اسلام کی روشنی میں بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ وہ مسیحی قومیں جنہوں نے مغرب کی جانب اسلام کے خلاف فکری کھینچی کی اور جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کے خلاف جنگ کریں اور اسلام کی برتری کو ختم کر دیں، وہ اجماعی معاشرے کے رسم و رواج اور اصول و قوانین سے متاثر ہوئے۔ یہاں سے وہاں چکر انہوں نے مغرب میں رائج جاگیردارانہ نظام کے خلاف جدوجہد شروع کر دی، اس لئے کہ انہوں نے اگرچہ حقیقی اجماعی نظام قوت دینا تھا مگر اسلامی اصولوں کے جو سحر شرقی لوط کے معاشرے میں پائی تھے، ان سے وہ متاثر ہوئے۔ آبادی جنہوں نے بشری سے اسلام پر مبنی شروع کئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کو خلیج دین سے لکھا دیں اور اس کام پر ان کو یورپ اور مسیحیوں نے آمادہ کیا تھا۔ وہ اسلامی نظریات سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو حیرت سے حقائق تک پہنچایا اور انہوں نے ایک نیا نظام حکومت یعنی اسلامی خلافت قائم کیا جو پندرہویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک پورے عالم میں قائم رہا، انہوں نے ہر جہت سے بعد تمام انسانی تاریخ اجماعی افکار سے متاثر ہوئی اور یہ دن قدیم اور جدید تاریخ کے درمیان بھی حد فاصل اور فرقان تھا۔ اور انسانیت عالم اسلام کے اندر اور اس کے قافلہ چلاک کے اندر بھی اسلام سے متاثر ہوئی۔

اسی طرح یہ دن فتح و نصرت کے دو قصورات کے درمیان بھی حد قائل تھ۔ یہاں مشرکین کے حق میں فتح و نصرت کے تمام ضروری عناصر موجود تھے اور مسلمانوں کے حاذر بظاہر شکست کے تمام عوامل موجود تھے۔ یہاں تک کہ منافقین اور پیار دل لوگوں نے یہ ریمارک پاس کیا کہ (عزّہ و نزلنا و دیننا ہم) حق کے لئے ہیں ان کو غلبہ میں جکارا دیا ہے۔ لیکن اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ اسی انداز پر یہ جنگ ہو جائے۔ کٹاری کی ایک کپڑہ خدا اور اہل ایمان کی ایک قبیلہ خدا کے درمیان صحر کے تھا تاکہ یہ جیت لیا جائے کہ فتح و نصرت کے معیار وہ نہیں ہیں جو عام لوگوں کے درمیان مصروف ہیں۔ بلکہ اللہ نے چاہا کہ یہاں قوی نظریات ملت سرد سامان کے ساتھ ایک عظیم لشکر پر فتح یاب ہو، جو بے حقیقہ ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نصرت ایک صالح عقیدہ اور برحق نظریات کے سے مقدر ہوتی ہے۔ جس خدا اور اسطی کی بنیاد پر فتح نصیب نہیں ہوتی اور یہ بتا بھی مسعود تھا کہ نظریاتی لوگوں کو چاہئے کہ وہ فکر کے خلاف صحر کے میں کو دعائیں اور اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ فرشتوں کی غاہری قوت برابر ہو جائے کیونکہ برحق نظریات رکھنے والے لوگوں کی پشت پر سچائی کی صحت ہوتی ہے۔ یہ شخص خالی ذہنی و دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ جنگ چار کے اندر اس کا دو ٹوک فیصلہ ہو اور لوگوں نے انھوں سے دیکھا۔

آخر میں میں کہتا ہوں کہ جنگ بدر لیک دو سرے زاویے سے بھی حق و باطل کے درمیان فرقان تھا اور اس پہلو کی طرف اس اگت میں اشارہ کیا گیا۔

وَإِذْ يَدْعُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَآ لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (۷) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلِقَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (۸) (۷-۸) ”یاد کرو کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک جیسے مل جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ گروہ گروہ نہیں ملے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دے اور کافروں کی بڑکٹ دے۔ تاکہ حق باطل ہو کر رہ جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“

جو لوگ بدر کے لئے گئے تھے وہ صرف اس ارادے سے گئے تھے کہ جو مسلمان کے قاتل کو لے لیں جو غیر مسلح تھا۔ لیکن اللہ نے ان کی آرزو کو پورا نہ کیا۔ اللہ نے جو مسلمان کے قاتل کو قتل کر جانے کا سوچہ دیا۔ اور اہل اسلام کو جو جمل کے پر شوکت لشکر سے ٹکرایا۔ اور اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار قید ہوئے اور قتل ہوئے۔ اور یہ نہ ہوا کہ مسلمان بطور غریب لقمیں اور قاتل پر قہر کر کے آسان طریقے سے مال قیمت حاصل کر لیں۔ اور یہ کام اللہ نے اس لئے کیا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلِقَ الْبَاطِلَ (۸-۸) ”تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو۔“ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی انیم کے مطابق احقاق حق کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ محض وعدہ و تبلیغ اور نظریاتی اور عیدانہ تبلیغ ہی سے احقاق حق نہیں ہوتا اور نہ نظریاتی بحث و جدال کے نتیجے میں احقاق حق ہوتا ہے کہ کوئی دلائل سے یہ بات کرے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ حق اس وقت تک عملی قتل اختیار نہیں کرتا اور باطل لوگوں کی

عملی زندگی سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک باطل کی قوت اور اقتدار کو ختم نہ کر دیا جائے اور اس کی جگہ حق کا اقتدار اعلیٰ قائم نہ کر دیا جائے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک حق کی فوجوں کو نصرت اور فتح مندی نصیب نہ ہو اور باطل کو شکست نہ ہو جسے یعنی کسی جنگی معرکے میں۔ غرض یہ دین ایک حرکتی مسابحہ ہے، بعض فکریہ نہیں ہے، بعض علمی بحث و جدال نہیں ہے اور نہ یہ محض عقلی افتقار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے بلکہ اس کاشت پہلو بھی ہے۔ اہل حق اور اہل باطل باطل میدان جنگ میں ہوتا ہے اور ملاحق کو نصرت نصیب ہوتی ہے اور یہ عملی نصرت فرقان ہوتی ہے اور اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کیا چاہتے تھے اور یہ کہ اللہ نے رسول اللہ کو اس دن حق کے ساتھ مگر سے نکالا تھا اور حق یہ تھا کہ قافلہ چلا جائے اور ساز و سامان سے بے فکر سے تھاری مذکور ہو جائے۔

یہ قسمی اس دین اور اس دن کی حیثیت فرقانیت جس سے اس دین کی حقیقت اس کا حزن واضح ہوتا ہے اور مسلمانوں کے احساس و شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ لکھی فرقانیت ہے جس کی ضرورت آج محسوس کی جاتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے احساس و شعور کے اندر آج اسلام کے صحیح تصور کے اندر انحراف اور لچک پیدا ہو گئی ہے اور یہ دلیل اس قدر پھیل گئی ہے کہ بعض لوگ دعوت دین اور تبلیغ دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل حق کے اس مسابحہ کو وہ نہیں پاسکتے۔ یہ قسمی عام ہر کی حیثیت فرقانیت جس کے بارے میں کیا گیا کہ وہ (عوم الفرقان) اور (عوم اہل جہان) ہے جس کے اندر مگر مغرب پائی جاتی ہے۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور عوم ہر قدرت فیکر کی بہترین مثال ہے۔ اسی مثال جس میں کوئی متل نہیں ہے اور نہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ ایک مشاہدہ ہے اور اس کی تفسیر کے لئے کسی طویل کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

---o---o---o---

اب سیاق کلام عوم الفرقان کی مزید تفصیلات میں چلا جاتا ہے۔ معرکے کی جھلکیاں دی جاتی ہیں۔ ان میں اس معرکے کو نہایت ہی عجیب موثر اور متحرک کرنے کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کو گویا یہ منظر اسکرین پر چل رہا ہے اور اس کے مناظر میں اللہ کی موجودگی اور اللہ پر ایمان و نمایاں ہیں۔ اس طرح کہ دست قدرت صاف صاف نظر آتا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ نیز ان جھلکیوں سے وہ قاصد صاف صاف عیاں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں اور بھی ایمان کا حضور ہیں۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ وَ الرُّكْبِ
أَسْأَلُ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ
أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ
عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَئِنْ اللَّهُ لَأَسْمِعُ عَلَيْكُمْ إِذْ يُرِيكُمْهُ اللَّهُ فِي مَنَآمِكُمْ فَلْيَلَاذُوا

لَوْ أَرَأَيْتُمْ كَيْدَافَتْسَلَّمُوا وَلَتَنَادَعُنَّو فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ يُدَاتِ الصُّدُورُ وَإِذْ يُرِيكُمُومُو إِذِ التَّقِيْمُ فِي آيَاتِكُمْ وَلِيْلَا وَفِيْلَكُو فِي آيَاتِيْهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

۵۷۸ المَؤْرُ

”یاد کرو وہ وقت جبکہ تم داری کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پہنچاؤ اسے ہوئے تھے۔ اور قافلہ تم سے بچے (سئل) کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے شمار۔ اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوئی تو تم ضرور اس موقع پر پہنچو کر جاتے۔ لیکن یہ کچھ نہیں آیا وہ اس لئے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ شے ہلک ہو جائے۔ وہ دیکھل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور شے زندہ رہتا ہے وہ دیکھل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔“

یہی خدا نے اور جانے والا ہے۔
اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی! خدا ان کو شمار سے غراب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اگر کہیں وہ جہیں ان کی قدر اور زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ بہت جاڑ جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ ہی نے اس سے جہیں بچایا۔ یہی وہ سینوں کا حال تک جاتا ہے۔

اور یاد کرو جب کہ تھپنے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں جہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ یہ بات ہوئی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔“

اس صعر کے میں قرین کے کپ سارے نظر آتے ہیں اور اس میں دست قدر دوہا دوہا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ہاتھ نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کپ ہے اور وہ دوسری جانب فریق خلاف ہے اور قافلہ دور سندر کے ساحل سے گزر رہا ہے۔ لفظا قرآن رسول اللہ کی خواب کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اس لئے میں مسلمانوں کو کفار کم نظر آتے ہیں اور کفار کو مسلمان۔ یہ متاخرینہ لفظ میں صرف قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے۔ شاید و متاخر اور ان کا پس منظر دونوں صاف و شفاف نظر آتے ہیں۔ مگر میں حرکت اور تگ و دو صاف نظر آتی ہے۔ صرف چند فقرات میں۔

یہ متاخر جن کو ان آیات نے پیش کیا ہے۔ ان متاخر کی طرف ہم اس سے نکل یرت سے تصیلات دے چکے ہیں۔ جب مسلمان دین سے نکلے تو وہ وادی میں دین کے قریب اترے اور اسی وادی کی دوسری طرف اہل کفار نے کپ لگایا۔ ان دونوں کے درمیان ایک اونچا ٹیلہ تھا جو ان دونوں کے درمیان جدلی کر رہا تھا۔ رہا قافلہ تو جو نہایت اسے ساحل کی جانب لے چلا تھا۔ دونوں اوج سے بچنے کی طرف۔

کوئی نوج یہ نہ جانتی تھی کہ فریق خلاف کہاں ہے۔ اللہ نے ان کو ایک نیلے کے دونوں طرف جع کر دیا۔ یہ اللہ کی خاص خطا تھی۔ اگر ان کے درمیان جب کا کہیں پہلے ہو چکا ہوتا تو وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب نہ آسکتے۔ شاید ایک دوسرے سے پہنچ کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص محرومی تھی۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكُوبُ اسْتَفْلَ مِنْكُمْ وَ تَوَّاعَدْتُمْ لَا تَحْتَلِفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا (۸: ۴۲)) "یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اور قافلہ تم سے نیچے (سافل) کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان متعلقہ کی قرارداد ہو چکی ہوئی تو تم ضرور اس موقع پر پہنچو کر جاتے" لیکن جو پتہ چلی آیا وہ اس لئے قاف کہ جس بات کا فیصلہ کر چکا تھا "تے طور میں ملے آئے۔

پروگرام کے یوں ایک دوسرے کے ساتھ آنا سامنا ہو چکا اور اس قدر قریب کی بھاگنے کی صورت ان نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی مداخلت تھی، کچھ نتائج تھے جن کا تصور پذیر ہونا نہ آئے تھے۔ اس لئے اللہ نے اس قدر خیر اور ہلک آنا سامنا کر دیا۔ اور ہمیں زیرِ بغا دیا۔ ان دنوں کے طور کے لئے اور تمہارے لئے تمام حالات سازگار بنا دیئے گئے۔

آخر وہ کیا اسرار تھا؟ وہ کیا بات تھی جس کے لئے یہ تمام تدابیر عالم بالا کے درپے ہوئیں؟ لَيْهْلَكُمْ مِّنْ هَلَكٍ عَن بَيِّنَةٍ وَ نَجْصٍ مِّنْ حَتَّىٰ عُرِ بَيِّنَةٌ (۸: ۴۲) "ناگہ ٹٹ ہلک ہونا ہے" وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلک ہو اور بے زدہ رہتا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔"

ہلکت سے اس کا عاہری مفہوم بھی لیا جاتا ہے اور کفر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ حیات بھی اپنے معنی اور براہِ راست مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایمان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں یہ دوسرا مفہوم مراد ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔

أَوْ مَن كَانَ مَبْتَائًا فَاحْبِسِيْنَهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نَوْرًا يَمْشِي بِهُ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُ فِی

الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارُجٍ مِنْهَا "وہ شخص ہو مردہ ہو" اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک لیکن روشنی دے دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں پھرتا ہے" وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔" یہاں کفر کو موت ایمان کو حیات قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح اسلام کا نظریہ حیات حقیقت ایمان اور حقیقت کفر کے بارے میں اپنے نقطہ نظر میں کرتا ہے اور مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے وقت ہم نے "سورت انعام میں اس پر قدرے تفصیلی بحث کی ہے۔ (دیکھئے سورت انعام آیت —)

یہاں اس مفہوم کو ہم اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ عام بدر قرآن کے مطابق عام الفرقان تھا۔ اس جنگ میں اللہ نے حق و باطل کے درمیان طوب پہنچا کر دی جس کا ذکر وہ ہم کر آئے ہیں۔ اس لئے اب جو شخص کفر اختیار کرتا ہے تو گویا وہ دلیل و برہان کا شکر ہے اور جو شخص ایمان لاتا ہے تو وہ دلیل روشن پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہ دلائل اب اس لئے روشن اور واضح ہیں کہ اس معرکہ نے سب کچھ کھل کر رکھ دیا ہے۔

یہ جنگ جن حالات میں ہوئی اور جن ظروف و احوال میں وہ لڑی گئی بذاتِ خود ایک ایسی محبت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں ایسے اشارات ہیں کہ انسانی حواس کے پیچھے دستِ قدرتِ کام کر رہی ہے "یہ اشارات نہایت واضح اشارات تھے اور بتا رہے تھے کہ انسانی قوت کے علاوہ اور بھی فیصلہ کن قوتیں ہیں جو کام کرتی ہیں۔ اس سے یہ

جلوت ہوتا ہے کہ اس دین کا ایک رب ہے اور وہ اپنے خاص مجاہدوں کی پشت پر ہوتا ہے بشرطیکہ وہ صبر کرس اور جلوت قدمی اختیار کرس۔ اگر فیصلہ ظاہری مادی قوت کے مطابق ہو، تو مشرکین کو شکست نہ ہوئی اور جماعت مسلمہ کو اس قدر مصیبت کا مہالہ نصیب نہ ہوئی۔

مشرکین نے خود اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے 'جب وہ جنگ کے لئے جا رہے تھے تو ان کے صیغ نے ان کو لوداری میں کشی کی تو انہوں نے کہا: "خدا کی قسم اگر ہمیں صرف انسانوں سے جنگ کرنا پڑتی تو ہم کھڑے نہیں اور اگر یہ جنگ ہم خدا کے خلاف لڑ رہے ہیں 'جیسا کہ محمدؐ کا دعویٰ ہے 'تو خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات نہیں ہے' " وہ خود بھی یقین رکھتے کہ وہ خدا کے خلاف لڑ رہے ہیں جیسا کہ محمدؐ کا دعویٰ ہے 'تو خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔' " وہ خود بھی یقین رکھتے کہ وہ خدا کے خلاف لڑ رہے ہیں کیونکہ حضرت محمدؐ نے ان کو یہ حقیقت فادائی تھی اور وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت محمدؐ صادق و یقین ہیں۔ اب اگر وہ پاک ہوتے تو یہ حق پاک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر یہ تمبر جو کیا ہے لَبِئْسَ مَا لَكُم مِّنْ هَلَاكٍ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحَىٰ مِنْ حَيٍّ عَنْ بُيِّنَةٍ " تاکہ شبہ پاک ہوتا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ پاک ہو اور شبہ زائد رہتا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زائد رہے۔ "

چنین اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک دوسرا اشارہ بھی نظر آتا ہے 'وہ یہ کہ میدان کارزار میں حق و باطل کا سر کر آرائی کرے ' اور میدان میں حق کا فاتح ہونا 'جبکہ نظریاتی اعتبار سے حق نے میدان ملایا ہو اس بات کا سبب بننا ہے کہ یہ لوگوں کی نظروں میں باطل واضح اور نمایاں ہو جائے اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اس طرح کہ میدان میں حق کی فتح باطل واضح ہو جائے اور اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی ہمت اور کفر اختیار کرتا ہے تو اسے کوئی شبہ نہ ہو۔ اب اگر کوئی کفر کرتا ہے تو خود کفری کرتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بھی علی وجہ البصیرت زندگی اور معنئی کو قبول کرتا ہے اور اللہ کی نصرت کا اسے یقین ہوتا ہے کیونکہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ اور اسے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے اور اس کے دشمنوں کو ہزیمت اور شکست ملتی ہے۔

اب ذرا پیچھے چلے۔ نویں پارے اور سورت انفال کے تعارف میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جہاد اس لئے ضروری ہے کہ کراہت ارض کے لوہے سے شرکی قوتوں کی کر توڑ دی جائے اور طاغوتی اللہ کو ختم کر دیا جائے اور اللہ کے کلمے اور اللہ کے حملے کو بلند کر دیا جائے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ حق واضح اور علی ہو جائے اور پھر اگر کوئی پاک ہوتا ہے تو علی وجہ البصیرت پاک ہو اور اگر کوئی زندہ ہوتا ہے تو علی وجہ البصیرت وہ زندہ ہو۔ اور اس سے اس سورت میں دی جانے والی دلالت کے دور رس اثرات کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس میں غم دیا گیا ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ (۸: ۶۰) "اور تم لوگ 'جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور چار ہندے رہنے والے گھوڑے 'ان کے مقابلے کے لئے مہیا کرنا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو غرقہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔" قوت کا تیار کرنا اور دشمنوں کو ذرا بھی ایک ذریعہ ہے جس کے باعث حق واضح ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح حق کو غفلت کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوت سے محروم ہو کر اور حق کی خیریت کو یکہ کر رکھتے

ہیں اور انہیں یہ بچہ تر کھڑے ہے کہ یہ تحریک در حقیقت انسان کی آزادی کی تحریک ہے اور اس کے نتیجے میں انسان چوری کا نکتہ میں آزادی حاصل کرتا ہے۔

اس پر مضمون پر اس پہلو سے یہ قہر آتی ہے کہ اس سر کے میں جو ہر اہل ان مقاصد کے لئے کام کر رہی تھی۔ ”وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (۸: ۱۶) ”یقیناً خدا سنے اور جانتے والا ہے۔“ اللہ وہ دولت ہے کہ اس پر کوئی چیز چلی نہیں ہے خواہ وہ کسے فرق کی ہو۔ یہ مسائل فرق کی طرف سے ہو۔ اور اپنے افعال و اقوال کی پشت پر جو سوچ رہا دیکھتے ہیں اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ اس لئے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ و سچ ہوتا ہے۔ وہ تو سچ و علیم ہے۔ یہ تو قہر و حکم جو ہر چیز پر کہ اس نے نہ کر لیا تھا۔ قدر گھڑی اٹھانے اور لطیف تھیں۔ اب بتایا جاتا ہے کہ ان میں ایسی کھل و صورت کیا تھی؟

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَتَابَعَتِ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَادَ كُفَّهِمُ كَثِيرٌ أَفَلَسَمِعْتُمْ وَكُنْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۸: ۴۳) ”اور یاد کرو وہ وقت جب کہ نبیؐ خدا ان کو ہمارے خواب میں خود ادا دکھا رہا تھا۔ اگر کہیں وہ نہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہستہ پار جانتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ نے اس سے جسیں بچایا“ یقیناً وہ سمیٹوں کا حال تک جانتا ہے۔“ اللہ کی یہ قدرت غیر میں سے ایک ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول اللہ کو خواب میں کفار کی تعداد تک بتائی۔ وہ یوں نظر آئے کہ ان کے پاس نہ قوت ہے اور نہ ان کا کوئی وزن ہے۔ حضورؐ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا۔ انہوں نے اسے بظہارت کہا اور ان کے حوصلے بڑھ گئے تو سر کے میں گور پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نبیؐ کو دشمن کی تعداد تک کیوں بتائی تھی؟ اس لئے کہ اگر ان کی تعداد زیادہ بتلائی جاتی تو ان کی تکفیر اپنی حالت تھا اور کلت سامان جنگ پر مرکوز ہو جاتیں جبکہ وہ لکھ بھی جاتے کے مشابہ کے لئے تھے اور جنگ کی توقع نہ دیکھتے تھے۔ اس طرح وہ مصنف اور کردار کا مظاہر ہو سکتے تھے۔ اور دشمن کے سامنے کراہنے میں بحث و جدال شروع ہو جاتا۔ بعض لوگ کہتے ”ابا جہم ہے اور بعض کہتے“ ابی جہم سے بچا مفید ہے۔ اور ایسے حالات میں فوج کے درمیان یہ فکری انتشار لینی فوج کے سے منک ہو گیا ہے اور جنگ کے لئے تیار ہو۔

وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۸: ۴۳) ”جسیں اللہ نے اس سے جسیں بچایا۔“ یقیناً وہ سمیٹوں کا حال تک جانتا ہے۔“ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی مروت کی کہ ان کو اس انتشار کی کیفیت سے بچایا جو ہاٹ ضعف ہوئی ہے۔ خدا شریکین کو خواب میں بھی دکھایا گیا اور زیادہ نہ دکھایا گیا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا دل لہلہ بھی ملتی تھا۔ حضورؐ نے دیکھا کہ کفار گلیل ہیں۔ اگرچہ خدا میں زیادہ تھے لیکن وزن کے اعتبار سے وہ چٹکے تھے۔ ان کی حقیقت یہ کہ نبیؐ ان کے دس دماغ فحشوں نکریات سے خالی تھے۔ ان کے دل ایمان سے خالی تھے اور وہ طبع ملخ ملخ ساز و سامان سے تھے۔ اس لئے۔ ان کی ظاہری حیثیت اگرچہ آنکھوں

کو دھوکہ دے رہی تھی لیکن اندر سے وہ بے حقیقت دہے ورنہ تھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باطنی حیثیت دکھائی تھی۔ اور اس طرح لوگوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا گیا۔ اس لئے کہ اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمن کے مقابلے میں کم ہے۔ اور اگر ان کو کبھی علم ہو جائے تو ان کے دلوں میں کیا خیالات ابھریں گے۔ اس طرح امکان تھا کہ وہ معرکے میں کمزوری دکھائیں اور معرکہ آرائی بذلت خود تاجزہ امرین جائے۔ یہ لفظ کی تفسیر میں سے ایک عظیم سمجھوتہ تھی اس لئے کہ اللہ صبح و عظیم قد۔

جب وہ نہیں آئے سائے میں ان پر درجی تیار کھڑی ہیں تو حضورؐ کا سچا خوب پھر سائے آتا ہے اور یہ جانیں کی صف آرائی کی حمایت میں آتی ہے۔ یہ بھی لفظ کی تفسیر میں سے ایک خاص سمجھوتہ تھی۔ اللہ ان کو یاد دلانا ہے کہ ذرا اس کو دوبارہ پیش نظر رکھو اس معرکے کے واقعات پر تبصرے کے دوران یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَيُّتُمْ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا ۚ وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ

اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَالَّذِي اللّٰهُ تَرَجَّعَ اَلْاُمُوْرُ (۴۴:۸) ”اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہوئی تھی اسے اللہ حضور میں ملے آئے اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔“

تفسیر فیہ میں سے اہم تفسیر یہ تھی کہ یہ معرکہ ٹل نہ جائے اور فریقین اس معرکے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ مسلمان جو دشمنوں کو قہقہے دیکھ رہے تھے تو یہ دشمنوں کو ان کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے اور کفار جو مسلمانوں کو قہقہے دیکھ رہے تھے تو یہ بھی غامبی آکھ کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی نگاہ اپنے اپنے زاویے سے تھی۔ دونوں میں سمجھوتہ الہی کے مقاصد کام کر رہے تھے۔ یوں یہ واقعات امر الہی اور فطرت الہی کے مطابق رونما ہوئے۔

وَإِلّٰی اللّٰهُ تَرَجَّعَ اَلْاُمُوْرُ (۴۴:۸) ”اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔“ یہ تبصرہ اس حقیقت کے اعتبار کے لئے نہایت ہی مناسب ہے کہ قرآن مبارک قضا و قدر کے کلام کے مطابق باہر ہوتے ہیں۔ تمام امور کا مرجع اللہ ہے ”وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی کائنات میں تعریف کرتا ہے“ اپنے اقتدار اور اپنے ارادے اور اپنی قدرت و حکمت کے ساتھ اور اس کائنات میں کوئی بات بھی اللہ کی قدر کے تقاضوں کے سوا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔

---○●○---

اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر سب کی سب اللہ کی ہے۔ نصرت اللہ کی جانب سے ہے۔ محض کثرت تعداد ہی فیصلہ کن ٹیکٹر نہیں ہے اور محض مادی ساز و سامان ہی کسی معرکے کے لئے فیصلہ کن نہیں ہوگا۔ لہذا جو لوگ ایمان نہ دیکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ جب کفار کے ساتھ ان کی مذہبیجہز ہو جائے تو وہ جلد ہی تقدیری اختیار کریں۔ اور ان کو چاہئے کہ وہ حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی کے لئے حقیقی ساز و سامان تیار کریں اور ان کو وہ وسائل اختیار کرنے چاہئیں جن کا تحقق صاحب سمجھوتہ اور صاحب شہید کے اسلحہ خانہ سے ہو۔ اور فتح و نصرت اور صاحب خون ملک حقینی سے لہذا حاصل کریں۔ اس دلت کی طرف رجوع کریں جو معتقد الہی اور قوت و سطوت کا مالک ہے۔ اور ان باتوں سے بھی جو کفار مشرکین کے لئے باعث شکست ہوتی ہیں حالانکہ ان کی تعداد اور ساز و سامان بہت زیادہ ہے۔ اور ان کو چاہئے کہ وہ کبر و غرور اور اتارنے

اور دکھائے سے بھیجیں۔ شیطان کے دھوکوں سے بشیر رہیں جس نے کفار کو مار ڈالا۔ لہذا ان کو چاہئے کہ وہ اللہ پر توکل کریں اور عزت و حکیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَوَّجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَاوِيءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ
بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ۝ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا
غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفَتَنَ تَخَصَّصَ
عَلَى عَقِبَيْهِ ۖ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ إِذْ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
غَرَّ هَؤُلَاءُ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

”اے ایمان والے! جب کسی گروہ سے شمارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو فتح ہے کہ جنہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ شمارا لہو نہ کھرو اور یہ اچھا ہے جو چاہے گی اور شمارا ہوا کفر جاسے گی۔ میرے کام لو! لہذا اللہ مجھ کو کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ دھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گمراہوں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوتے لگے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کفویت ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دکھائے تھے اور اپنی سے کتا قمار کوئی تم پر غالب نہیں آسکا اور یہ کہ میں شمارا ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آسمان سامنا ہوا تو وہ لڑنے پاؤں پھر گیا اور کئے لاکھ میرا شمارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اور خدا تعالیٰ نے ختم سزا دینے والا ہے، جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ کا برا ہے، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے لہذا میں جھڑک رہا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو

بیٹے اللہ پر ازیر دست اور داتا ہے۔“

ان قبیل قحریوں میں معنی و اشارات کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اہم اصول و جدلیات منہجہ کردی گئی ہیں۔ مناظر اور مشاہد اس طرح نظر آتے ہیں کہ گویا اسکرین پر چل رہے ہیں۔ اور تم انھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اتفاقاً دل کے خیالات، ضمیر کے جذبات اور دماغ کے ناسخاؤں کی کیفیات کے منظر ہیں۔ اگر انہی معانی کو کوئی انسان اور اب علم بند کرنا چاہے تو دفتر کار میں اور پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ حق ادا کر سکے۔ غرض یہ حیرت انگیز تصویر کبھی ہے جو قرآن کرتا ہے۔

لعل ایمان کو پکارا جاتا ہے جس طرح اس صورت میں مسلسل پکار میں منہجہ ہیں۔ جذبات دی جاتی ہیں کہ جب بھی کسی دشمن سے آماجنا ہو تو طہیت قدم رہنے کی سعی کرو۔ اور حج و عمرت کے حقیقی وسائل اپنے ہندو پیہا کرو۔ اصل تیاری یہ تیاری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(۴۵) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۴۶) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ
النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۴۷) (۸: ۴۵) تا

(۴۸) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی گروہ سے قہار مقابلہ ہو تو جہت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو“
توقع ہے کہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ
قہار سے اندر گزرو دی یہ ابو جانے گی اور قہاری ہوا کفر جائے گی۔ میرے کام کو بیٹے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ
ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ اسٹیک نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے
لقے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں
ہے۔“

یہ ہیں حج و عمرت کے حقیقی اسباب کہ دشمن کے مقابلے میں فوج اسلام طہیت قدم ہو اس کے دل اللہ کے ساتھ
مربوط ہو، وہ رسول اور اپنے قائد کی مطیع فرماں ہو۔ اور اس کے افراد باہم نزاعات اور افتخار سے بچتے ہوں۔ اس
راہ میں ان کو جو مشکلات درپیش ہوں ان کو برداشت کرنے والے ہوں اور اترتے اور دکھانے والے نہ ہوں اور نہ اپنی
قوت کی وجہ سے سرکشی کرنے والے ہوں۔

جہاں تک ثبوت اور جم جانے کا تعلق ہے تو یہ حج و عمرت کی راہ میں پہلا قدم ہے۔ جو بھی میدان میں جم جائے گا
وہی نصرت پائے گا۔ پھر جبکہ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کا دشمن کس قدر مشکلات انگیز کر رہا ہے اور جس
طرح ان کو دکھ پہنچ رہے ہیں دشمن کو بھی پہنچ رہے ہیں جبکہ لعل ایمان اللہ کی جانب سے عزاء اور شہادت کی صورت میں

موتوں کے امیدوار ہیں اور ان کو یہ امید بھی نہیں ہے بلکہ جہنم جہنمی ہے۔ مومن اللہ کے ہاں سے ابرائے کی صورت میں امید کرتا ہے۔ اس نے وہ حجت قدم رہتا ہے جبکہ ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ذرا بھی سبردشت کا مطالعہ کرے تو دشمن فوج سے ڈلا ہے۔ اہل اسام تو وہ بھلائیوں میں ایک ضرور پائیں گے۔ اور ان کو گارتی دے دی گئی ہے یا شادیت اور بیخ و بھریت۔ جبکہ ان کے دشمن کو اس دنیاوی زندگی کی بھی گارتی نہیں ہے جس پر وہ قدا ہے اس لئے کہ آخرت میں تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

پھر جنگ میں ذکر الہی تو ایک دائمی زادور ہے اور مومنین کو اس کی سخت تاکید کر دی گئی ہے اور اہل ایمان مجاہدین نے پیشہ ذکر الہی کو زبان اور دل میں زندہ رکھا اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔

اہل ایمان کی جانب سے ذکر الہی کا تذکرہ قرآن کریم بار بار کرتا ہے۔ ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب ایمان قبول کیا اور فرعون نے ان سے دشمنی آمیز خطاب کیا۔ تو ان کا جواب یہ تھا:

وَمَا نُنْعِمُ مِنَ اللَّهِ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَّنَا

مُتَسَلِّمِينَ اور تم ہم سے انتقام بخش اس لئے لوگے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے ہیں جبکہ یہ آیات ہم تک پہنچی نہیں۔ لہٰذا ہمارے رب ہم پر مبرا اڑیل دے اور ہمیں اس حال میں مار کہ ہم مسلمان ہوں۔

اسی طرح نبی اسرائیل کی ایک گلیل فوج کے واقعات میں بھی اس صفت کا ذکر آیا ہے۔ اس گلیل قہار کا مقابلہ جب جالوت اور اس کی افواج کثیرہ سے آیا تو انہوں نے کہا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ لِقَدَامِنَا وَانْصَرَفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۲۵۰) ”جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ”لہٰذا ہمارے رب ہم پر مبرا کا فیضان کر ہمارے قدم ہمارے اور اس کا ذکر وہ ہمیں بخ نصیب کر۔“

اسی طرح اسلامی تاریخ میں بے شمار مومن دستوں نے کفار کے مقابلے میں جو مواقف اختیار کئے ان کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے:

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِيبُونَ كَثِيرُونَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (۱۴۶) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ آلَا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ لِقَدَامِنَا وَانْصَرَفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(۱۴۷) (۱۴۶: ۳-۱۴۷) ”اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ لڑ کر موت سے بعد انہوں نے جنگ کی۔ ہتھیار ہمیں جو بھیجیں ان پر چڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کھردری

نہیں دکھائی اور وہ پاش کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی مبارکوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہی قسم ”اے ہمارے رب ہماری عقلیوں اور گوناگوں سے درگزر فرما۔ ہمارے کام میں جسے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے“ ہمارے قدم ہمارے اور کانٹوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔

جماعت مومن کے دلوں میں یہ تعلیم خوب چلنے لگی۔ جب بھی اس کا مقابلہ دشمن سے ہوا کرتا تھا اس کا رویہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جنگ احد میں جماعت مسلحہ کو مشکلات درپیش ہوئیں اور وہ دل شکستہ ہو گئے اور ہر کے سینے دو سب سے دن جب اس شکست خوردہ لشکر کو دوبارہ پکارا گیا تو یہ تعلیم ان کے نفوس پر چری طرح حاوی تھی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا لِهٰمْ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا اِلَیْكُمْ فَانْجِسُوْهُمْ فَرَّادَهُمْ اٰیْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نَعْمَ الْوَكِیْلُ ”وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ ہمارے خلاف جمع ہو گئے“ لہذا ان سے اردو! تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا: اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور اچھا مددگار ہے۔“

دشمن کے آنے سانسے ہونے کے وقت ذکر الہی کے بے شمار فوائد ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا رابطہ ایک ایسی قوت سے ہو جاتا ہے جس پر کوئی غالب قوت نہیں ہے، پھر یہ اللہ پر بھروسہ ہو اپنے دوستوں کی بھرپور نصرت کرتا ہے۔ اس سے اس معرکے کی حقیقت ”اس کے اسباب اور اس کے مقاصد“ دہن میں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ معرکہ اللہ کی خاطر لڑا جاتا ہے۔ اس کراہت پر اللہ کی حکومت کے قیام کے لئے لڑا جاتا ہے۔ اور ان غلطیوں غلطیوں کو ختم کرنے کے لئے لڑا جاتا ہے، جنہوں نے ان کے حق اللہ اور پر زور جتن کر لیا ہے، کیونکہ اس معرکے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے۔ یہ جنگ نہ ملک گیری کے لئے ہے نہ اسلئے غلبت اور لوٹ مار کے لئے ہے۔ نہ شخصی حکومت کے قیام کے لئے ہے اور نہ قوی حکومت کے قیام کے لئے ہے۔ نیز اس عزم سے یہ تاکید بھی محسوس ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔ یہ تمام اشارات نہایت ہی قیمتی اشارات ہیں اور اللہ کی ان تعلیمات کی وجہ سے یہ حقیقت کا روپ اختیار کرتے ہیں۔

رب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا عزم تو ان کا مقصد یہ ہے کہ معرکے میں داخل ہوتے ہی انسان سر تسلیم خم کر دے اور دو راہی حق ختم ہو جائیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان باہم نزاع پیدا ہو جاتی ہے۔ اور علم یہ ہے ”وَلَا تَنَازَعُوْا قَدْ فُتِحَ لَکُمْ وَ تَذٰہَبُ رِیْبُکُمْ“ (۹۶:۸) ”آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور حسداری ہوا نکھر جائے گی۔“ لوگوں کے درمیان نزاع طائفہ (طرف) اس وقت سر اٹھاتے ہیں جب ان کی قیادت کے مرائی ایک سے زیادہ ہو جائیں اور وہ مختلف جتنوں سے ہدایت لینے والے ہوں یا وہ صرف اپنی خواہشات کے پیروکار ہوں اور ان کے افکار اور تصورات کا مانعہ صرف ان کے معنی جذبات ہوں۔ اس کے مقابلے میں جب لوگ صرف اللہ اور رسول اللہ کے مطیع فرمان ہوں تو نزاع کی پہلی بڑی وجہ سرے سے ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ لوگوں کا فتنہ فکر مختلف ہے کیونکہ نزاع صرف اشکاف فتنہ نظری کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مبداء ہونے لگتا ہوتا ہے۔ ہوائے نفس کی وجہ سے ہر فتنہ نگر دیکھے والا غفلت اپنے موقف پر اصرار شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ اسے نظر آ جائے

کہ سچائی دو سری جانب ہے۔ اب ترازو کے ایک پلڑے میں ایک شخص کی زنت ہوتی ہے اور دوسرے پلڑے میں سچائی ہوتی ہے۔ اور لہذا کے طور پر لوگ اپنی زنت کو سچائی پر ترجیح دے دیتے ہیں لہذا ایمان یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگ جنگ کے وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ یہ اسرائیلیں کا تقاضا ہے اور مسرکوں میں اسحاق اولیٰ بنیکر ہوتا ہے۔ ثانی اعلیٰ کمان کی اطاعت اور پھر اس امر کی اطاعت جو اس اعلیٰ کمان کو چلاتا ہے۔ اسلام میں جو اطاعت ہوتی ہے وہ دینی اطاعت ہوتی ہے اور عام دنیاوی افواج کی طرح کی اطاعت نہیں ہوتی کیونکہ عام افواج کی معرکہ آزمائی اللہ کے لئے نہیں ہوتی۔ اور نہ ان کے افراد کے درمیان اللہ فی اللہ اخوت ہوتی ہے۔ لہذا اسلامی افواج کے دلچسپ اور سیکولر افواج کے دشمن کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔

رہا میر تو وہ معرکہ آزمائی خصوصاً اسلام کے لئے جنگ کرنے والوں کی اہم صفت ہوتی ہے۔ چاہے یہ معرکہ انسانی نفسیات کے اندر حق و باطل کے درمیان ہو یا عقل کے میدان میں ہو۔ ”وَصَبِّرْ وَانْتَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ“ (میر سے کام لو پیچھے اللہ تعالیٰ میر سے کام لینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَنْظُرُوا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۴۷:۸) ”اور ان لوگوں جیسے رنگ و رنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتر آئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے لگے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔“

یہ ہدایات امت مسلمہ اور جماعت مجاہدین کی تعمیر کے لئے دی جا رہی ہیں کہ وہ قتل اور جہاد میں شرکت ایسے حالات میں نہ کریں کہ اپنی قوت اور کھوت پر اترا رہے ہوں اور اپنی قوت کو جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے ان راہوں میں خرچ نہ کریں جن کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ مومنین کے دستے قتل فی سبیل اللہ کے لئے لگتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی بادشاہت نافذ ہو۔ لوگ صرف اللہ کے غلام ہوں اور یہ اس لئے عظیم جہاد کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام حاکمانی طاقتوں کو کرش کر کے رکھ دیں جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھ ہوا ہے اور جو طاقتیں زمین پر خدا کے مقبلے میں اپنی اویس قائم کر رہی ہیں حاکم اللہ کی جانب سے ان کو ایہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہ اللہ کی شریعت ان کے اس فعل کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ علم اس لئے دیا ہوتا ہے کہ چاہے کد ارض کے تمام انسانوں کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیا جائے کیونکہ یہ غلامیاں انسان کی کرامت اور خرافات کے خلاف ہیں اور اسلامی دستے جہاد و قتل کے لئے نکلتے ہیں اس لئے ہیں کہ لوگوں کی شرافت اور اس کی آزادی کا تحفظ ہو۔ ان کا مقصد اپنا اقتدار قائم کرنا نہیں بلکہ ان میں ملو حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ نہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنائیں یا اتر آئے پھر اس اور انہیں اللہ نے جو قوت دی ہے اسے غلط مد میں صرف کریں۔ اس طرح اسلامی دستوں کے مقاصد میں ذاتی مقاصد کو کوئی حصہ نہیں ہوتا اور اگر انہیں نصرت نصیب ہوتی ہے اور وہ غلبہ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے مستقل امر کیا ہوتا ہے ”اسلامی نظام حیات قائم کرتے ہیں“ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ معرکے کے نتیجے میں جو امور اہمیت ملتے ہیں وہ ان سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔

کہن: ازاںکہ تھانوں لوگوں کے سامنے اپنی قوت کی نمائش کر رہا تھا؟ اور کون لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتا تھا؟ یہ لوگ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ قریش کے لشکر کی کھل میں موجود تھے۔ جس طرح کہ یہ لشکر لگا تھا۔ اور یہ قریش نے، سہابت کے ساتھ لٹے تھے۔ ان کا انجام بھی مسلمانوں کے سامنے تھا اور جس طرح ذیل و غدار اور لوٹ پھوٹ کا وہ فکار ہو چکے تھے وہ بھی اہل اسرم کے سامنے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود دستوں سے ہر خطاب کیا اس کا مصداق ان کے سامنے تھا۔ ذرا دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيقًا النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۷: ۸۷) "اور ان لوگوں جیسے رنگ و زینت اختیار نہ کر رہے اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے لٹے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔"

اترا اور شان دکھانا اور اللہ کے راستے سے روکتا۔ یہ سب امور ابوجہل کے اس تبرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابوجہل کے پاس جب ابوسفیان کا پیغام آیا کہ میں ساحل کی جانب سے جنگ کر چکا آیا ہوں اور آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس ہو جائیں اس لئے کہ ہمیں غرور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کی جالت یہ تھی کہ وہ ساتھ گانے والی گویاں کو بھی لے کر چلے گئے۔ راستے پر گاتے بجاتے اور موسیقی کاتے اور شراب و کباب کے دور چلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابوجہل نے اس پیغام کے جواب میں کہا: "ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک ہم بدر کے میدان میں پہنچ نہ جائیں۔" ہم دن قیام نہ کریں، چاور نہ کاش، شراب نہ پیں اور گانے بجاتے کی عظیم مشغول نہ کریں، اگر ہم نے ایسا کیا تو تمام عرب ہم سے خوف کھائیں گے۔ جب ابوسفیان کا اچھی واپس ہوا اور ابوجہل کا جواب پہنچا تو ابوسفیان نے کہا: "انفوس کہ میری قوم کا کیا ہے؟" ابوجہل کی حرکت ہے۔ اس نے واپس کو نہ پند کیا کیونکہ یہ قوم کا پڑا تھا اور اس نے سرکشی اختیار کی۔ سرکشی ہر حال ایک نقص ہے اور شہنشاہ ہے۔ اگر غم نے اس لشکر کو کرش کر دیا تو ہم بیت کے لئے واپس ہو جائیں گے۔ ابوسفیان کی فراموش درست تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس لشکر کو جس قسم کر دیا اور اس اڑانے کی وجہ سے لشکر کھار ذیل ہوا، اس لئے کہ وہ سرکشی، دکھاوت اور راہ خدا کو روکنے کے مقاصد لیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر میں ان کی گرفت تھی۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۷: ۸۷) "جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔" اللہ سے ان کی کوئی تدبیر چکر نہیں نکل سکتی۔ ان کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی قوت اور ان کا علم سب کچھ اس کی گرفت میں ہے۔ اس سے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان مشرکین کو مسلسل ہمارا دبا تھا کہ وہ یہ جنگ لڑیں اور چونکہ یہ لوگ شیطان کے دھوکے میں آ گئے تھے اس لئے ان کو اس طرح ذلیل ہونا پڑا۔ اور وہ شکست و ریت کا شکار ہوئے۔

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ

لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي رَأَيْتُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۸: ۴۸) ”اور انہیں کر دیاں وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کراہت کی کہ ان کی نگاہوں میں خوشن جان کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکا اور یہ کہ میں شمار ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ اگلے پاؤں پھر کر اور کھینے لگا کہ میرا شمار ساتھ نہیں ہے۔ میں کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔“

یہاں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں۔ جس میں ان سے کوئی روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درجہ نہیں رکھتی۔ صرف ایک حدیث ہے جو امام مالک نے موطا میں نقل کی ہے۔ اور روایت کرتے ہیں ’عبد المالك ابن عبد الرحمن سے ’ابن المثنون سے ’مالک سے ’ابو الیم ابن ابو حلیہ سے ’طہ ابن عید اللہ ابن کریم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابن الحس یوم غزہ میں جس قدر چھوٹا سا حقیر سا شخص تک ہوتا ہے۔ اس قدر عام حالات میں نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دن رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہاں یوم بدر کے دن بھی وہ دیکھتا تھا۔ صحابہ کرام ؓ نے دریافت کیا کہ حضور ﷺ بدر کے دن اس نے کیا دیکھا تھا کہ ایسا تھا۔ اس نے اس دن دیکھا کہ حضرت جبرائیل ملائکہ کو تعظیم کر رہے ہیں۔“ یہ حدیث مرسل بھی ہے اور اس میں عبد المالك ابن عبد الرحمن المثنون رولوی ہے جو ضعیف ہے۔

اس کے علاوہ جو آثار ہیں وہ حضرت ابن عباس ؓ سے ہیں اور ان سے یہ روایات پذیر ہیں ابو طہ اور پذیر ہیں ابن جریج نقل ہیں۔ یا عمرو ابن ذریرہ ابن اسحاق ؓ لہذا یہ پذیر ہے ابن جبریر ؓ میں اور محمد ابن کعب سے ابن سب کو ابن جریج طبری نے روایت کیا ہے۔

شی سے ’عبد اللہ ابن صامغ سے ’علاء سے ’علی ابن ابو طہ سے ’حضرت ابن عباس ؓ سے کہتے ہیں کہ ابن الحس یوم بدر میں شیطان کا ایک لشکر لے کر آیا۔ اس کے پاس جھنڈا بھی تھا۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تھا۔ خود شیطان اس کا ابن مالک ابن اسلم کی شکل میں حاضرین نے شریکین سے کہا: ”آج تم پر کوئی غالب نہ ہو گا اور میں شمار پذیر ہوں۔“ جب لوگوں نے صف آرائی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک ٹہنی لی۔ اور اسے شریکین کے چہروں پر لدا۔ ابن کو کشت سنی۔ حضرت جبرئیل ابن الحس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کا ہاتھ شریکین میں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں تھا تو اس سے پتہ چلا کہ اس شریک سے پھڑپھڑا اور وہ پیٹہ پھیر کر بھاگا اس کے ساتھی بھی بھاگے۔ ایک شخص نے کہا: اب صرف اتم پر گمان کرتے ہو کہ تم ہمارے پذیر ہوں۔ تو اس نے جواب دیا: ”میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں“ ہے لہذا اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔“ یہ بھی نے اس وقت کا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا۔

ابن عبد سے ’سعد سے ’ابن الحس سے ’خالد ابن رومان سے ’عمرو ابن ابی ریحہ سے کہتے ہیں کہ جب قریش جمع ہو کر لنگے لگے تو میں نے ان کے گروہی بکر کے درمیان مہلات کاڑ کیا ’ابن جبرک کا۔ قریب تھا کہ وہ وہیں ہو جائیں انہیں اس

وقت انہیں سرفراز ہونے لگا، "ان جہنم اللہ فیہ کی فصل میں ظاہر ہوا۔ یہ شخص کمانہ کے شرفاء میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا ساقی ہوں۔ اگر کمانہ سارے پیچھے کچھ اقدام کریں تو تم اسے پھندہ نہ کرو گے۔ اس پر وہ بڑی تیزی سے نکلے۔

پھر ان معاذ سے 'خیر' سے 'سید' سے 'قادر' سے۔ کہتے ہیں کہ آیت "وَإِذْ نُنَزِّلُ لَهُمُ السَّمِيعَ الْأَعْمَاقَ" (۴۸: ۸) سے "وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (۴۸: ۸) تک کی تحریر میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ شیطان نے دیکھا کہ حضرت جبریل فاضل ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اور فرشتے ہیں۔ اس اللہ کے دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ فرشتوں کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا "میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے" میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔" یہ اللہ اس دشمن خدا نے جھوٹ بولے ہیں۔ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے لہٰذا اس کو یہ بات بھی طرح معطوم تھی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے اس دشمن کی عادت ہے کہ وہ اپنے پیروں کا ردوں کی قیادت کرتا ہے لیکن جب حق و باطل کا آئنا سامنا ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بری طرح چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور ان سے اپنی برائی کا اعلان کرتا ہے۔

فی ظلال القرآن میں ہم نے ہر مناجات اختیار کیا ہے اس کے مطابق ہم ان بھی امور کے ساتھ قرض نہیں کرتے جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی کیونکہ یہی امور کا حقیقی اعتقادات سے ہوتا ہے اور اعتقادی امور کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہوں یا سنت نبویؐ سے ثابت ہوں لیکن ہمارے طریقہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہر نجی امر کا افکار و دماغ اس لئے کہ یہ بھیجی ہے۔

یہاں قرآن کریم کی آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ شیطان نے مشرکین کے اعمال کو ان کے لئے حزن عار دیا تھا۔ شیطان نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ کھینچیں کریں اور یہ کہ وہ ان کی امداد کرے گا۔ اور بعد وہ جب دونوں فتنہ آئے سانسے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ شیطان اپنے پاؤں بھاگا اور کسا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس طرح شیطان نے ان کو ذلیل کیا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ تاکہ وہ اپنے انجام تک خود پہنچیں اور اس نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا نہ کیا۔

اب یہ کیفیت یہی ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لئے حزن کیا اور کس طرح اس نے بارو کر لیا کہ آج مشرکین کے خلاف کوئی غلبہ و برتری نہیں ہے اور کس طرح اس نے امداد کا وعدہ کیا اور کس طرح وہ بھاگا۔ یہ سب حقیقت قرآن میں نہیں ہیں۔

یعنی ان واقعات کی تفصیلی کیفیت کے بارے میں ہم جزم کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ شیطان اور اس کی سرگرمیاں سب کی سب نجی امور سے حلقہ ہیں۔ اور ہم اس کے بارے میں کوئی جزی اور یقینی بات نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی مرتع نص نہ ہو۔ نص قرآن میں حادثہ اور واقعہ کا ذکر تو ہے لیکن تفصیلی کیفیات یہاں مذکور نہیں ہیں۔

یہاں اگر ہزار اجتہاد فتح ہو جاتا ہے۔ ہم اس معاملے میں جناب محمدؐ عہدہ کے کتب گھر کی رائے کو اختیار نہیں کرتے جو اس قسم کے تمام نجی امور کے سلسلے میں ایک حتمی انداز تکویں اختیار کرتے ہیں کہ ان نجی معاملوں میں وہ ہر قسم کے حسی اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ رشید رضاؒ فرماتے ہیں:

وَإِذْ رَفَعْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَصْحَابَهُمْ (۸: ۷۸) ”اُسے خلیفہ مومنین کو یہ بات یاد دلائیں کہ شیطان نے اپنے دوسروں کے ذریعہ ان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو خراب کیا دیا تھا۔ اور ان کے دلوں میں یہ جذبات ڈال دیئے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آج ان پر کوئی غالب نہیں ہے۔ مگر کے ضعیف و ناتواں مومنین بھی اور مردوں کے دوسرے قبائل بھی اس لئے کہ تم تعداد اور سارو مسلمان میں ان سے زیادہ ہو اور تمہارے فوجی ان سے زیادہ جنگجو ہیں۔ اور ان حالات کے ساتھ ساتھ میں تمہارا مددگار ہوں۔ پیشانی لے کہا ہے کہ اس نے ان کے وہم میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ان کا مددگار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے ”اے اللہ ان دو گروہوں میں سے جو زیادہ چاہت ہے ہو اس کی مدد کر اور ان دو لڑائیوں میں سے جو دینِ نوروں حق پر ہو اس کی مدد کر۔“

فَلَمَّا تَرَاءَتْ اَلْفَتْنُ نَحْصَ عَلٰی عَقِيْبِهِ (۸: ۷۸) یعنی جب دونوں فتنہ ایک دوسرے کے فریب ہوئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور حالات کو سمجھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ایک دوسرے پر وار کریں اور قتل اس کے کہ میدانِ کارزار گرم ہو، شیطان بھاگ گیا اور اسے پاؤں لوثا یعنی پیچھے کی طرف اور جس مشرکوں نے ترکیبی کا سبق یہ لیا کہ جب لوگ میدانِ کارزار میں گھرا گئے تو ان کی مراد خط ہے۔ مثلاً یہ ہوا کہ شیطان اب ان کے لئے ان کے اعمال کی ترمیم بند کر دیتا ہے اور اب انہیں درحفاظ ترک کر دیتا ہے۔ اب یہ کلام ایک قسم کی فتنیل ہے اور اس میں شیطان کی وسوسہ اندازی کو آنے والے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس وسوسہ اندازی کو ترک کرنے کے لئے اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے پیچھے کی طرف اسے پاؤں پھرتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ دیکھا کہ اس کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ اپنے قتل کی براءت کا ذکر کر دیا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ وَقَالِ اِنِّيْٓ اَبْرٰٓءٌ مِّنْكُمْ (۸: ۷۸) یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ان سے بری الذمہ ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ فرشتے مسلمانوں کی تعداد میں ہیں وہ مایوس ہو گیا۔ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (۸: ۷۸) یہ شیطان کا قول بھی ہو سکتا ہے اور جملہ مستند بھی ہو سکتا ہے۔ ”میں کہتا ہوں کہ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کی فتنیں مشرکین کی منوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دی تھیں جنہی ان کے اندرون سے مل کر ان کو دھوکہ دے رہی تھیں اور دوسری جانب سے فرشتے مسلمانوں کی منوں میں پھیلے ہوئے تھے اور یہ مسلمانوں کی پاک روجوں میں وہ ڈالتے تھے کہ جس سے ان کے دل مضبوط ہوتے تھے اور اللہ کی جانب سے ان کو نصرت کا جو وعدہ تھا اس پر ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا تھا۔“

یہ رجحان کہ ملائکہ کے افعال اور ان کا وعدہ اس جنگ میں صرف یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو روحانی قوت دے دیتے تھے۔ معصوم دوسری جگہ صراحت سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ یومِ بدر میں فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ ایک غلط رجحان ہے کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے۔

فَاضْرِبُوْا اَفْوَاقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ”پس تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔“ شیطان کے افعال کی لہجہ تفریح کہ وہ شخص روحانی اُتھال ہو یہ معنی مگر عہدہ کے تحجب لہجہ کی اہم خصوصیت ہے۔ لہجہ ہی تاویل وہ لہجہ سے حقیقی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل جنگ کے جرائم تھے اور یہ استدلال عہدہ کی تصویر پارہ ہم میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی تاویل میں یہ بہت سی مبالغہ

ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی لکھی بات نہیں ہے کہ جو الفاظ کی ظاہری تفسیر کو مانگن بنائی ہو۔
ہاں ہم صرف اسی قدر کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں کوئی لکھی بات نہیں ہے جو ان واقعات کی تفصیل کیفیت کو ظاہر کرتی
ہو بلکہ یہ طریق کار ہم نے اختیار کیا ہے۔

غرض اس طرف شیطان بن مشرکین کو دھوکہ دے رہا تھا جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اپنی
پوزیشن لوگوں کو دکھاتے آرہے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں 'شیطان ان کو شکر کشی پر
آمادہ کر رہا تھا۔ اور پھر میں سوچتا ہوں ان کو پھوڑا کر بھاگ گیا۔ دوسری جانب دھوکے کے مانتھن اور مریض لوگ دل
نی دل میں خوش تھے اور کہتے تھے کہ یہ فکر چاہی کے راستے پر چل نکلا ہے۔ مشرکین کی عقیم قوت سے اس کا مقابلہ ضرور
ہے۔ جبکہ یہ لوگ قلیل تعداد میں ہیں اور ان کی چٹاری بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ امور کو صرف ظاہری طور پر دیکھتے
تھے۔ اور بظاہر یہ بات نظر آتی تھی کہ کل ایمان لے سنے آپ کو بڑی جاسی ہے دو چار کر رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے نئے دین
کی وجہ سے دھوکے میں تھے اور انہیں اپنی نصرت کا پورا پورا یقین تھا۔ یہ تھے منافقین کے خیالات۔

اِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرُّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ (۸: ۴۹) ”بہ
کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا ہے انہیں کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے بھلا میں
جنگل کر رکھا ہے۔“ منافقین جو دل کے مریض ہوتے ہیں یہ تعداد میں اکثر کم ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ میں تھے اور
اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے لیکن ان کے عقائد صحیح نہ تھے اور نہ ہی ان کے دل اسلام پر مطمئن ہوئے تھے۔ یہ لوگ
بھی اس کی فکر کے ساتھ چلے آئے تھے لیکن یہ مذہب تھے۔ دھن لال یقین۔ یہ تہرہ اپنے لوگوں کا تھا کہ انہوں نے
دیکھا کہ مسلمان کم ہیں اور مشرکین بہت زیادہ ہیں۔

یہ منافقین جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ اور اصل فتح نصرت کے حقیقی اسباب سے باخبر نہیں تھے۔ یہ صرف
ظاہری حالات کو دیکھ پاتے تھے اور ان کو اس قدر بھیرت۔ دی گئی تھی کہ وہ پشیدہ امور کو یا ان حقائق کو دیکھتے جو بظاہر
نظر نہیں آتے۔ ان کو یہ نہ تھا کہ تحریکات کے اندر کس قدر قوت ہوتی ہے۔ مومن کو فائدہ پر بھروسہ کس قدر ہوتا ہے۔
وہ کس قدر محکم ہوتا ہے اور اگر پیسے بڑے نظر ہوں اور ایمان پائے نہ ہو تو ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی۔ یہ
لوگ اگرچہ مسلمانوں کو فریب خوردہ کہتے تھے اور اپنے دین کے بارے میں ان کو معزود کہتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ
اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے کے دھانے پر لا رہے ہیں نہ کہ مشرکین سیلاب کی طرح سے چلے آ رہے تھے لیکن ان کا یہ
نقد نظر غلط تھا۔

ایک نظر آنے والی صورت حال ایک مومن کی نظر میں اور ایک غیر مومن دیکھنے والے کی نظر میں بظاہر یکساں ہوتی
ہے۔ رہا باطن اور حقیقی قدر و قیمت تو اس اعتبار سے دونوں کے نزدیک وزن و پیمانے میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک غیر
مومن دین کو صرف ظاہری صورت حالات ہی نظر آتی ہے اور پس منظر اس کی نظر میں سے اوجھل ہوتا ہے۔ لیکن ایک
مومن کی نظر دور رس ہوتی ہے اور اسے ظاہری صورت حالات سے آگے بھی کچھ حقائق نظر آتے ہیں۔ مومن ظاہری
صورت حال سے وراء اس کی حقیقت کا ادراک بھی رکھتا ہے اور وہ حقیقی وزن اور قدر متعین کرتا ہے۔

وَمَنْ يَتُوبْ كُنِيَ عَمَلِهِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۸: ۴۹) ”ملا نا کہ اگر کوئی اللہ پر ہمدرد کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔“ یہ یہ وہ بات ہے کہ قلب مومن کبھی سکنا ہے اور اس حقیقت پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور جن دنوں میں ایمان میں ہوتا ہے اس سے یہ حقیقت کوبل ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس کو کوئی نصیحت نہیں دیتے۔ اس وجہ سے مومن کا چہرہ بخیر ہوتا ہے اور تنبیہ اس کے حق میں ہوتا ہے اور اکثر کار ہر معاملے میں یہ حقیقت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ہر دور اور ہر جگہ یہ حقیقت فیصلہ کن ہوتی ہے۔

پھر کے سلسلے میں منافقین اور دل کے روٹی جو یہ کہتے ہیں ”کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے خبیث میں جھکا کر دیا ہے۔“ یہ بات ہر دور کے منافقین اور مرئیس ذہنیت کے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ظالمی قوتیں زوروں پر ہیں۔ لیکن اس دین کا اصل ساز و سامان اس کا یہ عقیدہ ہے جس کے اندر بذلت قوت دانا ہے۔ یہ کہ جماعت مومن اللہ کی رحمت اور برتری کی خاطر ذریعہ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ بخیر ہے اور وہ اپنے دوستوں کی ہر وقت مدد کرتا ہے۔

منافقین اور مرئیس ذہنیت کے لوگ تماشہ کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت مسلمہ ظالمی قوتوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ لوگ ان کو حکارت سمیز نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ جماعت مسلمہ خطرات کا مقابلہ کر رہی ہے اور ان کو بچا بچھن ہے۔ یہ مرئیس اور منافقین جب دیکھتے ہیں کہ جماعت مسلمہ خطرات میں کودتی ہے تو ان کو پہلے قہر ہوتا ہے اور پھر ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح خطرات میں کود رہے ہیں۔ اس قدر جرأت اور شجاعت کوئی حقیقی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں بہت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگ دین اور فکر پر کو بازاری تجارت دیکھتے ہیں۔ انہر اس میں ان کو واضح فائدہ نظر آئے تو یہ اس میں اقدام کرتے اور اگر واضح فائدہ نظر نہ آئے تو سلاحتی میں غایت سمجھتے ہیں۔ یہ معاملات کو مومنانہ نظر سے نہیں دیکھتے اور نتائج کو بھی ایمان کے بنائے سے نہیں سمجھتے۔ لیکن مومن کے نقطہ نظر سے تو یہ کاروبار پیشہ کی نوع خلق رہتا ہے۔ دو قسمے نتائج میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے یا تو مومن فتح یاب اور غلبہ ہوتا ہے اور یا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ دہی ذلت ہاری تو منافقین اور مرئیس ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔

قرآن کریم اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ تمام امور کو دین و ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں اور مومنانہ بصیرت کے ساتھ معاملات کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نور اور اس کی ہدایت کی روشنی میں امور کو چمکیں اور ظالمی قوتوں کی حکمت کو خاطر میں نہ لائیں اور اپنی قوت اور اپنے وزن کو کم نہ سمجھیں کیونکہ اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ اور ان کے دل میں بیش یہ بات تازہ رہنی چاہئے کہ ”جس نے اللہ پر توکل اور ہمدرد کیا تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔“

---○●○---

اب اللہ اس معرکے میں رہائی قوتوں کے عمل و دخل کی ایک مثال پیش کرتا ہے۔ اس پھر میں فرشتے کام کر رہے ہیں۔ چشم بصیرت سے اس معرکہ کو دیکھو۔ فرشتے اسی معرکے میں شریک ہیں۔ اور کفار کی ہڈیاں دھکڑا دھکڑا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ ان کی روحوں کو نصیحت فی حکارت سے قبض کر رہے ہیں اور ان کو سخت سے سخت ایذا دے رہے ہیں۔ یہ محض اس لئے کہ یہ لوگ نصیحت فی حکارت سے انحراف ہوئے شان و شوکت سے آ رہے تھے۔ اس میں ان کو تانا بانا ہے کہ اس

وقت اور مشکل وقت میں تمہارے ساتھ یہ سلوک تمہارے اہل بدی وچ سے ہو رہا ہے اور اس میں تم پر کوئی بھی گم نہیں ہے۔ پھر اس منکر کی کے بعد بتایا جاتا ہے کہ مٹانے کی وجہ سے کفار کو جو سزا دی جاتی ہے یہ اللہ کی ایک جاری سنت ہے۔ جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا رہا ہے۔

اور یہ اس اصول کے مطابق کہ اللہ جب کسی قوم پر انعام کرتا ہے تو وہ اس وقت تک اپنے انعامات کو واپس نہیں لیتا جب خود ان اقوام کا رویہ بدل نہیں جاتا۔ اسی اصول کے مطابق اللہ نے فرعون اور اس سے پہلے کی اقوام کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور آئندہ بھی جو قوم ایسی روجی اختیار کرے گی اللہ کا سلوک بھی ویسا ہی ہو گا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝ كَذَٰبُ آلِ فِرْعَوْنَ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَعَنَ رِجْكَ مُغْتَبِرًا تَعْمَةً
أَنعَمَّا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
كَذَٰبُ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فَآهَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَانْقَرَضَتْ آلُ فِرْعَوْنَ ۖ وَكُلُّ كَاذِبٍ لَّظَلِيلٍ ۝

”کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے منزلت کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”لو اب پہلے کی سزا بھٹو“ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پہلی سیار کر رکھا تھا اور نہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی قوت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی اس وقت تک نہیں بدل جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو

بھلائے۔ جب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور اہل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔
اس نکتے کی دو پہلی آیات سے مراد عام پاداش کا آنے والے مشرکین سے ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ ذُنُوبَكُمْ يَنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ بَرَصًا ۖ تَرَوُوهُم مُّجْرِمِينَ ۚ وَجُودُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَ
ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (۵۰) ذَلِكُمْ بِمَا قُتِلْتُمْ أَتْلِيَكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

(۵۱) (۵۰:۸) (۵۱-۵۰) ”کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے حقول کافروں کی رو میں جہنم
رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر مرضیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”لو اب بچے کی سزا بھٹو“
جڑا ہے جس ۴۰ سالہ سن تمہارے بچے کا تھو نے چٹکی مہیا کر رکھا تھا“ اور نہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
کیونکہ ملائکہ اس صبح کے میں شریک تھے۔ جس طرح کہا گیا۔

فَاضْرِبُوهُم مِّنْ فَوْقِ السَّمَاءِ ۖ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَانٍ (۱۲) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوْا ۚ اِنَّا
وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۳) (۱۲:۸) -

(۱۳) ”ہمیں تم ان کی گردنوں پر ضرب اور ہڈ ہڈ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے
رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لئے نہایت ہی سخت گیر ہے۔“

اگرچہ ہمیں اس بار اور ہڈ ہڈ پر ضرب لگانے کی تفصیلی کیفیت کا علم نہیں ہے جس طرح نویس پارے میں اس
آیت پر بحث کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا۔ لیکن اگر ہمیں کسی معلوم کی تفصیلی کیفیت کا علم نہ ہو یا ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو
تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم آیت کو اپنے ظاہری معلوم سے سمجھیں۔ ظاہری معلوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے
ملائکہ کو حکم تھا کہ وہ مہربان اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ملائکہ اللہ کے کسی حکم سے سرپائی ہی نہیں کرتے۔ وہ تو وحی
کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات گویا واقعات پاد کو یاد رکھنے کی طرف اشارہ ہو گا اور یہ بتاتا
محسوس ہو گا کہ یہ بات بھی واقعات پاد میں شامل ہے کہ اس دن کفار کے ساتھ یہ یہ سلوک ہوا۔

لیکن یہ آیات ہماری ہیں کہ جب بھی کفار پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے ساتھ ہی سلوک کرتے ہیں۔
فرشتوں کا یہ سلوک حق تعالیٰ پاد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور یہ خطاب ”وَلَوْ تَرَىٰ ذُنُوبَكُمْ يَنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ بَرَصًا“ کے لئے ہو
گا۔ اور یہ انداز کلام قرآن ہر اس مقام پر اختیار کرتا ہے جہاں لوگوں کو ایک نئے منظر کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جسے ہر
دیکھنے والا دیکھ سکتا ہو۔

بہر حال ان دو آیات کی جو تفسیر بھی ہو اہل کفر کے نفس روح کا نظارہ نہایت ہی خوفناک ہے۔ ملائکہ ان کے اہسام
سے ان کی روح کو نہایت ہی قویں آئینہ انداز میں سمجھنے لیتے ہیں اور اس حارت و قویں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عذاب
شدید میں مبتلا ہوتے ہیں۔

”کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے محتول کافروں کی رو میں قبض کر رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے گولوں پر غریب لگاتے جاتے تھے۔“

اب یہاں سے آگے بیان یہ انداز کے ہوئے برادر است خطاب شروع ہوتا ہے :

”تو اب چلی کی سزا بھگتو۔“ اور انداز خطاب اس لئے اختیار کیا گیا کہ یہ سحر انگیزوں کے سامنے آجائے ہو گیا جنم اس کی آگ اور جلنے کے عمل کے ساتھ موجود ہے اور لوگوں کو اس میں پینکا جا رہا ہے۔ لعنت و پینکار بھی ہوتی ہے۔

”یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے جنگی میاکر رکھا تھا۔“ اس لئے تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے یہ عادلانہ سزا ہے۔ تم اس کے سختی ہو اور تمہارے اہل کا نتیجہ ہے ورنہ : ”لقد قرأتمہ ہندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

یہ آیت جو جنم کے جاننے والے خطاب کی تصویر کشی کرتی ہے اس کو پڑھ کر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آیا یہ تعدد جو ظلمت کی طرف سے انہیں دی جا رہی ہے آیا اس خطاب کی ہے جو قیامت کے دن انہیں حساب و کتاب کے بعد دیا جائے گا یا کفار کے مجرد قبض روح کے ساتھ ہی وہ جنم رسید ہو جاتے ہیں۔

یہ دونوں سوئیں ممکن ہیں اور چاہیں۔ اور دونوں مفہوم ان آیات سے اٹھ کئے جاسکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اس پر کوئی بحث نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ ایک لمبی امر ہے اور اللہ نے اسے اپنے علم میں مخلوق کر لیا ہے۔ ہم پر فرض یہی ہے کہ ہم اس پر یقین کر لیں۔ اب ہو گا اور کوئی بات اس میں مانع نہیں ہے۔ ایک بار آگ۔ مرتے وقت یا بعد الحساب تو یہ اللہ کے علم میں ہے جو علام الغیوب ہے۔

پھر کے حالات پر ایک سرسری نظر نکلوانے کے بعد اب سابق کلام ایک قاعدہ کلیہ کے بیان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اور یہ سحر اسی کلیہ کا ایک جزئیہ ہے۔ یہ کہ اہل کفر کو نہایت ہی قویں آئیز انداز میں گرفت میں لینا ایک جاری و ساری سنت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سلوک اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے حق و باطل کی کشاکش کو اس جہاں میں چلایا ہے۔

كَذٰبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ

اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ (۸: ۵۲) ”یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ لوگوں کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے یا ان کو عاقبت زمانہ کے پیر وکر دے۔ اور وہ کسی اصول اور ضابطے کے پابند نہ ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنے ضابطہ تعداد قدر کا پابند کیا ہے۔ مشرکین کو ایم پھر میں جو مخلوقات پیش آئے یا آئندہ بھی وہ جن حالات سے دوچار ہوں گے۔ وہ اللہ اور اس کے نظام تعداد قدر کے مطابق ہیں۔ اور اسی نظام کے مطابق فرعون اور اس سے پہلے کے اہل کفر کے ساتھ ہوا۔

”انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔“

اور انہوں نے اللہ کی پکاریں اپنی کوئی مدافعت نہ کر سکی اور نہ وہ اس عذاب سے بچ سکے 'اس لئے کہ' "یہ ملک اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔"

اللہ نے ان لوگوں پر انعامات کی بارش کی۔ ان پر فضل و کرم کر کے انہیں بہت کچھ دیا۔ زمین پر ان کا اقتدار قائم کیا۔ اور وہ اس اقتدار کے وارث بنے 'لیکن اللہ یہ سب چیزیں شے بھی دیتا ہے وہ برائے امتحان دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ شکر کرتے ہیں یا ناشکر کرتے ہیں لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے شکر نہ کیا بلکہ ناشکری کا مظاہرہ کیا بلکہ انہوں نے بغاوت و سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ ان انعامات اور قوتوں کی وجہ سے وہ جبار و قہار بن گئے۔ اور فسق و فجور میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو عاقول قوت کی مثل دے دی۔ ان کے پاس اللہ کی آیات و معجزات آئے تو انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ عذاب وہ اس بات کے سختی ہو گئے کہ انہیں اس قانون کے تحت پکڑا جائے جو اس کائنات کے لئے مقرر ہے کہ جب اللہ کی آیات کسی تک پہنچ جاتی ہیں اور لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں تو اللہ انہیں پکڑتا ہے اور ان کو جہنم کر کے دکھا دیتا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرٌ اَنْعَمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرَ وَاَمَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (۵۳) كَذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا اٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِاٰنْوَابٍ مُّغَيَّرَةٍ وَ اَغْرَقْنٰ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَ كُلُّ كَاٰنُوْا ظٰلِمِيْنَ (۵۴) (۵۳:۸) -

(۵۴) "یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو 'اس وقت تک نہیں بدلا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو بھلا یا جب ہم نے ان کے گناہوں کی یاد دلانی میں انہیں ہلک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔

اللہ نے انہیں سب ہلک کیا جب انہوں نے اللہ کی آیات کو بھلا یا۔ اس سے قبل ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی 'بادجو دیکھ وہ کافر تھے 'لیونکہ یہ اللہ کی سنت چوری ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ اصول مقرر کیا ہے۔ "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نُنْفِثَ رَسُوْلًا" اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔" یہاں آل فرعون اور ان سے پہلے کی اقوام جن کے پاس آیات الہی بھیجی گئیں اور انہوں نے تکذیب کی اور اللہ نے ان پر ہدایت و برپا دی 'نازل کی۔ یہ کارروائی ان کے خلاف کیوں کی گئی 'اس لئے کہ (وہ ظالم تھے) یہاں خطہ قلم ہستی کفر یا شرک استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ کفر یا شرک معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

یہاں اس آیت پر قدر۔ مگر یہ غور و فکر کی ضرورت ہے :-
"یہ اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو 'اس وقت تک نہیں بدلا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔"

اللہ کی جانب سے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا یہ ایک اہم پہلو ہے۔ اللہ نے جس بندے کو بھی کوئی نعمت دی ہے، وہ اس سے اللہ اس وقت تک نہیں چھینتا جب خود بندہ اپنی نیت نہیں بدل دیتا۔ اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتا اور اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتا۔ اور اپنے آپ کو اس بات کا حق نہیں مانتا کہ اللہ ان سے وہ نعمت چھین لے جو ان کو دی گئی۔ کیونکہ یہاں سے بھی جو کچھ دیا جاتا ہے، وہ آزمائش اور امتحان کے لئے دیا جاتا ہے اور جب بندے اس عطیہ کی قدر نہیں کرتے اور اس کا شکر نہیں بخواتے تو وہ ان سے یہ عطا نہیں لے لیتا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو انسان کی عظمت اور عظیم کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظامِ قضاء و قدر اور اللہ و عطا کو خود انسان کے طرز عمل کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور اپنے نظامِ قضاء و قدر کو یوں چلاتا ہے کہ جس طرح انسان چھو اور کرسے دینا بھرے۔ انسان جو عمل اختیار کرے، اس کی نیت جس طرح کام کرتی ہے اور وہ اپنے لئے جو راہ، جو طرز عمل اور جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ نظامِ قضاء و قدر ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ایک تیرا پہلو یہ ہے کہ یہاں حضرت انسان پر اس کے اعمال کی عظیم ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے۔ اور عزت و عظیم کے ساتھ اسے یہ موقعہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کے جواب میں شکر نعمت کر کے ان میں اور اضافہ کرالے جس طرح ناشکری کے نتیجے میں یہ انعامات زائل بھی ہو جاتے ہیں۔

۱۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے اور اسلام کے تصور انسان میں یہ حقیقت تربیت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں نظامِ قضاء و قدر کا نظام انسانی کے ساتھ کی تعلق ہے؟ اور انسان کا اس کائنات کے ساتھ کیا ربط ہے جس میں وہ رہا ہے؟ اس نظامِ قضاء و قدر سے معصوم ہونا ہے کہ اللہ کے پاس انسان کی ہیبت کس قدر ہے۔ اور اس پہلو سے اسلام نے انسان کو کس قدر اعزاز بخشا ہے کہ انسان کے اپنے معاملات میں اور اس کائنات میں رونما ہونے والے بڑے بڑے انقلابات میں انسان کی روش کو اہم ٹیکہ قرار دیا گیا ہے۔ اور انسان کی اس مثبت روش ہی سے مثبت نتائج اور اس کی منفی روش سے اسے حتیٰ اور ناخوشگوار نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے جبکہ انسان کے بسے میں آج کا مادی تصور یہ ہے کہ اس میں وہ ایک ذلیل و حقیر مخلوق ہے اور وہ مانتے کے جبری قوانین میں بکرا ہوا ہے۔ وہ اقتصادی عوامل کے ہاتھوں میں بھی مجبور ہے۔ مگر اللہ کے حتیٰ اموروں کے سامنے بھی مجبور محض ہے، اور رتی کے جبری قواعد میں بھی اسے مجبور دکھایا گیا ہے۔ فرض دور جدید کے مادی تصور میں جو جبریات ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ اس لئے اس کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ ان طبعی جبریات کے سامنے ایک بے بس، ذلیل اور کمزور مخلوق ہے۔

یہ حقیقت ہے تصور دیتی ہے کہ عمل اور براہ کا باہم تعلق ہے اور اس کائنات میں انسان ایک موثر مخلوق ہے۔ اور اللہ اس کے ساتھ کوئی غم نہیں کرتا۔ اللہ کی سنت اور اس کے قوانین طبعی اس کے نظامِ قضاء و قدر کے مطابق چلتے ہیں جن میں انسانوں پر کوئی غم نہیں ہوتا۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ”اللہ بندوں پر غم کرنے والا نہیں ہے۔“ اس لئے اللہ نے آل فرعون کو بھی ان کے کڑواؤں کی وجہ سے پاک کیا۔ محض بے وجہ جن پر غم نہیں کیا ہے۔ ایک بار پھر آیت پر غور فرمائیں۔
”یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، اس کو تنگ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔“

درس نمبر ۸۶ ایک نظر میں

سورت انفال کا یہ چوتھا اور آخری سبق ہے۔ اس میں دوسرے ممالک اور بلاؤں کے ساتھ صلح و جنگ کے کچھ قواعد وضع کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کی داخلی تنظیم اور دوسری تنظیموں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کو متنبہ کیا گیا ہے۔ مختلف احوال میں اسلام اور دوسری اقوام کے ساتھ مساجدوں کی نوعیت پر بحث ہے۔ نیز فوج و جنگ و نسل امت کا تہیت اور عفا کے نظریات کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کو متنبہ کیا گیا ہے۔

اس سبق میں ان موضوعات کے بارے میں ایسے احکام بھی دیئے گئے ہیں جو اپنے موضوع پر فائز ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو اس مرحلے کے لئے تھے جن میں یہ صورت اتری ہے اور متنبہ حالات کے لئے تھے۔ بالیک متنبہ واقعہ کے لئے تھے اور جن میں بعد میں تحسین کی گئیں اور انہوں نے بعد میں آخری صورت اختیار کی۔ یعنی سورت قہہ میں ان احکامات نے آخری شکل اختیار کی۔ سورت قہہ مدنی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے۔

ان احکامات اور قواعد میں درج ذیل امور شامل ہیں۔

☆ جو لوگ اسلامی بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں اور بعد میں اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں وہ اس کرۂ ارض پر بدترین جانور ہیں۔ لہذا اسلامی بلاؤں کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ان کی سچی آواز دہرائیں۔ اور ان کو ایسا سبق سکھائے کہ یہ لوگ اور ان کے بعد آنے والے ان کی پشت پر جو قہقہے کھڑی ہوں ان کے لئے بھی وہ اچھی عبرت ہو۔

☆ جن مقامات اقوام سے اسلامی حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ وہ بدعہدی کریں گی یا عہد میں اہانت و اذیت کے مقابلے میں خیانت کریں گی تو اسلامی قیادت کا یہ حق ہو گا کہ وہ اس عہد کو ان کے سامنے رکھ دے اور انہیں کر دے کہ اس کی لب کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے بعد اگر اسلامی حکومت ان لوگوں کی سرزنش کرے تو وہ آزاد ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو خوفزدہ کر سکے جو اسلامی حکومت کے خلاف سرگرم ہوں اور تیاریاں کر رہے ہوں کہ حملہ کر دیں۔

☆ یہ کہ اسلامی بلاؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی دفاعی افواہ کو ہر وقت چوک رہیں اور انتہائی ممکن حد تک اپنی فوجی قوت کو ترقی دیں۔ اس طرح کہ اس کرۂ ارض پر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں قوتوں میں تمام باطل قوتیں لرزہ برائے ہوں اور ان کی قوت کے بارے میں زمین میں تمام باطل قوتیں جانتی ہوں اور مخالف ہوں اور یہ جرات نہ کر سکیں کہ وہ حملہ آور ہوں اور وہ اللہ کی سلطنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور صورت حال یہ ہو جائے کہ پوری دنیا کسی دائمی اسلام کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی رکاوٹ ان لوگوں کے سامنے نہ رہے جو دعوتِ اسلامی کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور کوئی قوت سیاسی اقتدار اپنی اپنے لئے مخصوص کرنے والی نہ ہو بلکہ تمام

حکومت صرف اللہ کا چننا ہو۔

☆ یہ کہ اگر غیر مسلموں میں سے کوئی اسلامی یکمپ کے ساتھ کوئی معاہدہ امن کرنا چاہے اور وہ اسلامی حکومت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو اسلامی حکومت کی قیادت کا یہ فرض ہو گا کہ وہ اسے قبول کر لے اور معاہدہ کر لے۔ اگر وہ کوئی خفیہ سازش کرنا چاہتے ہوں اور بظاہر دھوکے کی کوئی عداوت نظر نہ آئی ہو تو ان کا فرض ہے کہ ان کے خفیہ ارادوں کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ اس قسم کے فریب کاروں کے شر سے بچائے والا ہے۔

☆ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگرچہ دشمن کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے دو گنا ہو۔ خدا کے فضل سے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک آدمی ہیں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور محذور حالات میں بھی ان میں سے ایک آدمی دو آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا جہاد کا فرض اس موقع کے لئے انتظار کی ملت نہیں دیتا کہ مومنین اور ان کے دشمن کی تعداد برابر ہو۔ اس لئے مسلمانوں کی تیار قوت ہی کافی ہے اور ان پر فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت تیار رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، معرکے میں ہلکتے قدم رہیں۔ شکلات میں مبر سے کام لیں اور سچ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس لئے کہ وہ مادی قوتوں کے علاوہ روحانی قوت بھی رکھتے ہیں۔

☆ اسلامی محاذ کا پسلا کاف ہے ہونا چاہئے کہ وہ طاغوتی قوت کے تمام سرپیشوں کو پاٹ پاٹ کر کے رکھ دے۔ اگر وہ سمجھتے ہوں کہ فوجیوں کو قید کرنا اور بھرتیاں جنگ لے کر چھوڑ دینا منہد مطلب نہیں ہے تو پھر یہاں ہرگز نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ رسول اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طاغوتی قوتوں کو فوجی طرح پاٹ پاٹ کرنے سے تلب ہی لوگوں کو قید کرتے بھریں۔ لہذا ان کا ہدف یہ ہو کہ وہ دشمن کی قوت کو پاٹ پاٹ کر کے علاقے میں اپنا اقتدار اپنی نافذ کر دیں۔ اس سے پہلے قیدی بنا کر ذبیحہ سے بچنے سے بچنے کے لئے کہ وہ دشمن کو بچیں کر رکھ دیں۔

☆ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے لئے بھی ہے چنانچہ کر دیا گیا ہے کہ وہ قیدیوں کو رہا کر کے جنگی تلواریں وصول کریں لیکن اس وقت جب وہ دشمن کی قوت کو فوجی طرح توڑ دیں اور اپنا اقتدار اپنی نافذ کر دیں اور ان کے اقتدار کی شان و شوکت قائم ہو جائے۔

☆ اسلامی یکمپ میں قید ہونے والے کفار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام میں دلچسپی لیں اور یاد رکھیں کہ تم سے جو ہموال غنیمت لئے گئے ہیں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اس سے اچھا دینے والا ہے۔ لیکن اگر تم خیانت کر دو گے تو جس طرح تمہارا انجام جنگ بدر میں ہوا ہے وہی دوبارہ ہو گا۔

☆ اسلامی معاشرہ میں اکثر نظریات پر ہونا ہے لیکن تعلق سوالات تو خصوصاً نظریات اور مشترکہ تحریک کی اساس پر ہونا ہے، لہذا جو لوگ ایمان مانے اور ہجرت کی اور جن لوگوں نے پناہ دی اور نصرت دی میں لوگ دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نظریے تو قبول کر لیا اور ایمان بھی لائے مگر ہجرت نہ کی تو ان کے اور مومنین صحابہ پرین کے درمیان کوئی ولایت نہیں ہے۔ یعنی دلائل اسلام ان کی نصرت اور ان کی کلمات اور ہر ردی کا پابند نہیں ہے۔ اور ان کی مسلمانوں پر نصرت اور ہمدردی صرف اس وقت فرض ہے جبکہ ان کا عقیدہ اور نظریے درست ہیں اور نظریات و عقائد کی وجہ سے ان پر علم ہو رہا ہو۔ لیکن اس درجہ میں بھی ایک حربہ شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ علم اور زیادتی اس قوم کی طرف سے نہ ہو جن کا اہل اسلام کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو۔

☆ اسلامی معاشرے کے اندر بھی دوستی اور بھروسہ کی کاٹھن صرف اس آگاہ کے دائرے کے اندر ہے جس کا عقیدہ و نظریہ حقیقی ایمان کا ہو اور ان کے اندر اسلامی انتساب کے لئے مشترک محرک کا تحقق بھی ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار (اولیاءِ حرام) دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ترجیح کے حق تصور نہ ہوں گے، قطعاً وہ زیادہ قریب تصور ہوں گے۔ بشرطیکہ یہ رشتہ دار سب کے سب اسلامی نظریہ حیات کے قائل ہوں اور باہم مل کر اسلام کے لئے کام کر رہے ہوں۔ صرف رشتہ داری کافی نہیں ہے، یعنی کوئی رشتہ داری جس میں نظریات و عقائد کا اشتراک نہ ہو اور جس میں ایک مقصد کے لئے حرکت نہ پائی جاتی ہو۔

لہذا اس سقن میں بھی بڑے مضامین ہیں اور یہ مضامین و موضوعات اسلامی معاشرے کی تنظیم کے داخلی اور خارجی موضوعات کے اہم مضامین ہیں۔ اور تفصیلات آیات کی تشریح کے دوران ملاحظہ فرمائیں۔

درس نمبر ۸۶ تشریح آیات

۵۵---۲---۷۵

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالَّذِينَ عَاهَدُوا مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ فَإِنَّمَا تَتَّفَعُّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنَسَوْدَ بِهِمْ مَن
 خَلَقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَإِنِذِ الْيَوْمِ
 عَلَى سَوَاءٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 سَبَقُوا ۝ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ
 مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۝ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ جَحَدُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ كَهَا وَكَوْثُلِ
 عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ
 الَّذِي أَتَاكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۝ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

”یقیناً اللہ کے نزدیک دشمن پر پہلے والی مخلوق میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ (لغو صفا) ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا مگر وہ ہر موقع پر اس کو قوت دینے میں اور ذرا اہل اکا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ جسے لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لوگ کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے خواص پختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ یہ عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اور اگر کبھی جیسے کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدہ کو علانیہ اس کے آگے پیچھے دو۔“ یقیناً اللہ خانوں کو پسند نہیں کرے گا۔ مگر یہ حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ دہری لے گئے، یقیناً وہ ہم کو برا نہیں سمجھتے۔

اور تم لوگ! جہاں تک تمہارا اہل چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تجارت بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اہل اہم کو خوفزدہ کر دو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف چلائے جائے گا۔ اور تمہارے ساتھ ہرگز غم نہ ہو گا۔

پھر لے لی، مگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔“ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دعوے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لئے اللہ کافی ہے۔ دہی تو ہے جس نے اپنی دوسرے اور مومنوں کے ذریعہ سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے۔ تم دوسرے دشمن کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالنے کو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیئے۔“ یقیناً وہ بڑا زیر دست اور دانٹا ہے۔“

یہ آیات ایک قسم کی عملی ہدایات ہیں، اس وقت جبکہ جماعت مسلمہ ایسے حالات سے نمٹا دوچار تھی۔ اس وقت عہد میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ان عملی حالات میں امت مسلمہ کو ضروری احکامات دیئے گئے۔ ان میں سے کچھ ہدایات اس وقت کی قائم اسلامی مملکت یا اسلامی محاذ اور اس وقت کی اسلامی حکومت کے ارادہ قائم ملکوں اور محاذوں کے درمیان قانون بین المذاہب کے موضوع پر ہیں۔ ان آیات کے بعد، ”قرآن کریم نے ان میں معمولی ترسیمات کی ہیں لیکن یہ ہدایات اسلام کے قانون بین المذاہب کے سلسلے کی اساسی ہدایات ہیں۔“

ان ہدایات میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ مختلف بین الاقوامی گروہوں اور ملکوں کے درمیان باہم سلامتی کے معاہدات ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ فریقین معاہدہ اس کی شرائط ایک دلی کے ساتھ پابندی کرتے ہوں۔ مگر کوئی فریق اس معاہدے کے پر دے میں غداری اور خیانت کی سہولت کر رہا ہو اور مصلے اور شرانگیزیوں کی تیاری کر رہا ہو تو اسلامی مملکت کے سربراہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان معاہدوں کو عملی الامعان منسوخ کر دے اور اس کی اطلاع فریق مخالف کو بھی دے اور پھر اس کا اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہے اس قسم کے خانوں اور غداریوں پر ضرب لگائے اور یہ ضرب اس قدر شدید ہو اور اس قدر سخت آموز ہو کہ کوئی کینہ پرور کھیلے طور پر یا خلیہ طور پر اسلامی مملکت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی جرات بھی نہ کر سکے۔ رہے وہ لوگ جو اسلامی محاذ سے دوستی کا معاہدہ کر لیں اور پھر دعوت اسلامی کی راہ میں رکاوٹ بھی نہ بنیں یا یہ کہ وہ ہر شخص تک دعوت اسلامی کے پھیلنے میں حرام نہ ہوں تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار

حاصل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے اور جب تک ان سے کسی بدیہی کا ظہور نہ ہو وہ ان کے ساتھ عہد پر قائم رہے۔

پڑوسی مملکتوں کے درمیان عملی عداوت کا یہ ایک عملی ضابطہ ہے۔ یہ ضابطہ باہم تعلقات کو اس وقت تک ختم نہیں کرتا جب تک اسلامی مملکت کے پڑوسی مملکت و محنت اسلامی کے پچھلاؤ کی راہ میں کوئی مادی رکاوٹ کھڑی نہیں کر دیتے اور لوگوں کے کانوں تک اسلام کی تبلیغ کی رسائی کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ محض بھی دیا جاتا ہے کہ یہ معاہدے دشمن کے لئے سازشوں اور ریڈ روالتوں کا سبب نہ بن جائیں اور ان معاہدوں کے پس پردہ یہ لوگ اسلامی مملکت پر چالاک اور نہ اراکٹ ضرب لگانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔

وہ عملی حالات کیا تھے جن میں یہ ہدایت نازل ہوئی۔ جب امت مسند ہجرت کے عہد کو گئی تو اس وقت وہاں مسلمانوں کو جو حالات درپیش تھے ان کی تجلیں لام لہن نے زوال العادیں میں کی ہے: ”جب حضورؐ مدینہ شریف لائے تو ان کے اور کفار کے درمیان تین قسم کے تعلقات تھے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضورؐ کے ساتھ مصالحت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آپؐ کی تعلقات نہ کریں گے۔ آپؐ کے ساتھ جنگ نہ کریں گے نہ آپؐ کے دشمنوں کے ساتھ مولات کریں گے اور لہذا دس کے اور وہ لہجہ کفریہ نظریات پر قائم رہیں گے اور پر امن رہیں گے۔ ان کا خون اور مال محفوظ ہوگا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو آپؐ کے دشمن اور عداوت تھے اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ تو عہد کیا اور نہ ہی آپؐ کے ساتھ جنگ کی بلکہ وہ انکار کرتے رہے کہ دیکھیں لوٹ کسی کر دیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض تو ایسے تھے جو آپؐ کی کامیابی کے اس سے خواہاں تھے اور بعض ایسے تھے جو آپؐ کے دشمنوں کی کامیابی کو فرخ چاہتے تھے۔ اور بعض ایسے تھے جو مسلمانوں کی مغلوں میں بھارہ شریک ہو گئے تھے جیسے انی باطن وہ دشمنوں کے ساتھ تھے۔ یہ منافقین تھے“ تو حضورؐ نے ان لوگوں کے ساتھ دیکھا ہی سوک کیا جس کا رب تعالیٰ نے علم دیا۔

جن لوگوں نے آپؐ کے ساتھ عہد امن کیا اور وعدہ کیا وہ عہد کے ارد گرد رہنے والے تین یہودی قبائل تھے۔ بنی نضیر، بنی النضیر اور بنو نضیر اور ان کے علاوہ بعض مشرک قبائل بھی تھے جو عہد کے ارد گرد رہتے تھے۔

بھاریوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات وقتی حالات تھے اور عملی حالات تھے جو مسلمانوں کو درپیش تھے۔ سورہ انفال مملکت یا اسلامی نظام کے مستحق بین الاقوامی ضابطہ نہ تھے۔ کیونکہ بعد میں ان کے اندر ترمیمات کی گئیں۔ اور سورت برائت میں جو احکام وارد ہوئے وہ آخری احکام تھے۔

بین الاقوامی تعلقات جن مراحل سے گزرے ان کا ذکر ہم نے امام ابن اہم کی کتاب زاد العاد سے پارہ نمبر میں نقل کیا تھا۔ یہاں مناسب ہے کہ دوبارہ وہ اہم اس دے دیا جائے۔

”بہشت سے لے کر عداوت تک کفار اور منافقین کے ساتھ آپؐ کا طرز عمل“ اس عنوان کے تحت آپؐ رقم طرار

ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپؐ کی طرف یہ وحی نازل کی کہ ”آپؐ اپنے رب کے نام سے پڑھیں“ میں ہوا آپؐ کی نبوت کا آغاز“ اس وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپؐ اپنے دل میں پڑھیں ابھی آپؐ کو تبلیغ کا حکم نہ ملا تھا، کچھ

عرصہ بعد یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ قُمْ فَأَنذِرْ** یعنی اقرآنو سے آپ کو نبوت ملی اور **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ** سے آپ کو منصب رسالت عطا ہوا اور حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اذیتیں نہ دینے اور آپ نے اپنی قوم کو انجام بد سے اذیتا۔ قوم کے بعد کہ کمرہ کے ارد گرد بچے ہوئے قبائل کو تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ مقام چری عرب دنیا تک عام کر دیا گیا اور بلاخر اس دعوت کو چین، اقوامی دعوت بنا دیا گیا۔

دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال تک صرف وعدہ اور تبلیغ کرتے رہے اور طاقت کا استعمال نہ کیا۔ بلکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر اور درگزر سے کام لیں اور ایضاً کا جواب پھر سے نہ دیں۔ ایک عرصہ بعد آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی دشمنوں سے لڑنے کی بھی اجازت دی گئی تاہم یہ اجازت اس حد تک تھی کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے جو لڑنے کے لئے میدان میں اتر آئیں اور دوسروں سے نہ لڑا جائے اور سب سے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ کفار اور مشرکین سے اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک دین اللہ کے لئے خاص نہیں ہو جائے۔ **لَيَكُونَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَالْأَصْنَانِ كَلْبَةً لِلَّهِ** جس وقت آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا اس وقت حضورؐ اور کفار کے درمیان تعلقات کی صرف تین شکلیں تھیں۔ **دَلَّيْ سَخَّ** بخل حرب اور بخل دہ۔ بخل مسیح یعنی جن کے ساتھ امن کے معاہدات ہوئے تھے ان کے بارے میں حکم ہوا کہ عہد کو آخر تک بھیا جائے، لیکن صرف اس صورت میں کہ جانب مخالف اپنے معاہدے کا پابند ہو اور اگر وہ عہد شکنی اور غداری کرے تو آپ بھی معاہدہ ان کے منہ پر دبے۔ **لَا رِبَّ إِلَّا اللَّهُ** ایسے لوگوں کے ساتھ مثلاً جنگ اس وقت تک نہ چھیڑی جائے جب تک انہیں باقاعدہ اطلاع نہ دے دی جائے کہ عہدہ ختم ہو چکا ہے۔ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو ان تمام اہم کے حکام علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے **اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَذَرِكْ** صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بخل کتاب (یہود و نصاریٰ) سے اس وقت تک لڑیں کہ یا وہ جزیہ قبول کر لیں اور یا اسلام میں داخل ہو جائیں اور مشرکین اور منافقین سے بھی جہاد کا حکم دیا گیا۔ نیز منافقین سے حرہ یعنی ہارنے کا حکم دیا گیا۔ کفار کے ساتھ آپ کا جہاد جنگ کی شکل میں تھا اور منافقین کے ساتھ زبان اور دہلیز سے۔

سورہ برآئہ میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ کفار کے ساتھ کئے ہوئے تمام معاہدات کو ختم کر دیا جائے اور بخل اللطاف ان سے براہمت کا اظہار کر دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد بخل عہد کی تین اقسام قرار پائیں، وہ جن کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور اپنے عہد پر قائم نہیں رہے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ حضورؐ نے جنگ کی اور ان پر فتح پائی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ عہد تھا اور وہ اسے نبھاتے بھی رہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہے اسے مقرر مدت تک برقرار رکھا جائے اور شرائط کی پابندی کی جائے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے ساتھ اگرچہ معاہدہ تو نہ تھا لیکن یہ لوگ آپ کے خلاف کسی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئے تھے، یا ان کے ساتھ تعین مدت کے بغیر معاہدہ طے پایا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہوا کہ انہیں جہاد کی مسلت دی جائے اور ان سے کہہ دیا جائے کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ یا مسلمان ہو جاؤ ورنہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

چنانچہ انی بدایات کے مطابق آپ نے عہد شکنوں کے ساتھ جنگ کی، اور جن کے ساتھ کوئی عہد نہ تھا انہیں جہاد کی مسلت دی اور درست باز معاہدین کے ساتھ اپنا عہد چھڑا دیا اور ایسے تمام لوگ معاہدہ کی مدت چری ہوئے سے پہلے

ی نل انسان اور مسلمانوں کا جڑو بن گئے اور نل دس پر جڑے خاکہ ہوا۔

جیسا کہ کیا گیا سیدہ برہت کے نزول کے بعد کفار کے ساتھ آپ کے تعلقات تین قسم کے رہ گئے تھے یعنی عارِب، نل دس اور نل حد۔ اور چونکہ نل حد سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے اس لئے صرف نل دس اور نل حرب ہی باقی رہ گئے۔ نل حرب کی حالت یہ رہتی تھی کہ آپ کے دور میں وہ عیش آپ سے خاکہ رہتے تھے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری دور میں حضور "لور تمام انسانوں کے تعلقات کی نوعیت صرف یہ رہ گئی تھی کہ ان میں سے بعض مسلم اور مومن تھے۔ بعض آسمن اور مسلم تھے اور بعض آپ سے خاکہ اور عارِب تھے۔ منافقین کے ساتھ آپ کا طرِ عمل یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کے اعدانِ سلام کو قبول فرمائیں اور ان کے باطن کو اللہ کے پردہ کر دیں اور ان کے مقابلے میں ظلم و استبدال کے ہتھیار ہی استعمال کریں اور ان کے ساتھ سرد مری کا رویہ اختیار کریں اور ان سے سختی برتیں اور ان کی نفسی کیفیات کو لور رکھتے ہوئے اپنے ارشادات عالیہ سے ان کی اصلاح کی سعی کریں۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں اور نہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں اور یہ کہ اگر آپ ان کے لئے دعا سے منفرت ہو گئے تھے تو بھی اللہ انہیں پرگز نہ دیتے گا۔ یہ قاعدہ ہی ان حضور " کے طرِ عمل کا سب سے کفار اور منافق دشمنوں کے ساتھ۔"

اس مجموعے کے مطالعہ و اقلیت سیر کے مطالعہ اور ان آیات کے شان نزول کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حالات میں سورت انفال نازل ہوئی وہ حالات 'حدیث کے لہذا فی حالات اور سورت توبہ میں پیش کردہ آخری حالات کے درمیان ایک میدی مرحلہ تھا۔ لہذا ان تاریخی مراحل کو مدن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگرچہ ان میں بعض حتی اصولی بھی موجود ہیں لیکن یہ آخری نل میں نہیں۔ ان کو آخری نل سورت توبہ میں دی گئی اور عملی طور پر ان اصولوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری ایام میں جائز کیا گیا۔

ان قیم کے اس تفصیلی بیان کی روشنی میں اب ہم ان نصوص قرآنی کی شرح کرتے ہیں:

اِنَّ شَرَّ الدِّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِهٖمْۙ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۵۵) الَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ

مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفِقُوْنَ عٰهْدَهُمْ فِیْ كُلِّ مَرَّةٍ ۚ وَ هٰٓؤُلَآءِ يَنْفِقُوْنَ (۵۶) (۵۵: ۵۶)

"جیسا کہ اللہ کے نزدیک زہن پر چلنے والی حلق میں سب سے بد... کوک ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کسی طرح وہ است قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ (خصوصاً) ان... سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔"

لفظ دواب کا اطلاق اگرچہ فنی طور پر ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے۔ نہت پر چلی بھرتی ہیں۔ لہذا انسان پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب اس کا اطلاق انسانوں پر کیا جائے تو اس وقت بات کو ایک خاص رنگ دینا بھی مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی انسانیت کو جو اہیت کا رنگ اور شیل دینا مطلوب ہوتا ہے۔ اس طرح جن انسانوں پر اس لفظ کا اطلاق کیا جانا ہے، ان کے بارے میں یہ تاثر دے دیا جاتا ہے کہ وہ بد ترین ہمارے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکری روش اختیار کر لی ہے اور ان کے حالات ان کو یہاں تک لے آئے ہیں کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کی

مخصوصیت یہ ہے کہ یہ حد کو توڑتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔

اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں متعدد روایات وارد ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بنو قریظہ ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بنو نضیر ہیں۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بنو جینتار ہیں۔ بعض میں یہ کہا گیا کہ اس سے وہ عرب مراد ہیں جو عہد کے ارد گرد رہتے تھے۔ اس آیت کے الفاظ نور مگر کئی واقعات دونوں جانتے ہیں کہ اس سے مراد یہ سب لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہودیوں میں سے ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ حضور کے ساتھ عہد شکنی کی۔ اور عہد کے ارد گرد مشرکین نے بھی بار بار عہد شکنی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ہر سے پہلے اور بعد میں جوش ہونے والے سب واقعات پر تبصرہ کیا ہے۔ لیکن جو حکم دیا گیا ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے اور ان تمام لوگوں پر اور تمام حالات پر صادق ہو گا جو قیامت تک اسی بیچ پر جوش آئیں گے۔

یہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی یہ لوگ کفر میں دور تک چلے گئے ہیں اور انہوں نے ایسی روش اختیار کی ہے کہ اب ان کے ایمان کا کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ اس طرح ان کی فطرت میں بگاڑ داخل ہو گیا ہے۔ اور وہ جانوروں میں سے بدترین جانور بن گئے۔ ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ یہ جو عہد بھی کرتے ہیں اسے توڑتے ہیں۔ تو اس طرح وہ انسانیت کے ایک اہم عناصر یعنی وفائے عہد سے پاک ہو گئے ہیں۔ یہ برقیہ دیندہ سے اس طرح آزاد ہو گئے ہیں جس طرح ہاتھ آزاد ہوتے ہیں اگرچہ ہاتھ تو پہلے فطری ضابطے کے اندر بکڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے چونکہ کوئی جبری فطری ضابطہ نہیں اس لئے وہ اللہ کے نزدیک ہاتھ سے بھی بدتر مخلوق تصور ہوتے ہیں۔

ایسے لوگ کہ جن کے عہد و پیمان پر کوئی محنت نہ ہو اور ان کی سیاسی محفوظ نہ ہو۔ ان کے لئے یہی موزوں جزا ہو و مزاحم کہ ان کو امن و اطمینان سے محروم کر دیا جائے۔ جس طرح خود انہوں نے دوسرے لوگوں کو امن سے محروم کر دیا ہے۔ ان کی مزاحم ہے کہ ان کو خوفزدہ کر دیا جائے، طعنے سے ٹال دیا جائے اور ان کے ہاتھ تو ذکر رکھ دیئے جائیں۔ ان پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ نہ صرف وہ خوفزدہ ہو جائیں بلکہ ان کے پیچھے رہنے والے تمام لوگوں کے لئے یہ ضرب عبرت بن جائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ حکم ہے۔ اسی طرح آپ کے بعد کے آنے والوں کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ اگر ان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو وہ بھی رویہ اختیار کریں۔

فَإِمَّا تَنْفِقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ مِّنْ خَلْفَتِهِمْ فَلَهُمْ يَدٌ مِّمَّكَرُونَ (۵۷:۸)

”پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باندھ دو جائیں۔ فرقہ ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔“

یہ ایک عجیب انداز کا حکم ہے۔ اس میں ایک خوفناک گرفت اور ہولناک رعب و دہشت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے سننے ہی انسان بھاگنے اور اپنا مقام چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حال تو ان لوگوں کا ہو جائے گا جو سنی اور دیکھیں۔ رہے وہ لوگ جن کو یہ مزاد دی جائے تو ان کی حالت تو معطوم ہے کہ کیا ہوگی؟ یہ وہ ضرب ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے اور خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کے لئے عبرتناک بھی ہے جنہوں نے نقص عہد نہ کیا۔ یہی وہ جنہوں نے انسانی قواعد و ضوابط کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہدایات اس لئے دی گئیں تاکہ اسلامی محاذ امن

کارسنس نے اور اس کی حیثیت کی وجہ سے خارجی قوتیں 'جو بھی ہوں' اس قدر سمجھیں کہ وہ اسرم کے پھیلاؤ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں خواہ وہ قریب کی ہوں یا دور کی ہوں۔

اسلامی نظام حیات کا یہ حراج ہے اور اسلامی تحریک کے ذہن میں اسے کبھی طرح بینہ چٹا چاہئے کہ اس دین کے لئے حیثیت اور رعب ضروری ہے اس کے لئے قوت ضروری ہے۔ اس کے لئے خرافات شان لازمی ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان طاغوتی قوتوں کو مرعوب کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں 'اس لئے کہ اسلام پورے کرۂ ارض پر انسانوں کی آزادی کا مظہر راہ ہے اور وہ انسان کو ہر طاغوتی قوت سے تہمت دینا چاہتا ہے 'جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس دین کا طریق کار یہ ہے کہ محض دعوت و تبلیغ سے کام لیا جائے اور ان مادی رکاوٹوں کو نہ پہچانے اور طاغوتی قوتوں سے لڑی نہ کریں 'وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے مزاج کو بالکل نہیں سمجھا ہے۔

یہ تو قحطی پلائے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے عملاً محض عہد کا لٹکاپ کر لیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی لکڑی خیرنی جائے اور ان پر لکڑی ٹیبلٹ کن ضرب لٹائی جائے کہ ان کے لئے اور ان کے بعد دوسرے دیکھنے سننے والوں کے لئے عبرت ہو اور ان کے کیڑوں میں خوف طاری کر دے۔

دوسرا حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جس سے نقص عہد کی طباعت کا عبور ہو چکا ہو اور یہ قوتیں ہیں اور مٹی ہو کہ وہ جلد ہی محض عہد کا لٹکاپ کر سکیں گے۔ اور یہ علامات واضح ہوں تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے۔

وَلَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

(۵۸:۸) "اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خفا کا اندیشہ ہو تو اس کے ساتھ اس کو طمانیہ اس کے آگے پیچھے نہ دیکھنا اور خائفانہ کو پسند نہیں کرتا۔" اسلام ساتھ اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے 'جب فرقہ دوم عمل کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ اس عہد کو منسوخ کرنے کا ارادہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور طمانیہ اس کو قسم کھاتا ہے۔ خیانت اور غداری کا اسلام قائل نہیں ہے۔ دھوکے اور چال بازی کا بھی اسلام رد وادار نہیں ہے۔ اسلام فرقہ دوم کو طمانیہ چاہے وہی کہتا ہے کہ اس نے اس عہد کو منسوخ کر دیا ہے لہذا اب کوئی فرقہ بھی اس عہد کے مشمولات کا پابند نہیں ہے۔ اس طرح اسلام انسانیت 'شرف اور عظمت قدسی کا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے اور امن و اطمینان کا وسیع دائرہ عطا کرتا ہے۔ اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ شب خون اور دھوکہ عطا کر کے ایسے لوگوں پر حملہ کر دے جو عہد و میثاق کی بنا پر معنی دیتے ہوں اور ان کو یہ فحش نہ ہو کہ حملہ آور فرقہ نے عہد قسم کھاتے ہوئے ایسے لوگوں کو خود قتل کر دیا ہے یا نہیں چاہتا۔ جنہوں نے انتہائی حد تک اختیار نہ کی ہوں اور جس سے اسلام کو صرف خیانت کا خضرہ درپیش ہو 'ہاں عہد کے قسم کر دینے جانے کے بعد جنگ کے دوران چالیں چلی جاسکتی ہیں کہ جنگ کے دوران جنگی چالیں جائز ہیں کیونکہ دشمن کو فحش مل گیا ہے۔ اس نے انتہائی حد تک اختیار نہ کر لی ہیں۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی جنگی چال چلی جاتی ہے تو وہ مفسد و فاسق ہے بلکہ غافل ہے اور غافل کے خلاف اگر کوئی جنگی چال چلی جاتی ہے تو وہ غداری نہیں ہے۔

اسلام انسانیت کی سطح کو بلند کرتا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسانیت آلودگیوں سے پاک ہو۔ لہذا انبیا کے لئے غداری کو اسلام جائز نہیں سمجھتا۔ جبکہ وہ اعلیٰ مقاصد کے لئے جدوجہد کر رہا ہو کیونکہ اعلیٰ مقاصد کے لئے شرطانہ اسلوب

اعتیار رکنا ضروری ہے۔

اسلام خیانت کے سخت خلاف ہے۔ ”اور وہ ان لوگوں کو بت دیتا ہے جو فتنے حد کے سرکب ہوئے ہیں“
 فقہ اسلام اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ خیانت کی اجازت نہیں دیتے۔ اگرچہ جن اہداف و غایات کے لئے یہ حرکت کی جاتی ہو
 ”وہ بہت ہی بلند ہوں۔“ جس انسانی کے لئے، بڑے نہیں کہے جاسکتے۔ ایک بار انہیں حقیر اور فاسد طریقے کے شروع کر
 دے وہ کبھی بھی اپنی اور شریفانہ طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ فتنے مسلمان نہیں ہے جو اپنے مقصد کے لئے ہر قسم کے
 ذرائع استعمال کرنے کو جائز سمجھتا ہو۔ فقہاء اصول اسلامی سوچ اور اسامی شعور کے لئے بالکل دشمنی ہے کیونکہ اسلامی
 ذاتیت میں مقاصد اور وسائل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک مسلمان اگر پاک و صاف جگہ پر رہتا ہے جتنا ہے تو
 وہ گندے کچرے سے ہو کر نہ گزرے گا کیونکہ ان کے گندے پاؤں صاف جگہ کو بھی گندہ کر دیں گے۔ اگر کوئی اسے چتر
 سمجھتا ہے تو وہ غائب ہے اور اللہ خائون کو پند نہیں کرتا۔ ”اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفٰسِقِیْنَ“ (۵۸:۵۸) ہمیں یہی ذرا یہ
 غور کرنا چاہئے کہ جن حالات میں یہ احکام نازل ہو رہے تھے۔ ان حالات میں انسانیت کا نظام کیا تھا۔ ان میں انسانیت
 کے سامنے اس قدر بلند نصب العین نہ تھا۔ اس دور میں باہم لڑنے والے جنگل کے قانون پر عمل چلا رہے تھے۔ اس
 وقت ڈنڈے کا قانون چل رہا تھا اور ڈنڈے اور لوٹ پر کوئی قید و بند نہ تھا اور اس وقت سے لے کر اللہ ہی صاف
 محمد بنیادی جنگل کا قانون مروج رہا ہے اور عرب تو خصوصاً اس قدر بدھیرے میں تھا کہ اسے اس وقت تک قانون بین
 الاقوام کا علم ہی نہ تھا۔ یہ روشن اس نے اس وقت حاصل کی تھی جب اس کا واسطہ اسلامی ممالک سے بڑا اور آج تک
 بین الاقوامی معاہدات میں یورپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جس تک اسلامی نظام ایک بہت سی پہچان۔ حالانکہ یورپ
 نے کم از کم بین الاقوامی قانون کا نام سن لیا تھا۔ جو لوگ آج یورپ کی صنعتی ترقی سے مرعوب ہیں ان کو اس موضوع پر
 غور کرنا چاہئے اور اسلام کے بین الاقوامی قانون اور دور جدید کے قانونی نظاموں کا تقابلی مطالعہ کرنا چاہئے۔ کہ وہ حقیقی
 صورت حال سے آگاہ ہوں۔

ان ہدایات اور صاف ستھری پالیسی کے نتیجے میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح و سرخروئی
 حاصل ہوگی اور یہ کہ ان کے لئے کھار کی قوت کا مقابلہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْذَرُونَ (۵۹:۸) ”مکرمین حق اس اللہ
 جس میں نہ رہیں کہ وہ بازاری لے گئے“ پیچھا وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔“ ان لوگوں کے غیر مشورے اور بد عہدی کے
 اثرات کے بارے میں منصوبے ان کا کامیاب اور مسرتوں پر برتری عطا نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ مسلمانوں کی پشت پر
 ہے۔ اور خائن لوگ اللہ سے بچ کر نہیں بچ سکتے۔ کھار کو جب اللہ پکڑنا چاہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جب
 اللہ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہے تو یہ ان کو کھست نہیں دے سکتے۔

اس لئے وہ لوگ جو اپنے مقصد کے لئے ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں، اگر ان کی نیت درست ہے تو انہیں مطمئن
 رہنا چاہئے کہ کوئی بھی اختیار استعمال کرنے والے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لئے کہ انہیں اللہ کی مدد حاصل ہے
 اور وہ اس کرۂ ارض پر مٹ اٹھی قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے لئے کو پندہ کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ اللہ

کا نام لے کر چلتے ہیں اور ان کا نصب اہلین ہے کہ لوگوں کو قہام غلامیوں سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی اور تقویٰ میں داخل کر دیں اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ہو۔

لیکن اسلام یہ حکم بھی دیتا ہے کہ جماعت مسلمہ کے دائرہ قوت کے اندر جو بھی ہو سکے وہ جائز ذرائع اختیار کرے اور تیاری کرے اگرچہ ان کو یہ اطمینان ہے کہ انہیں نصرت خداوندی حاصل ہے تاہم پھر بھی ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا تیاری مکمل رکھیں اور وہ مسائل فراہم کرس جن کو انسانی فطرت جانتی ہے اور جو انسانوں کے تجربے کے اندر ہیں 'اسلام ان لوگوں کو عالم ہلاکی نصرت کی طرف دیکھنے کا مشورہ اس وقت دیتا ہے جب وہ کجی اپنی اختیار سے اپنی مکمل تیاری کر لیں اور حقیقت چھاندہ جدوجہد کے لئے تیار ہوں تاکہ وہ اعلیٰ اہداف حاصل کئے جاسکتے ہوں جو اسلام کے پیش نظر ہیں۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (۸: ۶۰)

"اور تم لوگ! جہاں تک شمار ایس چلے ' زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے مہیا رکھو تاکہ اس کے درمیان سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تماری طرف پلایا جائے گا اور شمار سے ساتھ ہر گز غم نہ ہو گا۔

اپنی قوت اور قدرت کے مطابق تیاری کرنا فریضہ جہاد کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے مسلمانوں کو مختلف قسم کی جنگی تیاریاں اور ساز و سامان فراہم رکھنا ہے۔ اور یہی خصوصاً تیار بندھے رہنے والے گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ اس وقت کے جنگی سامان کا اہم حصہ تھے 'جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ اگر قرآن کریم اس وقت گھوڑوں کے بجائے موجودہ دور کے ساز و سامان کی تیاری کا حکم دیتا تو یہ ایک معطوم اور حیران کن ساز و سامان کا حکم ہوتا اور وہ سن کر ہی حیران ہو جاتے۔ اس لئے اللہ نے لوگوں کی اپنی سطح کے مطابق بات کی اور اللہ سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایسی بات کرے جسے مخاطب سمجھ ہی نہ سکیں۔ مناسب بات یہی ہے 'عام حکم دیا جائے اور وہ یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (۸: ۶۰)

"اور تم جہاں تک شمار ایس چلے ' زیادہ سے زیادہ طاقت تیار رکھو۔" اسام کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس ضروری قوت موجود ہو اور وہ اس قوت کے پیش ہونے پر آگے بڑھے اور قوم انسانوں کو قہام غلامیوں سے رہا کرے۔ چنانچہ اس قوت کا پلا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس قدر آزاد کرادے کہ وہ کبھی بھی فکریہ قبول کرنے میں آزاد ہوں۔ انہیں کوئی روکے والا نہ ہو اور نہ دنیاوی لٹی قوت ہو کہ کسی کو کسی قسم سے مقید۔ کے اختیار کرنے پر مجبور کر سکیں۔ وہ سرفریضہ یہ ہے کہ یہ قوت دین اسلام کے دشمنوں کو اس قدر خوفزدہ کر دے کہ وہ اسلامی قوت کے

مرکز دارالاسلام پر مجھے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکی۔ اور تیرا فریضہ یہ ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں کو اس قدر سرعوب کر دیا جائے کہ وہ اسلام کی راہ روکنے کے بارے میں کسی بھی وقت نہ سوچیں۔ تاکہ اسلامی تحریک اس کرۂ ارض پر اپنے واسطے تمام انسانوں کو آزاد کر سکے۔ اور جو مخالفین یہ ہے کہ یہ اسلامی قوت ان تمام قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی حاکمیت قائم کرتی ہیں اور لوگوں پر اللہ کے مقابلے میں اپنی حاکمیت اور اپنا قانون جاری کرتی ہیں اور وہ یہ اعتراف نہیں کرتیں کہ حق حاکمیت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ کیونکہ وہی اللہ ہے 'وہدہ لا شریک'۔ اسلام کوئی لادینی نظام نہیں ہے جس کا حلق صرف عقائد و نظریات سے ہو 'یادہ کچھ مرام عبودیت میں مشتمل ہو اور آگے بس اس کا کام فتح ہو سکے اسلام پوری زندگی کا ایک عملی نظام ہے اور وہ تمام دوسرے نظاموں کے مقابلے میں اگڑا کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان تمام قوتوں سے برسرِ پیکار ہو جاتا ہے جو ان باطنی نظاموں کی پشت پر کھڑی ہوتی ہیں۔ لہذا اس کے سوا اسلام کے لئے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی راہ میں حائل ہونے والی تمام قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دے کیونکہ یہ قوتیں اسلام کی راہ روکنی ہیں اور اسے قائم ہونے نہیں دیتی بلکہ یہ قوتیں اسلام کے بالذات دوسرے نظام قائم کرتی ہیں۔

اس عظیم حقیقت کے اعلان کے وقت کسی بھی مسلمان کو شرف شرف نہیں کرنا چاہئے اور نہ جلدی جلدی سرسری بات کرنا چاہئے کہ کوئی کچھ بھی نہ سکے۔ بلکہ اس حقیقت کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کو شرم بھی محسوس نہ کرنا چاہئے بلکہ انہیں اس حقیقت کا اعلان سراہنا کرنا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ یہ دراصل انسان کی آزادی کی تحریک ہے اور وہ اس کا طہر دار ہے۔ یہ کسی انسانی نظام حیات کا طہر دار نہیں ہے 'نہ کسی لیڈر کی حکومت کا قیام چاہتا ہے۔ نہ کسی شیعہ کی نسلی گردہ اور فسق کی حکومت چاہتا ہے۔ اس کا نصب العین یہ نہیں ہے کہ وہ عزائم میں کو نظام بنائے تاکہ وہ جاگیرداروں کی خدمت کرے جیسا کہ رومی تہذیب والوں کا مقصد تھا 'اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا پر قبضہ کر کے تمام دنیا کے حاکم بن کر قبضہ کیا جائے اور اپنی مستعز کو فیکہ کیا جائے جس طرح مغربی استعمار کا یہ مقصد تھا اور نہ وہ اس لئے اٹھا ہے کہ کسی علاقے میں کسی پارٹی کی ڈیکلاریشن قائم کر کے دوسرے لوگوں کو موٹیٹیوں کی طرح نظام بنا دے جیسا کہ تمام اشتراکیت میں تھا۔ یہ تو علم و غیر اور تنظیم و تعمیر کے عقد اراغی کے قیام کا طہر دار ہے۔ وہ اللہ کی حاکمیت کا قیام چاہتا ہے اور دنیا میں تمام انسانوں کو تمام غلامیوں سے نجات دیتا چاہتا ہے۔ اس طرح کہ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہ ہو۔

یہ ہے وہ عظیم حقیقت جسے شکست خوردہ ذہنیت کے مسلمانوں کو ابھی طرح سمجھ لینا چاہئے 'جو دین اسلام اور نظام اسلامی کی ہے جو بد مذہبت کرتے ہیں اور اس بد مذہبت میں بھی وہ محض شرف شرف کرتے ہیں اور کوئی بات صاف صاف نہری اور واضح نہیں کر سکتے اور اسلام کے نظریہ جہاد کے لئے ہزار گنا تلاش کرتے ہیں۔ (تھیوریٹ کے لئے دیکھئے ابو الوفاء مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان کا فتویٰ رسالہ المبادی الاسلام) نیز ہم نے سورت انھن کے مقدسے میں اسلام کے نظریہ جہاد پر جو تفصیلی بحث کی ہے اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔

پھر اس آیت میں ہمیں جس حد تک تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی حدود کا بھی ہمیں ابھی طرح علم ہونا چاہئے کہ **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (۸۰)

یعنی جس قدر ہتھیاری استطاعت میں ہو یعنی تیار میں اپنی پوری قوت صرف کر دو 'یعنی جنگ اور فتح کے تمام

وسائل فراہم کئے جائیں یعنی ممکن حد تک۔

پھر اس آیت میں اس پیروی کی غرض و غایت بھی بتادی گئی ہے کہ اس کی غرض یہ ہے تَرْهَبُونَ بِهْ عَدُوَّ اللّٰهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَّا تَعْلَمُوهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ (۸۰ ۶۰)

”ہاں کہ اس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کو اور ان دوسرے املاک کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں
جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی اس تجارتی کے مقصد یہ ہیں کہ اس سے تمہارے دشمن جو اللہ کے دشمن ہیں 'خوفزدہ ہو
جائیں۔ ان میں وہ غامضی دشمن بھی شامل ہیں جن کو مسلمان جانتے ہیں اور کچھ ان کی پشت پر دشمن طاقتیں ہیں جن کا علم
مسلمانوں کو تو نہیں ہے لیکن اللہ کو ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا ہے اور اللہ ان کے دلوں کے
بہیدوں سے واقف ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کی قوت مرعوب کر دے گی۔ اگرچہ ابھی ان کو مسلمانوں کی جنگی قوت عملاً نہ
پہنچی ہو۔ فرض مسلمانوں پر یہ بات فرض ہے کہ وہ صاحب قوت ہوں اور ان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی
حد تک قوت جمع کریں تاکہ وہ زمین کے تمام لوگوں کے لئے باعث خوف ہوں اور یہ اس لئے کہ دنیا پر اللہ کا حکم بند ہو
اور دین چرے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔

اب جنگی تیاریوں کے لئے چنگ افرابات ہوں گے اور جیسے۔ پھر اس وقت اسلامی معاشرہ صرف باہم تعلق پر چل
رہا تھا۔ اللہ جنگی تیاریوں کے حکم کے ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرو۔ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَبِفِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَوْفُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (۸۰ ۶۰)

”اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ چرے کا پورا تمہیں مل جائے گا اور تم پر ظلم نہ ہو گا۔“ اس طرح
اسلام جمادی النبیئل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو تمام دنیاوی اغراض و مقاصد سے پاک کر دیتا ہے۔ ان مقاصد کو ذاتی
خواہشات سے بلند کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی قوی 'میلقاتی اور وطنی شعور اور جذبات سے انہیں جدا کر دیتا ہے تاکہ وہ محض فی
سبیل اللہ ہوں اور اللہ کی رضا مندی کے لئے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام آغاز ہی سے ان تمام جنگوں کی سماعت کر دیتا ہے جو بعض افراد کی برتری کے لئے لڑی
جاتی ہیں 'بعض حکومتوں کی برتری کے لئے لڑی جاتی ہیں یا مذہبوں پر قبضے کے لئے لڑی جاتی ہیں یا لوگوں پر غالب
ہونے اور انہیں ذلیل کرنے کے لئے لڑی جاتی ہیں۔ یا ایک ملک پر دوسرے ملک پر برتری کے لئے لڑی جاتی ہیں 'یا ایک
قوم کی دوسری قوم پر برتری کے لئے لڑی جاتی ہیں یا ایک نسل کی برتری کے لئے یا ایک جیت کی دوسرے جیتات پر
برتری کے لئے لڑی جاتی ہیں۔ اسلام صرف ایک جنگ کی اہمیت دیتا ہے یعنی جمادی النبیئل اللہ۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ
کوئی نسل دوسری نسلوں 'یا کوئی وطن دوسرے وطنوں پر یا کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر یا فرد دوسرے افراد پر یا کوئی
دوسری قوم دوسری اقوام پر غالب ہو کر اپنی حاکمیت 'اپنی حکومت اور اپنا اقتدار اپنی کو قائم کرے۔ وہ تو تمام جہنوں سے
بے نیاز ہے۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاکمیت دنیا میں قائم ہو تاکہ دنیا میں خیر 'برکت 'آزادی اور شہادت کا
دور دورہ ہو۔ اور یہ صرف اللہ کی حاکمیت کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔

ان آیات میں تیسرا حکم ان اقوام کے بارے میں ہے جو اسلامی تحریک کے ساتھ دوستی اور امن کا عہد کرنا چاہتے ہیں

اور اسن دساتی کی طرف مائل ہیں اور ان کے خارجی حالات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ لوگ فی الواقعہ اسن چاہتے ہیں۔

وَبِأَن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنَحَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(۸: ۶۱) ”اور اسے نبی“ اگر دشمن صلح دساتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، ”یقیناً وہی سب کچھ سننے لگے اور جاننے والا ہے۔“ یہاں اسن کی طرف میلان کی حقیقت کو ”جرح“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک لطیف انداز تعبیر ہے۔ یعنی یہ عدسے پر اسن اور آشتی کی طرف مائل ہیں اور یہ عدہ اپنے پردوں کو نرم کر رہا ہے اور حالت اسن اور مصالحت اور سوانست کا افسار ہوتا ہے۔ پھر مصالحت اور سوادعت میں توکل علی اللہ کا حکم بھی دو گیا ہے ”جو سچی اور علیم ہے۔ وہ ہر بات کو سن سکتا ہے اور پوشیدہ افرادوں کو دیکھ سکتا ہے اور اللہ پر توکل ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔“

اب ہم ذرا دائیں اس شخص کی طرف جانتے ہیں جو امام ابن قیم نے اسلامی مملکت کے خارجی تعلقات کے مسئلے میں چٹل کی فنی کہ حدیث کے ابتدائی دور میں حضورؐ کے تعلقات کفار کے ساتھ کیا تھے یعنی جنگ بدر اور ابن اکلام کے نزول تک۔ تو اس شخص سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کا تعلق اس طبقے سے ہے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالمت اختیار کر لی تھی اور اس کے ساتھ بنیاد و قائل نہ کیا تھا۔ کیونکہ یہ لوگ حضورؐ کے ساتھ صلح پر مائل تھے۔ اور انہوں نے دشمنی کا افسار نہ کیا تھا۔ اور نہ ہی دعوت اسلامی کی راہ روک کر کھڑے ہوئے تھے۔ نہ وہ اسلامی مملکت کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تھے۔ اللہ نے رسول اللہ کو حکم دے دیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی روش مصالحت اور اسن کو قبول کر لیا جائے۔ (یہ حکم اس وقت تک تھا کہ جب سورت براہوت نازل ہوئی اور بن لوگوں کے ساتھ یہ قاعدہ معاہدہ نہ تھا ان لوگوں کو ایک حتمین مسلت دے دی گئی یا ان لوگوں کے ساتھ عہد تحر کر اس میں وقت کا قیض نہ کیا گیا تھا اور یہ مدت چار ماہ مقرر کر دی گئی تھی اور اس کے اختتام پر بھی تعلقات کا اذ سر نہ تھیں کیا گیا تھا)۔ فلذا مذکورہ بالا حکم انتہائی دور آخری حکم نہ تھا بلکہ وہ خمس عبادت کے اندر مخصوص حکم تھا اور بعد میں آنے والے احکام نے اسے منسوخ کر دیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں تبدیلیاں کیں۔

ہاں یہ آیت اپنے وقت پر ایک عمومی حکم تھا اور سورت براہوت کے نزول تک یہی حکم معمول پر تھا۔ چھٹی صدی ہجری میں ہونے والا صلح حدیبیہ بھی اس کی ایک مثال تھی۔

بعض نقضاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ حکم فاسل اور حتی ہے اور انہوں نے اسن کی طرف میلان جتنحو للستلم کا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ وہ جزیرہ ادا کرنے کو قبول کر لیں۔ لیکن یہ رائے تاریخی واقعات کے خلاف ہے۔ کیونکہ جزیرہ کے احکام سورت براہوت میں نازل ہوئے اور یہ سورت آنہوں میں ہجری میں نازل ہوئی ہے اور زیر تعبیر آیت تو جنگ بدر کے بعد اس دوئم جاری میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت جزیرہ کے احکام موجود نہ تھے۔ اسلامی نظام حیات کے تحرکی حرائج واقعات نزول قرآن اور میرت کے واقعات کو مد نظر رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہ بہت قریں قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم فاسل نہیں ہے۔ اور اس میں سورت براہوت میں نازل ہونے والے احکام کے ذریعہ تبدیلی اور ترمیم کی گئی ہے

اور جس میں دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو یوں حدیث کیا گیا ہے کہ باوجود نفل حرب ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف برسرِ جنگ ہوں گے یا مسلمان ہوں گے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں گے یا نفلِ ذمہ ہوں گے اور جزیہ ادا کرتے ہوں گے۔ اور وہ اس وقت تک نفلِ ذمہ رہیں گے جب وہ اپنے ذی ہونے کے بعد پرکاش نہیں رہیں گے۔ یہ ہے وہ آخری نوعیت میں ملاوٹی تعلقات کی جس پر اسلامی تحریک جمادِ ثانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی صورت حالات موجود ہے تو وہ دراصل عملی صورت حالات ہے اور عملاً موجود ہے لیکن اسلامی نظام اس کی تبدیلی کے لئے جدوجہد کرتا ہے اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک مذکورہ بالا تین حالات حتمین نہیں ہو جاتے جن کا ذکر صورتِ براہ میں ہوا اور جو آخری احکام ہیں اور یہ آخری احکام مسلم کی روایت میں موجود ہیں جس کی روایت امام احمد نے کی ہے۔

امیرِ روایت کرتے ہیں دیکھ سے 'سلمان' سے 'عمر بن عمر' سے 'سلمان بن زید' سے 'ان کے باپ سے' 'نجد بن قصب' 'اسلمی' سے 'یہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر بنا کر بھیجے یا کسی دینے کا پیکار بنا کر بھیجے تو اسے صحت کرتے کہ خدا طوفانی اختیار کرنا اور اپنے ساتھی مسلمانوں کی غیر فرائض کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: "اللہ کے نام سے جو، کردہ" اللہ کی راہ میں کردہ 'ان لوگوں سے قتال کرو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جب تم مشرکوں میں سے اپنے دشمنوں کے ساتھ آگیا سامنا کرو تو انہیں دعوت دو کہ وہ تین پرزنتوں میں سے کوئی ایک اختیار کریں۔ وہ ہیں میں سے جو پرزنت بھی قبول کریں تم اپنے حضور کرو۔ اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ ان کو اسلام کی دعوت دو' اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو قبول کرلو۔ پھر ان کو یہ دعوت دو کہ وہ اپنے علاقے سے ہمارے جزیہ کے علاقے میں آجائیں۔ اگر وہ یہ پرزنت قبول کر لیں تو ان کے اور ہمارے جزیہ کے حقوق مساوی ہوں گے اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو ہمارے جزیہ پر ہوں گی۔ اگر وہ انکار کریں اور اپنے ہی علاقے میں رہنا پسند کریں تو ان کو یہ اطلاع کر دو کہ ان کی حیثیت ان مسلمانوں کی طرح ہوگی جس طرح اہلِ عرب مسلمانوں کی ہے۔ ان پر بھی اللہ کے احکام جاری ہوں گے۔ جس طرح اہلِ عرب مسلمانوں پر ہوتے ہیں لیکن جزیہ اور قیمت میں ان کا حق نہ ہو گا۔ یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جمادِ ثانی شریک ہوں۔ اگر وہ اس پر زنتیں کا بھی انکار کریں تو پھر ان کو یہ پیشکش کر دو کہ جزیہ دینا قبول کریں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو تم بھی قبول کر لو' اور جنگ سے باز آ جاؤ' اور اگر وہ انکار کر دیں تو اللہ کی استغاثت لیں اور قتال شروع کر دیں۔"

اس حدیث میں مشکل بات یہ ہے کہ اس میں ہجرت اور دارالہجرین کا ذکر ہے اور ہجرت جزیہ کا بھی ذکر ہے۔ جبکہ جزیہ جزیہ کے بعد فرض ہوا تو ہجرت کے بعد ہجرت ختم ہوگئی تھی (یعنی پہلی جماعت مسلح جب مدینہ آئی اور جنگ تک اسے استحکام حاصل ہو گیا تو ہجرت اس وقت ختم ہوگئی تھی) اور یہ بات احادیث اور تاریخ سے ثابت ہے کہ جزیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عرب مشرک سے جزیہ نہیں لیا گیا۔ کیونکہ تمام عرب فرضیت جزیہ سے عمل ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہجرتوں سے اور مشرکوں سے جزیہ لیا گیا اور اگر فرضیت جزیہ کے وقت عربوں میں کوئی مشرک ہوتا تو وہ بھی لازماً جزیہ ادا کرتا۔ یہاں تک کہ تمام ان قیم سے تخریج کی۔ امام ابو حنیفہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد کی رائے بھی یہی ہے۔ (قرطبی نے یہ قول امام نووی 'مالک' سے بھی نقل کیا ہے۔)

بہر حال آیت زیر بحث "وَأَن تَجِدُوا" میں کسی فاضل حکم کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس سلسلے کے فاضل

احکام بعد میں سورت برات میں نازل ہوئے۔ اس میں اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کی طرف سے مسکت اور صلح کو قبول کر لیں جن کو آپ نے اپنے جہل پر چھوڑ دیا تھا۔ اور ان کے ساتھ لازمی شریعت کی فتح چاہیے اس وقت تک ان سے کوئی معاہدہ ہوا تھا یا نہیں۔ تو آپ سورت برات کے نزول تک کفار اور اہل کتاب کی جانب سے مسکت کو قبول کرتے رہے اور برات کے نزول کے بعد حکم یہ ہو گیا کہ یا تو اسلام قبول کر دے یا جزیہ دو گے اور یہ وہ حالت مسکت ہے جو اس وقت تک قائل قبول ہو گئی جب تک لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں گے ورنہ مسلمان ان کے ساتھ جہاد کریں گے جب تک ان کی استطاعت ہو تاکہ دین تمام کا تمام اللہ کے لئے ہو جائے۔

میں نے اس آیت کے بیان اور تفسیر میں قدرے طوالت سے کام لیا ہے اور یہ اس لئے کہ ان لوگوں کے شہادت کو دور کر دیا جائے جو ذہنی غلط سے شکست خوردہ ہیں۔ اس قسم کے لوگ جب اسلام کے نظریے جہاد کے موضوع پر لکھتے بیٹھتے ہیں تو موجودہ حالات کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور ان کی سوچ اور ان کی روح ان حالات کے دباؤ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ دین اسلام کا یہ کوئی مستثنیٰ قاعدہ ہو سکتا ہے کہ یا اسلام قبول کر دیا جزیہ ادا کر دوزخ نہ جگ کے لئے تیار ہو چکا ہو۔ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جاہلیت اور غفلت کی تمام قوتیں اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہیں اور اسلام کا مقابلہ کر رہی ہیں اور اہل اسلام اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کی حیثیت سے یہ خبریں اور ان کے قلب و نظریے اسلام کا حقیقی شعور نہیں ہے اور دوسرے مذاہب کی عقیم قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو کمیت کی فکر دہمکوس کرتے ہیں۔ دوسری جانب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہر اہل دین سے یہ غلیل و ٹاپا ہے اور اس کے ساتھ شیف و طاؤس ہیں۔ لہذا ان حالات میں یہ لکھنے والے قرآن و سنت کو تو موزوں ان میں تاویلات کرتے ہیں اور یہ حرکت وہ بھل حالات کے دباؤ کے تحت کرتے ہیں۔ لہذا وہ ایسا موقف اختیار کرتے ہیں کہ اسلام اس موقف کا قائل نہیں ہو سکتا نہ اسلامی نصوص سے یہ بات نکلے گی۔

یہ لوگ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جو تحریک اسلامی کے لئے وقتی ہدایت کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ لوگ ان آیات کو قائل ہدایت تصور کر کے ان آخری ہدایت کی تاویل کرتے ہیں۔ حالانکہ جن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ وقتی اور متغیر نصوص تھے۔ یہ کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لئے کہ وہ یہ چاہت کریں کہ اسلام کے نظریے جہاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ صرف دارالاسلام اور جماعت مسلمہ کا دفاع کرتا ہے اور جہاد اس وقت شروع ہو سکتا ہے جب دشمن حملہ آور ہو اور یہ کہ اسلام ہر قسم کے امن و ایمان کی پیشکش کو قبول کرتا ہے۔ اور ان کے نزدیک امن و ایمان کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کوئی دارالاسلام پر حملے سے باز رہے یا معاہدہ کر لے۔ ان لوگوں کے تصور کے مطابق اسلام اپنی حدود کے اندر جو چاہے کرے لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے لوگوں سے مطالبہ کرے کہ وہ اسلامی کو قبول کریں اور نہ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں سے اسلامی نظام کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرے۔ اسلام صرف تبلیغ کا حق رکھتا ہے۔ رہی وہ قوت 'طاغوتی قوت' جو جاہلیت کی پشت پر کھڑی ہے تو اسلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس قوت کو چیلنج کرے یا اگر یہ قوت اسلام کو چیلنج کرے تو اسلام صرف دفاع کا حق رکھتا ہے۔

اگر اس قسم کے لوگ جنہوں نے موجودہ حالات کے مقابلے میں عقلاً اور روحانیت کھائی ہے 'زرِ اسن کرے اور موجودہ حالات کے مطابق قرآن و سنت میں سے احکام تلاش کرتے اور ان تاویلات کا راستہ اختیار نہ کرتے جن میں

قرآن و سنت کے تصور کو توڑ موڑ کر چلن کرتے ہیں تو انہیں ان کے موجودہ حالات کے مسائل حالات کے بارے میں قرآن و سنت کے تصور مل جاتے کیونکہ اسلام ایک حقیقت پسندانہ متحرک دین رہا ہے اور یہ کہتے کہ ایسے حالات میں اسلام نے جو فیصلہ کیا تھا اور ہمیں بھی یہی اسی کرنا چاہئے تو ان معرکوں کو قرآن کی آخری اور فائنل ہدایت اور تصور میں اس قسم کی تاویلات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ موجودہ حالات میں اسلام کے یہ احکام مناسب ہیں لیکن یہ فائنل احکام نہیں ہیں۔ یہ وقتی ضروریات ہیں۔

اسلام نے فی الواقعہ مختلف حالات میں مختلف حکمت عملی اختیار کی۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں اور یہ مثالیں وقتی ضرورت کے مطابق تھیں۔

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے ارد گرد بٹھنے والے یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ آپ سے ایک میثاق طے کیا جس میں باہم بھائی چارے 'امن اور مشترکہ دفاع کے امور طے کئے گئے اور یہ بھی طے کیا کہ مدینہ میں حق حاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گا اور یہ کہ قریش کے مقابلے میں دفاع میں یہ سب لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ کہ مدینہ پر ہر کوئی بھی حملہ آور ہو گا یہ لوگ اس کے ساتھ کوئی نقص نہ رکھیں گے۔ مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں گے الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو قوم بھی مسلمانوں اور امن کا معاہدہ کرے اس کی جنگیں کو قبول کیا جائے۔ اگرچہ وہ باقاعدہ فوجی معاہدہ نہ کریں مگر صلہ چاہیں صلہ رکھیں جائے۔ اس کے بعد یہ تمام احکام بدل گئے تھے جس طرح ہم نے نوپر حصہ دیا دس۔

اسی طرح جب جنگ خندق کے زمانے میں تمام مشرکین نے حضور ﷺ کے خلاف اشتراک کر لیا۔ بنو قریظہ نے بھی وعدہ کی خلاف ورزی کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ختم ہی نہ کر دیا جائے۔ تو حضور ﷺ نے میدان صحرائے اعرار اور حادثہ ابن عوف اٹھری رکھیں غطفان کے سامنے مصالحت کی پیشکش کی اور سنے کیا کہ وہ مدینہ کی ایک تھائی پیدل اور ان کو دس گے اور آپ لوگ اپنی اقوام کو لے کر واپس ہو جائیں اور قریش کو اکیلے چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کرنے کے لئے حتی کوئی معاہدہ نہ تھا۔ جب حضور ﷺ نے دیکھا کہ یہ دونوں لوگ راضی ہو گئے ہیں تو آپ نے سعد بن حجاز اور سعد بن عبادہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ حضور ﷺ کام اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کی وجہ سے قتل کر لیں گے اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اطاعت کریں گے اور اگر یہ کام آپ ہمارے لئے کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں یہ اقدام آپ لوگوں کو بچانے کے لئے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمام عرب آپ لوگوں پر ایک ہی مکان سے تھوپھیک رہے ہیں۔ اس پر سعد بن حجاز نے فرمایا: یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم لوگ شرک میں جھٹے ہیں 'بت پرست تھے' اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے اور نہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل حتی تو یہ شرک ہم سے یہ توقع نہ کرتے تھے کہ ہم ان کو ایک گھجور بھی دیں 'اے یہ کہ وہ مولیٰ لیتے یا ہم سمان نوازی کے طور پر دیجے اور جب اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام عزت دے دی اور ہدایت قرآن پرانیت دے دی اور آپ ﷺ کے ذریعے ہم معزز ہو گئے تو کیا آپ ہم ان کو اپنا مال دے دیں؟ ہم ان کو گھوڑا دیں گے تاکہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر اب سے حضور ﷺ بہت خوش ہوئے اور فرمایا (تم جانو اور وہ) اور عیب اور حادثہ سے کہا 'چلو ہمارے پاس

تسمارے لئے کوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات جس کے بارے میں حضورؐ نے مخصوص حالات میں سوچا ایک وقتی ہو کر تھی جو مخصوص حالات میں ضرورت کے لئے تھی یہ کوئی فائل غم نہ تھا۔

ایک مثال یہ بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ لوگ مشرک تھے اور اس معاہدے میں بعض شرعی لکھی تھیں جس سے مسلمان خوش نہ تھے۔ مثلاً یہ کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان تین سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے سے امن میں رہیں گے۔ مسلمان اس سال عمرہ کے لئے واپس ہوں گے اور اگلے سال وہ مکہ آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اگلے سال مسلمانوں کو مکہ آنے دیا 'صرف تین دن کے لئے'۔ اسلحہ دی لائیں گے جو ایک سو اڑھائی روپے کا اور وہ بھی بنیام میں ہو گا اور یہ کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہو گا اور اگر کوئی مدینہ سے نکلا چلا جائے تو مشرک واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔ اس معاہدے پر حضورؐ راضی ہو گئے کیونکہ حضورؐ کو اللہ نے ہدایت پر لایا تھا کہ یہ شرائط اگرچہ بظاہر قریش کے حق میں نظر آتی ہیں لیکن دراصل مسلمانوں کے لئے مفید ہیں۔ اس مثال میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اسلامی قیادت خاص حالات میں خاص فیصلے کر سکتی ہے۔

اسلام ایک دائمی تحریک ہے اور اس کا طرز عمل بھی تحرکی ہے۔ وہ حالات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ یہ نصیحتی واضح پختہ اور آزمودہ حکمرانیت رکھتا ہے۔ لوگ جن حالات سے بھی دوچار ہوں اور ان کو قرآن و سنت سے حسب حال ہدایت ہر حال ملتی ہے اور ان کو کسی قسم کی تکوین کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسلام میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ ہو اور وہ اس بات سے غفلت ہو کہ وہ اپنے دین کو جاہلیت کی شرینہ قیادت کے حوالے کر دے 'وہ شکست خوردہ ہو اور جاہلیت کے مقابلے میں مغفرت طلبانہ دفاعی موقف اختیار کرے' حالانکہ دین اسلام غالب ہے 'مچھا جانے والا ہے۔ وہ انسان کی چوری ضروریات اور مسائل کو حل کرتا ہے اور وہ یہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ بلند ہو اور ہر کام اور ہر مسئلے کے حل میں اللہ تعالیٰ پر زبائن کا مالک ہو۔

جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر کوئی دوستی کرنا چاہے تو آپ دوستی قبول کریں اور اگر کوئی امن و سلامتی کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس طرف مائل ہوں 'تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ اللہ پر توکل کریں اور آپ کو مطمئن کر دیا کہ اگر اس قسم کے معاہدے کرنے والے دین میں کھولے ہوں تو اللہ سے ہر ماں امن کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(۸: ۶۱) اس کے بعد اللہ ان لوگوں کے دعوے سے حضورؐ کو مطمئن اور مامون فرماتا ہے۔ اگر یہ لوگ خیانت کا ارادہ کریں اور کوئی سازش کریں اور صلح اور دوستی کی پشت پر نندہ لڑی کا کوئی منصوبہ ہو تو فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں 'اللہ کافی ہے۔ وہ جو مخالف ہے 'وہی مددگار ہے اور ہر دین میں ایسی نصرت تسمارے شافع حاضر رہی ہے۔ مومنین کے ذریعے اس نے تسمیری تہنیتی۔ مومنین کو اتفاق و اتحاد سے کیا حالانکہ جاہلیت میں ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کا پیرا ہوا تھیں تہ نہ تھا 'یہ اللہ جہد و تدبیر کا کارنامہ ہے۔

وَأَنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَدْلُكَ بِنَصْرِهِ وَ
بِالْمُؤْمِنِينَ (۶۲) وَلَئِنْ قُلُوبُهُمْ لَوَ اتَّفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتَ بَيْنَ

قُلُوبِهِمْ وَلَئِنْ اللَّهُ آَلَفَ بَيْنَهُمْ لَآتُفَّ عِزُّهُ حَكِيمٌ (۶۳) (۸: ۶۲-۶۳) ”اور اگر وہ
دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لئے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعہ سے
تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روسے زمین کی سماری دولت بھی فریج کر
والے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔“ یقیناً وہ پڑاؤ پر دست اور
دکاب۔“

۷۔ تسار۔ سنے کافی ہے۔ آغاز تحریک میں اسی نے تو تمہاری امداد فرمائی اور جسیں مومنین کا ایک ایسا سچا گروہ مطلق
کیا: بنوس۔ اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو ٹپ بھایا۔ اس نے ان کو حمہ وقت کی شکل دے دی حالانکہ اس سے
کل سال کے دل نکھے نکلے تھے۔ ان کی باہم دشمنی طانیہ قہی اور باہم لڑائی شدید ترین لڑائی تھی۔ اس سے مراد اوس
و خراج ہوں اور انصار تھے اور چاہیت کے دور میں ان کے درمیان انتقام اور انتقام کا لامتناہی سلسلہ تھا اور ان کے
درمیان مصالحت ہی ممکن نہ تھی ”چہ جائیکہ کہ ان کے درمیان ایسی اہمیت پیدا ہو جائے جس کی نظیر پوری دنیا کی تاریخ
میں نہیں ہے یا اس سے مراد ماہرین ہوں جو کہ میں دیکھتا ہوں حالات میں تھے جن میں انصار تھے یا اس سے تمام عرب
ہوں کیونکہ اسلام سے قبل جزیرۃ العرب میں تمام عربوں کی حالت دیکھی تھی۔“

۸۔ ہرجال یا مجزہ عربوں کی سرزمین پر رونما ہوا اللہ کے سوا در حقیقت کوئی طاقت اور کوئی درجہ اس مظلوم گروہ کو
نہ کر سکتا تھا۔ در یہ کام صرف اسلامی نظریہ حیات کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ باہم ٹکرات کرنے والے یہ دل اور باہم
فاصل بر داشت حراں رکھنے والے یہ لوگ ایک ایسا اتحاد بن گئے جس کے درمیان بے حد بھائی چارہ پیدا ہو گیا اور ان
کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں سلابت ہی نرم ہو گئے ”یا مدینہ کے“ اور
ان کی اہمیت ”دستی اور اقلاد و اعداء ایک تاریخی مثال بن گیا۔ ان کی انتقامی زندگی کا نام رنگ رنگ محبت تھا اور وہ
ہنگ کی زندگی کے لئے ایک حید و مثال تھے۔“

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْبٍ أَخْبَرُوا عَلَىٰ صَوْرٍ مُتَقَابِلِينَ ”وہ ان کے دلوں کے
اندر جو کدورت تھی ہم وہ نکال دیں گے“ وہ بھائی بن جائیں گے اور ٹکڑوں پر ایک دوسرے کے بالقابل بیٹھے ہوں
گے۔“

اسلامی نظریہ حیات ایک عجیب اور عملی عقیدہ ہے۔ جب یہ دنوں کے اندر عمل مل جاتا ہے تو یہ ایک ایسے حراج کی
فصل میں نمودار ہوتا ہے جس کا رنگ رنگ الفت و محبت ہوتا ہے اس کے حامل جگہری دوست بن جاتے ہیں۔ یہ لپٹے ہم
نہیوں کے لئے فرش بن جاتے ہیں ان کا پہلو نرم ہو جاتا ہے اور ان کے انفاق اور طرز عمل سے خوشنود اور ہو جاتی
ہے۔ اور ان کے اندر گھر۔ رابطے اور تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حاکمات یہ ہو جاتے ہیں کہ آنکھ کی ایک نظر ہاتھ کا

معمولی چھوٹا، پہن کی گفتگو، دونوں کی دھڑکن، ہاتھ مرو محبت، دوسری اور ہمدردی اور ایثار و قربانی کے ایسے حالات ہیں جو جانتے ہیں جن کی حقیقت کو صرف وہ ذات جانتی ہے جس نے ان حالات کی گفتگو کی۔ اور ان کی حقیقت کا مروجہ تصور نقص چکر سکتا ہے جن کے اندر یہ انتساب برپا ہو چکا ہوتا ہے۔

یہ عقیدہ انسانیت کو اہل فی اللہ کا خون دیتا ہے۔ انسانیت کے کاروں کو غلوں و محبت اور جو غلوں کا غلط مظاہرہ ہے اور جب انسانیت اس نثریہ حیات کو قبول کرتی ہے تو یہ مجزوء و غما ہو جاتا ہے۔ اور صرف اللہ ہی ہے جو اس معجزے کو ظہور میں لاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ انبیاء اور خدا راہ نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن انبیاء و خدا راہی کے مقام اور مرتبے کے لئے ترسیں گے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا آپ تائیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ ہاتھ لٹکی روحانی قدروں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہ ان کے درمیان کوئی مالی مفاد موجود ہے۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کے چہرے نور ہیں اور وہ نور پر ہیں۔ یہ لوگ اس وقت خوف میں نہ ہوں گے جب تمام لوگ خوف میں ہوں گے اور یہ لوگ اس وقت بھی پریشان نہ ہوں گے جب تمام لوگ پریشان ہوں گے۔ (ابوداؤد)

اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح سخت آندھ می کے دن درختوں سے ٹکے پڑتے ہیں اور اللہ ان دونوں کے گناہ اس طرح بخش دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ مسندوں کی جھاگ کی طرح زیادہ ہوں۔ (طبرانی)

اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے مدد زیادہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہاتھ دھت و ملت کی اہمیت پر یہ تمام اقوال ایک شہد عادل ہیں۔ نیز اس کے علاوہ امت مسلمہ کی تکمیل اور ترقی سے بھی یہ معصوم ہوتا ہے کہ یہ اقوال محض نفیس نہ تھے اور نہ فرشتہ جانی تھیں۔ نہ یہ محض انفرادی اعمال اور ثناء، مثالیں تھیں بلکہ یہ ایک دائمہ قاعدہ امت مسلمہ اور اسلامی معاشرے کی صورت میں نمایاں تھا۔ ازان اسی سے یہ اونچا ہوا تھا اور یہ وہ بیار تھا جسے اللہ کے سوا کوئی ٹکڑا نہ کر سکتا تھا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جاتا ہے اور آپ کے واسطے سے امت مسلمہ کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ اللہ تمام دوست اور دہائی ہے اور تم اس کے دوست ہو۔ تم اس لئے کافی ہو اور وہ تمہارے لئے کافی ہے۔ لہذا تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے جہاد میں جاؤ اور تمہارے اندر یہ قوت ایمانی ہے اس کی وجہ سے تم میں سے ایک آدمی اس کے برابر قوت رکھتا ہے اور اگر کل ایمان ہی نہ ہو تو وہ اپنے سے دگنے دشمنوں کو شکست دے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ يَا أَيُّهَا

نَبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ ضَرَبُوا

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَنْ خَلَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ
أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

”اے نبیؐ! تمہارے لئے اور تمہارے پیرو لایمان کے لئے تو میں اللہ کافی ہے۔

اے نبیؐ! ”مومنوں کو جنگ پر اھار دو۔ اگر تم میں سے ہیں آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر سو
آدمی ایسے ہوں تو مگر یہی حق میں سے برابر آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں رکھتے۔
”اچھا! اللہ نے تمہارا ہوجہ بٹا دیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہی تم میں ضروری ہے۔ پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں
تو وہ دوسو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو وہ ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو
صبر کرنے والے ہیں۔“

یہاں انسانی سوچ کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے۔ وہ اس ناقابل شکست قوت پر غور کرتی ہے۔ اور انگشت بد نیل رہ
جاتی ہے۔ یہ قوت اللہ کی قوت ہے جو نہایت ہی قوی اور غالب ہے۔ اور اللہ کی قوت کے مقابلے میں وہ غیر انسانی قوت
ہے جو اللہ کی افواج کو پہنچ کر رہی ہے۔ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ معرکہ جتنی طور پر محض اہتمام
رکھتا ہے اور اس کا نتیجہ واضح ہے اور اللہ کی عنایت اس کی پشت پر ہے۔ اللہ کی عنایت یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ ”اے نبیؐ! تمہارے لئے
اور تمہارے پیرو لایمان کے لئے تو میں اللہ کافی ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد مومنین کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی
رہ میں مثال کے لئے حریص بن جائیں۔ یہ حکم ایسے حالات میں دیا جاتا ہے کہ اس کے لئے ہر شخص تیار ہے، ہر دل
مستعد ہے، تمام لایمان کے اصحاب اس کے لئے تن گئے ہیں۔ رگ و ریشہ اس کے لئے آمادہ ہے اور کاسہ دل
ایمان، ”الغین“ اور اللہ پر بھروسے سے بھر گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴿٦٨﴾ ”اے نبیؐ! مومنوں کو جنگ پر
اھار دو۔“ ان کو آمادہ کرو کیونکہ وہ اللہ کے دھنوں اور اپنے دھنوں کے ہم پلہ ہیں۔ اگرچہ تعداد میں وہ کم ہیں اور دشمن
زیادہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو اسے۔

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ﴿٦٩﴾ ”اگر تم میں سے ہیں آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر سو

آدی ایسے ہوں تو تخریب حق میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات نہایت ہی اچانک اور عجیب ہے لیکن اس کے اندر گہرائی ہے اور سچائی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ** (۸۰/۶) ”یہ کہہ دو ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں رکھتے۔“ بظاہر نہایت اور جنگ میں بچنے کے درمیان کوئی حلقہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ان کے درمیان حقیقی اور نہایت ہی مضبوط تعلق ہے۔ ”مومن افواج فوجی طرح جاتی ہیں کہ ان کی راہ کی ہے؟ ان کا مناج کیا ہے؟ اس ذات کی حقیقت کیا ہے اور ان کا مقصد وجود کیا ہے؟ دراصل اہل ایمان کا دست فوجی طرح جانتا ہے کہ الوہیت کا مقام کیا ہے اور بندگی کے آداب کیا ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ الوہیت مفرد اور باندہ ہوتی ہے اور بندگی کے آداب یہ ہیں کہ بندگی صرف اللہ کی ہی جانتے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ہو۔ اہل ایمان کا دست یہ بھی جانتا ہے ’حق امت مسلمہ‘ ہے ’حق اللہ‘ کی ولایت کا حال ہے اور یہ دست دنیا میں اس لئے نکال گیا ہے اور اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ کی بندگی میں داخل کر دے اور صرف وہی اللہ کا حقیقہ ہے ’اس کرۂ عرض پر۔ اسے یہاں اس لئے نہیں بٹھایا گیا کہ وہ خود اپنے آپ کو سرہانہ کرے اور میں و حضرت کرے۔ بلکہ وہ اللہ کے لئے کو سرہانہ کرے اور اس کی راہ میں ہمارے اور اس دشمن کو سچائی سے بھر دے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرے اور اس دشمن پر ایک ایسی شکست قائم کرے جس کا مقصد لوگوں کے درمیان بدل قائم کرنا ہو۔ یہ ہے وہ لفظ جو اہل ایمان کے دلوں کو نور امتین اور قوت سے بھر دے اور ان کو جمادی تکمیل اللہ کے لئے آمادہ کر آئے اور وہ نہایت ہی قوت اور یقین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے انجام کے بارے میں پہلے سے یقین ہوتا ہے بلکہ ان کے دشمن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان اہل اہداف و مقاصد کو نہیں سمجھتے۔ ان کے دل و دماغ پر تالے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں کمزور ہوتی ہیں۔ ان کی قوتیں شل ہوتی ہیں اگرچہ بظاہر وہ قوی پیکل و عزمند نظر آئیں۔ ان کی قوت دراصل اپنے اصلی سرچشمے سے منقطع ہوتی ہے۔

یہ نسبت کہ ایک آدمی دس آدمیوں کے برابر ہو گا‘ یہ جانتے والے اہل ایمان اور نہ جانتے والے اہل مکر کے درمیان اللہ کے ترازو میں اصلی اور حقیقی نسبت ہے۔ لیکن اگر مسلمان بہت ہی کمزور و ناتواں ہو جائیں تو بھی ان کے اور کفار کے درمیان ایک اور رو کی نسبت قائم رہے گی۔

اَلَّذِي خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنْ فَيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (۸۰/۶۶)

”اچھا! اب اللہ نے شمار بوجہ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ لیکن اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔“

بعض فساد اور غمگینی نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ اس آیت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ قوی ہوں تو ان میں سے ایک آدمی دس سے بھی نہ بھاگے گا اور اگر ضعیف ہوں تو ان میں سے ایک آدمی دس سے نہ بھاگے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اختلافات ہیں جن کی تفصیل یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاس آپ و

قول کے بیانے ہیں ان میں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کی قوت کا یہ حقیقی موازنہ ہے اور یہ حق ہے کہ یہاں اللہ جل جلالہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جی قوت کا اور انہی طرح اللہ اور کونسا ہے آپ کو کم نہ سمجھو اور اہمیت ان رکھو۔ اور اپنے قدموں کو میدان کارزار میں مضبوطی سے بٹھا دو 'یہ موازنہ کوئی قانونی موازنہ نہیں ہے بلکہ غیبی قانونی موازنہ ہے۔

---○●○---

قول کے لئے بھارنے اور جوش دہانے کے بعد اب قیدیوں کے احکام کی طرف بات کا رخ بھرجاتا ہے۔ اور یہ بات یہاں بدر میں رسول اللہ اور مسلمانوں کے اللہ اہل کے حوالے سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قصاص پاس ہو قیدی ہیں ان کی ذاتی تربیت اس طرح کرو ان کو ایمان کی ترقیب دو اور کہو کہ اگر اب بھی وہ ایمان لائیں تو اس سے نکل ان سے جو مواقع چاہتے رہے ہیں ان کی صفائی ہو سکتی ہے۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخَمَ
فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
فَلَوْلَا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي
قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فَيُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ
مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

”کسی نبی کے لئے نہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو بھی طرح بھل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے سے چاہتے ہو مگر اللہ کے دینی نفع آخرت سے ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوبت پہلے نہ نکلا جاتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے اڑتے ہو“ یعنی اللہ دگر دگر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

”یہ نبی“ تم لوگوں کے بعد میں ہو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تم سارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری شکایاں صاف کرے گا“ اللہ دگر دگر کرنے والا ہے

اور رحم فرمائے ورنہ آپ جین کر وہ میرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ میرے قابو میں آگئے اللہ سب تک جاننا اور حکیم ہے۔“

لکن اسوقت نے غزوہ بدر کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا ہے ”جب لوگوں نے دشمن کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور رسول خداؐ اپنے پیروں سے ملے۔ اور سداقین معاذ اس کے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے انصار بھی تھے۔ اور سداق نے تلوار سوئی ہوئی تھی۔ یہ سب لوگ رسول اللہؐ کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان لوگوں کو وار تھا کہ دشمن کی جانب سے حضورؐ پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ حضورؐ نے سداق کے چہرے پر ہاتھ ٹاٹواری کے اثرات محسوس کئے کیونکہ انہیں وہ پسند نہ تھا جو لوگ کر رہے تھے تو حضورؐ نے فرمایا: سداق تم شاید لوگوں کے اس فعل کو پسند نہیں کر رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا: رسول خداؐ آپ کی بات درست ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس میں اللہ نے مشرکین کو اس قسم کی شکست سے دوچار کر دیا۔ میرے خیال میں اس صبح کے میں لوگوں کو نیت و ناپور کر دینا ان کے زندہ مگر قاتل کرنے کے مقابلے میں زیادہ مناسب تھا۔

امام احمد نے اپنی سند سے روایت کی ہے ”لکن محسوس سے انہوں نے حضرت عمرؓ سے ”فرماتے ہیں: جب اس دن انہوں نے کیڑے بھیز ہوئی تو اللہ نے مشرکین کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ان میں سے ستر افراد قتل ہوئے اور ستر افراد گرفتار ہوئے۔ حضورؐ نے ابو بکرؓ کو عمرو اور علی رضوان اللہ علیہما سے مشورہ کیا۔ ابو بکرؓ نے فرمایا کہ حضورؐ یہ لوگ چچا زاد، ہم قوم اور بھائی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اس لئے جو ہم نے ان سے لیا وہ کفار کے خلاف بطور قوت استعمال ہو گا۔ اور یہ امکان ہے کہ یہ لوگ چارہائیں اور یہ ہمارے لئے لودا کا سبب بنیں۔ اس کے بعد حضورؐ نے فرمایا: لکن خطاب تم کہاؤ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا ”خدا کی قسم میری رائے ابو بکرؓ کی رائے کے مطابق نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص (ان کے رشتہ دار) کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس کی گردن آواز دوں اور حضرت علیؓ کے حوالے قاتل لیں ابلی خطاب کر دیں تاکہ وہ ان کی گردن اڑا دیں اور حمزہؓ کے حوالے ان کے بھائی کو کر دیں تاکہ وہ اس کی گردن اڑا دیں تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں مشرکین کے لئے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو ان کے اکابر امام اور قائدین ہیں۔ تو حضورؐ نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو اختیار کر لیا اور میری بات کو نہ تسلیم کیا اور لوگوں سے فدیہ قبول کر لیا۔ دوسرے دن میں صبح صبح حضورؐ کے پاس گیا اور دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضورؐ روبرو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضورؐ آپ کو اور آپ کے ساتھی کو کیا جھج رہا رہا ہے؟ اگر کوئی روئے کی بات ہو تو میں بھی روئے گا۔ اور اگر کوئی بات نہ ہو تو میں تیار رہنے کی وجہ سے روئے گا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا: ”وہ مشورہ جو آپ کے ساتھیوں نے فدیہ لینے کے بارے میں دیا اس نے مجھے حصار اذہاب اس قدر قریب کر کے دکھایا جس قدر یہ درخت قریب ہے۔ (آپ نے قریش کی طرف اشارہ کیا) اور اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ فِي الْأَرْصِ ---- تا ----

فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (۸: ۶۷ تا ۶۹)) اس طرح مسلمانوں کے لئے یہ وہی نیت کو بے اثر قرار

دے گا۔ (روایت مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن جریر اور ابن مردودہ بطریق کرم ابن عبد البر)

ہام ابو روايت کرتے ہیں علی بن ہاشم سے "عیدت" حضرت انس ؓ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کے قیدیوں کے ہارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تساری قیدی میں دے دیا ہے اس پر حضرت عمرؓ فرمے ہو گئے اور مشورہ دیا کہ حضورؐ ان سب کی گردیں اڑا دی جائیں۔ تو حضورؐ نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور پھر فرمایا "لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تساری قیدی میں دے دیا ہے لیکن یہ بات پیش نظر رکھو کہ وہ تسارے بھائی تھے۔ اس پر حضرت عمرؓ پھر فرمے ہو گئے اور کہا حضورؐ میرا مشورہ ہے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ حضورؐ نے پھر ان سے منہ پھیر لیا اور لوگوں کے سامنے پھر یہ مسئلہ رکھا۔ اس پر ابو بکرؓ نے مشورہ دیا کہ حضورؐ مناسب ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ اس مشورے کے بعد حضورؐ کے چہرے پر پریشانی کے جو آثار تھے وہ ختم ہو گئے۔ حضورؐ نے ان کو معاف کر دیا اور فدیہ قبول کر لیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں:

لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لِّعَسْكَكُمْ فَيَمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۸: ۶۸) "اگر اللہ کی طرف سے پہلے کتاب نہ ہوئی تو تم نے ہو لیا" اس کی وجہ ہمیں عذاب عظیم پھر لیتا۔ "اھن مرہ سے" عید اللہ سے نکل کرتے ہیں کہ جب ہر کا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیدیوں کے ہارے میں کیا مشورہ دیتے ہو۔ ابو بکرؓ نے کہا "اے رسول اللہؐ یہ لوگ تساری قوم اور تسارے رشتہ دار ہیں۔ ان کو زندہ رہنے دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں شاید اللہ انہیں معاف کر دے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضورؐ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی کھڑکیب کی اور آپؐ کو اپنے گھر سے نکالا۔ انہیں اور ان کی گردن اڑا دیں۔" عبد اللہ بن رواحہ نے کہا اے رسولؐ خدا آپ ایک لکھ وادی میں معتم ہیں جس میں شنگ گولیاں بہت ہیں۔ مناسب ہے کہ پوری وادی کو آگ سے بھر دیں اور ان کو اس میں پھینک دیں۔ حضورؐ خاموش ہو گئے اور کوئی بات نہ کی اور اللہ کر اپنے گھر سے میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضورؐ ابو بکرؓ کے مشورے کو قبول کر لیں گے۔ بعض نے کہا کہ آپؐ حضرت عمرؓ کے مشورے کو قبول کر لیں گے۔ بعض نے کہا کہ حضورؐ عبد اللہ بن رواحہ کے قول کے مطابق فیملہ کر لیں گے۔ جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں اور وہ اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں اور اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں اور وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اسے ابو بکرؓ آپ کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جنہوں نے فرمایا:

فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "جس نے میری اطاعت کی تو وہ میرا ہو گا اور جس نے نافرمانی کی تو آپ غفور و رحیم ہیں۔" اور اسی طرح اے ابو بکرؓ تم حضرت یحییٰ کی طرح ہو جنہوں نے کہا:

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "اگر تو انہیں

”کسی نبی کے لئے یہ زیادتیں ہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو بھیجی طرح بکلی نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی سرکے میں مذہب قبول کیا اور دشمن کو قیدی بنایا، ان کے بارے میں یہ رہنمائی دیئے گئے:

قُرَيْدٌ وَنَعْرَضٌ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۶۷:۸)

”تم لوگ دنیا کے نام سے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔“ یعنی تم نے قتل کرنے کے بجائے دشمن کو قیدی بنایا اور مذہب لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ کی انکیم یہ تھی کہ تم ان کو اس سرکے میں خوب بکلی دیتے لہذا مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اللہ کی انکیم اور ارادے کے مطابق چلتے۔ کیونکہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور یہ بقی حاصل ہو سکتی ہے جب دنیا کے معاملات کو ترک کر دیا جائے۔ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اسی لئے تو تمہارے لئے حج و عمرت کا سامان کیا۔ اور جس میں اس کی توثیق دی۔ اور اس کی پشت پر حکمت یہ تھی کہ دشمنوں کی جزا دے۔ ”حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اگرچہ بحرم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔“

اس لئے پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس بار جو غلطی بھی کریں اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں اسرارے بدر کے بارے میں انہوں نے جو نامناسب عمل اختیار کیا، انہیں پر وہ مذہب عظیم سے نکالے گئے۔

لَوْ لَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ مَسَقٌ لِّمَسْكُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۶۸:۸) ”مگر اللہ

کا نوشتہ پسے نہ لکھ چاہتا ہوتا تو ہر کچھ تم لوگوں نے لیا ہے“ اس کی یاد دہانی میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔“
نہ صرف یہ کہ مذہب سے نکالے بلکہ ان کے لئے ایک حریف اخام کا اعلان ہو گیا۔ جنگ کے نتیجے میں آنے والا مال بھی ان کے لئے نہ بدل ہو گیا، جس میں مذہب کی آمدن بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کتاب مذکور بھی ہوا تھا جبکہ اس سے پہلے رسولوں کی اسوں پر یہ حرام تھا۔ اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا اصل سرمایہ تقویٰ ہے اور اگر تم تقویٰ اختیار کر دو گے تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ ایک عجیب توازن ہے، کل ایمان پر فرض کیا گیا کہ تم خدا غوثی کا رویہ برداشت لپٹائے رکھو، یہ کہ اللہ غفور و رحیم ہے لیکن تم برداشت اس سے اڑتے رہو اور صفت غفوریت کی وجہ سے بدعمل نہ ہو جاؤ۔

فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۶۹) ع ”پس جو

کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے، اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“ اب سابق کام قیدیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ان کو زندگی عطا کرنے اور خراب قسمت سے بیدار کرنے کے لئے جنگی بھری جاتی ہے۔ ان کے احساس کو بچایا جاتا ہے تاکہ ان کے شعور میں امید کی کرن روشن ہو، اور وہ پرمیہ ہو کر روشنی کی طرف آجائیں اور ماضی کے مقابلے میں ان کا مستقبل سنو رہے ہو اور وہ جس زندگی میں ہیں، اس

کے مقابلے میں بھی زندگی حاصل کریں اور ان کو جو مان گویاں ہوا ہے اور ان کا جو ملکہ ہے اس سے وہ بھی جگہ آ جائیں اور اس پر اللہ کی رحمت اور مغفرت مستزاد۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْآسْرِ إِنَّ يُعَلِّمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا تُكْتُمُونَ خَيْرًا أَمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۷۰: ۸) ”اے نبی تم لوگوں کے قید میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بہتر چاہے گا۔ ہر قسم سے لے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں صاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرماتے والا ہے۔“ یہ ہے ان کے لئے بہتر گیر بھلائی لیکن یہ بھلائی ان تک تب ہی پہنچ سکتی ہے جب ان کے دس نور ایمان کے لئے کھل جائیں۔ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر بھلائی کا عنصر موجود ہے اور یہ عنصر ایمان کا عنصر ہے۔ یہ اس قدر ہم اور بہتر گیر ہے کہ اس میں ایمان کے لفظ کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ ایمان گویا خیر شخص ہے اور کوئی ہت اس وقت تک خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایمان کے حوالے سے نہ ہو اور جس کا وجود ایمان کے عنصر کے نیچے میں نہ ہو۔ اور وہ ایمان پر قائم نہ ہو۔

اسلام قیدیوں کا صرف اس لئے روادار ہے کہ وہ ان کے دلوں میں بھلائی کی تلاش کرے۔ اگر ان کے اندر کوئی خیر، چنگاری ہو تو اسے بگاڑے۔ ان کی غفلت کو خراب غفلت سے بدلا کرے اور وہ اسلامی نصرت کو قبول کرنے اس سے متاثر ہونے کے لئے تیار ہو جائیں اور آخر کار نور ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اسلام دشمن کو اس لئے قید نہیں کرتا کہ وہ اس سے انکسار کرے کہ ان کو ذلیل کرے یا ان کا استعمال کرے جس طرح حضور ﷺ کے دور میں ردی اور دوسری اقوام اور قسطنطنیہ میں یہ متعدد عام طور پر مروج تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ اپنے کچھ لوگوں سے نقل کیا ہے اور انہوں نے ان کا کام بھی لیا ہے کہ اہل قریش نے اپنے قیدیوں کو بچرانے کے لئے اور قیدی کی ادائیگی کے لئے ایک دھوکہ دیا۔ ہر قوم نے اپنے قیدی کو بچھڑایا۔ جس پر لوگ راضی ہوئے۔ حضرت عباسؓ نے فرمایا رسول خداؐ اسی کو مسلم تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کے اسلام کے بارے میں صحیح علم اللہ کو ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے جس طرح تم کہتے ہو تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ جہاں تک کاہر داری کا تعلق ہے تو تم ہمارے خلاف تھے۔ لہذا آپ اپنا اپنے دو بھتیجیوں نوفل بن عمارؓ اور عبدالمطلب اور عقیل بن ابی طالبؓ اور عبدالمطلب کا قیدی دیں۔ نیز اپنے حلیف حبیب بن عمروؓ بنی النضیرؓ کے قیدی بھی دیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ان لوگوں کا قیدی کہاں ہے؟ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور ام الفضلؓ نے دین کیا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ اگر میں اس سفر میں مر گیا تو یہ مال جو دین کیا گیا ہے بنی فہرؓ کا ہے۔ عبد اللہ اور قثم کا ہو گا۔ اس پر اس نے کہا: ”خدا کی قسم رسول خداؐ اسی جانتا ہوں کہ آپ رسول خداؐ ہیں۔ یہ تو وہ راز ہے جو میرے“ حص کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ لہذا آپ لوگوں نے مجھ سے جو چاہیں لودیں لیا ہے اسے قیدی کی رقم میں حساب کر لیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا: ”یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اہل نبیت تھا جو اللہ نے آپ سے ہمیں دلا دیا۔“ اس پر عس نے اپنا قیدی دیا اپنے دو بھتیجیوں کا قیدی بھی نہ جو اپنے حلیف کا قیدی بھی دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ (۷۰: ۸) ”اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں ہر قیدی ہیں، میں سے کوئی کہ اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے“ تو وہ اس سے تمہیں بڑھ چلا کر دے گا۔ تم سے لیا گیا ہے“ اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا“ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“ لیکن روشنی کی یہ کرن دکھاتے ہوئے اور امید کا دروازہ کھولتے ہوئے ”اللہ ان کو مستحب بھی کرتا ہے کہ اگر انہوں نے رسول کے ساتھ خیریت کی تو یہ ان کا حال بھی ہو گا جو ہو گا۔“

وَ اِنْ يُرِيدُوا حَيَاتِنَا فَقَدْ خَاتَمَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ مَا مَكَّنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(۷۱: ۸) ”لیکن اگر وہ مجھے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں“ چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ مجھے قلاب میں آگئے“ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔“

انہوں نے اللہ کے ساتھ یوں خیانت کی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا۔ اور اللہ وعدہ کو اپنا رب حسین نہ کیا حالانکہ اس نے ان کی فطرت سے یہ عہد لیا تھا۔ اور اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت کا ارادہ کیا۔ حالانکہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں تو ان کو پہلی خیانت کے نتائج پر غور کرنا چاہئے کہ اب وہ مسلمانوں کے ہاں قید ہیں اور اللہ نے ان کو رسول اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

لہذا قرآنی لے اپنی تفسیر میں ان عربی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب مشرکین قید ہوئے تو ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام کے حقیقی بات کی۔ لیکن وہ دل سے مسلمان نہ تھے۔ اسلام کے بارے میں انہوں نے جو بات کی، وہ بھی دد ٹوک نہ تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے قریب آجائیں لیکن مشرکین سے بھی دور نہ ہوں۔ تبارے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کافر ایمان کی بات کرے ”زبان سے اقرار بھی کرے“ لیکن وہ اس میں صاحب عزیمت نہ ہو تو وہ مومن تصور نہ ہو گا، لیکن اگر مومن میں سے کوئی اس قسم کی جذبہ بات کرے تو وہ کافر ہو گا۔ انا یہ کہ دل میں کوئی ایسا دوسرا آ جائے ہر انسان کی قدرت سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو خود اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے سامنے یہ حقیقت کھول دی ہے۔ وَ اِنْ يُرِيدُوا حَيَاتِنَا (۷۱: ۸) یعنی یہ بات اگر ان کی جانب سے بطور کفر و ریب اور خیانت ہے تو انہوں نے اس سے قبل بھی اللہ کی خیانت کا ارتکاب کیا ہے کہ انہوں نے کفر کو اپنا ”اسلام“ کے خلاف سازشیں کیں اور آپ کے خلاف آمادہ جنگ ہو گئے۔ اگرچہ ان کی یہ بات برائے ظاہر داری لگتی ہے اور اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کی پشت پر کوئی بھائی موجود ہے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کے ساتھ کر تو ان کو ساتھ کر دے گا۔

اب یہ درس ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں اسلامی معاشرے کے اندرونی حالات و تعلقات اور اسلامی معاشرے اور دوسرے معاشروں کے باہین تعلقات کو محیط کیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں معظم بین الاقوامی قانون کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان احکام و ضوابط پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام کا حراج کیا ہے۔ وہ کیا بنیاد ہے جس کے اوپر اس کی عظمت اٹھتی ہے اور وہ کیا اہتمام ہے جس تک یہ نظام بڑھتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد قرآنی رشتوں پر نہیں ہے۔ زمین اور علاقائی رشتوں پر بھی نہیں ہے۔ رنگ و نسل کے رشتوں پر بھی نہیں ہے۔ تاریخی مشترک ورثے کے تعلقات پر بھی نہیں ہے۔ مشترک زبان اور مشترک اقتصادی نظام کے تعلقات پر

بھی نہیں ہے۔ یہ نظام نہ رشتہ داری کا نظام ہے نہ وحیت ہے نہ قومیت ہے اور نہ اقتصادی مصالح کا نام ہے۔ بلکہ یہ نظام ایک نظریے پر مبنی ہے۔ یہ ایک رسول کی قیادت پر وجود میں آیا ہے۔ یہ ایک تحریک کا نام ہے "قتلہ جو لوگ ایمان لائے" انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر دہر ہجرت میں آ گئے "اور انہوں نے اپنے تمام رشتہ کاٹ دیئے" اپنی زمین کو چھوڑ دیا "قوم کو چھوڑ دیا" مفادات کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں اور اپنی جان کے درپے جمادی میں کھنکھانے لگا اور وہ لوگ جنہوں نے چاہ دی اور لہ ادا دی اور وہ ان لوگوں کے قریب ہو گئے نظریات کی وجہ سے "اور انہوں نے اسلامی قیادت کو قبول کر کے تحریک میں شامل ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی اور دلی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کی تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ولایت نہیں ہے کیونکہ اسلامی اصولی عقیدے کے قبول کرنے کے بعد وہ اس عقیدے کے لئے وقف نہ ہوئے اور اس عقیدے کے نظام کو قبول نہ کیا اور نہ ہی تحریک کی قیادت کے احکامات قبول نہ کئے کیونکہ اسلامی معاشرے میں پائے جانے والے نظریاتی دو افراد کے درمیان پائے جانے والے تعلقات وراثت سے زیادہ اہم ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کھار ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ یہ ہیں وہ اہم خطوط جن پر اسلامی معاشرے کی عمارت اُٹھتی ہے۔ اور ان لائنوں پر افراد معاشرہ کے درمیان تعلقات بننے اور بگڑتے ہیں جیسا کہ ان قرآنی آیات میں بیان کو سنبھال لیا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ
وَأَنفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ
وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْهُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا لَكِنَّ فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ
وَأَنفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ
رِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ مَعَكُمْ

تَأُولَئِكَ مِثْلُكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ع ۱۰

۶

”جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لائیں اور سب سے مال کھائے“ اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی ہمدی دہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ وہ سب وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے (در اسلام میں) آئیں گئے تو ان سے شمار ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے درہائیں تو ان کی ہمدی دہی پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے شمار صحابہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منکر ہیں، وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو گا۔

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر، رہموٹے اور چھوڑ دیے اور جنہوں نے بنا دی نور ہدی“ وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے نفاذوں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے“ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آئے اور تمہارے ساتھ مل کر چھوڑ کرنے گئے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں ظون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ مقدار ہیں“ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔“

یوم بدر تک اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کے درمیان ولایت کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے درمیان فطرت اور خلاص کے تعلقات تھے اور وہ اس کے تحت دیت اور اگرتے تھے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کی نصرت اور اخوت کی ولایت قائم تھی اور یہ دیت قربت نسب اور بنوں کی ولایت کے قائم مقام تھی۔ لیکن جب یوم بدر کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو پیغمبر مکی دیا اور اسلامی مملکت متحکم ہو گئی تو ولایت اور نصرت اور مکی اور ہجرت اور دیات میں تداخل کو اسلامی معاشرے کے اندر ٹوٹی رشتوں کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت میں جس ہجرت کی حرف اشارہ کیا گیا ہے اور نہ اس ولایت کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے خواہ ولایت عام ہو یا خاص ہو“ تو اس سے مراد دارالشرک سے دارالاسلام کی طرف ہجرت ہے جس کی استطاعت ہو“ جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں اور نہ کریں اور اس لئے نہ کریں کہ انہیں دارالشرک میں مقادیر اور رشتہ داروں سے مزین ہوں تو ایسے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ولایت نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ ان دیات کو لوگوں کا تھا جو اسلام کو قبول کر چکے تھے لیکن ایسے ہی حالات کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہ کی۔ اس قسم سے بعض لوگ کہہ میں بھی تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان میں حکم یہ ہے کہ اللہ نے ان کی نصرت لازم کی ہے بشرطیکہ وہ نصرت طلب کریں اور ان کی جس قوم کے ساتھ دشمنی ہو مسلمانوں اور اس قوم کے درمیان کوئی صحابہ نہ ہو کیونکہ اسلامی معاشرے کا مقصد دین اور اس کا تحریک منسوب انفرادی ضرورتوں سے زیادہ عام ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ان آیات اور ان میں مذکور احکام و ضوابط اسلامی معاشرے کے حدود خال بھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی ترتیبات کیا ہیں؟ اس کی مبنی ترتیب کیا ہے اور اس کی بنیادی اقدار کیا ہیں؟ لیکن یہ بات اس وقت تواری طرح واضح نہیں ہو سکتی جب تک اسلامی معاشرے اور اس کے تاریخی

اپنی پوری زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اور مطاع بنائے اور اس کی زندگی کا یہ اختیاری حصہ بھی زندگی کے نکلنے سے اور کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے اور اس طرح ان تینوں میں ہم آہنگی پائی جائے۔“

حیدر علی خان نے سوفا ابو دعلی سرور کی کتاب ”مبنی اسلام“ کا مطالعہ دیکھتے ہوئے فرمایا۔

جائیت جس کی بنیاد انسانی ملکیت پر رکھی گئی ہے۔۔۔۔۔ جو مسعودیہ یا ڈیکٹر کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے قانون بنائے۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ جائیت کی یہ شکل ایک طرف کائنات کی عظمت سے باہر نکل چاہی ہے اور دوسری طرف انسانی زندگی کے اختیاری اور غیر اختیاری دائروں میں تضاد م برپا کر دیتی ہے۔

اس جائیت کا ہر ایک پیغمبر نے مقابلہ کیا ہے اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں لوگوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جائیت کا مقابلہ کیا ہے۔ جائیت کی یہ شکل صرف نظریہ کی شکل میں موجود نہیں تھی بلکہ ہمارے وقت اس کے لئے کوئی مرتب دستور کی حیثیت بھی نہیں رہی ہے۔

یہ جائیت ”اقتصادی تحریک“ کی شکل میں موجود رہی ہے۔ ایک منظم سوسائٹی میں اس کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے۔ یہ اقتصادی تحریک اس سوسائٹی کی فراہم کردہ قیادت کے تابع فرمان رہی ہے۔ یہ تحریک جاہلی سوسائٹی کے افکار، اقدار، مطالبات، حیات، رسوم اور عادات پر ہی طرح اپناتی ہے۔ پھر یہ جاہلی سوسائٹی شیرازہ بند سوسائٹی رہی ہے۔ اس کے افراد میں عملی اشتراک، اہل کپر و گرام کی تخیلی کرنا، علم، باہمی قرب کا احساس اور آپس کا ایسا تعاون رہا ہے جو کسی پارٹی کے ارکان میں ہوا کرتا ہے۔

افراد کی شیرازہ بندی اس جاہلی سوسائٹی کو شعوری یا غیر شعوری طور پر محرک دیکھ رہی ہے تاکہ سوسائٹی اپنا حفظ کر سکے اور اپنی دولت کے دفاع کا انتظام کر سکے اور لپٹے وجود کے خلاف خطرے کی ان تمام بنیادوں کو ہلایا سیت کر سکے جو اسے کسی بھی صورت میں چیلنج کر رہی ہیں۔

جب یہ مضمون ہو گیا کہ جائیت محض ایک عقیدے اور نظریہ کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک معاشرے اور انتظامی تحریک کی شکل میں آتی ہے تو اس سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ اس جائیت سے لوگوں کو دوبارہ اسلامی نظام حیات اور اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کا کام محض نظریہ کی شکل میں ہرگز نہ ہو سکے گا اور نہ اس صورت میں کسی درجے میں یہ مفید ہو سکتا ہے کیونکہ اس شکل میں دعوت اسلامی کا نظریہ محض جائیت کے قائم شدہ نظام حیات کی برابری بھی نہ کر سکے گا۔ جس کے پیچھے ایک فعال معاشرہ ہو گا۔ چہ جائیکہ اسلامی نظریہ حیات جائیت پر غالب آ جائے اور اپنے آپ کو اس سے برتر ثابت کرے کیونکہ ایک قائم اور بر شوکت وجود کو گرانے اور اس کی جگہ ایک نئے وجود کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ بے حد ضروری ہے کہ دوسرا وجود غالب ہو اور یہ نیا نظام حیات اپنے حرائج، اپنے طریق کار، اپنی اہمی اور اس کی جزئیات تک میں اس جائیت کا قلم سے بنیادی انصاف دکھائے، نیز یہ قائم ہونے والا نظام حیات ایک جامع اور محرک اور بر شوکت معاشرے کی شکل میں قائم ہو اور اس کے اساسی نظریات اور تفصیلی علم، بنیاد ضمانت ہی نفوس اصولوں پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام اپنے روہم تعلقات اور رہنما ضبط اور تنظیم میں بھی اس جاہلی نظام حیات سے زیادہ مضبوط ہو۔

یہاں تاہم یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ وہ فکری اور نظریاتی اساس کیا ہے۔ جس پر تمام ادوار میں اسلامی نظام

حیات کی عمارت تعمیر ہوتی رہی ہے؟ یہ ہے لائقِ اللہ جتنی اس بات کی کوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اویسیت 'قبولیت' بارشانی اور ملکیت میں وحدہ 'لا شریک' ہے۔ انسان اپنے عقیدہ اور ضمیر میں اسے ٹیک کھجے۔ صرف اسی کی عبادت بھالائے اور عملی زندگی میں صرف اسی کے قانون کی اطاعت کرے۔ یہ شادت جب تک اس مضموم میں نہ ہو شرعاً "وہ غیر موجود تصور ہوگی۔ اس کا شرعی وجود اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا عملی میدان میں بھی ایک عمارتی وجود ہو جس کی بنا پر فیصلہ کیا جاسکتا ہو کہ شادت دینے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔

اور اس نظریہ کے وجود میں آنے کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اپنی چوری زندگی میں اللہ کی جانب لوٹ جائیں۔ زندگی کے ہر معاملے اور ہر شعبے میں صرف خدا کے فیصلے کو تسلیم کریں اور از خود فیصلہ نہ کریں بلکہ ہر معاملہ میں خدا کے حکم کی طرف رجوع کریں 'اس کی اطاعت کریں اور یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مضموم کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ آپ صلی نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اسلام کے رکن اول کے دو اجزاء میں سے یہ دو اجزاء ہیں جو اس اقرار سے وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی نظام عقیدہ ہے جس سے اسلامی نظام حیات تشکیل پاتا ہے۔ اس بنیادی عقیدہ کو جب چوری زندگی پر منطبق کیا جاتا ہے تو اس سے ایک مفصل نظام حیات جنم لیتا ہے۔ مثلاً اپنا کہ ایک مسلمان آدمی زندگی کے ہر لحاظ اور اجتماعی مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ ملک کے داخلی مسائل بھی اس سے حل ہو جاتے ہیں اور خارجی مسائل بھی اسے معلوم ہو جاتے ہیں کہ اس مسلم سوسائٹی سے کس قسم کا تعلق رکھتا ہے اور غیر مسلم سوسائٹیوں سے اس کے روابط کی نوعیت کیا ہونی چاہئے۔

جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں۔ اسلامی نظام حیات کو یہ مطلوب نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظریہ محض کی شکل میں پیش کرے اور صورت یہ ہو کہ لوگوں میں سے جس کی مرضی ہو 'اس کو قبول کرے۔ چند مراسم عبادت بھالائے اور اس کے بعد اپنے اور دیگر پچھلے ہوئے جانی اور غائب معاشرے میں ضم ہو کر جاہلیت کے زیرِ سایہ زندگی بسر کرے۔ اس لئے کہ ایسے حالات میں مسلمان اگر ایک عظیم قدر میں بھی ہوں تو بھی وہ اسلامی نظام حیات کو باطل اور عملاً قائم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسے افراد جو اسلامی نظام حیات پر ایمان بھی لائے ہوں اور اس کے بعد ایک جانی معاشرہ کا جزو بھی بن رہے ہیں وہ شعوری طور پر یا دشووری طور پر حوا "و کرحا" اپنے آپ کو اس جانی معاشرے کے مقاصد پر دئے کھالائے میں مجبور پائیں گے اور ان کی زندگی کی ہر رنگ و رو دراصل اس جانی معاشرے کے اسلامی نقشے پر رے کر رہی ہوگی 'جو اس کے وجود کے لئے ضروری ہوں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایسے لوگ اس جانی معاشرے کے وجود کے لئے ضرورتاً ہوں گے۔ کیونکہ ایک انتظام نظام اپنے تمام اجزاء کو یکجہ اپنے واقع میں لگائے رکھتا ہے۔ خواہ وہ چاہیں ' نہ چاہیں ' دو سرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایسے افراد اسلامی نظریہ حیات پر ایمان رکھتے اور جانی نظام حیات کا دشمن ہونے کے باوجود اس جانی معاشرے کی تعمیر اور خدمت میں مصروف ہوں گے اور ہر وقت اسے تقویت پہنچاتے رہیں گے۔ چنانچہ پھرئی زندہ لاٹوں کی طرح یہ جانی معاشرے کی بنا اور دوام کے لئے اپنے وسائل صرف کریں گے۔ ان کی قابلیت 'ان کے تجربات اور ان کی جتنی اس جانی معاشرے کے زندہ اور مضبوط بنانے میں صرف ہوگی حاکم ان کی ساری تھک و دو اس امر کے لئے ہونی چاہئے کہ جانی معاشرہ کو تو ذکرِ اسلامی سوسائٹی کو برپا کیا جائے۔

اس نے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ پہلے ہی مرحلہ میں ایک ایسی انتہائی تحریک کی شکل میں نمودار ہونا چاہئے جو اس چابی تحریک سے الگ اور مستقل باقائت ہو۔ یہ اسلام ملانے کے لئے آیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس انتہائی تحریک کا محور ایسی قیادت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، جس کا نسب ایمن سے ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ وعدہ لا شریک کی اہمیت، رجمیت، قوامیت، مالکیت اور اس کے طلبہ و القاد اور شریعت کی طرف دعوت دے۔

اور جو شخص بھی پورے شعور کے ساتھ کلہ شہادت ادا کر کے اس تحریک میں شامل ہو، وہ اس چابی سوسائٹی سے ربط و تعلق کو کٹ کر الگ ہو جائے۔ یہ وہی چابی سوسائٹی ہے جس سے کٹ کر وہ یہاں آیا ہے۔ اسی طرح اسے چابی سوسائٹی کی قیادت سے بھی الگ ہونا پڑے گا۔ یہ چابی قیادت مذہبی شکل میں بھی ہوتی ہے، یہ کہانی ہیں، پیکاری ہیں اور مجبور ہیں۔ یاد رکھو اور قیادت نکالیں ہیں اور یہ چابی قیادت سیاسی، تقابلی اور موروثی رنگ میں بھی ہوتی ہے۔ اسلام کے بعد ازل میں دونوں طرح کی یہ قیادت قبیل کی چابی سوسائٹی میں موجود تھی، اسے اس چابی قیادت سے الگ ہونا پڑے گا اور اسے اپنی وفاداری اسلامی تحریک اور اس کے قائدین تک محدود رکھنی پڑے گی۔

بنیادی عقیدہ انتہائی تحریک کی شکل میں پہلے ہی مرحلہ میں نمودار ہو جانا چاہئے۔ جب کہ ایک مسلمان "دی شعور کے ساتھ از سر نو اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے" "مشا دہیں" ادا کرے کیونکہ مسلم سوسائٹی کا وجود خارجی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اس بنیادی عقیدہ کا محض دلوں میں رائج ہو جانے سے ہی مسلم سوسائٹی وجود میں نہیں آتی۔ چاہے اس کے افرادی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جب تک کہ یہ افراد انتہائی تحریک کی شکل میں منظم ہو کر باہمی تعاون کے ساتھ کام نہ کریں۔ یہ انتہائی تحریک اپنے ذاتی وجود کے ساتھ مستقل طور پر قائم نہ ہو۔ اس کے بھر تحریک کے ارکان کی حیثیت سے اپنا انتہائی فریضہ انجام نہ دیں۔ جس طرح کہ ایک زندہ جسم کے اعضاء اپنا ٹکڑی دیکھ کر مل کر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ارکان مسلم سوسائٹی اپنے وجود کو برقرار رکھنے، اس کی جڑوں کو نور گہرا کرنے اور اسے مزید وسعت دینے کا کام کریں۔ نیز انہیں ان عوامل کے مقابلہ میں اپنا دفاع بھی کرنا ہو گا، نہ اس سوسائٹی کو طغیانت کرنے کے درپے ہیں اور یہ سارا کارنامہ انہیں اپنی قیادت کے مقابلہ میں اپنی مستقل قیادت کی رہنمائی میں انجام دینا ہو گا جو انہیں منظم اور متحرک رکھے گی اور انہیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے تحریک کی جڑوں کو اور گہرا کرنے اسے اور وسیع کرنے کی طرف توجہ کرے گی اور اس طرح چابی تحریکات مقابلہ میں کلزا کرے گی۔

اسلام اسی مرحلہ وجود میں آیا کہ لوگوں کے سامنے پہلے ایک عملی مگر جامع اصول اور نظریہ حیات رکھا گیا اور پھر ایک تحریک اعلیٰ اور ایک نئے معاشرے کی بنیاد پر مبنی اور یہ نیا معاشرہ نہ صرف یہ کہ اس چابی معاشرے سے مختلف تھا بلکہ اس کے وجود کے لئے جتنی بھی کیا اور اس کے باقائت آگہا ہوا۔ کسی دور میں بھی اسلام ایک مجرد نظریہ کی شکل میں نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ ایک فعال تحریک کی شکل میں آیا اور آئندہ بھی اس کا ایسا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس صورت ہی میں ہو سکتا ہے کہ اس کی پشت پر ایک فعال تحریک ہو اور یہ مرکز ممکن نہیں ہے کہ ایک غائب چابی معاشرہ کے زیر سپہ اسلامی معاشرہ کا از سر نو ایسا ہو سکے۔ محض نظریاتی بنیاد پر اسلام کا ایسا کسی وقت اور کسی جگہ بھی ممکن نہیں جب تک کہ اس کی پشت پر عملاً تحریک موجود نہ ہو۔

جب ہم یہ سمجھ گئے کہ اس دین کا فطری ارتقاء یہاں ہوتا ہے اور اس کا یہ فلسفہ ہے تو ہم اس وقت اس دین کی حقیقت اور اس کے تحرکی حزاں کو سمجھ سکیں گے۔ جب ہم نے اس نئے کو بھی طرح سمجھ لیا جس کی چاری تصدیق ہم نے سورت انفال کے مقدمے میں دے دی تھی۔ نیز صرف اس میں معرکے کے نتیجے میں ہم ان آیات کی حقیقت اور ان احکام کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے جو اس سورت کے خاتمے پر دیئے گئے ہیں۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی تنظیم کیا ہوگی؟ مہاجرین اور انصار کے تعلقات کیا ہوں گے؟ ان کی طبقاتی حیثیت کیا ہوگی؟ مقامی معادین اور انصار کے تعلقات مہاجرین کے ساتھ کیا ہوں گے۔ نیز ان لوگوں کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات کیسے ہوں گے جسوں نے اس مرحلے پر ہجرت نہیں کی اور دوسرے کنارے کے ساتھ اس اسلامی معاشرے کے بین القوائی تعلقات کیا ہوں گے؟ اور یہ تمام ہر اور اور اک اس دین کے عضو پائی شخص اور اس کے تحرکی ارتقاء کے تصور کے رنگ میں ضروری ہو گا۔

اب ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ ہم ان اصولوں کی روشنی میں ان آیات پر تفصیلی بحث کر سکیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ
اَوْوَا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُهَاجِرُوْا مٰلَکُمْ
مِّنْ وَلٰٓئِبِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ حَتّٰی یُهَاجِرُوْا وَاِنْ اَسْتَنْصَرُوْكُمْ فِی الْبَیِّنِ فَعَلِیْكُمْ النُّصْرَ ۙ اِلَّا
عَلٰی قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ (۷۲) وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا
بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیْرٌ (۷۳) (۷۲:۸)

(۷۳ -) ”جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جائیں لڑائیں اور اپنے مال کھائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو نیک دلی اور ان کی مدد کی دوسری دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام میں) آئیں گے تو ان سے ہمارا ولایت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی لسی قوم کے خلاف نہیں جس سے ہمارا احاطہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منحرف ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو گا۔“

کرم کرم میں جو شخص کفر شہادت پڑھ لیتا تھا وہ اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنے رشتہ داروں اور دور جانیت کی قیادت سے اپنے تعلقات ولایت توڑ دیتا تھا۔ اور اپنی ولایت اور قیادت کی ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ اور وہ اس معاشرے اور خاندان کا فرد بن جاتا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اندر رہا تھا اور قریش کا معاشرہ اپنے ذاتی قائم جاہلی وجود کی مدافعت کر رہا تھا کیونکہ یہ نیا معاشرہ درحقیقت سابق قائم معاشرے کے

غلاف بھارت کر رہا تھا اور یہ کھینچ ان دونوں معاشروں کے درمیان جنگ بدر کے میدانِ مصر کے سے سمت پہلے بڑا قحطی اور قحطی کا معاشرہ یہ چاہتا تھا کہ اس جدید معاشرے کو بیخ و بن سے لٹکا دیکھیں۔

ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جدید معاشرے کے افراد کے درمیان موانعات قائم فرمائی۔ اس طرح کہ قحطی کے جاہلی معاشرے سے جو افراد فوت کر آئے تھے 'وہ اس جدید باہم مکلف (Secure) معاشرے کے فرد بننے پہلے جاتے تھے اور یہ نیا معاشرہ خون اور نسب کے رشتوں کے بجائے نگرانیات و حفاظت کے رشتوں پر قائم تھا۔ اور لوگوں کی وفا داریاں اس جدید قیادت کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی جاتی تھیں اور قدیم جاہلی قیادت سے کٹتی چلی جاتی تھیں۔ نیز ان کی محبت اس قدیم جاہلی معاشرے سے کٹ کر اس جدید اسلامی معاشرے سے وابستہ ہو جاتی تھی۔

اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے دارالفرات (ہند) کے دروازے کھول دیئے۔ ہند میں نل لکان کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے اسلامی قیادت کے ہاتھ پہ غیر شروط بیعت کر لی اور خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں مسیح و طاقت کا حمد کر لیا اور یہ زمرے لیا کہ وہ ہر حالت میں رسول اللہ کی حفاظت و صحبت کریں گے 'جس طرح وہ اپنے امول 'اولاد اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ہند میں رسول اللہ کی قیادت میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے درمیان دوبارہ موانعات قائم کی اور یہ موانعات بھی خون اور نسب کے رشتوں کے مقابلے میں اسلامی تصورات پر قائم ہوئی۔ اس موانعات میں بھی سہایت موانعات کے چارے قلعے ملحوظ رکھے گئے تھے یعنی درانت دعت اور دوسرے معاوضوں میں اس کے افراد ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے مہنت اسی طرح جس طرح خون 'دور نسب کے رشتوں کے تحت سہایت نظام میں موانعات قائم تھی۔ اس سلسلے میں حکم یہ تھا۔

"جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جائیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی 'وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔"

یہ لوگ ایک دوسرے کی نصرت میں بھی ولی ہیں 'ایک دوسرے کی میراث میں بھی ولی ہیں 'دعت معاوضے اور تمام اجتماعی اوقات میں بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں جو سہایت اولاد میں خون اور نسب کے رابطے پر قائم ہوتی تھیں۔

ایک قسم کے لوگ دہتے جو دین اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن وہ عملاً ہجرت کر کے اسلامی معاشرے میں داخل نہ ہوتے تھے۔ یعنی انہوں نے ہند کی اسلامی ریاست کی طرف ہجرت نہ کی جن اسلامی شریعت نافذ تھی۔ جن اسلامی قیادت کا انتظام و اہتمام تھا۔ اور وہ اس معاشرے کی طرف نہ آئے جنہاں شرعی قوانین عکس کرتے تھے۔ اور جس میں مکمل اسلامی شخص اور وجود قائم تھا۔ بلکہ کہ میں اس معاشرے کا وجود نہ تھا کہ دوسرے میں قائم تھا یعنی وہیں بھی لوگ جدید قیادت کے وقار دار تھے اور ایک اجتماعی قرنی ظل میں وہ نکلا ہو گئے تھے اور اپنا ایک مستقل وجود رکھتے تھے جو اس وقت کے قائم جاہلی وجود سے کٹ گئے تھے اور اپنے اس سے دور کے ساتھ چارے جاہلی معاشرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔

فرض ایسے لوگ کہ کہ لوگ دہی موجود تھے اور ہند کے ارد گرد بھی موجود تھے۔ جنہوں نے عقیدہ قبول کر لیا تھا لیکن وہ جاہلی معاشرے سے کٹ کر اسلامی معاشرے میں داخل نہ ہوئے تھے۔ اور وہ چوری طرح ہند میں قائم اسلامی حکومت اور قیادت کے ماتحت نہ تھے اور نہ وہ اس کے تابع تھے۔

یہ لوگ اسلامی معاشرے کے ممبر تصور نہ ہوتے تھے 'اس لئے اللہ نے ان کو اسلامی معاشرے کی ولایت کے حقوق

نہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ لوگ عملاً اسلامی معاشرے کے افراد نہ تھے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا: ”رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام میں) آئیں گے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے“ لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔“

یہ حکم یہاں تک کہ اس نے کہا ”اے دین کے حرائج کے ساتھ اور اس کی عملی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ منطقی رہا اور رکھا ہے کیونکہ یہ لوگ دراصل اسلام کے عملی معاشرے کے اجزاء نہیں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ان کے اور اسلامی معاشرے کے درمیان ولایت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ چونکہ عطا کردہ نصرت کا رابطہ موجود ہے لیکن محض نظریاتی رابطے کے نتیجے میں ان لوگوں کی ذمہ داری اسلامی معاشرے پر عائد نہیں ہوتی۔ ان سے یہ کہ ان کے دین اور نظریے پر کوئی دست درازی ہو رہی ہو مثلاً ان پر ان کے نظریات کی وجہ سے شک دہنا ہو۔ ایسے حالات میں اگر وہ مسلمانوں سے امداد طلب کریں تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو امداد دیں۔ بشرطیکہ اس امداد کا اثر اس معاہدے پر نہ پڑتا ہو جو اسلامی معاشرے نے کسی دوسری قوم کے ساتھ کیا ہو۔ اگرچہ یہ معاہدہ کرنے والی حکومت ہی یہ شکہ ذکر رہی ہو۔ اس لئے کہ اصل اہمیت اسلامی معاشرے اور اس کے معاہدات کی ہے ”افراد کی نہیں ہے۔ کیونکہ معاہدات سے اسلامی معاشرے کے تحریکی منصوبے متاثر ہوتے ہیں“ اس لئے معاہدوں کو افراد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اگرچہ حاملہ نظریات کی اساس پر شکہ دے دو لیکن چونکہ شکہ کا اظہار ہونے والے مسلمان خود اپنی مرضی سے اسلامی دارالافتاح کی طرف نہیں آئے اس لئے ان پر شاید ظالم کو ترجیح دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام میں انتہائی تحریکی مفادات کو افراد کے مقابلے میں کس قدر زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسلام کا اجتماعی وجود زیادہ اہمیت رکھتا ہے ”مقابلہ ایک فرد اور اس کے مفادات کے۔“

اس پوری حکیم پر تبصرہ آتا ہے وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ (۷۲ ا) ”وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے“ فقہاء تمہارا ہر راعی اس کی نظروں میں ہے۔ وہ ان اعمال کی ظاہری صورت اور باطنی مقاصد سے لچکی طرح باخبر ہے۔ ان کے مقدمات اور ان کے نتائج سب کو جانتا ہے۔ ان کے اسباب اور ان کے آثار کو بھی لچکی طرح دیکھتا ہے۔

جس طرح اسلامی معاشرہ پام توازن، متکامل اور متوازن رہا ہوتا ہے، اسی طرح باطنی معاشرہ بھی اپنے افراد کو سوشل سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِعٰہِہُمْ اَوَّلِیّٰہٗاۤ اَیَّہُمْ (۷۳ ا) ”اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔“ جیسا کہ لوہ پر ہم نے تشریح کی ”وہ عازدوں کی پریشان کنی سے ہے۔ باطنی معاشرہ بھی افراد کو سوشل سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ وہ بھی ایک عضویتی تشخص کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے اعضاء ہر ارجحی طرح کام کرتے ہیں جس طرح افراد کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے ذاتی تشخص کا دفاع اسی طرح کرتا ہے جس طرح اسلامی معاشرہ کرتا ہے“ فقہاء کفار ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں۔ اور اسلام بھی اہل کفر کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک عداوت تصور کرتا ہے اور اسلام بھی ان کے معاشرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک معاشرے کی شکل میں پیش کرتا ہے لیکن اسلامی معاشرہ کفر کے مقابلے میں زیادہ مہمراہ، مضبوط اور قوی اساس پر قائم ہوتا ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ کفار کے مقابلے میں ایک ایسا ہی اجتماعی معاشرہ کھڑا کر کے نہ لائے گا تو باطنی معاشرے کی طرف سے اسے ہر وقت قتل و فساد کا خطرہ درپیش رہے گا کیونکہ

انفرادی طور پر مسلمان جاہلیت کے مضبوط نور پاہم جو ست انتہائی معاشرے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور دنیا میں ایک عظیم کلمہ و لب و لہجہ ہو جانے کا کیونکہ جاہلیت کا معاشرہ اسلام پر غلبہ آ جائے گا اور اس صورت میں جاہلیت اسلام پر دست درازی اور سرکشی کرے گی اور بددوں کی خدائی اللہ تعالیٰ کی خدائی پر غلبہ آ جائے گی۔ اور لوگ پھر سے انسانوں کی خدائی میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟

اَلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیْرٌ (۷۳:۸) ”اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو گا۔“ اس تنبیہ کے بعد اور کیا تنبیہ ہو گی اور اس بار لوہے کے بعد نور کیا دار لوہو ہو گا۔ وہ مسلمان جو اپنے انتہائی دہر کی اساس اس قسم کے غلطیائی اور تحریکی اتحاد پر نہیں دیکھتے جس کے افراد کے درمیان گہری اخوت ہو اور جس کی ایک قیادت ہو، وہ اللہ کے سامنے اس عظیم فساد کے ذمہ دار ہوں گے جو ان کے انتہائی دہر و کولاحق ہو گا اور قیامت کے دن تو ہر حال تمام ذمہ دار ہیں ان پر ہوں گی کیونکہ اگر مسلمان ایمان نہ کریں گے تو ان کا معاشرہ فساد کا شکار ہو گا۔ اس کے بعد قرآن کو ہم صریح الفاظ میں ان کو بتاتا ہے کہ حقیقی ایمان کا تحقق یوں ہوتا ہے۔

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجِهَتْ وَاٰفِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِکَ

هُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیْمٌ (۷۴:۸) ”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور ہجرت کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے مغفرتوں سے درگزر ہے اور بھری رزق ہے۔“ وہی سچے مومن ہیں، بلکہ وہی مومن ہیں، ان کے الفاظ پر غور کریں۔ گویا ایمان کی حقیقی صورت یہی ہے۔ اور اسی صورت میں اور اسی شکل میں حقیقی دین ناسود نما پاتا ہے۔ دین اسلام کی حقیقت محض ایمان نظریہ سے وجود میں نہیں آئی۔ نہ ہر عقیدے کو قبول کرینے سے دین کی حقیقت وجود میں آ جاتی ہے نہ صرف دین کے شعور اور مراسم عبادت کے بجا لانے ہی سے دین وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ دین ایک ایسا نظام حیات ہے اور وہ محتاج ہی وجود میں آتا ہے کہ جب وہ انتہائی تحریکی معاشرے کی شکل میں وجود میں آئے۔ صرف عقیدے کی صورت میں انکار سے نکلا۔ تو دین وجود میں آ جاتا ہے لیکن حیثیتاً وجود میں نہیں آتا۔ حیثیتاً وجود میں آتا ہے جب وہ ایک عملی تحریکی معاشرے اور انتہائیت کی شکل اختیار کرے۔

ایسے ہی لوگ حقا مومن ہیں اور ان کے لئے مغفرت اور رزق کریم واجب ہے۔ یہاں رزق کریم کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ یہاں جہد فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل اللہ، پناہ دہی کی فراہمی اور مدد کی فراہمی اور دوسری مشکلات کا موضوع چل رہا ہے اور ان سب کاموں کے اوپر اجر و صلہ اللہ کی مغفرت ہے جو عظیم انعام اور صاف نوازی ہے۔

اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ ماجرین و انصار میں سے سابقین اولین کا درجہ بلند ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ بھی انہی کے ساتھ اور ان کے حکم میں شامل ہیں اور یہ بعد میں آنے والے بھی ولایت اور امتیازی تحریکی معاشرے کی ہمہری کے مستحق ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ وَهَجَرُوا وَآجَرُوا وَاجْهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ (۷۵:۸) ع
 ”اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں
 شامل ہیں۔“ ہجرت کا یہ نظام اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ حج نہ ہو چکا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کی سرزمین اسلامی
 قیادت کے زیرِ تحکیم آگئی۔ اور لوگ مس کے سب اسلامی معاشرے میں منظم ہو گئے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت کا یہ نظم
 ختم کر دیا گیا اور عمار کو جاری رکھا گیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پڑھنا ۱۰۰ سال تک قائم
 رہی۔ اور اسلام اس کرۂ ارض پر عکس رہا۔ اسلامی نظام قانون نافذ رہا اور اسلامی قیادت حاکم اور عکس رہی۔ لیکن
 آج اس پوری دنیا پر جاہلیت پھر سے غالب اور عکس ہو گئی ہے اور اس وقت کرۂ ارض کے کسی خطے میں بھی لوگوں کی
 زندگیوں پر اللہ کی شریعت نافذ نہیں بلکہ اقتدار اور قانونی نظام چوری دنیا میں طاقت کا جال رہا ہے۔ لوگ اپنے جیسے
 انسانوں کی نگرانی میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ اسلام نے اس کو انسانوں کی نگرانی سے نکال دیا تھا۔ قضا اب تحکیم اسلامی
 دوبارہ اپنی اور اسے گزرنے کی جس طرح پہلے وہ گزری تھی۔ اس نے تنظیم شریعت کی تھی۔ مرحلہ دار تحکیم آگے بڑھتی
 رہی۔ یہاں تک کہ دہر ہجرت قائم ہو گا اور پھر وہ دہر اسلام اور دہر ہجرت سے پچھلا شروع کرے گی اور پھر ہجرت ختم
 ہو گی مگر جدوجہد جاری رہے گا جس طرح پہلی بار میں ہوا۔

پہلی بار جب تحکیم اسلامی رہا ہوئی تو اس لوہی عمل کے لئے کچھ مخصوص احکام تھے۔ اس تحکیم پر مخصوص حالات
 کی وجہ سے کچھ مخصوص ذمہ داریاں تھیں۔ اسی وقت اہل بیت اور برادری کے تعلقات کو خون اور نسب کی بنیادوں سے بننا
 کر اسلامی نظریات کی اساس پر رکھ دیا گیا تھا۔ مواخات کی تمام تقاضاں ’تمام ذمہ داریاں جتنی برائے انتہائی تکلف دیتے اور
 دوسرے معاہدات تو ان کو اسلامی اخوت پر قائم کر دیا گیا تھا لیکن جب اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا۔ اور جنگ بدر میں
 مسلمانوں کو ظلم نصیب ہو گیا تو بعض عبوری احکامات میں تبدیلی کر دی گئی کیونکہ یہ عبوری احکامات وقتی اور استثنائی
 حالات کے لئے تھے۔ اور ان میں سے نام تبدیلیاں یہ تھیں کہ انتہائی کثافت دیت کی ادائیگی اور وراثت کے تعلقات کو
 لوفاکر قرابت اور رشتہ داری کی بنیادوں پر قائم کر دیا لیکن اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامی خطوط کے اوپر۔

وَأُولَٰئِكَ رَحِمَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (۷۵:۸) ع ”اور اللہ کی کتاب
 میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ محترم ہیں۔“ قضا اسلام کے عملاً قیام کے بعد ’اسلام کے دائرے کے
 اندر اقرب کو اہمیت دی جاسکتی ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہش کا ایک حصہ ہے۔ اور اسلام اس بات پر پابندی عائد نہیں
 کرتا کہ انسان کی فطری خواہشات کو دیا جائے بشرطیکہ انسان کے یہ فطری میلانات معاشرے کے اسلامی اور انتہائی پہلو کو
 نقصان نہ پہنچاتے ہوں اور اسی طرح کے دوسرے فطری احساس و شعور کے لئے معجز نہ ہوں۔ اسلام فطری میلانات کو
 توڑنا نہیں بلکہ ان کو متنبہ کرتا ہے اور متنبہ اس طرح کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اہل وجود کے لئے وہ مفید ہیں
 جائیں۔ وہ ان کو متنبہ بھی اسلامی معاشرے کے انتہائی وجود کے لئے کرتا ہے۔ اگر اسلامی معاشرے کے انتہائی وجود کی
 ضروریات نہ ہوں تو پھر اسلام انسان کے فطری میلانات کو آزاد چھوڑتا ہے۔ اسلامی نظام کے عمومی اور۔ کے اندر۔
 کیا وجہ ہے کہ اس میں بعض احکامات عارضی اور عبوری ہوتے ہیں اور یہ اسلام کے قوانین میں۔۔۔ دیتے ہیں۔

ایسے احکام کو اسلام کے فاضل قانونی احکام تصور نہیں کیا جاتا جو اسلامی معاشرے کے قیام، جاری اور عاقب وجود کو جاری رکھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان احکام کو جو اسلام کے لئے لائی قیام کے مرحلے میں وارد ہوئے اور اس کے ان فاضل احکام کے درمیان فرق کو بھی طرح بھٹکا چاہئے جو قائم معاشرے کو دائم رکھنے کے لئے دیئے گئے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۷۵:۸) ع ”یقیناً اللہ ہرچیز کو جانتا ہے۔“ یہ تمبر اور تعجب ان احکام کے آخر میں نہایت ہی موزوں ہے کہ یہ علف احکام اور انتظامی چالیت اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ نہایت ہی وسیع علم کا مالک ہے۔ وہ ہر علم سے رجا ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ اس قسم کے اسلامی معاشرے کے قیام و نطم پر ایک نوٹ دے دیا جائے۔

اسلام ’امت مسلمہ‘ کی بنیادی عقیدہ دے کر اپنے مخصوص طریق کار کے تحت ’انتظامی تحریک‘ کے ذریعہ اسے خارجی وجود بخشنے اور اس انتظامی تحریک کے لئے بنیادی عقیدہ کو اس میں بنا کر اس لئے برپا کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ وہ انسان کی انسانیت کو نمودار کر دے۔ اسلام اپنے مخصوص طریق کار کے تحت اپنے بنیادی نظریات کو نمودار کر دے۔ اسلام اپنے مخصوص طریق کار کے تحت اپنے بنیادی نظریات اپنی تعلیمات اور اپنے شرع اور احکام میں انسانیت کی اسی نشوونما کو اصل ہدف بنائے ہوئے ہیں۔

چونکہ انسان تمام حیوانات بلکہ جمادات کے ساتھ بھی وجود میں اشتراک رکھتا ہے۔ اس لئے سائنٹیفک جماعت کے طبردار بھی سمجھتے ہیں کہ انسان ایک حیوان ہی تو ہے اور کبھی سمجھتے ہیں کہ اس کا وجود محض ایک مادی وجود ہے لیکن یہ بالکل غلط فہم ہے کہ حیوان اور مادہ کے ساتھ وجود میں اشتراک کے باوجود انسان ایسی خصوصیت کا حامل ہے جو اسے عام مادیات اور حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں اور اسے ایک منفرد وجود بخشنی ہیں۔ اب اگر کہیں اس سائنٹیفک جماعت کے طبرداروں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا ہے اور وہ انسانی حقائق اور مشاہدوں اور تجزیوں نے ان کی گردن خود کو توڑ دیا ہے اور اب وہ ہے بس جو کہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انطام اور تصریح کے بغیر انشادوں میں اس حقیقت کا اعتراف کریں۔

جن لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ غیر جانبداری سے کیا ہے اور پھر چوری تاریخ انسانی پر بھی ان کی نظر ہے ’وہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات اور اس کے قیام کے طریق کار کے نتائج کسی قدر شاندار رہے ہیں۔ اسلام نے جدید معاشرے کی تعمیر ’ریگ‘ ’وطن‘ ’قومیت‘ ’ملکی مصالح‘ اور علاقائی تعلقات جیسے کمزور رشتوں کے بجائے صرف ایمان و نظریات اور عقائد و تصورات پر کی ہے اور اس نقطہ نظر سے انے انسانی وجود کے حیوانی اور مادی پہلو کو نظر انداز کیا اور انسان کی انسانیت کو ابھارنے کی کوشش کی۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اسلامی سوسائٹی میں داخل ہونے کے دروازے ہر شخص اور ہر جہت کے انسانوں کے لئے کھل گئے اور اس طرح محدود و بغیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور حیوانی بندش اور باہمی امتیازات میں سے کوئی بندش اور امتیاز درمیان میں نہ رہا۔ اس طرح اسلامی معاشرے کی کھلائی میں بشریت کے علف انسانی کی خصوصیات اور کائناتیں اضمحل دی گئیں اور کھلائی میں ان تمام خصائص نے ایک صلیب احراج کی شکل اختیار کی اور اس عام مواد سے ایک نیا وجود سامنے آیا۔ یہ سب کام ایک نہایت مختصر عرصہ میں ہو اور

اس سے انسانوں کا ایک عجیب یک رنگ و ہم آہنگ گروہ چار ہو گیا۔ جس نے ایک گنبد اور حصص اٹھان تہ جب کہ جنم دیا۔ وہ تہ جب جو لپٹے دور میں انسانیت کے استعدادی ہر کار کا خلاصہ تھی، حالانکہ اس زمانہ میں آبادیوں کے درمیان بڑے بڑے فاصلے تھے اور مواصلات کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔

اس اہلی ترین معاشرے میں ایک وقت عربی، فارسی، شامی، مصری، مغربی، ترکی، چینی، ہندوستانی، رومی، یونانی، انڈونیشی اور افریقی اور بے شمار دوسری قوموں اور نسلوں کے لوگ شامل ہو کر اس میں ضم ہو گئے تھے۔ اسی تہ جب اور اسلامی معاشرہ کی نشوونما میں ان تمام لوگوں کی کائنات اور ذہانتیں مل کر باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ مصروف عمل ہو گئیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی وقت بھی یہ حصص انسان تہ جب صرف عربی تہ جب نہیں رہی اور نہ ہی کسی مصروف محنتوں میں قوی تہ جب رہی ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے فکری تہ جب ہی رہی ہے۔

یہ سب لوگ اس تہ جب میں خاص مساوات کے اصولوں پر جمع ہوئے۔ باہمی مروت اور شفقت نے انہیں جو ڈانچول مقصود کے اتحاد کی وجہ سے وہ باہم ملے اور اس مقصد اور نصب العین کے لئے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر ڈالا جو مساوات پر مبنی ان سب کا اپنا ہی معاشرہ تھا۔

انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر ڈالا اور اپنے تمام قوی اور کارکنی خصائص کو کچھ ہر کیا اور اپنے ذاتی اور موروثی کمالات کوئے معاشرہ کی فیر و تری میں صرف کر ڈالا جو مساوات پر مبنی ان سب کا اپنا ہی معاشرہ تھا، مساوات و اتحاد کی بنیاد پر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان سب کا وہ حاکم مالک اور خالق ایک ہی ہے۔ اس عقیدہ کے پس منظر میں بزرگ کوک انسانیت اہم رکھتی۔ وحدت اللہ کا عقیدہ ”وحدت انسان“ کا عقیدہ دہکتی ہو۔

معاشرہ مشہور ترین معاشرہ رہا ہے لیکن اس میں بھی متحدہ رنگ ہے، شمار ذہانتیں اور کی قومیتیں نظر آتی ہیں اور ہر ایک کا حراج اور طرز فکر مختلف ہے۔ اس کے باوجود اس معاشرے کی اساس انسانیت یا ہندو تہ کرکریات پر نہیں رکھی گئی تھی بلکہ یہ ایک قسم کا طبقاتی گٹھ جوڑ تھا جس میں ایک طرف اشراف کا طبقہ تھا اور ایک طرف مظلوم اور کمزوروں کا گروہ تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روم، ہندوستان، فتح اور متفرق اقوام علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں۔ رومن فاتح ہر علاقہ سے بزرگ و برتر تھے اور متفرق اقوام تمام اور ذمہ دست ہیں۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے رومی معاشرہ ان پندرہویں تک نہ پہنچ سکا جہاں تک اسلامی معاشرہ پہنچا اور نہ ہی اس نے انسانی تاریخ میں وہ کارنامے سرانجام دیئے جو صحت مند اسلامی معاشرہ کے شایان شان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کی معاشرے عالم وجود میں آئے مثلاً انگریزی تہ جب کا قائم کردہ جدید معاشرہ، یہ معاشرہ بھی دراصل رومی معاشرے کا جائز اور وارث تھا اور عملی میدان میں اگر یہ بھی طبقاتی اور اقتصادی معاشرہ ثابت ہوا اور اس کا اصل اصول یہ رہا کہ انگریز قوم کو قیادت اور برتری کا مقام حاصل رہے۔ اس کا بنی ثبوت ان نو آبادیوں کے معاشری اور معاشرتی جائزے سے ملتا ہے جو کسی وقت انگریزوں کے ذمہ تھیں رہے ہیں اور یہی ہی طرز عمل یا رپہ کی دوسری شہنشاہتوں اور معاشروں کا رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نو آبادیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ ہسپانیہ، پرتگالی اور فرانسیسی معاشروں نے اپنی تمام کالونیوں میں وہاں کے اصل باشندوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا اور ان کے طرز عمل نے خود وہاں کے معاشرے کو قدر گھٹانے مسک اور گرے ہوئے تھے۔

اس کے بعد ہمارے سامنے ایشیائی معاشرہ نمودار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے اپنے اسی اصولوں میں سے رنگ و

قوم و جنس اور زبان و وطن کو خارج کر دیا لیکن اس کی احساس بھی خالص انسانی بنیادوں پر نہ تھی بلکہ ان کی ہی خبتانی مکلفوں پر تھی۔ یہ معاشرہ بھی رومی طرز کا بلقیاتی معاشرہ بن گیا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ رومی معاشرہ اشرف (Lords) کی حاکمیت پر مبنی تھا اور اشرفی معاشرہ مسکین (Labours) کی حاکمیت میں غمر ہوا۔ اس کی حاکمیت یہ تھی کہ حدودوں کے دور میں تمام دوسرے طبقات کے خلاف نفرت کے بیج بڑھتے جائیں۔ چنانچہ خونی مکلفوں کا ایک طویل دور شروع ہو گیا اور اس میں انسانیت ایسے ایسے مصائب سے دوچار ہوئی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیونکہ اس کی بنیاد انسانیت کے بجائے خالص حیوانی زندگی پر تھی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جتنی نعمتیں خوراک اور مسکن ہی انسانیت کے لیے ممکن ہیں اور انھی کے عمل میں انسانیت کی فلاح مضر ہے۔ اسی طرح اشتراکیت نے تاریخ کا بدلی فلسفہ پیش کر کے اسے تاریخ تلاش معاشی قرار دے دیا۔

لیکن دنیا پر اسلامی سوشلزم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے نظام حیات میں انسان کی صرف ان خصوصیات کو اجاگر کیا جو خالص انسانی ہیں۔ اس طرح اس نے انسان کو مکمل ایک مادہ اور ایک حیوان کی سطح سے بہت اونچا کر دیا اور پوری تاریخ انسانیت میں اس پہلو سے اسلامی نظام حیات بے مثال ہے۔ اس لئے جو طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر دوسرے نظام اختیار کرتے ہیں وہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں اور وہ اپنی انسانی قدروں کی ہر قسم کی قربانی اور طبقت کی بنیاد پر انسانی زندگی کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان سے زیادہ مکرور اور گمراہی ذلیل چلے کوئی اور نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں اور نظری اصولوں کے مطابق انسانی معاشرہ کی تعمیر خالص انسانی بنیادوں پر نہیں چاہتے اور نہ ہی یہ انسانی سوسائٹی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ تمام انسانی تجزیوں اور تمام انسانی خصائص و کمالات سے فائدہ اٹھائے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (۱۰۳) الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (۱۰۴) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا (۱۰۵) ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (۱۰۶) (۱۸: ۳۰۱ تا

(۱۰۶)) ”اے محمدؐ! ان سے کہو کیا ہم جیسے بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہِ راست سے بھی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیش کا پتین نہیں کیا۔ اس لئے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دے گے۔ ان کی جزا جہنم ہے کہ اس سکر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری سیادت اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے

ہیں۔

کیونکہ یہ لوگ ترقی کے انسانی خطوط کے خلاف کام کرتے ہیں اور انسانی معاشرے کو دوبارہ برائے معاشرے کی صورت میں بدلنا چاہتے ہیں جس کا مقصد صرف گھاس اور دانے کی تلاش ہوتی ہے اور یہ لوگ ایسے حالات میں یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کے ذریعہ لوگوں کو ایسی ہدایت دے دی ہے جن پر قوم انسان مجتمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن حجب کی بات یہ ہے کہ ہر لوگ اپنی انسانی قدروں پر انسانی معاشرے کو استوار کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ لوگ جو خالص معنوی تفکرات پر معاشرے چلانا چاہتے ہیں 'جامد ریاضت پسند اور دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ تمام خوش نواہیں اور تمام اثرات اس لئے ہیں کہ یہ اپنی انسانی قدروں سے بھانپنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے تصور پر خود اختیار رکھتا ہے۔ اس لئے یہ پتھریں جو انسانی معاشروں پر غالب آگئی ہیں اور انسان کو میوہ ان حصص عطا دیا گیا ہے 'ان کے لئے دوام متحرک نہیں ہے۔ محض جب وہ روشنی پھیلے گی اور وہ معاشرے وجود میں آئیں گے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ انسانیت محض جب عزت کا مقام دوبارہ پائے گی جس طرح پہلی بار انسانیت انسانی قدروں پر اٹھی ہوئی تھی اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ وہ آج بھی تاریخ کے اٹل پر روشن ہے اور لوگوں کے لئے ایک مثال ہے اور دوبارہ وہ معاشرہ منظم ہو گا اور کسی نہ کسی دن ایک مثالی معاشرہ ہو گا۔ ان شاء اللہ!

---OOO---

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۰

سورہ التوبہ - ۹

آیات ۱ --- تا --- ۹۳

سورۃ التوبہ ایک نظر میں

یہ دینی سورت ہے اور اگر یہ نہ کہا جائے کہ یہ قرآن کی آخری سورت ہے تو اس کا تعلق نزول قرآن کے باقی آخری دور سے ہر حال ہے۔ کیونکہ رائج روایات میں ہے کہ سورت النصر آخری سورت ہے۔ چنانچہ اس میں است مسلمہ اور کفرہ فرض پر رہنے والی دو سری اقوام کے درمیان تعلقات سے متعلق جو احکام و قوانین ہیں، وہ آخری اور خاتم قوانین ہیں۔ اس سورت میں خود مسلم معاشرے کے اندر پائے جانے والے مختلف طبقات کی قدر و قیمت کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے حالات و کوائف بیان کئے ہیں۔ یہاں طبقات سے مراد وہ طبقات نہیں ہیں جن کے لئے آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بلکہ ان سے مراد وہ گروہ ہیں جو اسلامی تصورات کے مطابق مختلف گروہ قرار پائے ہیں، مثلاً انصار، صحابہ، اہل بدر، اصحاب بیعت رضوان، وہ لوگ جنہوں نے نکل کر مکہ چلے گئے، دولت اسلام کی راہ میں شہید ہوئے، وہ جنہوں نے حج مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا، وہ جو عباد میں جانے کے بجائے گمراہی کے لئے اور پھر وہ جو منافق رہے، فرض اس سورت میں اسلامی معاشرے کے شب و روز اور ان میں مذکور تمام طبقات اور گروہوں کے حالات بڑی تفصیل اور تحریر کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

اس پہلو سے اس سورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس میں تحریک اسلامی کے مختلف مراحل، مختلف اقدامات، بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً جب اس کے فاضل احکامات کا مقابلہ ان احکامات سے کیا جائے جو اس سے پہلے سورت میں تھے اور جو وقتی تھے۔ یہ قلمی مطالعہ بتائے گا کہ یہ انداز تکبر کی قدر مضبوط اور فیصلہ کن ہے۔ اور اگر یہ انداز مطالعہ اختیار نہ کیا جائے تو احکام و ضوابط کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص ان آیات کو لے جو ایک خاص مرحلے کے ساتھ مخصوص تھیں اور ان کو آخری اور فاضل احکام قرار دے اور ان آیات میں مابول شریعہ کر دے جن میں آخری اور فاضل ہدایات دی گئی تھیں تاکہ یہ فاضل ہدایات ان آیات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں جو وقتی تھیں۔ خصوصاً جہاد اسلامی اور مسلم معاشرے اور دوسرے معاشرہ کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کے موضوع سے متعلق۔ امید ہے کہ ہم ان میں سے بعض موضوعات کی وضاحت تشریح آیات کے ضمن میں اور سورت توبہ کے اس مقدمے میں کر سکیں گے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس سورت کے موضوعات کے مطالعے، ان کے بارے میں روایات و احادیث کے مطالعے اسباب نزول کی روایات کے مطالعے اور ان تاریخی حالات و واقعات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری نویں صدی ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ دفعہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ ہم جزم کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سورت کے مختلف حصے کس کس وقت نازل ہوئے، بہت ہی کمابہت ہے کہ یہ سورت تین مرحلوں میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا حصہ نویں سال ہجری میں غزوہ تبوک سے قبل ماہ رجب میں نازل ہوا۔ دوسرا حصہ ایک جنگ کے لئے تہ تیغوں کے دور میں اور جنگ کے دوران نازل ہوا اور تیسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب مسلمان اس غزوہ سے واپس ہو گئے۔

اہلِ سورت کا پہلا ہی حصہ یعنی آیت ۲۸ تا ۳۸ میں من فرجی کے آخری ایام میں ڈال ہوئے یعنی حج سے قبل زوالِ قعدہ یا ذوالحجہ میں۔ لہذا اسی قدر بات کی جا سکتی ہے جس پر دل مطمئن ہوتا ہے۔

—○○○—

اس سورت کے پہلے حصے میں یعنی آیت ۲۸ تا ۳۸ کے عرب میں لجنے والے مشرکین اور مسلمانوں کے تعلقات کی کامل ضابطہ بندی کی گئی ہے۔ اس ضابطہ بندی کے حقیقی اور عملی اسباب اس کی تاریخی و روایت اور نظریاتی اساس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ قرآن میں اشاراتی اسلوب اور موثر انداز بیان کیلئے کن اور واضح طرز تعمیر کے ساتھ پیش کیا گیا۔ مناسب ہو گا کہ اس کے چند نمونے برائے غور آپ کے سامنے پیش کئے جائیں۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱) فَسَبِّحُوا فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
(۲) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۳) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحْدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَ عَاهِدْتُمْ
إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۴) فَإِذَا تَسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُواهُمْ وَأَحْصَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵)
وَأِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَحَارَكَ تِجَارَةً فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْنِغْهُ مَأْمَنَهُ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (۶) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۷) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَرْفُقُوا فِئَكُمْ إِلَّا وَلَّا ذِمَّةَ

يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاحِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ (٨) اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا
 ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 فَاجْعَلْ أُنُوكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفَصِّلْ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) وَإِنْ تَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
 يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ يَنْكُرُونَ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّخَشُونَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣) قَاتِلُوهُمْ
 يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
 (١٤) وَيَذْهَبُ غِيظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)
 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ
 اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٦) مَا كَانَ
 لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
 الْمُهْتَدِينَ (١٨) أَعْلَمْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ

بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّهْتُمْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (۲۱) خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (۲۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتَحْبَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۳) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۲۴) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ عِصْبَتُكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (۲۵) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (۲۶) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسُوفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۸) (۱: ۹ تا ۲۸) ”جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجداً کا معاہدہ کیا تھا اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو صاف صاف جواب ہے۔ پس اسے مشرکوں میں چار بیٹے مل چکے لوگوں کی روک ٹوک نہیں اور جان لو کہ تم اللہ کو بھی عاجز نہ کر سکو گے اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مٹا دی کی جاتی کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الگ ہے۔ اگر تم توپہر کہو تو ہمارے حق میں بھڑ ہے۔ اور اگر روگردانی کرتے رہے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اسے خیر کافروں کو دردناک عذاب کی غرضی بنا دے۔ ہاں مشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی نہیں کی اور نہ ہمارے خوف کسی کی حد کی وہ مستحق ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی مدت تک پورا کر دو کیونکہ اللہ حقیقاً کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمات کے پھیلنے لگے جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ، قتل کر دو اور انہیں گرفتار کر دو اور ان کا یہ مردہ کر دو اور ہر گھمٹ کی جگہ ان کی ناک میں بیجو لہر

اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ بخیر و رحیم ہے اور بس بغیر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو پناہ دے۔ دو تاکہ وہ بھی طرح کلام الہی سے لے پھر اسے اس کے احسن کی جگہ پہنچا دے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکین کا عہدِ اللہ اور اس کے رسولؐ کے نزدیک عہد ہو؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے صبرِ حرام کے قریب حد پر کیا تھا اور انہوں نے اسے نہیں توڑا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں، تم بھی ان کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہو کیونکہ اللہ حقیقوں کو پند کرتا ہے مگر ان کے سوا اور کسے مشرکین کے ساتھ عہد کیسے ہو سکتا ہے۔ جن کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پائیں تو تمہارے بارے میں نہ تو قربت کا پاس کر لیں اور نہ عہد و پیمان کا یہ لوگ اپنی زبانوں سے تمہیں رضائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر قاصق ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی کہنیں تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالیں۔ پھر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ اگر اس ان پر بہت ہی بڑے کام تھے جو یہ کرتے رہے۔ یہ کسی مومن کے بارے میں نہ قربت کا پاس کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ بہر حال اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے رفیق بھائی ہیں اور جو لوگ کبھو دار ہیں ان کے لئے ہم اپنی آئینیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر ظن کر لیں تو ان کفر کے سرخون سے جنگ کرو۔ ان کی جنہیں جنہیں نہیں اور جنہیں ان سے جنگ اس لئے کرینی چاہئے کہ یہ اپنی شرارتوں سے باز آجائیں۔ مسلمان تو کیا ان سے نہ ٹھو گے جنہوں نے عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور اللہ کے رسولؐ کو اس کے وطن سے نکال دینے کا قصد کیا اور تم سے لڑائی ہیں پہل بھی انہوں نے کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ مسلمان لوگوں سے ملا تامل کرو۔ اللہ تمہارے ہی ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان پر جنہیں غصہ دے گا اور مومنوں کو اور ان کے دلوں کو لعنت کرے گا اور ان کے دلوں میں کالروں کی طرف سے جو قصہ بھرا ہوا ہے اس کی عقل کو بھی دور کرے گا اور جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور سخت والا ہے۔

مسلمانوں کا تم نے کچھ رکھا ہے کہ سستے چھوٹے چاڑھ کے علاوہ بھی اللہ نے ان لوگوں کو جہانی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسولؐ اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا بھری دوست نہ بنایا۔ اور یاد رکھو یہ کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کر لیں اور مشرکانہ اقبال و انصاف سے اپنے لوہے لکڑی کو لٹی بھی دیتے چائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے عمل انکارت گئے اور یہ دوزخ میں پیش رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ نورِ قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ سوائے لوگوں کے تو بیخ کی جانتی ہے کہ وہ چہلے پانے والے ہوں گے۔ لوگوں کا تم نے حانیوں کو پانی پلانے والے اور مسجدِ حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے حمل کے برابر کچھ لیا ہے۔ جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ یہ لوگ ایک دوسرے کے برابر نہیں اور اللہ غلاموں کی رضائی نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک دوسرے میں بڑے وہ لوگ ہیں جو ایمان مانے اور

جبرت کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ میں لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کی بشارت دیتا ہے۔ نیز ایسے لوگوں کی جن میں اللہ کی راہی آزمائش ملے گی اور وہ ان میں بیش بہا رہیں گے۔ یہ تک اللہ کے پاس ایک کرادوں کے لئے پڑا اجر ہے۔ اب لوگو! ایمان لائے ہو اگر تمہارے باپ اور تمہارا بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے گا تو ان کو اپنے رفیق نہ بناؤ اور تم میں سے جو انہیں رفیق بنائیں گے تو انہیں ہی لوگ خالم ہیں اب پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارا بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کما لیا ہے اور وہ تجارت جس کے منداپہ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں اگر یہ ساری چیزیں جس اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ کا مقررہ قانون ہے کہ وہ طاقتوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ مسلمانو! اللہ نے رحمت سے موعظوں پر تمہاری مدد کی ہے اور خاص کر جنگ جہنم کے وہ جب کہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے مگر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی رحمت کے وجود کو تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیچھے ہٹ کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور موعظوں پر اپنی طرف سے سکون تکب ثار فرمایا اور وہ کو فرشتوں کے ایسے لشکر آویزاں ہو گئے کہ تمہیں فکر نہیں آتے تھے اور اس طرح ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا سخت سزا دی اور کانٹوں کی پٹی بڑا ہے۔ پھر تم دیکھ بیٹے ہو کہ سزا کے بعد اللہ شہ چاہتا ہے تو یہ کی توہین بھی دیتا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب وہ ایمان لائے ہو یہ حقیقت ہے کہ مشرک ٹاپاک ہیں۔ اللہ اس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئے۔ اور نہ سے ستر حنین دین بند ہو جانے سے تمہیں نفسی کا اندیشہ ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو وہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے فخریٰ کر دے گا یہ تک اللہ سب کچھ جانتا والا اور حکمت والا ہے۔

روح باطنی آیات کا نام نے اقتباس چلی کیا۔ ان میں اور اس سبق کی تمام دوسری آیات میں اس بات پر نہایت ہی تاکید اور شدت سے زور دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھاؤ اور مسلمانوں کو اس بات پر برہنہ کر دیا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ باپکارت کرو اور پھر۔ جزیرۃ العرب میں ان کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دو۔ اس شہید تاکید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمام مسئلہ یا ان میں سے بعض خزاہ کے رویوں میں یہ خوف تھا کہ پھر۔ جزیرۃ العرب میں مشرکین کے خلاف ایک وقت اس قسم کی کارروائی شروع کرنا مناسب امر نہیں ہے یا ان کو فیصلہ کن اہم اثریں اس قسم کی کارروائی فرما کر تھک رہی تھی اور وہ اس بارے میں یقین نہ تھے۔ اور اس کی بعض وجوہات بھی تھیں جن کے بارے میں ہم مختصر یہاں اب تحریر اور پھر تخریج آیات کے وقت کلام کریں گے۔ اب نہ اللہ۔

اس سورت کے دوسرے حصے میں اسلامی معاشرے اور اہل کتاب کے درمیان تعلقات کی حد بندی کی گئی اور اس میں جو حکامات دیئے گئے ہیں وہ قابل ہیں اور ان فیصلوں کے نظریاتی تاریخی اور عملی اسباب بھی بیان کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے ان تعلقات کی فکری ضابطہ بندی کی ہے۔ اس حصے میں اسلام اور اسلام کی مستقل حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے نظریاتی اور عملی ہر لحاظ سے اپنے صحیح دین سے انحراف کر لیا ہے۔ اس لئے اب وہ مٹنا اس دین پر قائم نہیں رہتے نہ اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اہل کتاب قرار پائے تھے مثلاً روح باطنی آیات پر غور فرمائیں۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَغُرُونَ (۲۹:۹) ”ہنگ کردہ لکڑی کے ٹکڑے سے اس لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے انکار کرتے ہیں اور ان کے دین کو اپنا دین نہیں مانتے۔ (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنِّي يُؤْفَكُونَ (۳۰)
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا اللَّهُ أَلَا هُوَ مُسْتَحَنُّهُمْ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۳۰: ۳۱) ”یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب حقیقت بائیس ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دین، عیسائی دین، پہلے کفر میں بدل چکے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کس سے دھوکہ کھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے معبود اور دونوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح کچھ اور عیسائی کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان شرکاء کے باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَسْبِغُوا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۳۲) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۳۲: ۳۳) ”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی چوہوں سے بجھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو کھل کے بھیجتا ہے اور اللہ نہیں ہے۔ خدا کا نور کو یہ نکلتا ہے تاکہ نور ہو۔ وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے پوری جہن دین پر غالب آئے۔ وہ مشرکوں کو نکالتا ہے تاکہ نور ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الْآخِبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ سِرًّا بِالْيَاثِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ الشَّعْبَ وَالْمَغْصَةَ وَيَسْتَفْتُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْشِرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۳۴) يَوْمَ يُخَمِّسُ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْرُ
بِهَآ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ (۳۴ : ۳۵) ”اے ایمان والے! ان نل کتاب کے کفر طلاء اور روٹیوں کا مال ہے یہ
کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک عذاب کی خطرناکی دو
ان کو دوسرے اور چاندی بیج کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اس
سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دھلکی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی چیٹائیوں اور پہلوؤں اور چٹوں کو دھکا
جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے بیج کیا تھا لو اب اپنی سبلی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔

اس حصے میں جو اسلوب متکثر لپٹا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت لوگوں کے اس مہمان کو دور کرنے
کے لئے نازل ہوئی۔ ”یہ وہ نل کتاب کے خوف کسی سخت لکائن کے سلسلے میں اپنے اندر پاتے تھے“ یا یہ تردد اور خوف
ان میں سے بڑی اکثریت کے دلوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ نل کتاب کے حوالے سے پہلی آیت کے مطابق تعقل کا آغاز کسی
طرح کریں، انہیں درحقیقت ان آیت میں روئے سخن رومیوں کی طرف تھا جن کے ساتھ شام اور عرب کے یہاں ان کے
سیقانہ تعلقات تھے۔ رومیوں کے حوالے سے یہ تردد اور خوف بجا بھی تھا اس لئے کہ جزیرۃ العرب کے باشندوں کے
پاس رومیوں کی تاریخی شہرت تھی۔ اگرچہ آیت کے اطلاق تمام نل کتاب کے لئے عام ہیں اور آیت میں مذکور ہونے
والے اوصاف سب ان پر ملتی تھے جیسا کہ آیت کی تخریج کے وقت ہم بتائیں گے۔

اس سورت کے تیسرے حصے میں ان کا نل اور ست لوگوں کا ذکر ہے جن کو جب خدا کے لئے دعوت دی جاتی ہے تو وہ
اپنے آپ کو بوجھل بنا کر زمین پر گر اڑتے ہیں اور نفیر عام سے سستی برتتے ہیں۔ یہ سستی کرنے والے سب کے سب منافق نہ
تھے جیسا کہ بعد میں واضح ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہہ کر پرہشقت تھی اور بعض لوگ مشکوک راہ کی وجہ سے سست پڑ گئے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا لِلَّهِ أَنُفِقْتُمْ إِنِّي أَنَا تَارِضٍ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
(۳۸) إِنَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابَآ أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۳۹) إِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ثَانِيَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا لِلَّهِ مَعْنَا قَاتِلَ
اللَّهِ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ تُلْقَىٰ بِاللَّهِ عَزِيزًا حَكِيمًا (۴۰) إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(۴۱) (۹: ۳۸ ن ۴۱) ”اے لوگو! ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم نے اللہ کی راہ میں لگنے کے لئے کہا کیا تو تم زمین سے چٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی رعنی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سرور سامان آخرت میں بہت تھوڑا لگے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور جساری جس کی لور کروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ نہ بچاؤ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پر دائیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کانٹوں نے اسے نکال دیا تھا۔ جب وہ صرف دو مس در سوا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے سر چھ سے کہ رہا تھا کہ ”ختم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون نکل ب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو خطر نہ آتے تھے اور کانٹوں کا یوں لٹکا کر دیا اور اللہ کا یوں قوا دیا چاہی ہے۔ اللہ زیر دست رانا دیتا ہے۔ لکھ خواہ بکے ہو یا بھلے اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر تم جانو

یہاں بار بار دیکھئے ”تدبیر اور صبر کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں تک رسول اللہ کی دعا کا حلق ہے تو کسی انسان کی شرکت کے بغیر بھی اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ زرا وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ سے کانٹوں نے انہیں نکالا تھا۔ کوئی فرج اس کے ساتھ نہ تھی لیکن وہ کامیاب رہے۔ پھر یہ تاکید کہ تم بھلے ہو یا بکے ہر حال اس قسم میں لکھو یہ سب امور جانتے ہیں کہ یہ ہم بہت سخت تھی لوگوں کے اندر رستی اور تردد بلکہ خوف جاری تھا۔ اس لئے یہاں سخت ترین الفاظ میں تاکید کی گئی ہے کہ لازماً اس قسم میں لکھو۔

اس کے بعد اس سورت کا پچھواں حصہ آتا ہے اور وہ قدرے طویل ہے۔ اس سورت کے نصف سے پر مشتمل ہے۔ اس میں منافقین اور اسلامی معاشرے کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ”فرزاد جو کہ“ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے اور اہم اس ان کی نفسیاتی حالت اور ان کی عملی جو کھاتہ لیا گیا ہے۔ ان کی نیت ”ان کے یطو یماں اور ان کے بددلت تک کا مضحکہ اڑایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اس جہاد سے پیچھے رہے۔ کس طرح اسلامی مفوں میں کمزوری ”تفریق اور بے چینی پھیلاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قلع مومنین کو ایذا نہیں دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قلع مومنین کو ان کی ریشہ دوانیوں سے متنبہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ نعمات کے سلسلے میں جو بھجوا دیا جاتا ہے کہ قلع مومنین کو ان سے دور رہنا چاہئے۔ یہ حصہ سورت کا بنیادی حصہ ہے۔ اور بنیادی وجود ہے۔ اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ جو جگہ کے بعد قریباً قریباً قائم ہو گیا تھا کس طرح دوبارہ بکھل گیا تھا اور اگلے جہاد اگر اللہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس خلیفہ کے پیچھے کے اسباب کیا تھے۔ یہاں ہم اس پر دے دے کہ تو قلع نہیں کر سکتے جہاد بطور قوم نہ لڑتے ملاحظہ ہوں۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ

أَمَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَبَنَوْا لَهُمْ قَرْحُونَ (۵۰) (۹:۴۹ تا ۵۰) ”ان میں سے کوئی بے پروا ہے کہ ”مجھے رخصت دیجئے اور مجھ کو قرحہ میں نہ والیے۔“ میں رکھا اچھے میں ہی تو یہ لوگ پارت۔ ہوسے میں اور جنم نے میں کانوں کو گھیر رکھا ہے۔ شمار اہل ہوتا ہے۔ اور تم پر کوئی وصیت آئی ہے تو یہ نہ پیچ کر خوش خوش پختے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بھلا ہوا ہے ہم نے پہلے ہی اپنے مسئلہ نمک کر لیا تھا۔“

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْهَمُونَ (۵۶) نُوْ
يَجِدُونَ مَلْجَأَ وَ مَغْرَبَ أَوْ مَدْخِلًا لَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (۵۷) (۵۶:۹) -

(۵۷) ”وہ وہ اکی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے غرور ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا ایسی یا کوئی کھوہ یا جس جینے کی جگہ تو تھاکر اس میں جا چکیں۔“

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذْ هُمْ يُسْخَطُونَ (۵۸) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَتْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (۵۹) (۵۸:۹ - ۵۹:۹) ”اے نبی! ان میں بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو خوش ہو جائیں۔ اور نہ دن جائے تو بھگتے گئے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے۔ اور وہ اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر رحمت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔“

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۱:۹) ”اس میں سے کچھ لوگ اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھ ہے۔ کوہ شمار اہل بھلائی کے لئے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اہل ایمان کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے میں لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔“

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا

مُؤْمِنِينَ (۶۲) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخُزْيُ الْعَظِيمُ (۶۳) (۶۲: ۹ - ۶۳) ”یہ لوگ حمارے سامنے نہیں کہتے ہیں مگر نہیں راضی تھے، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ و رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسولی ہے۔“

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَلِئْسَ استَهْزَاءٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (۶۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (۶۵) لَا تَعْتَذِرُوا أَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأْتَهُمْ كَانُوا مُحْجَرِينَ (۶۶) (۹: ۶۴ تا ۶۶) ”یہ منافق درہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اسے نبی ان سے کہو ”اور مذاق اڑاؤ گدا اس پر تو کھول دینے والا ہے جس کے کل جانے سے تم درست ہو۔“ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو بحث کہہ دے کہ ہم تو نبی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو ”تمہاری نبی دل لگی اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسول صبی کے ساتھ تھی۔ اب عذرات نہ تراشو“ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔“

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۶۷) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۶۸) (۶۷: ۹ - ۶۸) ”منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لئے اللہ نے آگن دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی ان کے لئے موزوں ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے کاظم رہنے والا عذاب ہے۔“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبَسَّ
الْمَصِيرُ (۷۳) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَبَعْدَ
اسْتِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ
يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَكْذِبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۷۴) (۷۳ : ۷۴) ”ابھی کفار اور منافقین
دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ“ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جہان ہے۔
قرآن ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی
ہے۔ وہ دھرم لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ نہ سکے۔ یہ ان کا سارا
نقص اس بات پر ہے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو فتن کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز
آجائیں تو انہی کے لئے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا۔ دین میں بھی اور آخرت
میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔“

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (۷۵)
فَمَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (۷۶) فَاعَقَبَهُمُ بَغَآءُ فِیْ
قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ
(۷۷) (۷۵ تا ۷۷) ”ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے
اپنے فضل سے ہم کو نواز تو ہم ثمرات کریں گے اور صالحین کی ردیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دوسرے
کر دیا تو وہ بخل پر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پروا تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس
بد عہدی کی وجہ سے یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس بھٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں
میں غش ڈال دیا جو اس کے حضور ان کی خوشی کے دن تک ان کا چچھا نہ چھوڑے گا۔“

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوْعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَتِ وَالَّذِيْنَ لَا يُجِدُوْنَ اِلَّا
جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۷۹) اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ
لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ

و رَسُولُهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۸۰) (۷۹۰۹ - ۸۰) ”جو لوگ برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مائی قرابتوں پر بائیں چمٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ اسے جی تم ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم سزا مرتبہ بھی انہیں صاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز صاف نہ کرے گا۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ قاتل لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا ہے۔“

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (۸۱) فَتَضَحَّكُوا قَلِيلًا وَلَيْسَكُوا كَثِيرًا أَمْ حَرَّ أَنْ يَكْسِبُونَ (۸۲) فَإِنْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُواكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ نَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (۸۳) وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (۸۴) وَلَا تَعْجَلَ أَمْوَالَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (۸۵) (۸۱:۹ تا

۸۵) ”جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر پر بیٹھے رہنے پر غرض ہوئے اور انہیں مگر اس لئے ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ”اس سخت گرمی میں نہ لکو۔“ ان سے کوہ کہ جنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہئے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ۔ اس لئے کہ جو بدی یہ کہا رہے ہیں اس کی جزا الکی ہی ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان جہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی مردہ جہاد کے لئے لنگے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ ”اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے اور نہ میری سمیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو“ تم نے پہلے جہاد دینے کو پسند کیا تھا تو اب گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نذر ہوتا ہے بھی تم ہرگز نہ چڑھاؤ نہ کسی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرتبہ ہیں ان حال میں کہ وہ قاتل تھے۔ ان کی مدد لاری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا

ہے کہ اس مال اور اموال کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جائیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔

یہ طویل تجزیہ جس میں بے شمار نکات گنے گئے اس بات کی مقرر ہے کہ اس وقت منافقین کی طرف سے اسلامی جماعت کی ایذا رسانی کے لئے رات دن کوششیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ منافق مختلف قسم کی سازشوں، فتنہ انگیزیوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کو بے نصیب اہل حق سے ہٹانے کی سعی کرتے رہتے تھے۔ نیز اس تجزیہ کی تقریر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسلامی مملکتوں میں ہم آہنگی اور مکمل اتحاد کی کمی تھی اور جماعت مسلمہ کی عضویت بھی ایسی تک ادھروری تھی۔ اس کی طرف اس فقرے کے ذریعے اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ (۶۷: ۸) ”اور تم میں ان کی بات پر کان دھرنے والے موجود ہیں۔“ نیز ایسے لوگوں کے لئے دعا کرنے کی سخت ممانعت اور ان کا غمزدہ نہ ہونے کی تاکید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایسے لوگوں کے لئے ہمدردی کے جذبات اسلامی مملکتوں میں موجود تھے۔ یہ صورت حال اس لئے پیدا ہو گئی تھی کہ حجاز کے بعد لوگ فوج و فوج اسرم میں داخل ہو گئے تھے اور ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان چھٹی طرح جاگزیں نہ ہوا تھا۔ نہ وہ ابھی تک چوری طرح اسلامی رنگ میں رنگے گئے تھے۔ اس کی تھیلیات ہم اس سورت میں ان آیات کے ضمن میں دیکھ گئے جن میں اسلامی جماعت کے اہل رائے نے بھی پر بحث کی گئی ہے جن سے اس وقت جماعت کی تکلیف ہوئی تھی۔

اس سورت کے پانچویں حصے میں جماعت مسلمہ کے اندر شمل مختلف قسم کے لوگوں سے بحث کی گئی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے اندر ایک طرف تو اصحاب و صحابہ کے سابقین اور انوں سے جو اس جماعت کے لئے رینہ کی ہڈی کا درجہ رکھتے تھے ’دوسری جانب مسلمانوں کے اندر کچھ دوسرے لوگ بھی تھے مثلاً، عرب جن میں اہل حق لوگ بھی تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں تک ایمان کے اثرات نہ پہنچے تھے اور بعض منافقین بھی تھے جو اہل عیند میں سے تھے اور بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو ایک جانب سے نیک عمل تھے اور دوسری جانب ان میں ملی کزوریں تھیں اور ابھی تک وہ چوری طرح اسلامی رنگ میں نہ رنگے گئے تھے نہ وہ چوری طرح اسلامی سانچے میں ڈھلے تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہر سہ میں کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کیسے ہیں۔ ان کے بارے میں جماعت مسلمہ کی کوئی رائے نہ تھی اور ان کا حال انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ ان کا اہتمام کیا ہو گا‘ ان میں ایسے سازشی بھی تھے جو دین کے عنوان سے سازشیں کرتے تھے۔ قرآنی آیات میں نہایت ہی اقتصاد کے ساتھ ان تمام انواع و اقسام کے لوگوں کے بارے میں رہنما کر دیئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اہل مسلموں اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ان مختلف طبقات کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔

لِّلْأَعْرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۹۷) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّبِعُ مَا يَفْقُ مَغْرَمًا وَيَنْتَظِرُ بِكُمْ
الدَّوْآئِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۹۸) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ

کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ امید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ دگرگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ اسے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیک کی راہ میں انہیں بلاؤ۔ اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لئے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سکتا اور جانتا ہے۔“

وَاٰخِرُوْنَ مُرْجُوْنَ لَآمِرِ اللّٰهِ اَمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

(۹: ۱۰۶) ”اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر مقرر ہوا ہے،‘ چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر ازسرنو مہربان ہو جائے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔“

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضَرِيْرًا وَّكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاَللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (۱۰۷) لَّا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لِّمَسْجِدٍ اُسِّسَ عَلٰى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ، فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَّطَهَّرُوْا وَاَللّٰهُ يُّحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ

(۱۰۸) (۹: ۱۰۷-۱۰۸) ”کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی اس غرض کے لئے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لئے کہیں گاہ جائیں جس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور دشمنیں کھانکھار کریں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ تعصب بھونٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہوگا۔ یہ مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لئے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو بیکارگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔“

ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ حج مکہ کے بعد مختلف طبقات مختلف کردہ اور مختلف اسلامی جنگی اہلی قوت رکھنے والے لوگ اسلامی مفلوں میں داخل ہو گئے تھے۔ اس لئے اسلامی مفلوں کے اندر اشتکار کی کیفیت تھی اس لئے ان آیات میں اسلامی معاشرے نے ان سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا۔

اس سورت کے چھٹے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیعت جمادیِ ثانیہ کی نیت کیا ہے اور جمادیِ ثانیہ کی نیت کیا ہے۔ اور اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے جدوی آبادی کے اس سلسلے میں کیا فرائض ہیں اور یہ کہ ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس جماد سے پیچھے رہ جائیں اور نہ ان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور اپنی جان دھال سے اس کی بدولت نہ کریں اور یہ کہ مسلمانوں اور مشرکین و منافقین کے درمیان مکمل بائیکاٹ ضروری ہے۔ اور اسی حصے میں ان لوگوں کے کہیں کا بھی فیصلہ نہ کر رہے ہو انھیں جسے ’منافق‘ نہ تھے لیکن جماد سے

پچھے رہ گئے تھے اور اس میں بعض منافقین کی جانب سے نزول قرآن کے بارے میں غاص رویہ اختیار کرنے کا بھی ذکر ہے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِهِ ۚ بَيِّعْكُمْ الَّذِي بَاعَكُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(۹: ۱۱۱) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کے نفس اور ان کے مالِ بند کے بدلے خرید لئے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے اللہ کے دے ایک ہتھ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو چھرا کرے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سود پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ (۱۱۳) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (۱۱۴) (۹: ۱۱۳-۱۱۴) ”نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، نہ نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بلکہ ان پر یہ بات کھیں چلی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس حد کی وجہ سے جس نے اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ مگر جس پر یہ بات کھیں گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بڑھ کر ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیمؑ نے اس کی توبہ اور اس کی توبہ پر آمادگی تھا۔“

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ (۱۱۷) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَفَوْا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَمُلْحًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَهُهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ ۙ

”لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والأنصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یریغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہم بہم رءوف رحیم (۱۱۷) وعلی الثلثۃ الذین خفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا انہم لملحاً من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ تواب ۙ“

اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۱۸) ”اللہ نے معاف کر دی ہیں جو لوگ ان مارجین کو جنہوں نے بڑی جگہ کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دس کئی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ مگر اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جائیں بھی ان پر بار ہوئے گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پناہ دے گا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَعِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنْالُونَ مِنْ عَدُوٍّ يَيْلًا أَزْ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۲۰) وَلَا يَتَنَفَّسُونَ تَفْثَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَجْيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِحَرْبِهِمْ اللَّهُ حَسَنٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۱) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِثْمَالٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

(۱۲۲) (۱۲۰ تا ۱۲۲) ”اب-واگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اور لوگ جو لوگوں کا ساتھ دو۔“
مدینہ کے باشندوں اور گردونہوں کے ہرگز زیادتہ کہ اللہ کے رسول کا پیغام ذکر مگر جہہ رہے اور اس کی طرف سے ہے پرواہ اور اپنے اپنے غم کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لئے کہ ایسا بھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں جو کھسکا اس اور ہسانی شقت کی کوئی تکلیف وہ بھی نہیں اور عسکرین حق کو براہِ ناکور ہے اس پر کوئی قدم وہ العافیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ نہیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صانع نہ کھسا ہے۔ یقیناً اللہ کے پاس محسنوں کا حق اللہ مت ملا نہیں جاتا۔ اسی طرح نہ بھی ہو گا کہ قومِ اہلست کوئی خرچ وہ العافیں اور کوئی داری وہ دیر کرے اور ان کے حق میں اسے کچھ نہ لایا ہے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور کچھ ضروری نہیں کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی اچھے کھڑے ہوتے۔ مگر ایسا یوں نہ ہو گا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ بیدار کرتے اور وہیں جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ غیر مسند نہ روٹ سے پرہیز کرتے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَبُوءُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۲۳) وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ
إِنَّكُم زَادْتُم بِهِ إِيمَانًا فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَشِيرُونَ
(۱۲۴) (۱۲۳: ۹ - ۱۲۴) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو کفار کو دیکھ کر یہ حق سے جو تم سے
تریب ہیں اور چاہتے کہ وہ تمہارے اندر جتنی باتیں اور جان لو کہ اللہ حقیر کے ساتھ ہے۔“

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَوْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا
صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۱۲۷: ۹) ”اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ
لوگ انگوٹھی انگوٹھی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ پھر پکے سے نکل
بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل بھیر دیئے کیونکہ وہ سمجھ لوگ ہیں۔“

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (۱۲۸) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱۲۹) (۱۲۸: ۹ - ۱۲۹) ”بکھرتے لوگوں کے پاس ایک
رسول آیا ہے خود تم ہی میں سے ہے تمہارا احسان میں بڑا اس پر شاک ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے ایمان
لانے والوں کے لئے وہ شفیق و رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اسے نبی الٰہ سے کہ دو کہ ”میرے
لئے اللہ ہی کرتا ہے کوئی اللہ نہیں مگر وہ“ اس پر میں نے مجھ سے کیا اور وہ بالکل ہے عرش عظیم کا۔“

اس ایمان بصرے میں ہم نے اس سورت سے کافی طویل تفاسیر دیئے، جبکہ تفصیلی بحث ہمیں آئے والی جہی
اور یہ طوالت ہم نے بالارادہ کی ہے کیونکہ حق کے بعد اسلامی سوسائٹی کے جو جدوجہد کرتے ہیں ان کو اس سورت میں بڑی
تفصیل کے ساتھ علم پہنچایا گیا ہے۔ اس سورت میں اس سوسائٹی کی عضو سازی تفصیل کی صورت حال کو دکھایا گیا ہے۔ اس
کی تصویر کشی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں اسلامی صفوں میں ایک طرح کا انتشار تھا، ایسی قسمی کہ سوسائٹی کے اندر
کامل ہم آہنگی نہ تھی اور مختلف ایمانی درجہ کے لوگ جگہ کے بعد جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں کے اندر بغلی، بکھری، ہل کی
محبت، لڑائی کی بیماری، حسد اور کزوری دین اسلام کے تقاضے پورے کرنے میں تردد، دین کے مقاصد میں غلط اور عدم
یکسوئی، اسلامی سوسائٹی اور جماعت کے حاضروں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو نہ سمجھنا، پھر اسلامی اخوت کے مقابلے
تمام دوسرے انتظامی رویا کو توڑ دینا، اگرچہ اسلامی نظریہ کے سوا دوسرے جو رویا موجود تھے وہ اسلامی نظریہ حیات کی
اساس پر رویا کے ساتھ متضاد نہ تھے لیکن اس کے باوجود یہ برادریاں وغیرہ موجود تھیں، اس لئے ان تمام کزوریوں

لور کو تابیوں کی اصلاح کے لئے اس سورت میں پھر پور اور واضح تحدید کی گئی تاکہ اسلامی سوسائٹی اور خاص اسلامی معاشرے کے ضد وخال اور متضاد کو خارج کیا جاسکے۔

اس سے پہلے ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس دور میں یہ خرابیاں اس لئے سرایت کر گئی تھیں کہ جنحک کے بعد ہر قسم کے لوگ فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہو گئے تھے اور ان لوگوں کی بھی کبھی طرح تربیت نہ ہوئی تھی۔ اور یہ لوگ بھی پوری طرح اسلامی طالب میں نہ ڈھلے تھے جیسے ہمارے اس مجمل اشارے کو اچھا اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک جنحک سے پہلے اور اس کے بعد تکرر کی ہیں مگر کبھی طرح ذہن میں تازہ نہ کر لیا جائے۔ اور اس میں تحریک اسلامی کے عملی ارتقاء کو جان میں نہ رکھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نہایت ہی اختیار کے ساتھ جنحک سے پہلے اور بعد کے حالات پر ایک نوٹ ذمہ دیں۔ اس تکرر کی نوٹ کی روشنی میں اس سورت میں آئے والی آیات و خصوصاً کو کبھی ملاحظہ کیا جاسکے کہ ان حالات میں یہ تحریک کس طرح گزری اور کس طرح آگے بڑھی۔

---o o o---

تحریک اسلامی تک تکرر میں نہایت ہی شدید حالات میں ابھری اس کا مقابلہ قریش کے جابی معاشرے سے تھا۔ تحریک اسلامی کا مرکز دعوت مائدہ اللہ محمد رسول اللہ کو قریش کے اس جابی معاشرے نے اپنے لئے ایک خطرہ سمجھا اس لئے کہ یہ کل درحقیقت ان تمام معاشروں اور ان کے اقتدار اپنی کے لئے ایک گونہ بعادیت کا اعلان تھا جن کا اقتدار اپنی اللہ کے اقتدار اپنی اور اللہ کی حکومت سے ماخوذ نہ تھا۔ یہ کل گویا اس بات کا اعلان تھا کہ کل کوئے تمام خانوئی قوتوں کے خلاف بعادیت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ صرف اللہ کی حکومت اور اقتدار کا وفاق ہے۔ پھر قریش کے جابی معاشرے نے فوری محسوس کر لیا کہ یہ نئی دعوت ایک نئی قیادت، قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک معظم تحریک کی شکل میں ابھر رہی ہے۔ اور اس نئی تحریک کا شعار پہلے دن سے یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کی جائے اور قریش کی جابی اور سرکش اور ظالم قیادت کی اطاعت کا انکار کر دیا جائے۔

پھر نئی قریش نے درج بالا خطرہ محسوس کیا کہ موجودہ نظام اس کے ملاقات اور اصولوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو اس جابی معاشرے نے تحریک اسلامی کے افراد کے خلاف سخت دہور ظلم کا موفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ایک جدید تحریک اور اس جدید سوسائٹی اور اس جدید قیادت کے خلاف وہ تمام ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیئے جو ان کے بس میں تھے۔ جن میں لیزرسانی، سازشیں، اونٹنیے، تصحیر اور قتل پر واپس سب کچھ شامل تھے۔

قریش کا جابی معاشرہ بالکل اندکھرا اور اس نے اپنا دفاع شروع کر دیا اور اس معاشرے نے جبہ اسی طرح اپنا بچاؤ شروع کر دیا جس طرح ایک زندہ انسان اپنے آپ کو موت کے خطرات سے بچاتا چاہتا ہے۔ اور قریش کے اس جابی معاشرے کا یہ رد عمل بالکل فطری تھا، اور جب بھی کوئی دعوت لوگوں کو صرف رب العالمین کی بندگی، ربوبیت اور اقتدار اپنی کی طرف بلانا شروع کرتی ہے اس وقت کی قائم جابی سوسائٹی کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ جابی سوسائٹی میں انسان انسانوں کے نظام ہوتے ہیں اور اسلامی دعوت صرف رب العالمین کی بندگی کی طرف ہوتی ہے۔ جب بھی دعوت اسلامی ایک عضو اپنی تحریک کی شکل میں اٹھے گی جابلیت اس کے مقابلے میں اللہ کھڑی ہوگی جس طرح قیض قیض کے مقابلے میں ہوتا ہے۔

اور اس قسم کی تحریک کا ہر کارکن جلیلِ معاشرت کی زد میں آجاتا ہے اور اسے ہر قسم کے فتنوں اور مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہاں اوقات اس خمد کے نیچے میں کارکنوں کا خون بھی بہایا جاتا ہے، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو تحریکِ اسلامی کی صفوں میں آگشتِ حق دینے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں جان تک کا ذرائعہ پیش کر سکیں گے۔ اس دعوت اور تحریک اور اس جدید سوسائٹی کی رنگیت اپنے سرقرش میں اختیار کرتے ہیں جو اہلِ فتنہ سادہانوں، بھوک، اللہ کی اور شدائد و مصائب پر داشت کرنے کا قیصر ہے جوئے ہیں ایسے تک کہ بعض اوقات انہیں قہر و ہلاکت اور موت کے لئے بھی تیار ہونا پڑتا ہے۔

مکہ مکرمہ کے عربی معاشرت میں ایسے ہی مضبوط، محقر اور اولوالعزم لوگ ہی اسلامی قیادت کی بنیاد بنے۔ وہ لوگ جو محکمت پر داشت کر کے اور شدائد و مصائب اٹھانے کے تحریک میں فوج اور فوج داخل ہوئے تھے وہ دوبارہ جبلت کی طرف مڑے ہو کر لوٹ گئے تھے۔ یہ اولوالعزم لوگ خدا میں بہت ہی کم تھے اور یہ بات بالکل معروف اور کھلی ہے۔ اس لئے کہ پتہ اور جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام کی مشکل اور بے خطر راہ کو اپنانے کے لئے کوئی تیری نہ تھا سوائے ان ممتاز اور عیار اور برگزیدہ لوگوں کے جن کو اس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا۔

سابقہ معاشرتیں ایسے ہی لوگوں میں سے تھیں جو ناروۃ روزگار تھے اور یہ اس دین کا بنیادی اثاثہ تھے اور مضبوط بنیاد تھے اور انہوں نے ابتدائی دور میں ٹپک کہ۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو یہ اس تحریک کے روحِ روحی اور دین کے مرکزی ستون تھے۔ ان کے ساتھ مدینہ میں انصار میں سے ایسے ہی اولوالعزم افراد مل گئے۔ ان لوگوں نے ہر چہ وہ محکمت پر داشت نہ کی تھیں جو مدینہ میں ہو چکی تھیں ان لوگوں نے چونکہ نہایت ہی مشکل حالات میں فتح کے مقام پر حضورؐ کے ساتھ بیعت کی تھی اس لئے یہ لوگ بھی پاک بیعت اور اصلی حرا کے لوگ تھے اور ان کے اندر وہ بغیر دینی اوصاف موجود تھے جو اس دین کے حاملین اور میں میں ضروری تھے۔ خاص ان کثیر لفظی تفسیر میں کہتے ہیں ”تم ان کسبِ قریشی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بیعت فتح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جو شرائط ہم پر عائد کرنا چاہیں، عائد کر دیں۔ تو اس پر حضورؐ نے فرمایا میں رب کے لئے تو یہ شرائط عائد کرنا ہوں کہ تم اس کی بھڑکی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو“ اور اپنے لئے یہ شرط عائد کرتا ہوں کہ تم میری بیعت اس طریقہ کر کے جس طریقہ تم اپنی جان و دلی کی مدافعت کرتے ہو اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں لے کر آیا ہو گا؟ حضورؐ نے فرمایا الجنة تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا سوا ہے، نہ ہم اقلہ کرتے ہیں اور نہ دو حصہ، فرقیت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اقلہ کرے۔

یہ لوگ جو حضورؐ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ نہتہ کے بغیر اور کچھ نہ چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں دوثوق کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ نہ تو وہ اس سودہ کو واپس کر سکیں گے اور نہ ہی فرقہ دوئم کو یہ اپنا ہت دین گے لہذا اس سودہ کو ٹالیں۔ اور یہ جانتے تھے کہ یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہ تھی ”وہ جانتے تھے کہ اب قریش ان کے پیچھے پڑیں گے اور نہ صرف قریش بلکہ تمام عرب ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور وہ اب جاہلیت کے ساتھ مل کر ہر سکون زندگی، ہر نہر نکلیں گے جو ان کے ارد گرد، ہر زبان میں اور ہر ذریعہ ہر طرف اور مدینہ کے اطراف و کثافات پر ٹھکرانے سے۔

ان کیلئے اپنی کتاب اہدویہ و اخصیہ میں یہ روایت بھی نقل کی ہے ”امام احمد نے عبد اللہ بن زبیر سے اس نے مصر

ابن حنیبل سے، اس نے ابو الزہر سے، اس نے حیرت کئے ہیں کہ حضورؐ نے مکہ میں دس سال گزارے، وہ لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچاتے، مٹاکا اور اللہ کے بازووں میں ان کا بچھا فرماتے، 'میلوں اور میوے پر ان سے شطاب کرتے اور ہر چہ سے آپ کا مقابلہ ہی ہوتا، کون ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے؟ کون ہے جو میری نصرت کر سکتا ہے؟ تاکہ میں اپنے رب کا پیام پہنچا سکوں اور اس کے لئے جنت ہوگی؟' لیکن کوئی اس کام کے لئے تیار نہ ہوا کہ آپ کو پناہ دے اور نصرت کرے۔ میں تک کہ اگر کوئی شخص بین اور عاقہ معرے سترہ لاکھ تو اس کو اس کے رشتہ دار متب اور خیرہ لہر کر دینے کو ذرا تکیڑ کے تو وہ ان سے بچ کر رہتا تھیں جیسے میں نہ ذی وہ۔ اور جب حضورؐ ان لوگوں کے درمیان رحمت کے سلسلے میں چلے گئے تو وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے۔ لیکن اللہ کا کتاب تھا کہ اللہ نے عرب سے ہمیں اٹھایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے اس کی قسم لی تھی۔ ہم میں سے کوگ کہ جاتے، 'قرآن سمجھتے اور یہ شخص بہت دلیک آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جاتے۔ میں تک کہ انصار کے گھروں میں۔ کوئی گھرانہ ایسا نہ رہا جس میں علی اللہ ان اسلام کا انصار کرنے والے کی ہوگ نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے مشورہ کیا کہ کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال پر چھوڑیں گے کہ وہ مکہ کی چار دیواری میں پھریں اور لوگ ان کو مسٹرڈ کریں اور وہ خوف کی حالت میں ہوں۔ ہم میں سے ستر آدمی موسم حج میں جا کر آپ سے ملے۔ ہم نے غلبہ کی چار دیواری پر ہتاج رکھا۔ ہم ایک ایک، دو دو آدمی وہاں پہنچے۔ سب منع ہو گئے۔ ہم نے حضورؐ سے کہا کہ ہم کس بات پر آپ کی بیعت کریں؟ حضورؐ نے فرمایا: "آپ لوگ صبح اور اخصاص پر بیعت کریں، چوتھی میں بھی اور سستی میں بھی اور غریب پر بیعت کریں، خود امیرین پر بیعت کرنا، امر بالمعروف اور نہی منکر پر بیعت کریں۔ یہ کہ تم حق کو گمے اور اس میں کسی حدت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے اور اس پر کہ تم میری مدد کر دے" اور جب میں مدینہ آیا تو میرا دفاع کرو گے۔ جس طرح تم اپنی اہل اہل بیویوں، اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو اور تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی۔" اس پر ہم اٹھے اور اسد بن زدرہ نے حضورؐ کا ہاتھ لیا اور وہ سب سے چھوٹے تھے۔ پہلی کی روایت میں ہے کہ وہ ستر افراد میں سے چھوٹے تھے، سامنے سے تھے۔ اس پر اسد نے فرمایا: "اہل عرب اور اجدلی نہ کرو" ہم حضورؐ تک یہ طویل سفر کر کے آئے، اس لئے آئے ہیں کہ آپ رسول خدا ہیں اور آج اسے نکال کر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قوم عرب کو ام کو پہنچ کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ مرتبہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ہر طرف سے ہمیں کھوارس کاٹ دینا ہوں گی۔ جب تم اگر ایسے لوگ ہو کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکو تو یہ بیعت اور اس کا اجر لے رہے ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے لوگ ہو جو اس بات سے ڈرتے ہو تو اسی وقت حضورؐ کو چھوڑ دو اور یہ بات صاف صاف کہ دو اور اللہ کے نزدیک تم مضور قصور ہو گے۔" اس پر لوگوں نے کہا: اسد زدرہ اور اللہ کی قسم ہم یہ بیعت ضرور کریں گے اور کوئی اسے ہم سے سب نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور بیعت کر لی۔ آپ نے ہم سے بیعت لی اور شرکاء عامہ کہیں اور یہ وعدہ کیا کہ اس پر ہمیں جنت ملے گی۔ (اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے اور بیعتی کے واسطے دو روایتیں عبد الرحمن بن عمار روایت کی ہے۔ امام بخاری حاکم سے بخاری بن مسلم تک زورہ سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ۱۰۰۰۰۰ نے پھر عبد اللہ بن عثمان بن حنیبل سے۔ ۱۰۰۰۰۰۰ نے اسی طرح سے سندیں محمد بن ابی اور مسلم کی شریک پر ہیں۔ ۱۰۰۰۰۰۰ نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ ہمارے کام ہے کہ ان بیعت کے حادثہ کی لوگوں نے اسے روایت کیا ہے لیکن اس کے

بارے میں ہمیں معصوم نہیں ہے کہ اس نے جابر سے اس طریقے کے سوا اور کوئی روایت کی ہے۔

اس روایت سے معصوم ہوا کہ انصار کو یہ علم تھا اور یہ جتنی علم تھا کہ اس بیعت کے تباہ کیا ہوں گے اور انہوں نے یہ بات بھی سمجھی طرح جان لی تھی کہ حضورؐ نے ان کے ساتھ اس دنیا کے اندر کسی اجر و صلہ کا وعدہ نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ حضورؐ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ تمہیں اس دنیا میں اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی یا سوائے جنت کے۔ ان کے ساتھ کوئی اور وعدہ نہ تھا۔ یہ قہر ان کے قہم دین کی اختصار اور یہ قہی ان کی جاہت جو وہ اس دین کے ساتھ رکھتے تھے۔ لہذا یہ لوگ سابقین اور ان کے مقام ہند پر فائز ہوئے اور یہ لوگ مہاجرین کے اولین ساتھیوں میں قرار پائے جنہوں نے قہر دین کی بنیادوں میں حصہ لیا اور اس عمارت کو تیار کیا۔ یہ لوگ عہد کی سوسائٹی کے نئے بڑے کی پٹی کا درجہ رکھتے تھے۔

لیکن عہد کا معاشرہ اور جماعت اسی طرح مخلص اور صاف رہی۔ اسلام کا عہد عہد سے ہوا۔ وہ اس کے اندر دور تک پھیل گیا اور بہت سے وک خصوصاً ان میں سے صاحب مرتبہ اور سربراہ قسم کے لوگوں نے بھی اپنی قوم کی باں میں ہلانا شروع کر دیا کہ ان کی لہزہ شپ قائم رہے۔ جب جنگ ہمدان کا مقیم واقعہ پیش آیا تو اس قسم کے لوگوں کے سربراہی عبد اللہ بن مسعود نے اس پر یہ ہنر کیا کہ یہ سب قراب بہت آگے نکل گیا ہے۔ اس لیے اس نے خلق کے طور پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو اسلام کا سیلاب بہا کر لے گیا اور انہوں نے دوسروں کی تقلید میں اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ یہ مفاد قسم کے لوگ منافق نہ تھے لیکن ان لوگوں نے اسلام کو بھی تک پہنچی طرح نہ سمجھا تو اور نہ وہ اس کی تاب میں بھی طرح ذمل گئے تھے اس کی وجہ سے عہد کی اسلامی سوسائٹی میں افرتفری قہی کیونکہ مختلف لوگ ایمان کے مختلف درجہات پر فائز تھے۔

قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس قسم کے لوگوں کی تربیت شروع کی۔ چونکہ ایمان و اتفاق کے مختلف درجہات کے لوگ اس سوسائٹی میں داخل ہو گئے تھے اس لیے ضروری تھا کہ ان مختلف عناصر کے اندر توازن اور توازن اور ہم آہنگی پیدا کی جائے اور جدید سوسائٹی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔

جب ہم مدنی سورتوں کا مطالعہ ترتیب نزولی کے مطابق کریں (اگرچہ یہ ترتیب اندازاً معلوم ہے) تو معصوم ہو گا کہ قرآن نے اسلامی معاشرے میں مسلسل داخل ہونے والے جدید عناصر کی تربیت اور تعلیم کے لئے مسلسل جدوجہد جاری رکھی کیونکہ آنے والے لوگ مختلف خاندانوں اور حراؤں کے تھے اور مسلسل آ رہے تھے۔ قبائل اگرچہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہوتے۔ روکتے تھے اور تمام عرب قبائل کو وہ اس دین کے خلاف آمادہ جنگ کرتے تھے۔ اسی طرح یہودی بھی اس دین کی راہ میں رکاوٹ تھے اور وہ بھی رستہ دن گئے ہوئے تھے کہ تمام اقوام اس دین جدید پر حملہ آور ہوں اور رستہ بڑے آگاہ پختہ ہیں۔ اس لئے جدید آنے والے لوگوں کی تربیت کی بہت ضرورت تھی۔

تربیت اور تعلیم اس مسلسل جدوجہد کے باوجود بھی کھلم کھلا خصوصاً مشکل اور شدید وقت میں اسلامی مفوض میں مکرور و عکس ہو جاتا تھا۔ بعض گوشوں میں اتفاق ابھرتا بعض میں تردد اور غیر یقینی صورت حال ہوتی۔ بعض لوگ دین جدید کی راہ میں خرچ کرنے میں نکل کرتے۔ بعض لوگ خطرہ کا سامنا کرنے سے ڈرتے۔ بعض اوقات لوگ یہ نہ سمجھ سکتے کہ ان کے دین اسلامی رابطے اور حلقوں کا کیا مقام ہے اور ان کی سہایت جالی رشتہ داروں اور روایہ کی

مثبت کیا ہے؟ وہ امری بھائی چارے کو بھی طرح نہ سمجھتے تھے۔ اس سورت کی آیات سے ہمیں بھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ مختلف طریقوں سے اور مختلف ذرائع سے لیے لوگوں کی تربیت کس طرح کرتی ہیں اور اس کے لئے کیا اسلوب اختیار کرتی ہیں۔ ان آیات میں سے ہم بعض آیات کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ أَفْرَيْنًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمُ هُوَ (۵)
يُحَادِّثُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَفُّونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (۶)
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْبَطْلَانَيْنِ أَمَّا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (۷) لِيُحِقَّ
الْحَقَّ وَيُطْلِئَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُحَرِّمُونَ (۸ تا ۹) ”ہمیں تاکہ تم جبار سے حق
کے ساتھ تجربہ کر سکو اور دوسروں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں تجھ
سے جھگڑ رہے تھے۔ دراصل حاکم وہ منافق نہیں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گروہ دارہ آنگہوں دیکھے موت کی
طرف ہانگے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل
جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ گروہ گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشاد سے حق کو حق کر دکھائے اور
کافروں کی بے کافت دے تاکہ حق ہو کر اور باطل باطل ہو کر رہ جائے اور دوسروں کو یہ سخت ہی ناگوار ہو۔“

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَؤُا الْأَلْبَابِ (۷) رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (۸) رَبَّنَا أَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ

اللَّهُ نَافِخُفُ الْمُبْعَادِ (۷: ۳ - ۲۹) ”اللہ وہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اس میں بعض آیتیں
حکم ہیں۔ وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری آیتیں قطعی ہیں جو جن لوگوں کے دلوں میں کسی ہے وہ سمجھے گی تلاش
میں اس آیت کے پیچھے چلے۔ رہتے ہیں جو حقیقت ہیں۔ اور ان کو معنی پسانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کا مطلب اللہ
کے سوا کوئی نہیں جان کر اور لوگ ہم میں جلتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ سب ہمارے۔ رب کی طرف

سے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت دینی لوگ قبول کرتے ہیں جو دامنِ بندگی میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب تبارک رب ہمیں سیدھی راہ پر لے دینے کے بعد تبارک دل نیز سے گذرے۔ ہمیں اپنے پاس سے رحمت مٹا کر اب تبارک رب تو بیٹھا تمام لوگوں کو ایک دن جج کرنے والا ہے جس میں شک نہیں۔ یہے شک اللہ وعدہ بخلائی نہیں کیا کرتا۔“

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ دَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَنُقِطِعَ بِكُمْ أَحْدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتُتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَلَهُمْ نَكْذِبُونَ (۱۱) لَئِنْ خُرِجُوا لَأَيُخْرِجُوهُمْ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَأَنصُرُنَّهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْكِنَنَّ الْأُذُنُ أَنَّهُمْ لَا يَنْصُرُونَ (۱۲) لَأَنقُصَنَّ اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِم مَنَ اللَّهُ ذُنُوبَ بَنَاهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۱۳-۱۱، ۵۹) ”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی۔ وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم گمراہوں سے ٹکرائے گئے تو ہم بھی تمہارا ساتھ نکل کر لڑیں گے اور اگر تم سے کسی کی ہمت نہ رہے گی۔ اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ کو حق دینا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں اگر وہ ٹکرائے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے۔ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیچھے پھر جائیں گے۔ پھر ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ ضروری حیت تو ان کے دلوں میں لکھی ہے یہ کہ یہ کبھی لوگ ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۹) إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا (۱۰) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (۱۱) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (۱۲) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ بَنِي نَبِيٍّ مُؤْمِنُونَ إِنَّا مَعَكُمْ أَوْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُفْرَانُ (۱۳) ”اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر کہ جب تمہاری فوجیں بھیج دی گئیں تو تم نے انہیں نہ دیکھا اور اللہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ (۹) جب تم پر سے فوجیں اتریں اور تمہاری نگاہیں اٹھیں اور دلوں نے ہچکچاہٹ مچا دی اور تم اللہ پر شک و شبہ کرتے ہو (۱۰) اسی وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا اور زمین زلزلہ کا شکار ہوئی۔ (۱۱) اور جب منافقین کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ (۱۲) اور جب ایک گروہ انہوں میں سے کہتا تھا کہ اے نبی کے بھائیوں کے ایمان والو! تمہارے ساتھ ہیں یا تمہارے خلاف؟ (۱۳)“

(۳۳: ۹ - ۱۴) ”وَلَوْ كُنْتُمْ إِيمَانًا لَآتَيْتُمُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ“ جب لو کہ ایمان یا کرو، تب تب لو کہ تم پر چڑھ آتے۔ ہم نے ان پر آمدمی بھیج دی۔ اور ایسی نہیں جو تم کو کھائی نہیں دیتی تھیں اور جو تم پر تم رہتے تھے، اللہ کی دعا تھا۔ تب ہمسار۔ لوہ کی طرف سے اور ہمسار۔ بچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور تب انہیں پھر نہیں بھیجے۔ مگر آگے گئے اور اللہ کے بارے میں تم لوگ گمان کرتے تھے۔ اس موقع پر ایمان دانت آئے تھے اور یہی طرف ہمسار تھے اور تب من لفقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ تھا، متاثر ہو کر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ نرا دھوکہ تھا اور تب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اب تب کے لوگو ہمسار۔ لئے اب ہمسار کا موقع نہیں ہے، پس اپنے گروہ کو روک دیا اور ان میں سے ایک فرقہ ہی سے یہ گروہ رخصت ہوا کہ رہا تھا کہ ہر۔ مگر غیر محفوظ ہیں، ہاں کہ وہ غیر محفوظ نہ تھے۔ وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مگر وہ شرم کے اطراف سے گھسی آتے ہوتے۔ اور ان سے لڑا کہ کما جاتا تو یہ اسے مان جیتے اور اس میں ڈرا بھی دے نہ کرتے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا أَثِمَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا أَجْمَعًا (۷۱) وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لُيْطِطِنَ فَإِنَّ صَابِنَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالِ قَدْ نَعِمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (۷۲) وَبَنَ أَصَابِكُمْ فَفَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولُنَّ كَاَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَافْزُزْهُوْزَ عَطِيْعًا (۷۳) (۷۱ تا ۷۳) ”و لو کہ ایمان لائے ہو اپنی حفاظت اور تیاری میں سے رہو۔ مگر کلو ایک گروہ میں ہو کر نہ آئیں ہو اور پچھتاہم میں کوئی ایمان بھی ہے جو دے کر۔ مگر ہر کوئی مصیبت آجے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یقین احسان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا اور مگر تم پر اللہ کا فضل ہو تو یہاں لے کر گویا ہمسار اور اس کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں کہ کالی میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو یہی کامیابی حاصل کر لیتے۔“

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَهُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ أَنَّا اخْرَجْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُرْ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَبِيلٌ وَ لَأُخْرِجَهُ خَيْرٌ لِّمَن تَغْنَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ قَبِيلًا (۷۷) اِنِّ مَا تَكُونُوْا يَدْرُكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَ تَنْصِبُهُمْ حَسَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ وَ انْ نُّصِبُهُمْ سَبَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِن عِنْدِكَ فَلَا كُرْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ قَبَالٌ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا

يَكَاذِبُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَنَا (۷۸) (۴: ۷۷-۷۸)) دیکھا کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو علم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے کچھ گروہ انسانوں سے ایسا اور نے لکھا کہ اللہ سے ڈرا جانا ہے اس سے بھی بڑھ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی اور صلوات کیوں نہ دی انکو وہ اس دنیا کا سربراہ بہت قلیل ہے اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے اس کے لئے آخرت ہی بھر ہے۔ اور تم لوگوں کی ذمہ داری حق خلق نہ ہوگی۔ تم نہیں جانتے ہو موت جس پائے کی۔ اگرچہ تم منجانب ظلموں میں کیوں نہ ہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کچھ خاکہ بھیج جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے۔ تم کہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات ہی نہیں سمجھتے۔“

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ (۳۶) إِن يَسْأَلْكُمْوهَا فَيَحْضِكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَصْفَانَكُمْ (۳۷) هَاتِمٌ هُوَ لَا يَدْعُونَ لِنَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَكَّلُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (۳۷) (۴۷: ۳۶-۳۸) ”دنیا کی زندگی تو بس زراعیل کھانا ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اجر جس حد کرے گا۔ اور تمہارے مال تم سے طلب نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر اتنا درجہ تک تم سے طلب کرنا ہے کہ تم ضرور ہل کرے لو اور وہ ہماری خاکہ کر دے۔ تم وہ لوگ ہو کہ جس دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس پر بھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہل کرتے ہیں اور ہل کرنا ہے تو درحقیقت وہ خود اپنے سے ہل کرنا ہے۔ ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ در سری قوم کو لاٹھیاں گا اور وہ تم میں سے ہوگی۔“

لَمْ تَرَى الْإِنسَانَ تَوَكَّلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۱۴) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ (۱۵) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ حُنَّةً فَوَسَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۱۶) لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۷) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ

لَكُمْ وَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ (۱۸) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۱۹) إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (۲۰) كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْنَا اللَّهُ قَوًى عَزِيزًا (۲۱) لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۲۲) (۱۴:۵۹ تا ۲۲)

وہاں تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ایسے کردہ کو دوست بنالیا جن پر اللہ کا غضب ہے اور وہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے اور باوجود یہ کہ وہ چلتے ہیں اور پھر بھی معمولی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت برا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قوموں کو حوالہ بنا کر رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ لہذا ان کے لئے رسوا کی عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں ذرا نہ بچا سکیں گے۔ وہ ہیں دوزخ والے اور وہ اس میں عیش رہیں گے۔ جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا تو وہ اس کے آگے نہیں کھنٹیں گے جس طرح تمہارے آگے اٹھاتے ہیں اور گھٹتے ہیں کہ وہ خوب کر رہے ہیں۔ خوب جان لو وہ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کے گردہ کے لوگ ہیں 'س' لو' شیطان کا گردہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ جہنم سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں خواہ وہ لوگ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے ہی ہوں یہی ہیں جن کے دلوں میں ایمان بہت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح مٹا کر کے ان کی مدد کی ہے۔ اور وہ ان کو بائوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سرسبز سرسبز ہوں گی 'عیش' ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کا گردہ ہیں اور اللہ کا گردہ ہی قتلِ قاتل پانے والا ہے۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَوَلَّهِمْ يَتَوَلَّهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ أَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۵۱) مَرَىٰ مُدَيِّنٍ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَافِعَةٌ فَفَعَىٰ اللَّهُ أَنْ
 يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (۵۲)
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خُسْرَيْنِ (۵۳) (۵۱:۵۳ تا ۵۳) ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، یہودیوں
 نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بنو۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنے گا تو وہ
 سبے شک ان ہی میں سے ہو گا۔ جیسا کہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں روک
 تہ ہو ان لوگوں کی طرف دوش چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ارستے ہیں کہ کسی مصیبت کے پھیر میں نہ آجائیں۔ تو وہ
 وقت دور نہیں جب ہمہ قسین ہو گئے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہ آئے تو یہ لوگ اس بات پر غامد ہو جائیں جو وہ
 اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بلا دورہ طور سے اللہ کی انہیں
 کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے تمام اعمال اٹارت گئے اور یہ سراسر نقصان میں آ گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ وَلِيًّا تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ
 قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 رَبِّكُمْ أَنْ كُنْتُمْ حَرَجَتْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَانْتِفَاءً مَرْضَاتِي تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
 وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (۱)
 إِنَّ يَتَفَقَّوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّتْمُ بِالسَّوْءِ وَ
 وَدُّوا أَوْ تَكْفُرُوا (۲) لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ النِّيمَةِ يَفْضِلُ
 بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي بُرَاهِيمَ وَ
 الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا بِقَوْمِهِمْ أَنَا بِأَرْحَامِنَاكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ
 بِدَارِيسَ وَيُنْفِكُمْ لَعْدَاوَةً وَالْبَغْضَاءُ إِلَيْهَا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ أَلَمْ يَقُولْ بِرَحْمَةٍ

لَا يَبِيتُ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَمَا أَمَلْتُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا رَبَّنَا عَلِّمْكَ تَوَكُّدًا وَ الْيَتَّ نَبَاتًا

وَالْيَتَّ لَمْصِيْرُ (۴) (۶۰: ۱ تا ۵) ”لوگو! ایمان لائے ہو، فکر تم ہماری راہوں میں ہمارے اور ہماری رضا جوئی کے لئے لکھے ہو تو ہمارے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ تمہاری کے ساتھ دوستی، الٹے۔ حالانکہ تمہارے اس حق کیا ہے وہ اس کا انکار نہ کرتے ہیں۔ رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر نجات ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تم چپکے چپکے ان کو دوستانہ نظام بھیجے ہو، حالانکہ ہم جانتے ہیں جو چاہے تم یہ پورا نہ ہو۔ جو علاقہ کرتے ہو اور جو تم میں سے ایسا کرے وہ عید می راہ سے ہلک گیا۔ اگر یہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر برائی کے ساتھ دست درازنی کریں اور زبان درازی کریں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کا قریب جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ دار ہیں تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اس دن لفظ تمہارے درمیان جدائی والے وہ گھر جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لئے اچھ نہ ہو تو برا اہم امور اس کے ساتھیوں میں ہے۔ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، قطعیت کر لیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور تمہارے اور تمہارے درمیان جدالت ہوگی۔ جب تک تم اللہ وعدہ پر ایمان نہ لاؤ کہ ہر اہم کا اپنے باپ سے یہ کہہ کر میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اگرچہ آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر مجبور کر دیا اور تیری ہی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر چاہا ہے۔“

”کثرت سورتوں میں یہ اس شریعت ہمارے۔۔۔ کے لئے کافی ہیں کہ اسلامی معشر میں بعض نکات اس قسم کے عارضی حالات پیش آتے ہیں اور یہ اس لئے پیش آتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ میں اچانک سے لوگوں کا ایک دوسرے داخل ہو گیا ہو یا اپنے ساتھ اپنی اپنی عادات لے کر آئے ہیں۔ اور یہ عادات مسلسل تربیت اور تعلیم کے بعد ہی دور ہو سکتی تھیں اور اس کے لئے مسلسل تربیتی جدوجہد کی ضرورت تھی۔“

لیکن جدید تعلیم میں مسلم معاشرے کا بنیادی اہم نچہ درست تھا اس لئے کہ اس اہم نچہ میں بنیادی اہمیت صرف ان لوگوں کو حاصل تھی جو مادی و مادیات میں سے سب کچھ لیں گے اور نہایت ہی مضبوط لوگ تھے۔ نیز اس معاشرے کی تعمیر و تربیت میں اتحاد و اتفاق اور اس کے اہم نچہ میں اس قدر پختگی تھی اس نے ان کو دیرین دور عوارض اور انتشار پر قابو پا کر تھا اور وہ عناصر جو خوف اور پریشانی سے متاثر ہو جاتے تھے اور جن کی بھی تک پوری تربیت نہ ہوتی تھی اور وہ اس جدید معاشرے میں بھی تک داخل نہ گئے اور ان کے اندر پوری ہم آہنگی پیدا نہ ہوئی تھی ان کو کبھی اجتماعی معاشرتی نظام منبہ نہ دیا تھا۔

ہر حال آہستہ آہستہ یہ جدید عناصر تربیت پا رہے تھے۔ اس معاشرے میں داخل رہتے تھے اور ان کی تعلیم مسلسل ہو رہی تھی اور وہ اسلامی معاشرے کی اصل قوت کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ اور ضعیف القہر، نا فہمی کرنے والوں اور اصل لیکن قسم کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ عقائد سے اپنے دامن اور اہم نچہ لوگ جس کے دلوں میں بھی تک اسلامی نگرین حیات پوری طرح نہ جینے تھا کہ وہ اپنے سوشل رویہ بھی، یہ نگرین کی احساس پر استوار نہیں

یہاں تک کہ چمک سے پہلے حالت یہ ہو چکی تھی کہ اسلامی معاشرہ تعلیم و تربیت اور اپنی عوامی شکل و صورت کے اعتبار سے مقام کمال کے قریب پہنچ گیا تھا اور کھڑ لوگ مہاجرین و انصار میں سے سابقین لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑے تھے۔ اور یہ معاشرہ اس قدر پاک اور تربیت یافتہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام حیات کے پیش نظر مطلقہ معیار کے قریب تر تھا۔

یہ بات درست ہے کہ ابھی تک اس معاشرہ میں لڑکی قدوس نشوونما پائی تھیں کہ جن کا تصقل براہ راست اسلامی نظریات کے ساتھ تھا۔ ان اقدار کی وجہ سے تحریک کے اندر کچھ لوگ زیادہ ممتاز تھے اور زیادہ جلیت قدم تھے اور تحریک کی صفوں میں نوروں سے آگے تھے۔ مثلاً مہاجرین و انصار میں سے سابقین لوگوں 'نفل بدر' حدیث میں نبوت رضوان کرتے والے۔ مہاجرین ہو گئے۔ تحریک سے قبل جماد النقی اور قتال میں حصہ لیا اور جنہوں نے بعد میں لیا۔ نصوص کتاب اللہ، احادیث نبوی اور تحریک کے بعض عملی اقدامات سے یہ طاقت مرہب اور اقدار کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ اسلامی اقدار اور طاقت اسلامی نظریہ حیات کو آگے بڑھانے کے خطہ فکر سے ضمیمہ ہو گئی۔ قرآن مجید کی تصریحات

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹: ۱۰۰) ”وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر ایک کٹے میں سہیت کی، پھر وہ جو بعد میں دست دہی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے ایسے باغ میہ کر رکھے ہیں جن کے پیچھے سے سرسبز باغی ہو گئی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک عظیم اجر کا میلا ہے۔“

ایک حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے ”شاید اللہ نے نفل بدر کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم جو چاہو کرو! میں درحقیقت تمہارے لئے جنت و ادب ہو چکی ہے۔“ یہ بخاری کی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ ان الفاظ میں حضرت عمر کی اس توجہ کو مسز فرمایا جس میں انہوں نے ایک بدری صحابی حضرت عاصب بن ابی بلدہ کی گردن اڑانے کی اہرست طلب فرمائی تھی جنہوں نے یہ مکروری دکھائی تھی کہ قریش کو فتح کی تیاریوں کے سلسلے میں اطلاع دی تھی جسے پکڑ لیا گیا تھا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَفَتَحْنَا قُرَيْشًا (۱۸) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۹) (۱۸: ۴۸ - ۱۹) ”اللہ مؤمنین سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اور اللہ کو معلوم تھا کہ تمہارے دلوں میں تھا۔ اس لئے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ اور ان کو فتح بھی دی۔ اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں۔ لوگ سے رتبہ ہیں اور اللہ زبردست اور حکمت والا

ہے۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(۵۷: ۱۰) ”تم میں سے جن لوگوں نے حج سے پہلے خرچ کیا اور دشمنوں سے لڑے وہ لوگ بڑا درجہ رکھتے ہیں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور دشمن سے لڑے۔ اگرچہ دونوں سے اللہ نے اچھے وعدے فرمائے ہیں اور ہر کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔“

”خالد ذرا آرام سے رہو میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو خدا کی قسم اگر تمہارے پاس اور جتن سونا بھی ہو اور تم اس فی سبیل اللہ خرچ کر دو تو تم وہ ثواب نہیں کما سکتے جو انہوں نے حج و شرم جہاد میں حصہ لے کر کما یا۔“ یہ حدیث ابن عمر نے زائد العاد میں نقل کی ہے۔ یہ لفظ حضورؐ نے حضرت خالد کو مشہد کرتے ہوئے کہے۔ جب انہوں نے حضرت عبدالرحمنؓ ابن عوفؓ کے ساتھ حج کا دعویٰ کیا۔ خالد اگرچہ سینف اللہ تھے مگر ابن عوفؓ سبقتوں لوگوں میں تھے۔ ”میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو۔“ حضورؐ کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی معاشرہ میں یہ ممتاز طبقہ ہے۔

اسلامی تحریک نے ان حضرات کے دلوں میں ہوا ایمان پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو قدریں پیدا ہوئیں ان کے اختلاف کے مابین ان کے درجے بھی مختلف تھے انہیں حج تک سے قبل یہ طاقت بہت کم ہو گیا تھا اور اسلامی معاشرہ پوری طرح ہم آہنگ تھا اور اس کی تائید اور اس کی پوری طرح چھپ گئی تھی۔ ان کی بھڑکڑوریاں دور ہو گئی تھیں اور جان و مال کے سلسلے میں ان کی شخصیات میں سے نکل دور ہو گیا تھا۔ ان کے عقائد واضح ہو گئے تھے اور ان کی زندگی سے نفاق پوری طرح دور ہو گیا تھا اور حج تک سے قبل مدنی معاشرہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ بن گیا تھا جو اسلامی انقلاب کی اساس تھا۔

مگر جب اس آنکھیں ہماری میں تک حج ہو اور اس کے بعد جنگ حنین کے نتیجے میں ہوازن غنیمت اور دوسرے قبائل حج ہو گئے۔ یہ دو قبائل قریش کے بعد عرب کی ممتاز قوتیں تھیں۔ تو انہوں نے ایک سیلاب اسلامی معاشرہ میں داخل ہو گیا تھا۔ ایمان و اخلاق کے اعتبار سے یہ مختلف طبقے کے لوگ تھے۔ ان لوگوں میں منافقین کی ایک بڑی تعداد بھی تھی جو اسلام کو دل سے پسند کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کی شوکت کو دیکھ کر برسر گئے تھے۔ ان میں مولفۃ القلوب بھی تھے اور یہ طاقت منینہ تھے کہ وہ اساری غالب میں بھی تک اصل نہ گئے تھے اور نہ ان کی پوری تربیت ہوئی تھی۔ اسلام کی حقیقی روح سے یہ بے لوگ ثابت تھے۔

جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ کی رفتار میں قریش ایک دباؤ اور ہند کی طعنہ کھڑے تھے کیونکہ وہی اور دنیاوی معاملات میں قریش کو ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ پھر اہل ثقات کی اور علمی و اقتصادی اعتبار سے بھی وہ دوسرے عربوں کے لئے قتل قہید تھے۔ اس وجہ سے ان کا مقابلہ پر اثر آتا اور اس دین کی راہ روک دینا اس بات کا باعث ہوا کہ تمام عرب نے اس دین سے منہ پھیرا۔ اور اسلام میں داخل نہ ہوئے یا اگر انہوں نے صرف نظر نہ کیا تو کم از کم یہ صورت

حالات ضرور تھی کہ لوگ تردد میں رہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انتظار کیا جائے تاکہ مسلمانوں اور قریش کی گفتگوں کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ جب فتح مکہ کے بعد قریش سرگرم ہوئے تو ہوازن و ثقیف بھی سرگرم ہو گئے۔ مدینہ میں جو قوی یہودی قبیلے تھے ان کی قوت اس سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ بنی قینقاع اور جو خیبر شام کی طرف بھاڑے ہوئے۔ بنو قریظہ بھی فتح ہو کر رو گئے اور خیبر کا معاملہ بھی صاف ہو گیا تھا۔ خیبر کو فتح کر لیا گیا۔ ان واقعات کی وجہ سے اب پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا اور لوگ فوج و فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے اور صرف ایک سال کے عرصے میں لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔

اسلام کا گراف اپنی حور پر بلند ہونے کی وجہ سے وہ کمزوریاں اسلامی معنوں میں در آئیں جو جنگ پار کی جہیز کی کامیابی کی وجہ سے آگئی تھیں۔ اب یہ کمزوریاں بہت بڑے پیمانے پر تھیں۔ بدر الکبریٰ کے بعد جو کمزور عناصر اسلامی معنوں میں در آئے تھے ان کو تقسیم و تربیت کے ذریعے اس قدر پاک و صاف کر دیا گیا کہ بدر الکبریٰ کے بعد جس تک مسلمانوں میں قریب تھا کہ مدنی معاشرہ تمام کمزوریوں سے پاک ہو جائے اور اعلیٰ مدینہ اسلامی انتظام کے لئے مضبوط تھیں اور مضبوط بنیادیں بنائیں۔ یہاں اولین و مہاجرین و انصار کی ایک ایسی جمیعت تیار تھی جس کی وہ ہر وقت اسلامی نظام کے لئے تیار تھی۔ اگر یہ جمیعت نہ ہوتی تو اس عظیم انقلاب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن بدر الکبریٰ کے بعد اس جمیعت نے جو مہاجرین و انصار کے سابقین اولین پر مشتمل تھی اس عظیم انقلابی لمانت کی سسٹم تعمیر کی۔ ان سات سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی اس جمیعت کو اس کام کے لئے تیار کیا اور تربیت دی کہ یہ لوگ تقسیم کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے انسانوں کے پیالہ کو کنٹرول کر سکیں۔ اللہ غیب جانتا تھا کہ وہ اپنی اس درستی اور انسانی رسالت کی حفاظت کا کام کس کے ہر ذریعے سے پورے گا۔

ان کمزوریوں کا سب سے پہلے طور پر جن میں ہوا۔ اس کا ذکر سورۃ توبہ میں ان الفاظ میں ہوا ہے :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ أَرْضُ بَعَا رَحِبَتْ ثُمَّ لَكُنْتُمْ مَذْذُورِينَ (۲۵) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ حُسُودًا لَهُمْ تَرَوُهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآذَنَّاكَ جَزَاءَ الْكَافِرِينَ (۲۶) (۲۵-۲۶) ”اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت سے ادراک غلو تھا۔ مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تمہیں اپنی وسعت کے باوجود تم پر غلبہ ہو گئی اور تم جیتے بھرتے ہمارے ہاتھ سے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ افکار نامہ جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ اور حکمران حق کو سزا دی کہ یک بار نہ ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں۔“

اس جنگ میں اللہ نے کھلتے کھلتے سب سے پہلے کہ دس ہزار اسلامی لشکر میں دو ہزار غلام شریک تھے..... یہ عوام تھے

کہ پر ایمان لائے تھے اور اسلامی فکر کے ساتھ جہاد کے لئے لگے تھے۔ چنانچہ اسری فکر کے ساتھ ہی دو بزرگ افراد کا وجود ہی اس انتشار کا سبب بنا۔ دو سرا سبب یہ تھا کہ ہوانہ نے بالکل اچانک صمد کیا اور فکر اسلام چونکہ صرف مدینہ خیرہ کی حقیقی تربیت یافتہ فوج پر مشتمل نہ تھا جن کی تربیت گزشتہ سات سالوں میں مکمل ہو چکی تھی اور وہ اس تحریک کی اصل اساس اور سرمایہ تھے۔ اس لئے انتشار پیدا ہو گیا۔

غزوہ جہیں میں جو کمزوریوں سامنے آئیں وہ اسلام کی حدودی قوت کے گراف اچانک عمودی بندھن کی وجہ سے تھیں۔ جدید لوگ فوج و فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ جو ایمان اور اخلاص کے اعتبار سے مختلف درجہات کے رکھے تھے۔ جن کے درمیان تفاوت درجہ تھا۔ اور صورت تو یہ تھی کہ درجوں سے بحث کی گئی کہ اب پھر مختلف درجوں سے اور مختلف پہلوؤں سے سخت تنقید کی گئی ہے۔ جن کے تفصیلی اقتباسات ہم اس سے نقل دے آئے ہیں۔

اسلامی معاشرہ کی تشکیل اور اس کی تربیت کی تاریخ کے مطالعے کے لئے ضروری ہے کہ ہم حرمہ کے تحلیک دو سال بعد کی تاریخ کے واقعات پر نظر رکھیں۔ تحلیک دو سال بعد جب حضور ارم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو تمام جزیرۃ العرب ایک بار مہرب ہو گیا۔ صرف مدینہ کی تربیت یافتہ اسلامی سوسائٹی اپنی قہ پر کام رہی اور جیسا کہ ہم نے کہا، یہی اسلامی معاشرہ کی مضبوط بنیاد تھی۔ چنانچہ ان حالات کو اگر نظر میں رکھا جائے تو ان کمزوریوں کے طور کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ حرمہ کے بعد صرف دو سال کے عرصے میں یہ ضمن نہ تھا کہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی اخلاقی تربیت اور تعمیر کو راکھ کے کام کو مکمل کیا جاسکے۔ بلکہ "لے والوں کا معیار درجہ ایمانی کے اعتبار سے مختلف تھا۔ حضور ﷺ کے انتقال کے بعد حالت یہ تھی کہ پھر جزیرۃ العرب غری انتشار و غفلت کا شکار تھا اور مدینہ خیرہ کا ہیں (Base) اپنے موقف پر سختی سے قائم تھا۔ اپنی مضبوطی اور جنگی کے بنی ہوئے پر اور اپنے اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے۔ اسے اس انتشار اور سیلاب کے مقابلے میں یہ سوسائٹی جم گئی اور اندھنوں کے اس سیلاب کو لٹا دینا سے روک کر اس کا ذخائر پھر اسلام کی طرف پھیر دیا۔

ان حقائق کو اس زاویہ سے دیکھنے کے بعد ہمیں لگتی ہے کہ ہم میں آج بھی ہے کہ ہم میں دعوت اسلامی کو جن مشکلات اور مصائب سے دوچار کیا گیا تھا وہ اللہ کی خیریت حکمت کے تحت ایک مقصد امر قیام کے یہ سوسائٹی جو اسلام کی بنیاد تھی "ان مشکلات سے گذر کر نکلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں مشرکین نے مسلمانوں کو کس قدر اذیت دی۔ فتنوں میں جھلکا یہ ان کا خون بھایا اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔

اللہ کو معلوم تھا کہ مضبوط اسلامی تحریک کے قیام کے لئے یہی مناسب تربیت ہے تاکہ بت عمت کی بنیاد مضبوط ہو سکے۔ اس مضبوطی کے بغیر جو بھی قیامت کبریٰ ہے، اس کا وجود برداشت کرنا مشکل تھا۔ نہ تو تحریک کے آغاز کے لئے اس قدر مضبوطی "فصوص" نصب العین کے حصول پر اصرار "اللہ کی راہ میں مشکلات کا بغیر کرنا طاقت جادوئی" بلکہ اور "فصوص" قلت تعداد اور زنجی و سائی کی کمی جس مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ضروری تھی۔ تحریک کے آغاز کے لئے اسی معیار کی جنگی ضروری تھی۔

جب یہ ابتدائی گروہ مدینہ پہنچا تو اس گروہ کے ساتھ ہضار میں سے سلفین اولوں آئے۔ اللہ کی حکمت کا نشانہ یہ تھا کہ یہ لوگ اسلامی تحریک کے لئے بنیادیں اور پورے کھیرائی کے بعد آئے والوں کو سنبھال سکیں جن کی عمل تربیت نہ

ہوئی تھی۔

جس کہ سے پہلے مدینہ حبیبہ کی سوسائٹی کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ یہاں کے عیسائیوں کی اکثریت عیسیٰ و تربیت کے اہلکار ہمارے سے کہیں تھی۔ اور یہی تربیت یافتہ صحابہ کا گروہ تھا جنہوں نے جس کہ کے بعد آئے دینی افواج کو سنبھالا اور پھر حضور نبی و ملت کے بعد ائمہ اہل کے پیاب کا مقابلہ کیا۔

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پورے مکی دور میں لفظ حقانی نے جو اسلامی تحریک کو محنت ترین مشکلات میں ڈھکا کیا اور پھر مکی دور میں صلح حدیبیہ تک یہ وقت اس تحریک کو مشکلات و تنگیوں اور خوف کی حالت میں رکھا۔ اس کی حقیقی حکمت کیا تھی اس سے تحریک عمل سے ہم یہ اصول لفظ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں اسلام کے تحریک عمل کو مضامین کیا ہونا چاہئے۔

لہذا مکی مراحل میں 'تمام اسلامی تحریکات کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ تر اسلامی تحریک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے پر صرف کرے۔ لہذا مکی گروہ کی تربیت اور لفظی طور پر توجہ دے، مگر تحریک کی صورت کو مضبوط بنیادوں پر اٹھایا جائے۔ ان کے اندر ایمان کو گہرائی تک اُدارا جائے تاکہ ان کے اندر پختگی پیدا ہو 'وہ تحریک کے ساتھ جھن جھن کر سکتے ہوں اور ان کو اپنے نصب العین کا اچھی طرح شعور حاصل ہو۔ اور جب تک تحریک کے اندر لہذا مکی گروہ کی اچھی طرح تربیت نہ ہو جائے 'دعوت کی توسیع کا کام نہ شروع کیا جائے کیونکہ بنیادی گروہ کی اچھی تیاری سے عمل کسی بھی تحریک کو وسعت دے دینے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس آواز ہی میں انتشار شروع ہو جائے۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ بانی طریقہ تربیت کے خلاف کرے گا اور سنت نبوی اور طریقہ نبوی کے خلاف چلے گا۔

اس دعوت کی کامیابی کا فیصلہ اللہ ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی تحریک کو مضبوط بنیادوں پر اٹھایا جائے تو اللہ حقانی تحریک کے لہذا مکی مدتوں کو یہ پناہ مشکلات سے دوچار کر کے ان کو کردار کی پختگی عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا طویل انتظار کرنا ہے۔ ان کی تعداد قلیل ہوتی ہے۔ لوگ ان سے دور رہتے ہیں لیکن جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اب ممبر کرنے والے ہیں۔ یہ جوت قدم ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے تیاری عمل کر لی ہے۔ اور وہ صلاحیت پیدا کر چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے کہ ان سے اس عظیم کام کا آغاز ہو سکے۔ اور وہ اس کے مٹن اور طہر دار ہوں۔ پھر اللہ ان کو قدم بہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے۔ لیکن لوگ در حقیقت نہیں جانتے۔

ان مباحث کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس سورت کے مضامین کا اہمیتی خاصہ یہاں دے دیں۔ اس کے باب۔ باب۔ موضوعات اور خصوصاً وہ انکام جن میں مشرکین اور کافروں کے ساتھ اسلامی ریاست کے آئندہ تعلقات کی ضابطہ بندی کی گئی ہے کیونکہ اس موضوع پر جو انکام آئے ہیں 'وہ آخری انکام ہیں۔ لہذا ان میں پھر ترین تحریک مضبوط سمجھنے گئے ہیں۔

پارہ پنجم میں سورت انفال کے تعارف میں ہم نے کہہ د مشرکین کے ساتھ آخری معاہدے ہمارے میں جو کچھ نقل کیا تھا 'میں کہتا ہوں یہاں اس کا خلاصہ دوبارہ نقل کر دیا جائے۔ اگرچہ امام ابن قیم کا یہ اقتباس مکرر یہاں آج نے گا لیکن اس مکرر کے باوجود اس کے پندرہ فقرے۔ یہاں نسبت ہی موزوں اور سیاق کلام کے ساتھ مناسب رہیں گے اور ان کی وجہ سے بات میں جان پیدا ہوگی۔

امام ابن قیم جوڑی نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی کے بارے میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔ ”اہل بیت سے لے کر وقت تک کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کا طرز عمل“ اس عنوان کے تحت آپ رقم طراز ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی طرف یہ وحی نازل کی کہ ”آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں“ یوں ہوا آپ کی نبوت کا آغاز اس وقت ہوئے کہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے دل میں پڑھیں۔ بھی آپ کو تبلیغ کا حکم نہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ** یعنی انشاء سے آپ کو نبوت ملی اور **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** سے آپ کو منصب رسالت عطا ہوا اور حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، رشتہ داروں کے بعد آپ نے اپنی قوم کو انعام دے دیا۔ قوم کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگوں کو پھیلے ہوئے قبائل کو تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ حکم جاری ہوا کہ عرب دنیا تک عام کر دیا گیا اور پھر اس دعوت کو بین الاقوامی دعوت بنا دیا گیا۔

دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک صرف مدح اور تبلیغ کرتے رہے اور طاقت کا استعمال نہ کیا، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ میرا دور درگزر سے کام لیں اور لفظ کا جواب بھر سے نہ دیں۔ ایک عرصہ بعد آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی دشمنوں سے لڑنے کی بھی اجازت دی گئی تاہم یہ اجازت اس حد تک تھی کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے جو لڑنے کے لئے میدان میں آئے ہوں اور دوسروں سے نہ لڑا جائے اور سب سے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ کفار اور مشرکین سے اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک وہین اللہ کے لئے غاص نہیں ہو جائیں۔ **لَيَكُونَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ** جس وقت آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا اس وقت حضور ”مور کفار کے درمیان تعلقات کی صرف تین قسمیں تھیں۔ اہل صلح، اہل حرب اور اہل دس۔ اہل صلح یعنی جن کے ساتھ امن کے معاہدات ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ عہد کو آخر تک نبھایا جائے۔ لیکن صرف اس صورت میں کہ جانب مخالف اپنے معاہدے کا پابند ہو اور اگر وہ عہد شکنی اور غداری کریں تو آپ بھی معاہدہ ان کے منہ پر دے جائیں، اہل دس لوگوں کے ساتھ ملا جنگ اس وقت تک نہ چھیڑی جائے جب تک انہیں ہاتھ نہ ملے اور ان سے دس دی جائے کہ معاہدہ فتح ہو چکا ہے۔ جب سورہ براءتہ نازل ہوئی تو ان تمام اقسام کے احکام علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) سے اس وقت تک لڑیں کہ یا وہ جزیہ قبول کریں اور یا اسلام میں داخل ہو جائیں اور مشرکین اور منافقین سے بھی جہاد کا حکم دیا گیا نیز منافقین سے حد بخشنی پرستے کا حکم دیا گیا۔ کفار کے ساتھ آپ کا جہاد صلح جنگ کی شکل میں تھا اور منافقین کے ساتھ زبان اور دھکیل سے۔

سورہ براءتہ میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ کفار کے ساتھ کئے ہوئے تمام معاہدات کو ختم کر دیا جائے اور علی الاطلاق ان سے براءت کا اعلان کر دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد اہل عہد کی تین اقسام قرار پائیں۔ وہ جن کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور اپنے عہد پر قائم نہیں رہے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ حضور نے جنگ کی اور ان پر فتح پائی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ عہد تھا اور وہ اسے نبھاتے بھی رہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے، اسے سترہ مدت تک برقرار رکھا جائے اور شرائط کی پابندی کی جائے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے ساتھ اگرچہ معاہدہ تو نہ تھا لیکن یہ لوگ آپ کے خلاف کسی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئے تھے، یا

ان کے ساتھ قہین مدت کے بغیر معاہدہ طے پا گیا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہوا کہ انہیں چار ماہ کی مسلت دی جائے اور ان سے کہہ دیا جائے کہ اس گمے بعد کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے یا مسلمان ہو جاؤ ورنہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

(۲) حکم حرب سرزمین عرب کے لئے ہے۔ انہیں جازہ دے کر اسلامی ریاست کے زیر سایہ دلی کی حیثیت سے رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اس لئے کہ حق کے پسے کائنات کے ہر ذرے کے خلاف کے لئے کوئی قدر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہی مسئلہ مذہب و علم کے حقل پر بھی طرے پڑتے تھے کہ یہ کچھ ہیں اور قرآن ان کی اپنی باتیں نہیں کہتی طرے موسم خاکہ یہ طرے کا کام ہے عقل منہ عربی کی علامہ یہ افکار کے بارے میں تھے۔ اس نے یہ کئی روایت کے متعلق نہیں تھے۔ حرب لیل کتاب اور فیروب سرزمین اور لیل کتاب کے ساتھ یہ روایت دیکھی کہ اگر وہ چاہیں تو خلافت ہانہ ہاں کا معاہدہ (جائز) دے کر اسلامی ریاست کے زیر سایہ پناہت شری کے طور پر داخل اختیار کر سکتے ہیں۔

چنانچہ انہی چار مہینوں کے مطابق آپ نے عہد کلکوں کے ساتھ جنگ کی اور جن کے ساتھ کوئی عہد نہ تھا انہیں چار ماہ کی مسلت دی اور راست باز معاہدہ کے ساتھ اپنا عہد پر آگیا اور ایسے تمام لوگ معاہدہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی لیل ایمان اور مسلمانوں کا جزو بن گئے اور لیل زدہ پر جزیہ عائد ہوا۔

جیسا کہ کامیاب سوراہہ برکوت کے نزول کے بعد کفار کے ساتھ آپ کے تعلقات تحسین حیم کے رو گئے تھے یعنی عارپ' لیل زدہ اور لیل عہد اور چونکہ لیل عہد سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے اس لئے صرف لیل زدہ اور لیل حرب ہی باقی رہ گئے۔ لیل حرب کی حالت یہ رہتی تھی کہ آپ کے دور میں وہ پیش آپ سے مخالف رہتے تھے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری دور میں حضور اور تمام انسانوں کے تعلقات کی نوعیت صرف یہ رہ گئی تھی کہ ان میں سے بعض مسلم اور مومن تھے بعض آسمان اور مسلم تھے اور بعض آپ سے مخالف اور عارپ تھے۔ منافقین کے ساتھ آپ کا طرے فعل یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کے اعلان اسلام کو قبول فرمائیں اور ان کے باطن کو طرے بے پردہ کر دیں اور ان کے مقابلے میں علم و استدلال کے ہتھیار ہی استعمال کریں اور ان کے ساتھ سردمیری کا رویہ اختیار کریں اور ان سے سختی بریں اور ان کی نفسی کیفیات کو غوطہ دیکھتے ہوئے اپنے ارشادات عالیہ سے ان کی اصلاح کی سعی کریں۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں اور نہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں اور یہ کہ اگر آپ ان کے لئے دماغی مغفرت بھی لیں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ تھا مختصر بیان حضور کے طرے فعل کا اپنے کفار اور منافق دشمنوں کے ساتھ۔

اقامت دین کی جدوجہد اور اس کی خصوصیات

علامہ ابن قیم نے اسلامی جہاد کے خلف مراحل کی یہ بہترین تفصیل پیش کی ہے اور اس سے دین حق کے تحریکی پہلو کی مستقل اور گہری بنیادیں واضح ہو جاتی ہیں جو اس لائق ہیں کہ حاسی دہ فہر کر ان پر کچھ طرے غور کر لیا جائے۔ اس مختصر بحث میں ہم صرف چند اشارات پر ہی اکتفا کریں گے۔

۱۔ ابن قیم کے اس "میرت پارہ" سے "اسلامی جہاد" کی جو پہلی بنیاد سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین حق اپنے طریق کار میں بھرپور وقت پسند ہے۔ یہ طریق کار دراصل اس حرکت کا نام ہے 'جو زمین پر موجود کسی انسانی سوسائٹی کا سامنا کرتی ہے اور ایسے سب ذرائع سے اس کا سامنا کرتی ہے' جو سوسائٹی کے داخلی دھوکے مقابلے میں کام آ سکیں۔

وہ جاہلیت کے اس ٹھکانے پر بظاہر کرتی ہے جس پر عمل درآمد کا پتہ پھر آتا ایک نظام قائم ہے جسے وقت کا اقتدار مادی قوت کے ذریعہ سارا وسیع چلا جاتا ہے۔

اسلامی تحریک عالم واقعہ میں اس واقعی صورت حال کا مقابلہ کرتی ہے۔ ان تمام ذرائع و وسائل کو کام لاکر جن سے کہہ جاہلیت کام لیتی ہے، وہ اس جاہلیت کا سرمنشیان و نظریے سے بھی کرتی ہے، تاکہ سوسائٹی کے افکار و عقائد کی اصلاح ہو سکے اور وہ بحالیت درجہ سنی کے ساتھ حالت بھی استیصال کرتی ہے، تاکہ جاہلیت کے نظام و اقتدار کو ملامت کیا جا سکے۔ وہی اقتدار جو عام اور فقیر افکار کی اصلاح کے کام میں روک بند ہے، اور جو جبراً ان پر مسلط ہے اور انہیں اندھیرے میں رکھے ہوئے ہے اور جو انہیں رب اکبر کے مقابلہ میں دو سرول کا بندہ بنائے ہوئے ہے۔

یہ ایک لکھی تحریک ہے جو صرف بیان و اظہار پر اکتفا کر کے ختم نہیں ہو جاتی جس طرح کہ اس تحریک میں یہ بھی نہیں ہے کہ مادی تلبہ حاصل کر کے لوگوں سے جبراً اپنی بات منوالے..... یہ رد و قبول میں جبری قائل ہی نہیں۔ لہذا انکاراً فی اللہین دین حق کے طریق کار میں یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ وہ تو ایک تحریک ہے، اس لئے برپا کی گئی ہے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ و وحدہ لا شریک کی بندگی میں داخل کر دے۔

تفصیل آگے آئی ہے۔

۲۔ اس دین کی دو سری خصوصیت (علامہ ابن قیم کے سیرت پارہ کی روشنی میں) یہ ہے کہ اس کے اسلامی طریق کار میں واقعیت پسندانہ تحریک پائی جاتی ہے۔ وہ ایک لکھی تک و دو سے عبارت ہے جس کے کئی مراحل ہیں۔ ہر مرحلے میں اس کے مناسب ذرائع اور وسائل کو کام میں لایا جاتا ہے۔ جو اس مرحلے کے واقعی فاضلوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس مرحلے سے یہ تحریک بتدریج آگے بڑھتی ہے، اس تحریک کا طریق کار یہ ہے کہ یہ واقعی حالات کا مقابلہ مجرد نظریات سے نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے اختیار رکھ دو وسائل و ذرائع مجرود کا مظاہر ہیں۔ ہمارے دور میں جو لوگ اسلام کے نظریہ جماد کے بارے میں کھٹے چبھتے ہیں اور قرآن کی آیات پر بحث کرتے ہیں، ان کے پیش نظر پہلی تحریک اسلامی کے مختلف مراحل نہیں ہوتے۔ نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مراحل میں سے کس مرحلے میں تحریک نے کیسا بغیر اختیاری جسم، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان مراحل سے حلقہ آیات کا نشان زوال (پس حلقہ) کیا فائدہ؟ یہ لوگ، خلا بحث کرتے ہیں اور دین کے نظریہ جماد کے بارے میں گمراہ کن القیاس و اشلوہ میں چلا ہو جاتے ہیں اور قرآنی آیات کو ایسے معنی پہناتے ہیں جن کی وہ محسوس نہیں ہوتی، بعض آیات کا حلقہ تحریک کے ابتدائی مراحل سے ہے۔ یہ لوگ انہیں آخری مراحل کے لئے اصول قرار دیتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ غلط فہمیوں میں چلا ہو گئے اور ابتدائی آیات کو آخری فیصلے جیسے بیٹھے۔ حد یہ ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ کا جواز ہے، دراصل یہ لوگ ٹھکانے و ذہنی طور پر شکست خوردہ ہو گئے اور یہ رائے انہوں نے اس لئے قائم کی کہ اس مادی دور کے حالات کی سمجھنے سے ”فرزند ان اسلام“ عہد پر آئیں ہو سکتے، جن کے پاس اسلام کا صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ اس پر مستزاد ہے کہ دین حق پر دھماکے ہوئے لپٹے غم کو اسلام کی خدمت قرار دیتے ہیں۔ اسلام کا اصل موقف تو یہ ہے کہ اس کو کراہی پر سے طاغوت کا اقتدار ختم کر دیا جائے اور تمام لوگوں کو غیر ملکی غلامی سے نجات دی جائے۔ اس معاملہ میں اسلام کا

اصل رول یہ ہے کہ جاہلیت نے دنیا میں دین حق کے پیچھے کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ حق کے مقابلہ میں باطل سرنگوں ہو جائے یا مست جائے۔ اور یا انکا مطلب ہو جائے کہ اسلام کی بنیاد حق کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ مخالفت میں حفظ جان و مال کا معاوضہ (تجزیہ) ادا کر کے پر امن شہری کی حیثیت سے رہائش پزیر اور اسلام اور عوام الناس کے درمیان حائل نہ ہو تاکہ لوگ اس بارے میں باطل آزاد ہوں کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔

۳۔ (لکن قیم کے ”سیرت پارہ“ کی روشنی میں) اس دین کی تیسری خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وسعت پذیر تحریک اور نئے نئے وسائل، اسے اپنے بنیادی اصولوں سے منحرف نہیں کر سکتے اور نہ اس نصب العین ہی میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے جو شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ یہ دین پیشہ اپنے اصولوں پر سختی سے بھارتا ہے۔ دعوت رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، قریش کو دی جاتی ہے، تمام عرب کو بلایا جاتا ہے، ”یا تمام کرہ ارض کو خطاب کیا جاتا ہے“ اس کی دعوت ہر وقت یکساں رہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی تعالیٰ اختیار کرو اور اللہ کے سوا تمام لگاویوں کا بھانپنا گردن سے تار پھینکو، صحت کی خاطر اصول کو چھوڑا جاسکتا ہے، نہ نری برقی جاسکتی ہے اور نصب العین کے حصول کے لئے حسین طریق کار ہے، جس کی حدود حسین ہیں۔ پھر اس کے لئے جدوجہد کے مراحل بھی حسین ہیں اور ہر مرحلہ کے لئے وسائل و ذرائع میں سے لوہے تو ذرائع اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ (یہاں بھی حدود اللہ کا غلط رکھنا لازم ہے) اس سلسلہ میں لوہے بھی ”بشرہ“ گزرا ہے۔

۴۔ (لکن قیم کے مطابق) دین حق کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے لئے اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے اور اس ضابطہ و قانون کی اساس و بنیاد اس امر ہے کہ اسلام کا اپنا ایک موقف (Stand) ہے اور وہ یہ ہے کہ ”تمام بنی آدم اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کریں۔ یہ ان پر فرض ہے اور انہیں زندگی میں اللہ کی اطاعت ہی کی روش اختیار کرنی چاہئے۔ یہ نہیں تو تم از کم تمام بنی آدم کو ”اپنی اطاعت“ کے اس نظام (اسلام) کو برداشت کرنا چاہئے اور مصالحانہ روش اختیار کرنا چاہئے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی اس کی دعوت کی راہ میں حائل ہو۔ کوئی سیاسی نظام ہو یا مادی قوت..... وہ تمام بنی آدم کے لئے یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ دنیا کے عوام اور اس کے درمیان آئے نہ آئیں تاکہ لوگ اپنے آزاد ارادے کے ساتھ ”اسلم کو اختیار کریں۔ یا اسے رد کر دیں“ اسلام بطور خود بھی رد و قبول میں جبر و طاقت کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتا، مگر کوئی شخص کوئی گروہ..... وہ کوئی بھی جو کہیں بھی ہو..... اسلام اور عوام کے درمیان حائل ہونا ہے تو اسلام اس کے خلاف لہجہ جنگ کرتا ہے تاکہ اسے تسلیم کر دیا جائے یا وہ اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔“

اس بیان کی روشنی میں ہم یہ بات بھی طرح بھیہ سکتے ہیں کہ اس سورت میں یہ آخری احکام کیوں دیتے گئے کہ اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے شریکین کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا اور جن لوگوں کے معاہدوں میں مدت کا قیود تھا، اور انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والی کسی قوت کے

ساتھ تعاون کیا تھا، ان کو مدت معاہدہ تک صلت دے دی گئی اور جن لوگوں کے ساتھ معاہدے میں مدت مقرر نہ تھی اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی سے تعاون کیا تھا، ایسے لوگوں کو چار ماہ کی صلت دے دی گئی اور یہی صلت ان لوگوں کو بھی دی گئی تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا۔ اور جن کے ساتھ معاہدے تھے مگر انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کے معاہدوں سے براءت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی چار ماہ کی صلت دے دی گئی کہ وہ چار ماہ تک خوب چل پھریں اور جب یہ ماہ ختم ہوں گے تو پھر حکم یہ ہو گا کہ وہ پکڑے جائیں گے، قتل ہوں گے، ان کو گھبرا جائے گا اور ان کی قتل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ یہ ہیں وہ احکام جو ہم نے ان آیات سے سمجھے کہ جو لوگ جزیرۃ العرب میں دین اسلام اور اللہ کے حقیقی دین سے انحراف کرس گئے ان کے بارے میں کیا پالیسی اختیار کی جائے گی؟ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے مذیہ اور کس اور پھولے ہو کر زندگی بسر کریں۔ ان احکام و ضوابط کے بعد پھر یہ حکم آتا ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد میں اب ذرا سختی سے کام لو۔ ان کے مردوں کا ہتھوڑہ نہ بڑھاؤ۔ ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہوں۔ یہ وہ احکام ہیں جنہوں نے سابق مراحل کے احکام منسوخ کر دیئے جو عبوری دور کے لئے تھے اور وہ احکام ان سورتوں میں تھے جو سورت توبہ سے قبل نازل ہوئی تھیں۔ اس بیان کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے آخری چالیت ہے۔

اب ان آخری اور فاضل احکام کی حریدہ تعلیمات یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پر مفصل کلام تفریع آیات کے حصہ میں آ رہا ہے لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر نا ضروری ہے، وہ یہ کہ سابق مراحل میں جو عبوری احکام نافذ کئے گئے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ احکام اب منسوخ ہو گئے ہیں اور اب تمام حالات میں صرف ان احکام پر عمل ہو گا جو سورت توبہ میں اپنی آخری شکل میں وارد ہوئے ہیں بلکہ وہ احکام اپنی جگہ پر قائم ہیں لیکن ان کا اطلاق آنے والے دور میں ایسے ہی حالات میں ہو گا جیسے حالات میں وہ پہلی مرتبہ نازل ہوئے تھے اور ہر دور کے مجتہدین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے دور اور اپنے حالات کے مطابق اس بات کا تعین کریں کہ کون سے احکام موجودہ عملی حالات کے لئے زیادہ مناسب ہیں۔

کسی مخصوص زمان و مکان میں اس وقت کے مجتہدین یہ فیصلہ کرس گئے لیکن ہر دور کے مجتہدین کو یہ بات پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ان کا اصل دلف وہ حالات و احکام ہیں جو سورت توبہ میں موجود ہیں۔ جب بھی امت اس قابل ہو کہ وہ سورت توبہ کے اہداف پر عمل کر کے امت کو چاہئے یعنی جب ایسے حالات وجود میں آجائیں جیسے سورت توبہ کے وقت موجود تھے یا ایسے حالات آجائیں جو سورت توبہ کے حالات کے بھی بعد میں اسلامی فتوحات کے دور میں نازل ہوئے، چاہے وہ حالات اور احکام مشرکین کے حلق ہوں یا نابل تکاب کے حلق ہوں۔

آج کل مسلمانوں کی بدترین صورت حالات کو دیکھ کر بعض لوگ مایوس ہو کر ذاتی طور پر گھسٹ کھا جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو اسلام کے نام اور حقان کے بغیر کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ پھر مستشرقین کی جانب سے اسلام کے نظریے جناد پر جو حملے کئے جاتے ہیں وہ ان سے بھی بہت خوفزدہ اور پریشان ہیں، ایسے لوگ ان آیات کا مطالعہ کر کے ان میں راہ قرار تلاش کرتے ہیں اور وہ بالکل بچہ سے اس مضمون سے گریز اختیار کرتے ہیں، ان آیات کا حقیقی مدلول ہوتا ہے۔ ان آیات جناد کا حقیقی دلف توبہ ہے کہ بزر و شہیر تمام انسانوں کو دو سرے انسانوں کی عکاسی سے نہایت دلا کر انہیں اللہ کی

ہنگی میں شامل کیا جائے۔ اور ان تمام قوتوں کو پاش کر دیا جائے جو انسانوں کی فیر ہنگی کی فکائی میں بکڑ رہی ہیں۔ ان پر اللہ کے سوا دوسری حکومت کا حکم کرتی ہیں اور انسانی ماحشوں میں اللہ کے قوانین کے سوا دوسرے قوانین نافذ کرتی ہیں۔

ایسے لوگ جب بت شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی تقریر اسی طرح کرتے ہیں کہ اللہ بھلا کتا ہے وَإِنْ جَحْتُوا لِلْسَلَمِ فَاجْتَحِ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ”اگر وہ اس کے سامنے کے لئے تیار ہو تو بیکر لیں اور اللہ پر توکل کریں۔“ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ لَا يَهْجُوكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتَقْسُطُوْا اِلَيْهِمْ — (۸: ۶۰) ”اللہ حسین ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہ کی اور جنہوں نے حسین اللہ کے کمرے سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ لڑی کرو اور انصاف کرو۔“ اور دوسری جگہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ (۱۹۰: ۴) ”اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو“ یہ لکھ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔“ اور اہل کتاب کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے

يَا هٰٓءِلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعُوْلُوْا اَشْهَدُوْا بَاَنَّا

مُسْلِمُوْنَ (۶: ۱۰۳) ”اے اہل کتاب آؤ“ ایسے لکے کی طرف جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے“ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی ہنگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے“ اللہ کے سوا اگر یہ اس دعوت سے منہ پھیریں تو پھر کو کہ گواہ ہو کہ یہ لکھ ہم قسم ہیں۔“

لہذا ان آیات سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے جو اہل اسلام کے ساتھ دارالاسلام کے حدود کے اندر لڑتے ہیں یا وہ دارالاسلام کے حدود سے باہر رہ کر اس کے لئے ہاتھ خوف پہنتے ہیں۔ یہ کہ مشرکین کے ساتھ صحیح حدیث ملے ہو اتھا۔ یہ وہ ان دین کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا ”لہذا“ (ان لوگوں کے شکست خوردہ خیال کے مطابق) اسلام کا پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اور اسلام کو کیا کہ وہ لوگ جس کی چاہیں ہنگی کریں۔ چاہے وہ ایک دوسرے کو رب بنائیں یا جو چاہیں کریں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہیں اور ان کے خیمات دراصل اللہ پر سوغ نکل کا اعتبار ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں بدعتی کا اعتبار ہے۔ اور اس قسم کے خیالات ان لوگوں کے ذہنوں میں اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ درحقیقت مسلمانوں کے موجودہ حالات کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں۔ یہ وہی اور سوج نہایت ہی ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کے حوالہ ہے۔ ایسے کہنے والوں نے دراصل دنیا کی ہر طاقتوں کے آگے ہتھیار ڈال دینے ہیں۔ اور یہ لوگ ان طاقتوں کے خلاف سوج بھی نہیں

ہے۔

اگر یہ لوگ دنیا کے لوگوں سے نکلتے کھاتے پینے اپنی اس نکلتے خوردگی کو اسلام کی طرف منتقل نہ کرتے تو کوئی بات نہ تھی۔ وہ اپنی کمزوریوں کو اگر اسلام کی طرف منسوب نہ کرتے تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہ ہوتا لیکن ایسے لوگ اپنی اس نکلتے خوردگی کو اسلام کی طرف منسوب کرنے پر تھے ہوتے ہیں حالانکہ اسلام اللہ کا قوی اور مشین دین ہے اور وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن انصاف و آیات کا یہ لوگ سارا لیتے ہیں یہ آیات دراصل اسلام کے آخری مراحل سے پہلے عبوری مراحل میں مسلمانوں کی راہنمائی کے لئے نازل ہوئی تھیں اور ایسے مراحل دوبارہ بھی امت مسلمہ کو پیش آسکتے ہیں جن میں ان آیات کی تخلیق کر کے ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ یہ سیرۃ الہی کے قرنی عمل میں ایسے حالات نہیں آئے تھے اور ان میں یہ احکام دے گئے تھے جن میں اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ اسلام کا آخری حرف یہ ہو گا یا اسلام کے ختم ہونے کے بعد کے حالات میں بھی یہ احکام ہوں گے۔ آخری مراحل میں بھی لکھی ہدایات ہوں گی۔ ان آیات کا مضمون یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی قوت پر مبنی رہے گی اور اپنے حالات درست کرتی رہے گی۔ وہ اپنے رائے سے مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے دنیا میں مروج و ملایہ نصیب ہو اور مروج و قلبہ کے وقت بھی اس کے لئے آخری ہدایات وہ ہوں گی جو سورت توبہ میں دی گئیں۔ وہ کیا ہدایات تھیں؟ یہ آخر میں دی گئیں۔

لاحظہ کیجئے :

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الْكُفْرِينَ (۲) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۳) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۴) فَإِذَا اسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقَعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵)

وَأَن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابِلْغْهُ مَا مَنَعَهُ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (۶) (۹: ۱ تا ۶) ”اعلانِ برادرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ پس تم لوگ ملک میں چارہ میٹھے اور چالی بھر لو اور بن رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ مگر حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توپہ کر لو تو تمہارے ہی لئے بھڑ ہے۔ اور جو نہ بھڑے ہو تو خوب بھڑ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور نہ ہی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنو جو ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے بھڑاتوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدتِ معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ حقیقیوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہی جب حرام میں گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ۔ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی شہریت کے لئے بنو۔ پھر اگر وہ توپہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر فرمائے دانا اور رحم فرمائے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم سن لے پھر اسے اپنے ماں تک پہنچا دو۔ یہ اس لئے کرنا چاہئے کہ یہ لوگ ظلم نہیں رکھتے۔“

اور اہل کتاب کے بارے میں یہ دلالت ہے

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۹: ۲۹)

”جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“

اگر اپنے حقیقی اور عملی حالات کی وجہ سے آج مسلمان ان احکام کو حقیقت کا جامہ نہیں پہنا سکتے تو موجودہ وقت اور مرحلے میں وہ اس کے مختلف ضمیمے ہیں اور اللہ کسی شخص کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دینا ہے اور عبوری حالات میں وہ ان عبوری احکام سے قائلہ اٹھا سکتے ہیں اور جب وہ آخری احکام کے حالات میں داخل ہوں گے تو وہ آخری اور قائل آیاتِ سورہ توپہ کو نافذ کر سکیں گے لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ قرآن کریم کی ان ہدایات کو جو آخری اور قائل مراحل کے لئے ہیں توڑ مروڑ کر ان آیات کے تابع کر دیں جو عبوری دور کے لئے ہیں اور اپنی موجودہ مکروریوں کے لئے قرآن سے وجہ ہوا تلاش کریں۔ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہئے اور اللہ کے قرآن کو سچ کر کے دین اسلام پر اپنی رائے نہیں ٹھوسنا چاہئے کہ اسلام دین ہے امن و سلامتی کا۔ حالانکہ اسلام کا آخری

نصب اہلین یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے جیسے انسانوں کی بندگی سے نکل کر صرف اللہ کی بندگی میں داخل ہوں اور یہ کہ پوری انسانیت پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلامی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ پوری انسانیت کو اس نظام تک مربوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت اس نظام سے متعلق ہو۔ یہ نظام انسانوں میں سے کسی انسان کا تخلیق کردہ نہیں ہے۔ نہ کسی انسانی فکر کا نتیجہ ہے۔ لہذا انسانوں کو اس ہمت کے اعلان سے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہئے کہ اسلام کا آخری پرف اور نصب اہلین یہ ہے کہ ان تمام قوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔

—○○○—

حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو جن نظاموں کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ تمام انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں اور ان کے پیچھے عمل پیرا نظریہ بھی ہم جیسے انسانوں کا پیش کردہ نظریہ ہے تو ایسے حالات میں ہمیں سوچ درست ہے کہ ہر انسان یا انسانوں کے مجموعے کا پیش کردہ نظریہ اپنے حدود کے اندر زندہ رہے جب تک کہ وہ دوسرے نظریات اور حدود کو توڑنا نہیں ہے۔ اور ایسے انسانی نظریات اور انسانی نظاموں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔

لیکن اگر مسئلہ یہ نہ ہو اور ایک طرف اللہ کا دین ہو اور اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہو، اس کے وضع کردہ حدود و حدود من جانب اللہ ہوں اور اس کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے دین اور قانونی نظام ہوں تو پھر صورت حال مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے دین کا یہ حق ہے کہ وہ ان تمام رکاوٹوں کو پاش پاش کر کے اپنی راہ نکالے جو انسانوں کے دین ہیں اور جن میں انسان، انسان کا نظام اور بندہ ہوتا ہے۔ اور ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہمیں دین حق بندوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جو دین اور نظریہ چاہیں اپنالیں، لیکن جہاں تک اہل سیاسی نظام کا تعلق ہے وہ صرف اللہ کا ہو گا۔

وہ لوگ جو دنیا میں گھسٹ کھا چکے ہیں وہ آیات اور قرآنی ہدایات میں غلطیات کر کے اپنے آپ کو بن مشکل نظاموں سے بچاتے ہیں جن کا مقابلہ قرآنی آیات و ہدایات کرتی ہیں اور جن کو وہ اپنے خیال میں حرج سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دین اور ایک نظام حیات دیا ہے اور جس کا مقصد اعلان آزادی انسان ہے اور اس میں کوئی انسان، انسان کا نظام نہیں ہو سکتا جبکہ دوسرے تمام انسانی نظاموں میں انسان، انسان کا نظام ہوتا ہے۔

اسلام کے نظریہ جماد کے لئے دلائل جو ازا ہیں اور وہ دلائل اسلامی نظام زندگی کے اندر سے فطرۃً لفظ ہیں۔ ان فطرت و خدایات رکھنے والے مگرین کو چاہئے کہ وہ ان پر غور کریں۔ لیکن ہے کہ اللہ ان کی سمجھ میں یہ ہمت اہل دے اور ان پر وہ راز ہائے دروں اور حکمت دین واضح کر دے جو وہ اپنے متنی بندوں پر واضح کرتا ہے۔

—○○○—

آخری ہمت اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے آغاز میں ہم اللہ نہیں کھانا۔ اور حضرت حنان * کے حرج کردہ صفحہ میں ہم اللہ موجود نہ تھی۔ تمام تہذیب نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حنان سے روایت کیا کہ سورت النحل مثالی سے ہے اور سورت براہۃ مثالی سے ہے۔ آپ لوگوں کو ان

کے ساتھ مل کر رکھا ہے اور ان کے درمیان میں ہم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر قرآن نہیں کی ہے۔ اور دونوں کو سبج ٹھوس میں رکھا ہے۔ یہ کام آپ حضرت نے کیوں کیا ہے؟ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا تھا کہ حدود دوسریں نازل ہوا کرتی تھیں تو جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ان لوگوں کو بلائے ہر قرآن کریم کو نکھار کرتے تھے اور ان کو حکم دیتے کہ اس آیت یا آیات کو اس سورت میں رکھ دیں جس میں یہ ذکر ہوا ہے۔ سورت انفال مدینہ کے لہذا لئی دور میں نازل ہوئی اور براءت مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ دونوں کا مضمون ایک جیسا تھا۔ میں نے تو یہاں تک خیال کیا کہ شاید یہ انفال ہی کا حصہ ہے۔ حضور فوت ہو گئے اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی وضاحت نہ فرمائی۔ میں نے ترتیب کے وقت دونوں کو یکجا کر دیا اور ان کے درمیان ہم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہ لکھی اور ان کو سبج ٹھوس میں رکھ دیا۔

ان سورتوں کو اسی طرح مرتب کرنے کے سلسلے میں یہ اقرب روایت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم اللہ کی سطر نہیں لکھی تھی۔ اس روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب تو قطعی ہے اور یہ کام حضورؐ کے زمانے ہی میں مکمل ہوا تھا۔ اور یہ کہ یہ ایک وقت ہی سورتوں کی تکمیل ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی کسی محل مورد تامل کے لئے کوئی آیت نازل ہوتی تھی، یا کسی حکم کی تکمیل کے لئے کوئی آیت یا آیات نازل ہوتی تھیں، یا کسی حکم میں تخصیص اور تبدیلی ہوتی تھی، اس دین کے تحریری منہاج کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ ان آیات کو تلاں سورت میں تلاں جب رکھ دو۔ اور اس حکم کی خاص حکمت ہوتی تھی۔ چنانچہ سورتوں میں آیات کی یہ ترتیب حکمت الہیہ کے مطابق ہوتی تھی۔

ہم نے سورتوں پر تبصرہ کرتے وقت یہ بات بار بار کی ہے کہ ہر سورت کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ہر سورت کے اپنے عدد مثال ہیں اور ہر سورت کی ایک خاص فضا ہے اور ایک خاص پس منظر اور سایہ ہوتا ہے اور ہر سورت کا اپنا خاص انداز تعمیر ہوتا ہے جس سے اس کی خصوصیات اور اس کے عدد مثال کا اظہار ہوتا ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اچھی طرح اظہار ہوتا ہے جس کی تخریج اور اس کی طرف اشارہ ہم نے بار بار کیا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس سورت کا اس قدر تعارف اور اس کے معانی اور موضوعات کا یہ اجمالی تعارف کافی ہو گا۔ اب ہمیں آیات کی تفصیل تخریج کی طرف آنا چاہئے۔

درس نمبر ۸۷ ایک نظر میں

یہ سبق چاری سورت کے بعد نازل ہوا ہے۔ اگرچہ یہاں ترتیب سورت میں اسے پہلے رکھا گیا ہے۔ مگر اس کے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ کسی سورت میں آیات کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی تھی 'لقد اسورتوں کی تشکیل ایک قطعی امر ہے۔

اس حصے میں ان معاہدات کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جو اس وقت تک مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان قائم تھے۔ معاہدوں کی منسوخی کا اطلاق ایک قوان معاہدوں پر تھا جن میں فریقِ مخالف نے 'ان کی یکطرفہ خلاف ورزی شروع کر دی تھی' یا وہ مطلق معاہدے تھے اور ان کے لئے چار ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی یا وہ معاہدے تھے جن کی مدت خود بخود ختم ہو رہی تھی اور انہوں نے اس عرصے میں کوئی نقص عمد نہ کیا تھا اور نہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی دوسری قوت کی طرف فوری کی تھی۔ ان سب قسم کے معاہدوں کو بحرلِ ختم کر دیا گیا۔ اور ان آیات میں یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ جزیرۂ احرب میں کوئی عمد نہ ہو گا 'ان سے مطلقاً برائت کا اہتمام کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مشرکین کے لئے رسول اللہ کا عمد کسی طرح قائم ہو سکتا ہے؟

معاہدات کے سلسلے میں ان ہدایات میں یہ ہدایت بھی شامل تھی کہ آئندہ مشرکین کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ ہی وہ بیت اللہ یا دوسری مسجد کی تعمیر میں کسی قسم کا حصہ سے سکیں گے۔ اور یہ ہدایت اس معاہدے کے برعکس تھی کہ جو رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان طے شدہ تھا کہ وہ حرام چیزوں میں اور بیت اللہ میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی جھگڑا کر دینی نہ کریں گے اگرچہ وہ مشرک ہوں۔

جو لوگ سیرتِ اہلِ بیت اور انہوں نے اخلاقیات کا مطالعہ کر لیں انہیں بھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ احیاءِ اسلام کا آخری منہاج کیا ہے۔ اس کی نوعیت اور طبیعت کیا ہے۔ اور اس عمل میں مختلف اقدامات کے لئے مراحل کیا ہیں؟ اور اس کے آخری اہداف کیا ہیں؟ نیز وہ باستانی معلوم کر سکتا ہے کہ اسلامی عہد اور جزیرۂ احرب کے مشرکین اور نیک کتاب کے مختلف کیہوں کے درمیان اس سورت میں تعلقات کے جو آخری خطوط کیسے کھینچے گئے ہیں وہ باطل بروقت تھے۔ ان کے لئے زمین تیار ہو گئی تھی 'حکایت ساز گذارتے اور یہی خطوط اور اقدامات فیصلہ کن تھے اور ان کو اپنے وقت پر واقع ہوتا تھا۔

مسلحہ عملی تجربات سے یہ بات عیاں ہوتی تھی اور خوبی مراحل سے گزرنے کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ان دو متضاد نظام ہائے حیات کے درمیان اہمیت بنیادی اختلافات جگہ تقاربات پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک ہی علاقے میں توازن طور پر نہیں چل سکتے۔ یہ اختلاف اس قدر گہرے اور بنیادی ہیں کہ عقائد و تصورات 'اعمال اور تنظیم اور طرزِ وجود باطن اور انتہائی اور انتہائی نظام 'سیاسی اور انسانی تصورات غرض ہر اعتبار سے ان کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ اختلاف ہے جو عقیدے اور سوچ سے لے کر زندگی کے تفصیلی شعبوں تک پھیلتا ہوا ہے۔ ایک نظام

اس عقیدے پر قیصر ہوا ہے کہ ہندوئی کے لئے ہے اور اللہ وعدہ لا شرک ہے۔ دوسرا نظام اس اسباب پر ہے کہ یہاں انسان 'انسان' کا کلام ہو گا اور اس میں خود ساختہ اللہ ہوں گے اور متحرک ارباب ہوں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم پر ان کے درمیان تصادم ہو گا کیونکہ زندگی کے ہر قدم اور ہر مرحلے پر دونوں کے نظریے مختلف اور متضاد تھے۔

یہ کوئی عارضی امر نہ تھا کہ قبیل دھرتی اسلامی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لَ اَ اللّٰہَ قُلُوبُ اللّٰہِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اور انہوں نے اسلام کے خلاف نہایت ہی کامیاب مزاحمت شروع کر دی۔ اسی طرح عہد کے یودیوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ کھول دیا 'وہ بھی کوئی عارضی بات نہ تھی۔ نیز یودیوں اور مشرکین کا اسلام کے خلاف حمہ و عجاوین کوئی عارضی اور اتفاقی بات نہ تھی حالانکہ یودی تہل کتاب تھے اور شرک کے خلاف تھے لیکن انہوں نے مشرکین عرب کے ساتھ جنگ احزاب میں لڑا کیونکہ یہ ان کا سوا چاہیہ منصوبہ تھا اور عہد میں اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی یہ لوگ جو گئے تھے کہ اب ان کے نظام کے لئے یہ نئی مکتب ایک واضح خطرہ ہے کیونکہ یہ مکتب ایک نظریہ پر قائم ہے اور اس کے پاس ایک کس نظام حیات ہے جو ہر بات پر اکتا ہے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ بن مریم نے ان کے انصاف کے خلاف جو فکر کھینچا شروع کر دی تھی تو یہ بھی کوئی اتفاقی اور حادثاتی امر نہ تھا۔ لیکن اور شام اور ان سے آگے کے علاقوں میں یہ عیسائی اس تحریک کو اپنے لئے ایک خطرہ سمجھتے تھے اور قیامت تک وہ سمجھتے رہے اور رہیں گے۔ یہ بائبل طبعی اور منطقی موقف تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کا ایک طبعی موقف تھا اور اس کا طبعی نتیجہ تھا کہ تمام دوسرے نظام اس کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ اسلامی نظام کا حراج یہ ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر اللہ کی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے اور تمام انسانوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس معتدی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اسلام اسے ایک ٹھوکرے سے ہٹاتا چاہتا ہے اور لوگوں کو ایک آزاد غلامی حیات دیتا ہے کہ وہ اس آزاد غلامی جو نظریہ چاہیں قبول کریں۔ پھر چونکہ اسلامی نظام اور دوسرے نظاموں کے درمیان ہر چیز میں اختلاف اور تضاد تھا اس لیے یہ ممانعت اور یہ محاذ آرائی بائبل قدرتی تھی۔ ان تمام نظاموں کی طرف سے یہ قدرتی محاذ آرائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس خطرے سے بچائیں جو ان کو کتب و دین سے اٹھا کر پیچھے رکھتا تھا۔ لہذا ان قوتوں کی جانب سے یہ طرز عمل عجیب تھا اور ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔

اللہ غلاموں کی یہ مجبوری چھری اسلامی تاریخ میں انہیں اسلام کے خلاف محاذ آرائی پر مجبور کرتی رہی۔ اس سلسلے میں بار بار تجربات ہوئے۔ مختلف صورتوں میں اس کا تصور ہوا۔ لہذا اس صورت میں جو آخری فیصلے کئے گئے وہ نہایت ہی ضروری تھے اور ان کے سوا اس صورت حالات کے مقابلے کی لئے کوئی اور راہ موجود نہ تھی۔ روایات میں جو بعض اسباب بیان کئے گئے ہیں وہ اس پر سے سبب اور ان حقیقی وجوہات کی بعض کڑیاں ہیں اور یہ کڑیاں اسلامی تاریخ اور سیرت النبی کی بعض روایات میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔

اس موقف کی گہرائی تک پہنچنے اور گہری فکر و نظر کے بعد اور مسلسل فہمی تجربات کے بعد اسلام کا ان آخری اقدامات کو صحیح طرح سمجھا جاسکتا ہے لیکن ان سبب کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ فوری اسباب بھی پیش نظر رکھنے ہوں گے کیونکہ یہ فوری اسباب حقیقی اسباب کا نانا ہوتا ہے اور حقیقی اسباب سے جدا نہ تھے۔

امام بڑی نے اپنی تحریر میں یہ کہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوک کی طرف نکلے تو منافقین نے بری خبریں پھیلاتی شروع کر دیں۔۔۔ اور مشرکین نے ایک ایک کر کے حد کوڑا شروع کر دیئے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل کیں "ان میں ان لوگوں کو چار ماہ کی مدت دے دی جن کے معاہدے پہلے ختم ہو رہے تھے اور جن کے معاہدے کا عرصہ چار ماہ سے زیادہ رہتا تھا کہ ان کی مدت میں کمی کر دی گئی۔

امام طبری نے سورت کے آغاز میں مختلف تحریری اقوال نقل کرنے کے بعد کہا "ہن سب اقوال سے بہتر یہ قول ہے کہ یہ چار ماہ کی مدت کاھین ان لوگوں کے لئے تھا جن کے ساتھ حضور "کاہد تھا اور ان کو اس اعلان میں کہ گیا کہ تم فسیحوا فی الارض اربعۃ اشھر (۹: ۲) (نہن میں چار ماہ تک چو پھرو) یہ ان معاہدہ لوگوں کے لئے تھا جنوں نے حضور "کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے حضور "کے خلاف لشکر کشی کی تھی "نہن جن لوگوں نے حضور "کے ساتھ اپنے عہد کا پاس کیا تھا اور وہ حضور "کے خلاف کیمپ میں شامل نہ ہوئے تھے تو ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ان کے ساتھ عہد کو اپنی مدت تک نبھایا جائے۔ اللہ کا فرمان تھا۔

إِنَّا الَّذِیْنَ عٰہَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوْکُمْ شَیْئًا وَلَمْ یُظَاهِرُوْا عَلَیْکُمْ اَحَدًا فَاتَمَوْا اِلَیْهِمْ عٰہِدْتُمْ اِلَیْ مُدَّتْہُمْ اِلَیْ مُدَّتْہُمْ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ (۹: ۴) "بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کئے "پھر انہوں نے اپنے عہد کو پروا کر کے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی معاہدے تک وفا کرو "کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔

امام طبری نے اپنی سند کے ساتھ حجاب سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا "بَرَاءۃٌ مِّنَ اللّٰہِ وَرَسُولِہِ اِلَی الَّذِیْنَ عٰہَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ (۱۰۹) سے مراد نفل معاہدہ ہیں یعنی وہ عرب جن سے حضور "نے معاہدے کئے تھے یا جن کے ساتھ عہد تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوک سے فارغ ہوئے تو آپ نے حج کا ارادہ فرمایا لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا: "میت اللہ میں چونکہ مشرک بھی حج کرتے ہیں اور نفلے طواف کرتے ہیں۔ اس لئے میں اس وقت تک حج نہ چاؤں گا جب تک اس رسم کو ختم نہ کر دیا جائے۔" چنانچہ آپ نے حضرت ابوبکر "اور حضرت علی "کو بھیجا۔ یہ دونوں لوگوں میں گھومے پھرے اور ذوالحجہ اور ان مقامات میں گئے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حج و شری کرتے تھے۔ اس پر پورے موسم میں انہوں نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ صاحب عہد ہیں وہ چار ماہ تک باسوں رہیں اور یہ چار ماہ کا عرصہ مسلسل ہے یعنی ذوالحجہ کے آخری میں دن اور رات لاغر کے لئے ہفتی دس دنوں سمیت اور اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو گا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس لئے تمام لوگ چار ماہ کے اندر اندر مسلمان ہو گئے اور کسی شخص نے فسیحوا سے فکدہ نہ اٹھایا۔

ذکرہ بالا اسباب درحقیقت فوری اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا لیکن دراصل اس اقدام کے گہرے اسباب کی کڑیوں میں سے یہ بھی کڑیاں تھیں۔ اور یہ اسباب حقیقی اسباب نہ تھے "حقیقی اور مگر اسباب یہ تھے کہ دونوں نظام ایک جگہ متوازی طور پر جاری نہ رہ سکتے تھے۔ لہذا دونوں میں سے ایک کو کسی دن لازماً ختم ہونا تھا۔

مردم رشید و خائے اپنی مشیریں ان کڑوں کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس آخری اقدمے کے محرکے اور حقیقی سبب کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ان دونوں نظاموں کے درمیان گہرا حقیقی تضاد تھا اور جس انجام تک نظام شرک پہنچا اس تک اس نے ایک دن پہنچا تھا سو فرماتے ہیں:

”یہ بات قطعی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کو اللہ نے ایک ایسے دین دے کر بھیجا تھا جو ایک نظام تھا جس کے ذریعے اس دین کو عمل کر دیا گیا۔ اور اس کے لئے عظیم مجتہد اس قرآن کو قرار دیا گیا جو شان اعجاز لئے ہوئے تھا اور اس کے اعجاز کے مختلف پہلوئے۔ جن کے اصول ہم نے (۳: ۲) ص ۱۹ تا ۲۸ ج ۱ میں نقل کئے اور اسلام کی طرف دعوت کو حقیقی، عملی اور تسلی بخش اور حقیقی بخش دلائل پر رکھا۔“ (۱)

اور دین کے معاملے میں ہر قسم کے جبر اور اگر اہل کے استعمال کو ممنوع قرار دیا جس طرح ہم نے آیات (۲: ۱۷۱) ص ۲۶-۲۷ ج ۲ میں تفصیل سے دیا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے حضور کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو ہتھمیں جتا کر کے ان پر تشدد کیا۔ اور ان کو لڑائی کی راہ سے روکنے کی کوشش کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تلخ کرتے سے جہاں تک دیا۔ اور حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی یامون نہ تھا۔ ہر کسی کو تشدد اور جان کا خطرہ لاحق تھا۔ لایہ کہ وہ کسی کی پناہ میں ہوں یا کسی کے طیف ہوں۔ لہذا مسلمانوں نے کئی بار ہجرت کی۔ اس کے بعد ان کی اپنے اور ان کی بیویوں میں حریفانہ ہو گیا چنانچہ انہوں نے غیہ فیصلہ کیا کہ آپ کو دائمی طور پر قید کر دیا جائے یا ملک بدر کر دو جائے یا قتل کر دیا جائے اور یہ مشورہ انہوں نے دار اندوہ میں طانیہ کیا۔ لیکن آخری فیصلہ یہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا جیسا کہ اس کی تفصیلات ہم نے آیت (۳: ۸) میں دے دی ہیں۔ ”وَإِذْ يَمْشِي بِكُنتِ الْأَنْبِيَاءِ“ (۱۹ ج ۲ ص ۶۵) چنانچہ آپ نے ہجرت فرمائی اور جن دو سرے لوگوں کی قسمت میں یہ اعزاز تھا انہوں نے بھی ہجرت فرمائی اور ان لوگوں کو مدینہ میں انصار ملے جن کے دلوں میں رسول اللہ اور ہجرت کرنے والوں کی محبت بھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مثالی ایثار سے کام لیا اور اہل ہجرت اور رسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان اس وقت کے عرف کے مطابق حالت جنگ تھی۔ مدینہ کے لوگ دیکھتے ہوئے اہل کتاب نے آپ کے ساتھ معاہدہ امن کیا لیکن انہوں نے اس معاہدے کو چار اندہ کیا اور خیانت اور غداری کی۔ اور مشرکین عرب کے ساتھ ساز باز کر کے دیکھتے رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف قتل کی حمایت کرتے رہے جس کی تفصیلات ہم نے سورت انفال میں دی ہیں۔ دیکھئے اسی جلد کے صفحات (۱۸۵ تا ۱۸۷) ص ۴۴

اس سے قبل آپ نے مدینہ میں مشرکین کے ساتھ دس سالہ معاہدہ کیا تھا اور یہ معاہدہ آپ نے کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ قوت اور غلبے کے باوجود مشرکین کے شرائط پر کیا۔ لیکن اس لئے کہ آپ امن و سلامتی کو پسند فرماتے تھے۔

(۲) یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ استاد محمد عہدہ اور آپ کے مکتب کے لوگ مغربی ممالک کے خلفہ سے بہت متاثر تھے۔ خصوصاً انکارٹ کے فلسفے سے جنہوں نے ہر معاملے میں عقل کی عبودیت کا حکم دیا۔ اور اسلامی عقائد و تقریبات کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا طریقہ والا۔ لہذا یہاں یہ انتہاء ضروری ہے کہ اسلام کے حق میں عقلی اور سائنسی دلائل کے ساتھ ساتھ دینی فطری دلائل پر بھی غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ انسان کی شخصیت صرف عقل پر مشتمل نہیں ہے۔ عقل و برہان کے علاوہ بھی انسان کے اندر ملکات موجود ہیں۔ ان کو بھی عقلی فطری فطرتاً ضروری ہے۔

اور اپنے دین کو جنت و دہلیز کے ساتھ پھیلا دیا ہے۔ (۱)

جو خزانہ نے آپ کے ساتھ عہد کیا اور جو کچھ نے قبضہ کے ساتھ عہد کیا۔ اس کے بعد قبضہ نے جو کچھ کی حدیث کرتے ہوئے فراہم کر چکا اور اس طرح نقص عہد کے متفق قرار پائے۔ اور اس نقص عہد کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دوبارہ حالت جنگ عود کر آئی۔ اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ جس کی وجہ سے شرکت اسلام قائم ہوئی اور مشرکین دہلیز ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود جس وقت بھی ممکن ہوا یہ لوگ حضور اکرم کے ساتھ غداری کرتے رہے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہو گئی کہ وہ قوی ہوں یا ضعیف ہوں، مسلمانوں کے ساتھ غداری ان کے دلوں میں نشی ہوئی ہے اور وہ ہرگز آپس عہد نہیں رکھتے۔ جیسا کہ اسی سورت کی آیت کی تفسیر میں آئے گا کہ وہ ہر وقت نقص عہد کے لئے آمادہ تھے۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ (۷.۹) آخر آیت ۱۲ قَاتِلُوا أَمَّةَ الْكَافِرِ إِنَّهُمْ لَا يَمَانُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (۱۲.۹) تک

یعنی ان کے بارے میں یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی عہد کو چرادر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جنی ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا پذیرید معاہدہ بیکار رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس طرح کہ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کے شر اور فتنہ سے محفوظ و مامون ہو اور مشرکین اپنے فکریات پر رہیں اور قانون ان کا نہ پلے۔ اور اس طرح پام لنگر کر دونوں فرقہ زندہ رہ سکیں۔ کیونکہ ان کی سابقہ غداریوں اور مکاریوں کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے حالانکہ ان کے حسب حال یہ عقائد وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود عہد کرتے۔ (۲)

”یہ ہے وہ حقیقی شرعی اصول جس کے مطابق مطلق معاہدات کی مسرتی کے انکالبت وارد ہوئے اور جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی تھی ان کے ساتھ معاہدات کو اپنی مدت تک چرادر کرنے کی حدیث آئی اور ان احکام کی حکمت یہ تھی کہ جزیرہ العرب سے شرکت جز سے لکھاڑ پھینکا جائے اور جزیرہ العرب کو مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے، لیکن سابقہ اصول اپنی جگہ قائم رکھے گئے مثلاً بقرہ ۱۹ میں کَاْمُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ يَذَلُّوْا لَكُمْ (۱۹۰:۲) (یعنی اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے جو حصارے ساتھ لڑتے ہیں) اور

(۱) یہ بات آپس عہد تک درست ہے کہ قرآن انداز میں تبلیغ اسلام بھی جنت و دہلیز کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں جہاد صرف دفاع کے لئے ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ دفاع کے سوا بھی جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ (۲) (۱) جب کی بات ہے کہ مصنف اس گہری حقیقت تک پہنچ گئے ہیں جو ان اذہانت کا اصل سبب ہے اور یہ کہ ان معاہدات کا جو مشرعوں سے جہت ہو گیا کہ اسلامی عاز اور مشرکین کے خاندان کے درمیان پام لنگر سلاحتی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی کی پختہ تصریح کے لئے کوئی وقت ایسا ہو لیکن اس کے باوجود مصنف اسلامی نظام اور شرکت نظام کے درمیان ایسے معاہدات کے قائل ہیں جن کی وجہ سے دارالاسلام میں دونوں نظام بیکار ہو کر رہ سکتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک ناممکن ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی صورت ہوئی ہے تو وہ استثنائی ہے۔ اسی کی راہ مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے۔ (کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ یہ قسم مشرکین کے عہد کو دے رہے ہیں لیکن دوسرے مشرکین کی حالت بھی جزیرہ العرب کے مشرکین سے مختلف کسی طرح ہو سکتی ہے۔ تصدیقات ہم آگے دے رہے ہیں۔

دوسری وَ اِنَّ حَتْمَوُاْ لِلْسَّلَمِ فَاحْتَبِعْ لَهَا (۶۱:۸) (یعنی اگر وہ سلامتی و امن کے لئے چھینیں تو تم بھی ان کی طرف بھاگو۔) حتیٰ الامکان یہ چالیں رہی۔ اگرچہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ سابقہ آیات اس سورت کی آیت سیف کے درپے منسوخ ہیں اور اہل شرک کے ساتھ تمام عہد منسوخ ہیں۔

اس اقتباس اور اس پر آخری تفسیر اور تفسیر مبارکی دوسری تفسیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ منصف صاحبزادے کی مفسرین اور مشرکین و اہل کتاب کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف آگاز جنگ کے حقیقی اسباب تک ہر حال پہنچ گئے ہیں لیکن وہ اس سبب کی حقیقی جڑوں تک نہیں پہنچے اور نہ اس سبب کو وہ دست دے کر اسے عام عالمی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ اس معاملے میں دین کی حقیقت اور اس کے حقیقی مزاج تک نہیں پہنچ سکے اور وہ اس نکتے تک بھی نہیں پہنچ سکے کہ اسلامی نظام حیات اور انسانوں کے بنائے ہوئے فکراسائے حیات کے درمیان بنیادی اور حقیقی تضاد پایا جاتا ہے اور ان دونوں کا ایک جگہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔

تفسیر مبارک کے علاوہ اس مسئلے پر استاد محمد عروہ کی تفسیرات بھی قابل غور ہیں۔ وہ اپنی تفسیر ”التفسیر اللہ ربہ“ میں جو کچھ فرماتے ہیں وہ اس حقیقت کی بنیاد سے سمجھتے ہیں کہ وہ ان واقعات و احکامات کے حقیقی اسباب کو پا ہی نہیں سکے۔ استاد محمد عروہ زمانہ حال کے دوسرے اہل علم کی طرح رات دن اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اسلام کو امن و آشتی کا دین سمجھ کر اس کے لئے دلائل تلاش کریں۔ یہ لوگ آج کل جب ان لہجوں کے برے دنوں کو دیکھتے ہیں جن کے آباء اجداد سلطان تھے اور پھر اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بے دین اطمینان اور نام نہاد اہل کتاب مادی لحاظ سے عروج پر ہیں تو یہ لوگ رات دن یہ فکرت کرتے رہ جاتے ہیں کہ اسلام کو تاملت ہی گوشت خوار مذہب ہے اور وہ اپنے حدود کے اندر دیک کر رہنے والا ہے۔ اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی امن و سلامتی کے مسئلے میں بات کرے وہ قبول کرتا ہے۔

یہ لوگ سورت توبہ کی ان آیات کا سبب نزول صرف اس بات کو قرار دیتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ نقص عہد کر دیا تھا لہذا ان کے خلاف یہ اقدام ہوا اور جن لوگوں نے نقص عہد کیا تھا چاہے ان کے معاہدے موقت ہوں یا دائمی ہوں ان کو یہ سورت بحال رکھتی ہے۔ اور اگر کسی نے نقص عہد کر بھی لیا تھا تو یہ سورت اجازت دیتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ از سر نو عہد کر لیا جائے۔ یہ لوگ ابتدائی مراحل کی آیات کو اصل اصول قرار دیتے ہیں اور اس سورت کی ان آخری آیات کو منفعی قرار دیتے ہیں۔ اس لئے یہ صاحب اس آیت ۴۷ توبہ کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں۔

اَيُّهَا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَآتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۴) فَإِذَا انشَلَخَ
الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ

وَالْقَعْدَ وَالْهَمَّ كُلَّ مَرَصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۵ : ۴ - ۵) ”بجز ان مشرکین کے جن سے تم سے معاہدہ کے۔ پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں ہمارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفاق رکھو کہ اللہ حقیقی ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام میں سے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر پینے کے لئے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر فرماتے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“

”ان دو آیات اور ان سے پہلے آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دہائی دور کے آخری دنوں کا ایک رنگ ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح کے بعد یا صلح کے قتل کے دور میں متفقہ ہونے والے کچھ معاہدہ تھے۔ مشرکین میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرتے رہے اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی قوتوں کی طرف داری کرتے رہے۔ اور غدار کی اور نقص عہد کے مرتکب ہوتے رہے۔“

”ہم اس سے قبل کہ آئے ہیں کہ طبرستان اور مل تاول زیر تعمیر دو آجوں میں سے دوسری آیت کو آیت الضیف کہتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان تمام آیات کو منسوخ کر دیتی ہے جن میں مشرکین کے حوالے سے تنازع ’مناہل‘ چشم پڑی اور صرف نظر کے احکام یا اشارے موجود ہیں۔ بلکہ اس آیت کے بموجب صلح لاطلاق ان کا قتل واجب ہے۔ بعض طبرستان نے انکار کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے، ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ لوگ اپنی مدت معاہدہ تک اس کے حکم سے منتظر رہیں۔ اور بعض لوگ ان کو بھی منتظر نہیں کرتے اور ہمارے قول اسلام کے ان سے کوئی اور صورت قبول نہیں کرتے۔“

ہم نے اس پر اس سے قبل متنبہ کر دیا ہے کہ اس رائے میں غلطی ہو جاتا ہے اور یہ رائے قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف ہے۔ جن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہمارے اعداء کے کسی اور کو قتل نہ کیا جائے اور یہ کہ دوسری کرنے والوں اور معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ متصفانہ سلوک کیا جائے۔ صحابہ نے اپنے اقوال اور روایات کرار ان حوالے سے قدیم اہل تفسیر و تاول سے نقل کئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کی گردن پر تلوار رکھ دیں جن کے ساتھ معاہدات ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے ان کو قائم رکھا جائے۔ خود اس مصنف نے سلیمان ابن مینہ کا ایک عجیب قول نقل ہے جنہوں نے آیات اور سورت اور دوسری سورتوں میں آنے والی دوسری آیات جن میں مشرکین کے ساتھ قتل کا حکم نہیں ہے، کے درمیان تعلاتی اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ آیات جن کو ہماری اس اور یہ کہ حضورؐ نے حج اکبر کے دن حضرت علیؓ کو بلا کر کہا ہے کہ تم آیت دے کر بھیج دو اور ان میں سے یہ آیت بھی ہے اور اسے انہوں نے عرب مشرکین کے لئے تلوار کہا ہے اور ایک تلوار اہل کتاب کے لئے ہے اور وہ سورت توبہ کی آیت ۹۲ ہے یعنی

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۹: ۲۹)

”جنگ کرو ان کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اور کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں جانتے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“
ایک کوارٹنکس کے لئے ہے اور وہ سورت توبہ کی آیت (۴۳) ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (۷۳: ۹)

”اے نبی! کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے جلیں آؤ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ قرار ہے۔“ اور ایک کوارٹنکس کے خلاف ہے اور وہ سورت المجملہ کی آیت (۹) ہے۔

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ (۹: ۴۹)

”اور اگر دو گروہ ایمان میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کر لو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔“ اور مزید جب کی بات ہے کہ انام طبری اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق معاہدین اور غیر معاہدین سب پر ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ حالانکہ سورت مومنین کی آیت (۸) کی تفسیر میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ آیت محکم ہے۔ آیت یہ ہے۔

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۸: ۶۰)

”اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیک اور انصاف کا رویہ نہ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور جنہیں تمہارے گروہوں سے نہیں نکالا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ لہذا اللہ مسلمانوں کو اس بات سے نہیں منع کرتا کہ جو شخص ان کے معاملات سے غیر جانبدار رہتا ہے اور اسن و سلامتی کا وعدہ کرتا ہے خواہ جس مذہب و ملت کا ہو اس کے ساتھ تم احسان و انصاف کا رویہ اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ معاہدین نہ ہوں۔“

”یہ تمام دلائل اور اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لئے آتا ہے جو معاہدے اور جنہوں نے اپنے عہد سے روگردانی کر لی تھی اس کے سوا کسی اور گروہ سے ملحق قتل جانتے نہیں ہے۔“

فلا یہ کہنا کہ یہ آیت الہیہ ہے اور ہر مشرک پر اس کا حوالہ مطلق ہوتا ہے۔ یہ لکن بات ہے جس کی مقفل یہ آیت نہیں ہے اور نہ ہی میناق کلام سے یہ منسوب لگا ہے۔ اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ آیت حضور آیات کی خارج ہے۔ خصوصاً ان آیات کی خارج ہے جن کا مضمون اصولی اور عمومی ہے۔ مثلاً اَلْكَرَاهَةُ لِلَّذِينَ يَدْعُوهُم بِالْعَدْوٰی وَهُمْ عَلٰی حَسَنٍ یَا مُبَشِّرْ و بَارِئُطَرْقِ احسن یا علی اور انصاف کی تلقین کرنے والی آیات خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتے۔ اور نہ انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا ہے۔ خصوصاً جبکہ بعد میں اس مضمون کی آیات آ رہی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس ہمارے ساتھ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے 'جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں اس معاہدے کا احترام کیا جائے جس پر ہم مقرر عیب نفسی بحث کریں گے۔"

"ان آیات میں جو احکامات ہیں ان کے بارے میں دو سوالات اٹھتے ہیں؟ پہلا یہ کہ پہلی آیت میں جو استثناء ہے وہ معاہدے کی مدت کے ختم ہونے تک ہے تو کیا معاہدہ کرنے والے مشرکین اس مدت کے خاتمے پر اللہ اور رسول اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائیں گے اور اب ان کے ساتھ جنگ فرض ہوگی۔ مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس سوال کا جواب اثبات میں ہے۔ لیکن اس مسئلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قابل اعتبار روایت نہیں ملی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آیت اول کے مضمون کو عملی مطلق لیا جائے تو مفسرین کا اظہار کردہ معلوم درست ہے۔ اور اس کی پھر وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا ان کی پوزیشن اس معاہدے سے پہلے کیا تھی؟ یا تو وہ معاہدے سے پہلے دشمن تھے اور ان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہوا تھا۔ پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس طرح قریش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی تھی۔ یا وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جنگ و جدلی اور مقابلہ کے مسلمانوں کے ساتھ امن اور دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا۔ سورۃ نساء کی یہ آیت (۹) اسی لوگوں کے بارے میں ہے۔

اَلَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ اِلٰی قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّیثَاقٌ اَوْ جَآءَ وُكُمْ حَصْرَتٌ صُدُّوْهُمْ اَنْ یُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ یُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَطْنٰهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَاقَتْلُوْكُمْ فَاِنْ اَعْتَزَلْتُمْ عَنْهُمْ فَلَیْسَ بِیُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقُوا اِلَیْكُمْ السَّلٰمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ

عَلٰیھِمْ سَبِيْلاً (۹: ۴) "ابست وہ مذاقی اس علم سے مستثنیٰ ہیں جس کی اپنی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے" اسی طرح وہ مذاقی بھی مستثنیٰ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں 'نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے' اللہ جانتا تھا ان کو تم پر مسلہ کر دینا اور وہ بھی تم سے لڑتے لڑا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف مسلح و آتش کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست درازی کرنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ تو ایسے لوگوں کا حکم اس آیت میں بطور واقعہ ذکر ہے۔ سیرت کے بعض واقعات میں بھی ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ابن اسحاق نے نقل کیا کہ حضور "نے کنانہ کی شاخ جو صحرا سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ

آپ ان پر حملہ نہ کریں۔ اور نہ وہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ نہ وہ کسی قوم کی تعداد آپ کے خلاف بڑھائیں گے نہ آپ کے دشمن کی معاونت کریں۔ اسی سلسلے میں آپ نے ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ بھی کیا تھا۔ پھر اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ تجزیہ عدد نہ کیا جاسکتا ہو یا یہ کہ کسی ایسی قوم کے ساتھ معاہدے کی مدت کو نہ بڑھایا جاسکتا ہو جبکہ ایسی قوم نے نہ وعدہ خلافی کی ہو اور نہ غداری کا ارتکاب کیا ہو۔ اور مسلمانوں کو اس کا کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے شرعی یا کسی نہ کسی شکل میں دست درازی کریں۔ خصوصاً اس آیت میں جو فخریہ آری ہے۔ ہر امت کا کیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ عدد کو پورا کر دو جب تک وہ عدد کو پورا کرتے ہیں، اس آیت میں بھی اس بات پر تہذیب موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ان شاء اللہ۔

”دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری آیت کے آخر میں کیا کیا ہے اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کے ساتھ لڑائی کو ٹھہر کر دیا جائے۔“

”اس سوال کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے جن مشرکین نے نخل عہد کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تو اب وہ اس بات کے مستحق نہیں رہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ کوئی معاہدہ کیا جائے لہذا مسلمانوں پر یہ فرض ہو گیا کہ ان پر ایسی شرائط مسلک کر دیں جن کے نتیجے میں علاقے میں امن و سلامتی کی ضمانت دی جاسکے اور وہ شرائط ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں۔ اور اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلامی عبادت ادا کریں اور مالی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور ایسے اقدامات کو اختیار نہ بنی اللہ تعالیٰ تصور نہ کیا جائے گا۔ قطع نظر اس بات سے کہ جس خاتم شرک میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ انسانیت کو نہایت ہی ذلت کے مقام تک گرتا ہے اور انسانوں کو ایسے عقائد و اعمال دیتا ہے جو نہایت ہی اور عقل و منطق کے خلاف ہوتے ہیں اور ان نظریات کے نتیجے میں ایک ایسا جانی نظام رائج ہوتا ہے جو نہایت ہی خالصانہ نظام ہوتا ہے۔ جس میں نہایت ہی مکروہ اور مکر فضائل کا ارتکاب ہوتا ہے اور ہوگ مجیب قسم کے تشبیہات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام ان پر جس تکمیل اسلامی میں داخلگی کی شرائط عائد کرتا ہے اس میں ان کے لئے آزادی، ترقی اور عقل اور عملی کمال کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسلامی نظام ان کو عبادت کے ایسے طریقے، اعتقاد کا اعلیٰ معیار اور لگ و لہر کا حقیقی نظام دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے نقص عہد کرنے والوں کے ساتھ دوبارہ کسی معاہدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر فریقین کی مصلحت اسی میں ہو تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جنگ کرنے کے قابل ہی نہ ہوں یا ایسے لوگوں کو وہ جنگ کے ذریعہ زیر تسلیم ماننے کی قوت ہی نہ کر رکھتے ہوں واللہ اعلم۔“

مصحف کی تفسیر سے ہم نے جو فقرہ اوپر منتخب کیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحف اور ان جیسے دوسرے لوگ اسلام کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے اور اس پوری دنیا سے انسانوں کو لپیٹے جیسے انسانوں کی سلامتی سے آزاد کرے اور انہیں اللہ کی عطا کردہ عقل میں داخل کر دے۔ جہاں جہاں بھی اسلام کے لئے یہ ممکن ہو اور جب بھی ممکن ہو قطع نظر اس سے کہ کہیں مسلمانوں پر زیادتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور نہ زیادتی مسلمانوں پر ان کے اعلیٰ حدود کے اندر ہوئی ہو یا باہر۔ ایسے لوگ اس اصول ہی کو مسترد کر دیتے ہیں حالانکہ اس اصول پر اسلام کا نظام جماد مرتب ہوتا ہے اور اس اصول کے موافق اسلام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی راہ سے وہ تمام مادی رکاوٹیں دور کر دے۔ اگر اس اصول کی نفی کر

دی جائے تو پھر اسلامی نظام و طبیعت اور تنبیہ کی ساتھ مساوی وسائل و مواقع کے ساتھ انسانیت کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ وہ غفلت حالات اور مراحل میں ان کے حسب حال اور حالات کے مطابق کوئی سخت عملی اختیار کر سکا ہے اور اسلام کے لئے صرف یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ مادی قوتوں کے سامنے صرف مدعا و تبلیغ سے کام لے۔ یہ ایک ایسی کمزور پوزیشن ہے جو اللہ اپنے دین کے لئے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ (۵)

ان اقتباسات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے فکر و نظر میں ایمانے اسلام کا تحریکی منہاج نہیں ہے جس میں ہر موقع پر دشمن کے مقابلے میں برابر کے ہتھیار استعمال کئے جانے ضروری ہیں۔ مصنف نے جو انداز تنقیر اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تحریک اسلامی کے ساتھ مراحل والی آیات کو فائل قرار دے کر آخری دور میں آنے والی آیات کو ان کے ذریعے متغیر کرتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھ ادوار میں جو آیات نازل ہوئیں وہ ساتھ مراحل اور حالات جیسے کے لئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ احکام دراصل منسوخ نہیں ہیں بلکہ معنی کہ اب بھی کسی جگہ اگر ایسے حالات درپیش ہوں جس طرح کے حالات ساتھ آیات کے وقت تھے تو ان آیات کے احکام پر عمل نہ ہو گا اور سورت تو یہ کی ان آخری آیات ہی کو لیا جائے گا۔ ساتھ آیات اب بھی باقی رہیں لیکن یہ آیات مسلمانوں کو اس بات کے لئے پابند نہیں کر سکیں کہ اگر وہ سورت تو یہ کی آخری آیات جیسے حالات میں داخل ہو چکے ہیں تو بھی وہ مناسب اللہ اہل نہ کر سکیں۔ اور زیر بحث آیات کو نافذ نہ کر سکیں۔

یہ موضوع نہایت ہی وسعت رکھتی اور گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایمانے اسلام میں اسلام کے حراج اور اس کے تحریکی منہاج کو سمجھا جائے جیسا کہ ہم نے اوپر کیا۔

اب میں سمجھتا ہوں ان طور پر ایک بار پھر نظر دالی جائے جن سے ہم نے اس سبق پر تبصرہ کا آغاز کیا تھا۔
”جو لوگ سیرت النبی کے اصول و واقعات کا اچھی طرح مطالعہ کریں تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ایمانے اسلام کا تحریکی منہاج کیا ہے۔ اس کی نوعیت اور حراج کیا ہے اور اس عمل میں مختلف اللہ اہل کے لئے مراحل کیا ہیں؟ اور اس کے آخری اہداف کیا ہیں۔ نیز وہ پامانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلامی عملا اور جزیرہ فہرب کے مشرکین اور اہل کتاب کے مختلف کیمپوں کے درمیان اس سورت میں تعلقات کے جو آخری خطوط کھینچے گئے ہیں وہ بالکل بروقت تھے۔ ان کے لئے زمین تیار ہو چکی تھی‘ حالات سازگار تھے اور یہی خطوط اور اللہ اہل فیصلہ کن تھے اور ان کو اپنے وقت پر ہوتا تھا۔“

بار بار کے تجربات سے یہ اصول اور قانون صحتیں ہو رہا تھا کہ ایک ایسے معاشرے جس میں حاکمیت اور اللہ ربہانی صرف اللہ کے لئے مخصوص ہو اور جس کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہوں اور ایک ایسے معاشرے کے درمیان جو جاہل معاشرہ ہو جس میں یہ تمام امور غیر اللہ کے لئے مخصوص ہوں یا ان میں اللہ کے ساتھ کوئی غیر اللہ بھی شریک ہو‘ کے درمیان تعلقات کی آخری نوعیت کیا ہو اور یہ تعلقات کا حتی اصول وہ دائمی نکلتا ہے جو ایک اسلامی اور کسی بھی جاہلی

(۵) (تصحیحات کے لئے دیکھئے مولانا ابو لائل مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام اور اس تنقیر کے نوٹس پارے میں ہم نے اس کتاب کے جو اقتباسات دیئے ہیں)

مشارعے کے درمیان ہر وقت برپا ہوتی ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الحج کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ

مَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (۲۲، ۴۰) (اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو غافلپن اور گمراہی اور معبودوں پر سہمہ میں جن میں اللہ کا ذکر سے غام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈال جائیں) اور جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۵ "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" (۲، ۲۵۱) (اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے)۔ اس آخری اور حقیقی قانون کے آثار دو طرح ظاہر ہوئے۔

ایک یہ کہ اسلام قدم قدم آگے بڑھتا رہا۔ ایک فرد کے بعد دوسرا غزوہ پیش آیا۔ ایک سرے کے بعد دوسرا مرحلہ آیا اور اسلام ارد گرد کے علاقے میں پھیلتا رہا۔ اور اللہ کا کلمہ علاقوں کے بعد دوسرے علاقوں اور قبیچے کے بعد دوسرے قبائل تک پھیلتا رہا۔ اس طرح پورے کرۂ ارض تک دعوت اسلامی کو پہنچانا اور اس تبلیغ اور اشاعت کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا تاکہ دنیا کے تمام انسانوں تک یہ دعوت بغیر کسی مادی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ ان مراحل کے آخر میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور اسلام کے پھیلاؤ کی راہ میں آنے والی بڑی رکاوٹ دور ہو گئی اور ہوازن اور حنیف جو قبیلے جو قبیلے کے بعد طاقتور قبیلے تھے انہوں نے بھی اسلام کی برتری کو قبول کر لیا۔ اور اس مرحلے میں اسلام ایک ایسی قوت بن گیا جس سے اسلام کے دشمن خوف کھانے لگے اور اس طرح جزیرۃ العرب میں آخری اور فیصلہ کن اقدام کے لئے راہ ہموار ہو گئی اور یہ بات جزیرۃ العرب تک موقوف نہ تھی بلکہ یکن پانچسی تھی۔ پوری دنیا کے لئے جہاں جہاں بھی حالات سازگار ہوئے اسلام اور اسلامی تحریک یہ اقدامات اٹھاتی رہی تاکہ پوری دنیا میں کوئی قوت نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لئے ہو جائے۔

دوسرا مقرر یہ ہے کہ جہاں تک پارہ ان صحابہوں کو توڑ دینا تھا، جو صحابہ وہ خود اسلامی محاذ سے کرتا تھا اور جب بھی اسے موقع ملتا وہ یہ حد توڑ دیتا تھا۔ جب بھی اہل جاہلیت کو یہ احساس ہوتا اسلامی محاذ خطرے میں ہے اور زندگی اور موت کی تکلیف میں ہے یا کم از کم حد توڑنے والے مشرکین اور اہل کتاب کو یہ یقین ہو کر کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے۔ جس قدر بھی صحابہ ان لوگوں نے سکھائے ان کے پیچھے یہ خواہش نہ تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ فی الواقعہ امن و امان چاہتے تھے بلکہ یہ انہوں نے نہایت ہی بیجوری کی حالت میں سکھائے اور ایک مناسب وقت کے لئے تھے۔ یہ صحابہ تو وہ کر لیتے لیکن وہ جب دیکھتے کہ اسلام موجود ہے اور ترقی کر رہا ہے تو وہ سب ہی ہو جاتے اور ان صحابہوں کو توڑ دیتے تھے۔ کیونکہ اسلام اپنے وجود کے اعتبار سے ان کے وجود کے لئے متضاد تھا۔ اور زندگی کے چھوٹے اور بڑے معاملات میں ان کے طور طریقوں کے متضاد تھا۔ اسلام میں چہ کہ عبادتی زندگی، حرکت، ٹیپا ڈکٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس لئے وہ ان کے وجود کے لئے خطرہ تھا کیونکہ اسلام کا مقصد وحید ہی یہ تھا کہ تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت میں داخل کیا جائے۔

یہ آخری مقررہ اور وہ اصول جس کے نتیجے میں یہ رنگ ظاہر ہوا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حد درجہ آیات میں اشارہ کیا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (۲: ۲۱۷) (اور وہ

مسئلہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں چاروں طرف سے بھیر دیں (اگر وہ ایسا کر سکیں)۔ یہ تو وہ مشرکین کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں۔

وَذَكِّرْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا أَحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ

انفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (۱۰۹:۲) ”اہل کتاب میں سے انکو وہ کہہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف چلا جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے۔“ اور ”دوسری جگہ ہے وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتَهُمْ“ (۱۶۰:۲) (یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلے گلو)۔ چنانچہ اہل حق تعالیٰ کے دوسرے فرقہ تعالیٰ خود اسلام کے خلاف تمام عداوت کی سرگرمیوں کی اطلاع دیتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف متحد ہیں اور ان کا یہ موقف عارضی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے اور عالم گیر موقف ہے اور کسی زبان و مکان کا پابند نہیں ہے۔

اسلامی معاشرے اور اس کی حکومت اور باہمی نظاموں اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اسلام کے حتیٰ اور آخری قانون اور ضابطے کو سمجھنے اور اس قانون اور ضابطے کے تاریخی مظاہر پر غور کرنے اور پھر اسلامی تاریخ کے حوالے سے دونوں عداوتوں کے موقف کو سمجھنے اور اسلام کے نظریہ جہاد کو باطل نہیں سمجھا جاسکتا۔ نہ اس طویل تاریخی مکلف کو سمجھا جاسکتا ہے۔ موجودہ سو ساس سے اسلامی کیمپ اور جالیٹ کے کیمپوں کے درمیان قائم رہی ہے۔ نہ یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ صحابہ کرام کے چار گروہ نے کیوں یہ کارروائیاں کیں ’نہ بعد کے ادوار میں ہونے والی اسلامی فتوحات کو سمجھا جاسکتا ہے‘ نہ بت پرستی اور اسلام کی جنگ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ نہ اسلام اور مسیحی جنگوں کی طریق جنگوں کی طریق مکلف کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جو چودہ سو سال تک رہیں اور آج یہ جنگیں مسلمانوں کی اولاد کے خلاف بھی جاری ہیں، اگرچہ بد قسمتی کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی حقیقت کو ایک عرصہ ہوا ہے، ان کے ہاں اسلام کا صرف نام اور عنوان ہی رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کی اولاد کے خلاف یہ مسیحی جنگ روسی علاقوں ’بیت پرستوں کے علاقوں اور عیسائی مسیحی علاقوں میں آج بھی جاری ہے۔ روس میں ’چچن‘ میں ’انگوساویہ‘ میں ’چچان‘ میں ’ابھوستان‘ اور کثیر میں غرض ہر جگہ یہ جنگ جاری ہے۔ جو ’ترنجبار‘ ’کینیا‘ ’جنوبی افریقہ‘ اور ’امریکہ‘ ہر جگہ اسلام کے خلاف مسیحی جنگ جاری ہے۔ پھر جن جہاں اسلامی تحریکات ابھی ہیں ان کو سر اٹھانے نہیں دیا جاتا۔ خود عالم اسلام کے اندر یا اس خطے میں جو کبھی اسلامی تھا، اسلام کی ایماء کی تحریکات کو ختم کیا جاتا ہے جگہ پکلا جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں بیت پرست مغرب کے مسیحی اور مشرق کے کیرسٹ باطل مشن اور متحد ہیں۔ اور جو حکومتیں یہ فریضہ سر انجام دیتی ہیں ان کو اس قدر مدد دی جاتی ہے کہ ان کی تمام ضروریات کے لئے کھلیں ہوتی ہیں اور پھر یہ حکمران جو اسلامی ٹیڈ روں پر غلم کرتے ہیں ان کے بارے میں حق نام نادر ترقی یافتہ اور بنیادی حقوق کے دائمی ممالک مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمائے اسلام کا کام کرنے والے لوگ نہایت ہی معزز شہری ہوتے ہیں۔

اور جزیرۂ بصرہ اسلام کے لئے خاص ہو چلے اور یہ اسلام کا محفوظ مرکز بن جائے۔ جبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ رومی شام کی جانب سے اسلام پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔

اسلامی معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی تھے 'شاید یہ ان میں سے معزز اور معتبر لوگ ہوں' جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح نہ دیندہ کی منڈیاں کساد بازاری کا شکار ہو جائیں گی اور جزیرۂ بصرہ کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات بگڑ جائیں گے کیونکہ اب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہرچیز جنگ اور قتل و قتل و قتل شروع ہو جائے گا۔ خصوصاً موسم حج اس سے متاثر ہو گا جبکہ اس اعلان میں یہ بات بھی ہے کہ مشرک اور کفار حج نہ کریں گے۔ اور اب مشرکین کا حصہ خیر مساجد میں بھی نہ ہو گا جبکہ ایسے لوگوں کے خیال میں اسی اقدام کی کوئی جنگی ضرورت نہ تھی۔ اور اس مقصد کو سر رہی اور پر اس طریق سے بھی حاصل کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اللہ کا مصلحت یہ تھا کہ انسانی معاملات و تعلقات صرف نظریات کی اساس پر ہوں اور یہ کہ مومنین کے دلوں میں عقائد و نظریات کی لپیٹ تمام دوسرے مقاصد و اہداف سے برتر ہو 'چاہے یہ تعلقات قربت و داری کے ہوں' چاہے یہ صدقوں اور تجارتی منافع کے ہوں 'چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وہی رزق ہے اور اسباب رزق اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں بھیج دیتا ہے۔

پھر اسلامی معاشرے میں اس وقت ضعیف الغنیہ 'حرد' مولفۃ القلوب 'منافقین اور دوسرے خیر مجاہد حالت کوئی لوگ بھی تھے اور یہ دین اسلام میں فوج و فوج داخل ہو گئے تھے اور یہ چوری طرح اسلامی رنگ میں نہ رنگے گئے تھے 'اور یہ لوگ مشرکین کے خلاف عمومی اعلان جنگ سے ذرا خوف کھاتے تھے۔ خصوصاً تجارتی کساد بازاری اور جنگ کی حالت میں مواصلات کی خرابی اور تجارتی راستوں کی بندش اور سب سے زیادہ یہ کہ مجاہد کی مشکلات کو برداشت کرنا 'جبکہ وہ اپنے اندر اس کی قوت نہ پاتے تھے کیونکہ عوام کا جم غفیر اسلام کے بیٹے کو دیکھ کر داخل ہو گیا تھا۔ کیونکہ یہ نفع کا سودا تھا۔ لیکن یہ اعلان عام تو ان کے حاشیہ خیال ہی میں نہ تھا کیونکہ یہ 'گ سے سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اس راہ کی مشکلات سے بھی خبردار ہی نہ تھے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اسلامی مفلوں کو پاک و صاف کر دے اس کا فریضہ تو یہ تھا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۶:۹)

’ہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ ان لوگوں کو ممتاز نہ کر دے گا جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ اور مومنین کے سوا کسی اور کوئی نہیں بنایا اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔‘

فرض اس غلو اسلامی معاشرے میں جس کے بعد مختلف الاغراض لوگ تھے 'اس لئے سورت توبہ کے اس حصے میں اس قدر مفصل اور مختلف اسلوب کلام میں بدلیت دی گئی اور اشارات دیئے گئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو کمزوریاں یا عقائد خبیثات رہ گئے تھے ان کو دور کیا جاسکے 'اسلامی مفلوں میں سے یہ بے چینی 'انتشار اور خیالات و افکار سے شہادت کو پاک کیا جا سکے جو انہیں جنس ترین لوگوں کے دلوں میں بھی تھے۔

چنانچہ ایسے حالات میں اس سورت کا آغاز اس دو ٹوک اعلان سے ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے اب بری القدر ہیں۔ اور ایک آیت کے بعد اعلیٰ میں دوبارہ بتکرار یہ بات دہرائی گئی کہ اللہ اور رسول اللہ مشرکین سے بری القدر ہیں

اور نہایت ہی پرزور الفاظ میں تاکہ کوئی مسلمان ان لوگوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے جن سے اللہ اور رسول اللہ نے پراہت کا اہتمام کر دیا ہے۔

بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (۹. ۱) (اطلاع برائت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو مشرکین کو جن سے تم نے عہدہ کے لئے) اور مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لئے اور کافروں کو ڈرانے کے لئے یہ ضروری تھا کہ یہ اطلاع بھی کر دیا جائے کہ اللہ و رسول کی طرف سے عہدہ کرنے والا ہے اور جو لوگ روگردانی کریں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچ کر نکلے والے نہیں ہیں۔

وَاِذَا ن مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (۳: ۹) ”اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کبیر کے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ و مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔“

فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ (۲: ۹) ”تک میں چار مہینے چل پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو لایہ کہ اللہ و مشرکین کی طرف سے عہدہ کرنے والا ہے۔“

فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ آلِهِمْ (۳: ۹) ”اب اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق لئے بھروسہ ہے اور جو نہ بھروسہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اسے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی فرخندہ خبر دے۔“

اس بات پر سخت بارش کا اہتمام کیا گیا کہ ان مشرکین کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ کا عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوسکتا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے عہد کیا اور پھر اس پر پوری طرح قائم رہے تو یہ عہد بھی مدت عہد تک جاری رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ یہ مشرکین جب بھی قدرت پائیں گے وہ عہد دیان کا کوئی پاس نہ رکھیں گے۔ اور وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اقدام کو مذموم نہیں سمجھتے۔ بشرطیکہ وہ اس پر قادر ہوں۔ چنانچہ ان کے کفر کا نقشہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ أَيُّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۷)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (۸) اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَسَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُعْتَدُونَ (۱۰) (۹: ۷ تا ۱۰) ”میں مشرکین کے لئے ظاہر اس کے رسول کے نزدیک کوئی اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ ظاہر حقیقتوں کو پہنچ کر ہے مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی مدد کیسے ہو سکتا ہے“ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر ظاہر پانچا میں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قزیت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا؟ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے قزوئی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کے راستے میں سدا راہ میں کرکڑے ہو گئے سب سے کڑوت تھے جو یہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں یہ نہ قزیت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا اور زیادتی بیش انہی کی طرف ہی ہوتی ہے۔“

مسلمانوں کے دلوں میں جو حج یا دیں تھیں یا ان کے شعور اور جذبات میں انتقام کے لئے جو غیظہ و غضب تھا حالات کا تقاضا یہ تھا کہ در اسے اظہار جائے اس طرح اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے دین کے دشمنوں اور خود مسلمانوں کے دشمنوں کو یکساں کر دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔

لَا تَقَاتِلُونَّ قَوْمًا نَّكَثُوا اِيْمَانَهُمْ وَهُمُوْا بِاٰخِرِ اَجْرِ الرُّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاَلَمْ يَحِقَّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۱۳) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاٰيٰتِيْكُمْ وَيُخْزِيْهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُخْرِجِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (۱۴) وَيُذْهِبَ غِيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (۱۵) (۹:

۱۳ - ۱۵)) ”کیا تم نہ کرو گے ایسے لوگوں سے جو پہلے عہد توڑتے رہتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ٹھک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی لہر اٹھانے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں میں کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور سب سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جمن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا تو یہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانائے۔“

حالات کا تقاضا یہ تھا کہ نظریات کی اساس پر عمل چلائی ہو جائے اور دینی مصلحتوں اور رشتہ داری کے جذبات کا

متحد کیا جائے اور ان کو اللہ رسول اللہ اور جہاں کی سبیل اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کو دو راستوں کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کے بارے میں فیصلہ کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۳) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(۲۴) (۲۳: ۹ - ۲۴) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ مگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما ہے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے بارے میں تم نے چاہے کام کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے ترجیح نہیں دے گا۔“

یہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ ان لوگوں کو یاد دلائے کہ اس نے کن کن مشکل حالات میں تمہاری مدد کی اور قریب ترین مثال ہم جن کی ہے کہ جس میں تم نے شکست کھائی تھی اور صرف اللہ نے تمہاری ہمدردی کی۔ اللہ کی خصوصی افواج کی مدد سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیت قدم بنا دیا۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْفًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (۲۵) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ حُنُودًا لَهُمْ نَارُهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (۲۶) ”اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ بھی غزوہ جین کے روز۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت خدا کا فخر دہنہا کہ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر گھٹ ہو گئی اور تم اپنے پیر کو بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سبکت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ فخر مانگے جو تم کو کفر نہ آئے تھے اور مکرین حق کو سزا دی کہ کیا بدلہ ہے ان لوگوں کے لئے جو حق کا انکار کریں۔“

پھر یہ بات بھی ضروری تھی کہ مسلمانوں کو اس طرف سے مطمئن کر دیا جائے کہ رزق دینے والا خدا ہے اور معاشی اور تجارتی کساد بازاری کا جو خطرہ تم محسوس کرتے ہو یہ ہے ہوا زہ ہے۔ کیونکہ رزق فراہم کرنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اسباب ظاہریہ پر نہیں ہے جس طرح تم سمجھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

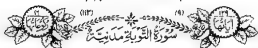
حَكِيمٌ (۹، ۲۸) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد سے مسجد حرام کے قریب نہ پھینکنا۔ اور اگر تم عیلتی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔“

یہ آیات اور تاکیدات 'یہ مکہ میں اور مدینہ اور مختلف انداز سے تنقیدی تجربے اور اشارات جیسا کہ ہم پہلے کہہ آئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں جو مختلف طرز کے لوگ فوج در فوج داخل ہوئے تھے اور اس عظیم وسعت کی وجہ سے ایسے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے جن کی تربیت نہ ہوئی تھی اور اگر مدینہ طیبہ کی سوسائٹی تربیت یافتہ نہ ہوئی اور صحابہ کرام کے دور اول کے لوگ مختلف حالات و مشکلات سے نہ گزرے ہوتے تو تائیدیت یافتہ لوگوں کی یہ فوج اسلامی نظام کے لئے عظیم خطرہ بن جاتی جیسا کہ ہم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا۔ اس سورت کے اس پسمے حصے پر ہم اس قدر کلام کے بعد اب ہم آیات کی تفصیلی تشریح کی طرف آتے ہیں۔

درس نمبر ٨٤ تشریح آیات

١--- تا --- ٢٨

بِرَأۡءِیۡ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦٓ اِلَی الَّذِیۡنَ عٰهَدْتُمۡ مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ ؕ
 فَمَیۡحُوا فِی الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ۚ وَاعْلَمُوۡا اَنَّکُمْ عَیۡزٌ مُّعْجِزِیۡ اللّٰهِ ؕ وَ
 اَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِی الْکٰفِرِیۡنَ ؕ وَ اِذَاۤ اَنَّ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦٓ اِلَی الْاٰخِرِیۡنَ یَوْمَ
 الْحِجۡرِ الْاَکۡثَرُ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیۡءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیۡنَ ؕ وَرَسُولُهُ ؕ فَاِنۡ تُبۡتَکُمۡ
 فَهُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَوَلَّیْتُمۡ فَاعْلَمُوۡا اَنَّکُمْ عَیۡزٌ مُّعْجِزِیۡ اللّٰهِ ؕ وَ
 بِشَرِّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِعٰثَابِ الْیَومِ ؕ اِلَّا الَّذِیۡنَ عٰهَدْتُمۡ مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ
 ثُمَّ لَوۡ یَنْقُضُوۡکُمۡ شَیۡئًا ۚ وَ لَکُمۡ یُظَاهِرُوۡا عَلَیۡکُمۡ اَحَدًا ۚ فَاٰتِیُوۡا اِلَیۡہِمۡ عٰہِدَہُمۡ
 اِلَی مُدَّتِہِمۡ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیۡنَ ؕ وَ اِذَا اُنۡسَخَ الْاَشْہُرُ الْحُرُمُ
 فَاقۡتُلُوا الْمُشْرِکِیۡنَ حَیۡثُ وَجَدْتُمُوہُمۡ وَخُذُوہُمۡ وَ اَحْصُرُوہُمۡ وَ
 اقۡعُدُوۡا لَہُمۡ کُلَّ مَرۡصِدٍ ۚ فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَوْا الزَّکٰوۃَ
 فَخَلُّوۡا سَبِیۡلَہُمۡ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ؕ وَ اِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیۡنَ
 اسۡتَجَارَکَ فَاجۡرَہُ حَتّٰی یَسۡمَعَ کَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ اٰتِیۡعَہُ مٰمَنَہُ ؕ ذٰلِکَ

يَا أَيُّهَا قَوْمُ لَا يَكْفُرُوا

۱۶

۷

”امتحانِ براہِ راست ہے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدہ کئے تھے۔ پس تم لوگ ملک میں چار بیٹے اور چار پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور یہ کہ اللہ مشرکین کو رسوا کرنے والا ہے۔“

الطبع عام ہے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے حج گہرے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ مشرکین سے بری القصد ہے اور اس کا رسولؐ بھی۔ اب اگر تم لوگ قید کر لو تو تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور جو نہ پھیرے ہو تو ظہر کچھ ہو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اسے بھی ”انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنادو“۔ پھر ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کئے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفادار رہو کہ اللہ حقیقی ہی کو پسند کرتا ہے۔

پس جب حرام مینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور گھیر دو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لئے بنجو۔ پھر اگر وہ قہر لیں اور نہاد قائم کرس اور ڈکڑا دیں تو انہیں چھو دو۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے (تاکہ اللہ کا کام سنے) تو اسے پناہ دو۔ وہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کام سن سے۔ پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لئے کہ چاہئے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔“

یہ آیات اور اس کے بعد آنے والی آیات کا آیت ۲۸ اسلامی معاشرے اور حکومت اور عدلہ حیر اور دیگر جزیعہ و بحرب میں پائے جانے والے مشرکین اور کافروں کے درمیان باہم تعلقات کی آخری حدود مقرر کرتی ہیں۔ جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں ان میں مدینہ طیبہ کے اندر موجود اسلامی حکومت کا اللہ تعالیٰ پر اسے جزیعہ و بحرب تک وسیع ہو گیا تھا، یہ انکام ان لوگوں پر جاری ہوئے جو دین اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، چاہے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، خصوصاً ان حالات میں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ روم کی سرخلافت کے ساتھ جو کہ میں جو کھڑا ہونے والا ہے وہ اسلام پر ایک فیصلہ کن دھڑ ہو گا، اگر فیصلہ کن نہ ہو گا تو یہ جنگ مسلمانوں کی حکومت کی قوت کو توڑ کر رکھ دے گی۔ نیز ان انکام کا اطلاق ان لوگوں پر بھی تھا جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کی تھی یا جن لوگوں کے ساتھ عیسائی یا غیر عیسائی معاہدے تھے اور انہوں نے یہ وعدے پورے کئے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا چنانچہ یہ انکام ان تمام قسم کے لوگوں کے معاملات کی حد بندی کرنے کے لئے دیا ہوا ہے اور یہ انکامات ان اسباب کی وجہ سے دیا ہوا ہے جن کے بارے میں ہم نے اس سورت کے مقدمہ میں تفصیلاً بات کی ہے۔ بہر حال یہ انکامات اسلامی حکومت اور غیر اسلامی گروہوں کے درمیان معاملات و تعلقات کی آخری اور قائل حد بندی کے لئے نازل ہوئے۔

ان آیات کا اندازِ تعبیر اور اسلوبِ اظہار یا تو یہ پیشین چاہا ہے اور نہایت ہی پر قوت اور پر شرکت حاکمانہ انداز کا کام ہے۔ لہذا موضوع کا کام حالاتِ خاصین کے میں مطابق اندازِ تعبیر اختیار کیا گیا ہے اور یہ قرآن کریم کا بہترین اور مناسب طریقہ کا۔ م ہے جس کی وجہ سے یہ کلام مجزا نہ بن گیا ہے۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے میری کتاب تصویرِ ہفتی فی القرآن)

یہ اعلان جن حالات میں ہوا اس کے بارے میں متعدد روایات وادھوتی ہیں ' نیز یہ اعلانیہ جس طرح منتشر ہوا اس کے بارے میں بھی متعدد روایات وارد ہیں اور یہ کہ کس نے اس کی تشییر کی۔

ان روایات میں سے ان جرم نے جو روایات دی ہیں وہ زیادہ صحیح اور اس وقت اسلامی سوسائٹی کی جو صورت حال تھی ' اس کے زیادہ مطابق ہیں اور ہم آہنگ ہیں۔ ہم ان جرم کی روایات اور اس کے تبصروں سے بعض ایسے اقتباسات دیتے ہیں جو اس بارے میں ہمارے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے اقوال میں سے جو عبارت نقطہ نظر کے خلاف ہے یا اس کے تبصروں میں جو باتیں متضاد ہیں ان سے ہم نے صرف نظر کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان روایات کی تصحیح کریں یا طبری کی رائے پر کوئی حاکم قیاس کریں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ باتیں یہاں دے دیں جو ہمارے نقطہ نظر کی تائید کرتی ہیں۔

ان جرم ہادی ایک دولت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں **بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ** (۱) "اعلان برائوت ہے لہذا اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کئے تھے۔ میں تم لوگ تک میں چار مہینے اور چار مہینوں۔" (کیا نفل بعد سے مراد مدینہ اور وہ عرب ہیں جن کے ساتھ حضورؐ نے معاہدے کئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرمؐ تبوک سے واپس ہوئے اور اس سے فارغ ہو گئے تو آپؐ نے حج کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد آپؐ سے یہ فریاد کہ بیت اللہ کو مشرکین بھی حج کے لئے آتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ننگے حج کرتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس وقت حج کروں جب یہ صورت حال نہ ہو۔ تو آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ کو بھیجا۔ یہ دونوں لوگوں کے پاس گئے۔ دو ایجاز بازار میں اور دوسرے ان مقامات میں جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اور حج کے تمام عرصے میں وہ یہ اعلان کرتے رہے۔ انہوں نے اہل معاہدہ کو یہ نوٹس دیا کہ چار ماہ تک تم لوگ امن و امان میں رہو گے۔ یہ چار ماہ اپنے روپے تھے۔ اور یہ عرصہ مہینوں سے اس طرح پورا کیا گیا تھا کہ ذوالحجہ کے آخری میں دن اور رات اول کے پہلے دس دن اس میں شامل تھے۔ اور اس کے بعد معاہدات ختم ہوں گے اور پھر تمام لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہو گا لایہ کہ وہ ایمان لائے آئیں۔ تو اس اعلان کے ساتھ ہی قرآن لوگ ایمان لائے اور کسی نے بھی چار ماہ کی مسلت سے ناکہ نہ اٹھایا۔"

تمام روایات نقل کرنے کے بعد طبری اس بعد اس کی ابتدا اور اختتام اور اس کی غرض و نیت کے بارے میں کہتا ہے :

"اس سلسلے میں سب سے زیادہ عجیب بات اس شخص کی ہے جس نے کہا ہے کہ اہل معاہدہ مراد وہ معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لئے مقرر کی تھی کہ تم چار ماہ تک سیاحت کرو۔ **فَسَبِّحُوا فِي الْمَدَائِنِ اثْنَيْ عَشَرَ** (۲) "وَأَسْمُوا إِلَيْكُمْ غَيْرَ مُعْجِرِي اللَّهِ وَآلِ اللَّهِ مُخْرِي الْكُفْرَانِ" (۳) کہ یہ ہیں لوگوں کے لئے تھی جنہوں نے حضورؐ کے ساتھ معاہدے کئے تھے اور پھر خلاف ورزی کی تھی اور مدت پوری ہوئی۔ یہ پہلے ہی انہوں نے نقص عہد کر لیا تھا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد نہ توڑا تھا اور نہ حضورؐ کے خلاف عہد سے گڑھا نہ کیا تھا تو ان کے بارے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ عہد کو مدت عہد تک جاری رکھو۔ **لَا تُدْخِلُ عَهْدَهُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا** (۴) "یہ لوگ مشرکین کے ہیں سے تم نے معاہدے کئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی۔ اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو

اگر ہم ضعیف روایات کو ترک کر دیں۔ اور یہ کہ ان روایات پر بعد کے ادوار میں شیخین علی اور حامیان بنو امیہ اور اہل سنت کے درمیان برپا ہونے والے اختلافات اثر انداز ہوئے ہوں۔ تو یہ بات ممکن ہے کہ حضورؐ نے اس سال حضرت ابوبکر کو امیر المومنین مقرر فرمایا ہو کیونکہ آپ اس سال حج میں شریک ہونا پسند نہ کرتے تھے کیونکہ مشرکین اور کلمے لوگ بھی حج میں شریک تھے۔ اس کے بعد سورت توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہوں اور آپ نے ان کے پیچھے حضرت علیؑ کو آخری چار آیات دے کر بھیجا ہو اور انہوں نے لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا ہو کہ اب کوئی مشرک اور کلمے بیت اللہ میں طواف نہ کرے گا۔

امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے ”جب سورت توبہ نازل ہوئی تو حضورؐ نے چار باتوں کے اعلان کے لئے آدمی بھیجا کہ بیت اللہ میں کوئی کلمے نہیں طواف نہ کرے“ اور آج کے بعد بیت اللہ کے قریب کوئی مشرک نہ آئے۔ اور یہ کہ رسول اللہؐ اور جس قوم کے درمیان معاہدے ہیں وہ اپنی مدت تک رہیں گے اور یہ کہ جنت میں مسلمانوں کے سوا کوئی شخص داخل نہ ہو گا۔ یہ حدیث اس بارے میں صحیح ترین حدیث ہے۔ لہذا ہم اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۹: ۱) ”اعلان برائت ہے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کئے تھے۔“ یہ ایک اعلان عام ہے اور یہ اعلان عام اس اہم قدر حاکمانہ اور زوردار الفاظ میں ہے۔ اس کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ ایک اسلامی ریاست اور ایک غیر مسلم سوسائٹی کے باہم تعلقات کا اصل الاصول ہے۔ اس اصول کا اطلاق اس وقت پر سے جزیرہ فطرب میں قائم اسلامی حکومت اور مشرکین کے متعلق ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت حضورؐ اور مشرکین کے درمیان جو معاہدے تھے وہ جزیرہ فطرب کے مشرکین کے ساتھ تھے۔ لیکن اللہ اور رسول اللہؐ کی طرف سے برائت کا اعلان تمام مسلمانوں کے موقف کا اعلان ہے۔ اور اس کا ہر مسلمان کے دل پر نہایت ہی گہرا اور شدید اثر ہوتا ہے۔ یہ دو لوگ اعلان سن کر مسلمانوں کے دل میں کوئی تردد نہیں رہتا اور نہ اس فیصلے کی واپسی کی کوئی صورت رہتی ہے۔ اس اعلان کے بعد اس کی تفصیلات اور حدود و قیود اور وضاحتیں آتی ہیں:

فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبَاطِنِ أَرْبَعَةً أَوْ سَبْعًا مَرَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْجُزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ

مُخْتَارٌ الْكَافِرِينَ (۹: ۲) ”پس تم لوگ تک میں چار مرتبے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو مانتر کرنے والے نہیں ہو“ اور یہ کہ اللہ عظیم حق کو رسوا کرنے والا ہے۔“ یہ تفصیلات ہیں اس سہلت کی جو اللہ نے مشرکین کو دی۔ چار بیعتوں تک وہ آزادی سے پھر سکتے ہیں، ان میں نقل مکانی کر سکتے ہیں، بیع و شری اور سیاحت کی بے پائی، اپنے ہر طریقوں کی تبدیلی ان چار بیعتوں میں وہ آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ان کو کوئی نقص اچانک نہ پکڑے گا کہ ان کے خیال میں تو وہ معاہدے کے فریق ہوں اور حکومت انہیں اچانک پکڑے۔ مدینہ میں ایسے لوگ تھے جنہیں جوک کے حالات میں یہ بات نظر آتی تھی کہ رسول اللہؐ اب جوک سے دلہن نہیں ٹوٹ سکتے اور یہ کہ دوسروں کی قوت اس قدر عظیم ہے کہ وہ اس تمام لشکر کو گرفتار کر لے گی۔ ایسے لوگ مدینہ میں حیرت انگیز ایمانیں پکھلتے تھے۔ منافقین نے

بھی لکھی تو حقائق دہم دمی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا یہ طرز عمل کب سے تھا؟ ایک طویل عرصے سے یہ لوگ ایسا ہی کرتے رہے تھے۔ حضور ان سے معاہدہ کرنے اور باہمی معاہدہ کی سیاسی شکست نہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ معاہدہ توڑنا شروع نہ کر دیتے۔ ان طویل عہد خبیثہ اور سرگرمیوں کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف اس وقت جنگ کرنے کی غلطی نہ بنی ہے جب تک مسلمان دواہرہ شرک کو قبول نہیں کر لیتے۔ بظاہر یہ اقدامات سخت ٹھہراتے ہیں لیکن یہ اقدامات اسلامی تحریک نے تاریخ کے اس دور میں جبکہ پوری بین الاقوامی دنیا میں جنگل کے قانون کی عکاسی تھی۔ اور بین الاقوامی طور پر تعلقات صرف دو قسم کے تھے یا تو جنگ کرو اور فاتح ہو جاؤ اور دغا خیزانے پھر دیا پھر شکست کھا کر گرے۔ مسیحین بن جاؤ اور یہ صورت حالات کسی بھی وقت غلطی آسکتی تھی۔ کسی کو نوش دینا ضروری نہ کہا جاتا تھا۔ کسی کو ٹھہرے سے آگاہی نہ دی جاتی تھی۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت و داری یا عہد یا پاسداری نہ تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا کہ کو بیچ لیا۔ لیکن اسلام اس دور میں بھی اسلام تھا۔ وہ اپنے اصول و مہدی میں کسی زبان و مکان کا قائل نہیں ہے۔ یہ نہ اسلامی نظام کو مورد زناہ سے کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ وہ تو خود انسانیت اور زبان و مکان کو بدل دیتا ہے۔ ہاں اسلام کے ہر دور کے لئے حقیقی اور واقعی صورت حالات کے لئے جامع اصول وضع کر دیتے ہیں اور وہ ان عظیم اصولوں کے ساتھ ہر صورت حالات کا سامنا کرتا ہے۔ وہ نئے سے نئے وسائل اصلاح انسانوں کے لئے استعمال کرتا ہے جو حالات زمانہ سے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور اسلام کے تحرکی حرائج کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔

مشرکین کو مسرت دینے کے ساتھ ساتھ لکھی وارنٹ بھی دی جاتی ہے کہ ان کے دل بدل جائیں۔ ایک واقعی صورت حال ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں جو ان کی آنکھیں کھل جائیں یعنی اس عرصے میں وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ عرصہ سیاحت میں نہ وہ بیکہ بگاڑ سکیں گے اور نہ بھاگ سکیں گے۔ ان کا جو نوشتہ ہے وہ دعوای پرانہ رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ذات اور خدائی ان کا مقدر ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (۲:۹) ”یہ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکتے ہو بلکہ اللہ ہیتم کافروں کو خوار کرنے والا ہے۔“ آخر وہ کہاں جائیں گے۔ کسی طرف نکل جائیں گے۔ ان کو پکڑ نہ سکا ہو اور یہ پوری زمین تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کافروں کو میل و تار کر دے۔ یہ نوشتہ دعوای ہے ان کے لئے۔

اس کے بعد اس احادیث کے چارے صدور کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس میں اسے جاری کرنا ضروری تھا تاکہ مشرکین کو علم ہو جائے اور وہ نوش لیں اور یہاں مقررہ تک اپنی چٹاری نہ کھین۔

وَإِذْ قَالَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۳:۹) ”الملاح عام ہے اللہ اور اس کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کبیر کے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ مشرکین سے بری اللہم ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور جو نہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اسے نبیؐ انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔“

یوم حج کبیر کو سادان ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں ’یوم عرفہ سے یا یوم نحر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ یوم نحر ہے۔ اذان کے معنی اعلامیہ کے ہیں۔ چنانچہ یوم حج کبیر پر یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ یہ حج اور ایہام کا موقع تھا۔ اس میں اللہ اور رسول کی طرف سے تمام ذمہ داریوں سے اعلان برائت کر دیا گیا۔ اصولاً تمام مشرکین کے خلاف یہ اعلان جاری ہوا۔ ابھی آیت میں استثنائی دفعہ دے دی گئی۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ اس دفعہ عام اور شامل ہے کہ اللہ تمام مشرکوں سے بری اللہم ہے۔ کیونکہ آخر کار اصولاً اسی موقف کو جاری رہنا تھا۔ اگلی آیت میں جو استثنائی دفعہ دی گئی ہے اس نے ہر حال وقت مقررہ کے بعد بے اثر ہو جانا تھا۔ اسلامی عمارتیں کھڑی تھیں یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہیں اس کی جانب سے مشرکین کے ساتھ تعلقات کی یہ فاصلہ ہل پاگل قتل فہم کیونکہ مقابل کے عمارتوں کو مشرکوں کے غلام بناتے ہیں اس لئے کی وضاحت ہم اس سبق پر تبصرے کے دوران کر آئے ہیں۔

اس اعلامیہ کے اندر مشرکین کو رستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ”فَإِنْ تَبَيَّنَ (۳۰۹)“ اگر تم توبہ کر دو تمہارے ہی لئے بہتر ہے۔ اور جو نہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اسے نبیؐ انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔“ آیت برائت کے اندر یہ ترفیع اور تہذیب بذلت خود اس ہمت کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آئندہ کے لئے اسلامی نظام حیات سب سے پہلے بدلتے اور راہنمائی کا نظام ہے۔ اسلام ان کو یہ موقع اور یہ عبادت ہو دے رہا ہے اس لئے نہیں دے رہا کہ جس اور سے عبادت فہم ہو کہ دوسرے حاکم دے جیسا کہ ہیں الا تو ای تعلقات میں آج تک یہی ہو رہا ہے۔ بلکہ وہ انہیں یہ سلت ہو دے رہا ہے تو یہ غور فکر کے لئے دے رہا ہے اور یہ بہترین طریقہ بدلتے ہے۔ اس سلت کے حرمے میں اسلام انہیں تہذیب دیتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں اور شرک کو چھوڑ کر اللہ وحدہ کی طرف آجائیں۔ وہ سرکشی اور روگردانی کے انہماک بدست انہیں خبردار کرتا ہے۔ انہیں مایوس کرتا ہے کہ سرکشی سے انہیں کوئی فائدہ ہو گا۔ دنیا کی دولت و خوراک کے علاوہ آخرت میں وہ عذاب الیم سے دوچار ہوں گے۔ اس طرح قرآن کریم انہیں خوب چھیڑتا ہے تاکہ ان کی حقیقی فطرت جاگ اٹھے اور اس پر گرد و غبار کی جو دھیر تہ جی ہوئی ہے وہ چھٹ جائے اور اس طرح ان کی فطرت سے اور بات مان کر دے۔

اس تہذیب و تربیت میں اسلامی عمارت کے لئے ایک قسم کی تسلی بھی ہے نیز بعض لوگ جن کے دلوں میں خوف اور دوسرے سے اور جو اس قدر شدید اعلان سے ڈرتے ہوں گے ان کے لئے بھی یہ موبہ تسلی ہے کیونکہ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ تو معاملہ خفائے اگلی کا ہے۔ اللہ نے پہلے سے فیضیہ کر رکھے ہیں کہ وہ کافروں کو خوار کرنے والا ہے۔

عام اصول کے بیان کے بعد اب واقعی استثنائی حالت کی طرف آتے ہیں یعنی یہ استثنائی حالت بھی فہم ہو کر پہلی آیت میں آنے والی اصولی حالت کی طرف لوٹنے والی ہے۔

إِنَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِنَ الْعَشْرِ كَيْفَ نَمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

أَحَدًا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۴: ۹) ”بجوں ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کئے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو چار کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ حقیقوں ہی کو پسند کرتا ہے۔“ یہ اشتقاقی دفعہ جن لوگوں کے بارے میں آئی؟ اس بارے میں صحیح روایات یہی ہیں کہ بنی نجر کی ایک شاخ کے بارے میں ہے یعنی بنی خزیمہ ابن عامرؓ یہ نجر ابن کنانہ کی ایک شاخ تھی۔ حدیبیہ میں قریش اور اس کے حلفاء کے ساتھ ۶۰ عہد ہوا تھا انہوں نے اسے قائم رکھا اور یہ لوگ بنی نجر کے ساتھ خزیمہ کے خلاف انظرکشی میں شریک نہ ہوئے تھے بلکہ قریش نے بنی نجر کی حمایت کی تھی اور ان کی حمایت ہی سے انھوں نے خزیمہ پر حملہ کیا تھا۔ اس طرح بنی نجر اور قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تھا اور اس معاہدہ حدیبیہ کے دو سال بعد مکہ فتح ہوا تھا۔ حالانکہ یہ معاہدہ دس سالوں کے لئے تھا۔ یہ جماعت بنی نجر یعنی بنی خزیمہ ابن عامرؓ عہد قائم رکھا اور شرک پر بھی قائم رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد دیا کہ ان کے ساتھ عہد کو اپنی مدت تک پورا کیا جائے۔ ہماری اس رائے کی تائید محمد ابن عبداللہ جعفری روایت سے بھی ہوئی ہے۔ سہمی کہتے ہیں: ”مکہ بنی ضرہ اور بنو مدعی تھے۔ یہ بنی کنانہ سے دو قبیلے تھے۔“ اور حجاج کہتے ہیں: ”بنی مدعی و خزیمہ کے ساتھ عہد تھا اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ (۴: ۹) ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو۔“ لیکن یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد خزیمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہذا یہ بات ان مشرکوں پر صادق ہوگی جو شرک پر قائم رہے۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهِ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (۷: ۹)

”مشرکین کے ساتھ رسول اللہ کا کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے۔۔۔ بجوں لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ حقیقوں کو پسند کرتا ہے۔“ چنانچہ یہ دو قبیلے تھے بنی کنانہ سے جنہوں نے حدیبیہ کے دن مسجد حرام کے پاس رسول اللہ ﷺ سے عہد کیا تھا اور انہوں نے اس عہد میں کوئی کمی نہ کی تھی اور انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں کسی دشمن کی مدد نہ کی تھی چنانچہ اس اشتقاقی دفعہ سے مراد بنی نجر تھے اور بس اور تمام طرین نے یہی رائے قبول کی ہے۔ استاذ رشید رضا نے یہی قول اختیار کیا ہے لیکن استاذ اعجاز درود نے اپنی تفسیر میں ان سے مراد اشتداد لول میں مراد لوگوں کے مقابلے میں اور لوگ لئے ہیں۔ اور یہ رائے انہوں نے اس لئے اختیار کی ہے کہ وہ داعی طور پر مشرکین کے ساتھ معاہدات کے قائل ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے نظریے کی بنیاد اس فقرے پر رکھی ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ (۷: ۹) ”جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔“ اور وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ داعی طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل ایک بعید قول ہے اور یہ قول ان آیات اور اسلامی کلام کے حقیقی موقف اور خود اس دین

کے حراج کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے۔

اسلام نے یہ اشتعلیٰ وفد اس لئے بھیجے کہ جن لوگوں نے تحریک اسلامی کے ساتھ وفاداری کی ان سے وفاداری کی جائے۔ اس لئے اسلام نے ان کی مسلت کو چار صیغوں تک محدود نہ کیا۔ جیسا کہ دوسرے لوگوں کے لئے چار ماہ کی مسلت مقرر کر دی گئی تھی۔ بلکہ ان لوگوں کو مدت معاد ایک مسلت دی گئی کیونکہ انہوں نے نقشِ عدو نہ کیا تو اور نہ دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کی تھی۔ اس وفاداری کا تقاضا تھا کہ ان کے ساتھ وفاداری کی ہے پورے عرصہ میں اس پالیسی کے باوجود دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جزیرۃ العرب کو مشرکین سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اور اسے اسلام کا محفوظ مرکز بنانا چاہتے تھے۔ کیونکہ جزیرۃ العرب کی حدود کے ساتھ شعلہ جہنم کے دشمنوں نے اسلام کو ایک عظیم خطرہ تصور کر لیا تھا۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کی فضیلت میں ثابت آئے گی۔ انہوں نے اس نئی قوت کے حسابہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس سے نکل مود کا واقعہ ہو چکا تھا۔ اور اس نے انہیں کھول دی تھیں کہ روئی کس قدر تیاروں میں مصروف ہیں۔ بحرین مشرکین جنوبی یمن میں اہل اہل اس سے دور دی رکھتے تھے اور اہل ان کی حمایت سے دین جدید پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔

علاوہ ازیں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اس آیت کے ذریعے مسلمان کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ وقائعِ عہد کا حکم دیا گیا ہے وہ مدتِ عہد ختم ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے بلکہ دوسرے لوگ جنہوں نے نقشِ عہد کا ارتکاب کیا تھا اور جن کو چار ماہ کی مسلت دی گئی تھی کہ وہ چار ماہ تک چل پھریں انہوں نے بجائے پتہ پھرنے اور جلا وطنی کے اسباب قبول کر لیا۔

اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا اور اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی کو اپنے دستِ قدرت سے آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ جزیرۃ العرب سے شرک و کفر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اس آخری حربہ کے لئے حالات تیار ہو گئے تھے اور صحیح وقت آچکا تھا اور یہ اقدام صحیح اور مناسب وقت پر کیا گیا تھا۔ حقیقی حالات و واقعات کے میں مطابق اللہ کے قانونِ تقاضا و قدر کے مطابق۔

اللہ نے وقائعِ عہد کا جو حکم دیا ہے وہ یہاں قابلِ غور ہے کہ وقائع کرنے والوں کے ساتھ وقائع کیے جاتے۔ "وَأَنذَرُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بِلَىٰ مِلَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" (۵: ۹) "ان لوگوں کے ساتھ مدتِ عہد تک وقائع کرو" یہ ایک اللہ متین کو محبوب رکھتا ہے۔ "جہاں وقائعِ عہد کو خوفِ خدا اور محبتِ اہل حق سے منسلک کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ متین کو محبوب رکھتا ہے۔ خدا وقائعِ عہد بھی ایک قسم کی عبادت ہے تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ یہ اسلام کا انفرادی نقطہ نظر۔ اسلام کے نظامِ قانون و اخلاق میں مصلحت اور معاشرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ اس میں رسم و رواج کی کوئی گنجائش ہے کیونکہ رسم و رواج بھی بے نفع رہتے ہیں۔ اسلامی نظامِ اخلاق کی بنیاد اللہ کی بندگی اور خداوندی پر مبنی تھی ہے۔ ایک مسلمان کا اساسی فرض ہے کہ وہ ان امور پر عمل پیرا ہو جسے اس کا رب پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی اخلاق خوفِ خدا اور رمضانِ اہل کی بنیاد پر مرتب ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام میں اخلاقیات اپنے اندر مضبوط قوت رکھتے ہیں۔ ان کو اس حقیقی اور وجدانی شعور سے قوت ملتی ہے۔ اس شعور کے ساتھ ساتھ علماءِ اسلامی اخلاق لوگوں کے لئے مفید بھی ہوتے ہیں۔ اور ان میں ان کی مصلحت بھی پوشیدہ ہوتی ہے اور ان کے نتیجے میں ایک ایسا اجتماعی معاشرہ اور سوسائٹی وجود میں آتی ہے جس میں باہم مذاہنات کی تکمیل کم سے کم ہوتی ہے۔ اس نظام میں انسان کی شخصیت پختہ ہو جاتی

ہے۔ اور وہ زمین کی آلودگیوں کے سبب میں عالم بالا سے حائل ہوئی ہے۔

اللہ اور رسول اللہ کی جانب سے مشرکین کے بارے میں اعلانِ براہِ راست کے بعد 'یہ مشرکین چاہے معاہدہ کرنے والے ہوں یا غیر معاہدہ ہوں' 'موسے بن لوگوں کے جنوں نے عہد نہ توڑا اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی سادقت کی۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اس مدت کے انعام پر کیا اقدامات کریں گے؟

فَإِذَا تَسَلَّحَ النَّاسُ الْهَرَمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

فَحُلُّوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵:۹) "پس جب حرام میںے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور پھر فوراً ہر گھات میں ان کی خیر نیلے کے لئے بیجو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ لہٰذا مرکزِ نبیائے والا اور رحمِ نبیائے والا ہے۔" یہاں لفظ الاشرار الحرام (حرام میںے) کی تفسیر میں کی اقول ہیں کہ ان سے مراد کون سے میںے ہیں؟ عام منظور حرام میںے ہیں یعنی ذوالنہدہ ذوالنہدہ اور مجرم اور مجرم رجب تو پھر چار میںوں سے مراد تین، اور ذوالحجہ کے باقی میں دن ہوں گے۔ یہ پچاس دن ہوں گے "یعنی اعلان کے بعد۔" یا اس سے مراد مدت چار، وہ ہے اور اس کا آغاز دس ذوالحجہ سے ہے اور انعام دس ربیع الاول تک ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مدت بن لوگوں کے سنے ہے جنوں نے عہد توڑا اور دوسری مدت بن لوگوں کے لئے جن کے ساتھ اس سے گل کوئی معاہدہ نہ تھا۔ یہ ہیں لفظ اقول۔

میرے نزدیک یہاں بن چار میںوں کا ذکر ہوا ہے اس سے اصطلاحی الاشرار حرام مراد نہیں ہیں اور ان چار میںوں کو الاشرار حرام (مکرم میںے) اس لئے نامی ہے کہ ان میں قتل و مصادقہ حرام قرار دے دیا گیا تھا تاکہ اس عرصے میں مشرکین قتل نہ کریں۔ یہ عام یہود، حتیٰ۔ بہت بن لوگوں کے معاہدوں میں مدت مقرر تھی اور ان کے لئے مدت تک سلسلے دے دی گئی تھی..... چونکہ اللہ نے ان کو چار میںے آزادی کا اختیار دے دیا تھا۔ اس لئے اس مدت کا آغاز اس کے اعلان سے ہوتا چاہئے اور جس نوعیت کا یہ معاہدہ تھا اس کی نسبت سے یہی راجح ہے کہ اس مدت کا آغاز روزِ اعلان سے چار ماہ تصور کیا جائے۔

لہٰذا نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مدت کے خاتمے کے بعد جہاں بھی مشرک ملے اسے قتل کر دیں یا قید کر دیں اور ہر راہ اور گھات پر ڈنڈہ جائیں تاکہ ان میں سے کوئی بھاگ کر نکلے نہ پائے "موسے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اشتہار دیا ہے۔" اور وہ اس کے سوا کوئی دوسرا مسلک ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مشرکین کو ایک عرصہ تک انعام دے دیا گیا اور انہیں مہنت دی گئی۔ اس لئے ان کے خلاف یہ لکھن نہ اچانک ہے اور نہ ہی غیر متعادل ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ ملے شدہ معاہدے فہم کر دیئے گئے ہیں۔ اب ان کے لئے کوئی بات غیر حرج نہیں ہے۔

بہر حال مشرکین کے خلاف یہ لکھن اس فرض کے لئے نہ تھا کہ ان کو نیست و نابود کر دے جائے بلکہ اس لئے تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۵: ۹) ”پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر فرماتے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو تکلیف اسلامی کے احکامات گزری تھی اور اس عرصے میں دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا تھا۔ اس عرصے میں انہوں نے مسلمانوں کو بے پناہ اذیتیں پہنچائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی اور ان کی حکومت کو فتح کرنے کی کوششیں کیں۔ پھر دین اسلام نے ان کے ساتھ جس قدر نرم رویہ اختیار کیا (اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جس قدر شرفیادہ سلوک کیا وہ ایک خوبی تدریج ہے۔ اس کے باوجود اسلام کے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جن کو اذیت دی گئی، جن کے ساتھ جنگ کی گئی اور جن کو ملک سے نکالا گیا اور قتل کیا گیا ایسے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عفو دیتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں تو ان سے ہاتھ کھینچ لو اگر وہ چل دیں تو ان سے اسلام کو قبول کر لیں اور اسلامی شعائر کو قبول کر لیں۔ جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو باایس نہیں کرتا جو توبہ کر کے لوٹ آتا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (۵: ۹) ”بے شک اللہ درگزر فرماتے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“ اس آیت کے بارے میں فقہاء کے درمیان جو بعض مباحث ہیں، ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ جتنی خان تابو اور اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ (۵: ۹) ”یعنی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں.....“ فقہاء نے یہ بحثیں کی ہیں کہ آیا ارادے نماز اور ادا زکوٰۃ شرط اسلام میں سے ہیں یا ان کے تدارک کو کافر مانا جائے گا؟ اور کب وہ کافر ہو گا؟ اور کیا نماز اور زکوٰۃ ہی کو شرط توبہ سمجھا جائے گا؟ دوسرے ارکان اسلام کا مطالعہ بھی ان سے کیا جائے گا۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات میں سے کسی سوال کے حل کے لئے یہ آیت غافل ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ نص اس وقت مشرکین عرب کے واقعی حالات کے بارے میں غافل ہوئی ہے۔ اور اس وقت یہ تصور ہی نہ تھا کہ کوئی توبہ کرے۔ تو صرف نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہو اور دوسرے اہل کو نظر انداز کر دے ’ہو توبہ کرنا تھا وہ چارے۔ اسلام میں داخل ہونا تھا بلکہ اس آیت نے اگرچہ ان دو باتوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ اس لئے کہ اس وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ اسلام کی تمام شرائط کے ساتھ اس میں داخل ہوتے تھے۔ اور ان میں سے پہلی شرط یہ ہوتی کہ وہ پوری زندگی میں اللہ کا دین نافذ کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں..... لہذا فقہاء اور مفسرین نے جو بحثیں کی ہیں۔ اس آیت کے وہ جہش نظر نہ تھیں بلکہ یہ ایک عملی کارروائی کے سلسلے میں چلائی تھی۔

یہاں یہ بات بھی ’کہن میں رہنا چاہئے کہ چار ماہ کی مدت کے بعد بھی اسلام رواداری ’منہجہ کی اور وہجبت پابندی کا دامن نہیں چھوڑنا‘ جیسا کہ ہم نے کہا اسلام کی یہ جنگ نسل کشی کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ ہدایت کی ایک قسم ہے۔ وہ مشرکین جو جاہلی سوسائٹی کی صورت میں جہاد بند نہیں ہیں ’انفرادی شکل میں ہیں‘ اور وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے ’ان کے لئے دارالاسلام میں عمل امن و امان کے حقوق محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور مسلمانوں کو عفو دیتے ہیں کہ آپ ان کو پناہ دیں اور وہ اللہ کے کلام کو شیئ اور کبھی اور پھر ان کو ایسے علاقے میں پہنچا دیں جہاں وہ امن سے ہوں۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ

مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (۶:۹) ”اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر ہمارے پاس آتا ہے (اگر اللہ کا کلام سننے) تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اس کے پاس تک پہنچا دو۔ یہ اس لئے کرنا چاہئے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بے حد خواہش ہے کہ ہر شخص ہدایت پائے اور راہِ راست پر آجائے اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص دارالاسلام میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دینا دارالاسلام کا فرض ہے۔ کیونکہ جب مشرکین دارالاسلام میں پناہ گیر ہوں گے تو پھر وہ دارالاسلام کے ساتھ جنگ نہ کر سکیں گے۔ لہذا ان کو پناہ دینا اور قرآنِ شریف اور دینِ اسلام کے اصولوں سے ان کو شناسا کرنا منہیٰ مطلب ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح ان کے دل کھل جائیں ”وہ ہدایت پا لیں اور قبول کر لیں۔ اگر وہ نہ بھی قبول کریں تب بھی اللہ نے ایمان دارالاسلام پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں اور ایسے ملک تک پہنچا دیں جہاں وہ امن و امان سے رہ سکیں۔“

مشرکین کے لئے دارالاسلام کی یہ پناہ گاہ دراصل اسلام کے مقاماتِ بلند سے ایک اعلیٰ مقام تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اسلام میں ایک بندہ چوٹی سے آگے دوسری بلند چوٹیوں اور رفعتیں نظر آتی ہیں ”اور ان میں سے یہ ایک نہایت ہی بلند مقام ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا محافظ ہے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کا محافظ ہے۔ جس نے مسلمان اور اسلام کو سخت آزمائش دی ہیں اور مشکلات میں مبتلا کیا اور یہاں تک حفاظت کی جارہی ہے کہ وہ دارالاسلام سے باہر کسی مقام پر پہنچ جائے یہ رواداری کا ایک نہایت ہی بلند مقام ہے۔“

معلوم ہوا کہ اسلام ہدایت کا نام ہے اور یہ نسلِ کبھی کا نظام نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کے لئے ایک نہایت ہی مامون اور محفوظ مرکز کا بندوبست کرے۔

جو لوگ اسلامی نظام کے نظریہِ جمادیہ سے اعتراضات کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ذہنی و دینی اسلامی عقائد قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اور پھر مسلمانوں میں سے جو لوگ مستشرقین کے یہ الزامات پڑھتے ہیں تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں اور پھر ان الزامات کے جواب میں دفاعی انداز اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ موقف اختیار کر لیتے ہیں کہ اسلام تو صرف دفاع میں لڑتا ہے اور وہ دفاع بھی اپنی ریاستی حدود کے اندر کرتا ہے۔ ان دونوں طبقات یعنی الزامات لگانے والوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ذرا اسلام کے اس مقامِ بلند پر جا کر دیکھو! انہیں پناہ دینا اور پھر دوبارہ اس آیت کو پڑھ کر غور کرنا چاہئے۔ انہیں انسان کی پوری تاریخِ پست نظر آئے گی ”جی دامن نظر آئے گی۔“

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ

مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (۶:۹) ”اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر ہمارے پاس آتا ہے تب اگر اللہ کا کلام سننے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اس کے پاس تک پہنچا دے۔ یہ اس لئے کرنا چاہئے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔“ گویا یہ دین ان لوگوں کے لئے ایک خبرداری ہے جو جانتے

نہیں ہیں۔ اور یہ دین ان لوگوں کے لئے جیسے پتہ ہے جو پتہ چاہتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی جنہوں نے اس کے خلاف کواہمائی اس کے خلاف جنگ کی اور اس کے ساتھ مل کر لکھا۔ اسلام ہم جہاد اس وقت پندرہ گنا ہے جب دعوت اسلامی اور علوم انسانی کے درمیان مادی قوتیں مائل ہو جاتی ہیں اور ان کے کان تک دعوت پہنچنے میں رکاوٹ واقعی ہیں۔ اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ بدلتی کی راہ دہکتی ہیں۔ نیز مادی قوتیں لوگوں کو انسانوں کی غلامی اور بندگی سے رہا کرنے کی راہ میں حزام ہوتی ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ غیر اللہ کی بندگی کرتی رہیں۔ اور جب ان قوتوں کو توڑ دیا جائے اور یہ رکاوٹیں دعوت اسلامی کی راہ سے دور ہو جائیں تو پھر تمام افراد آزاد ہو جاتے ہیں اپنی راستے میں آزاد ہیں۔ اسلام پھر انہیں صرف تسلیم دیتا ہے نہ مجبور کرتا ہے اور نہ خدا تبارہ کسی کو قتل کرتا ہے بلکہ ان کو بچا دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور پھر ان کو ان کے جائے امن تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سلوک باوجود ان کے اس طرز عمل کے ہوتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کا انکار کرتے ہیں۔

اس وقت دنیا میں ایسے نظام اور ایسے طور طریقے رائج ہیں جنہیں خود انسانوں نے تشکیل دیا ہے۔ اگر ان انسان کے بنائے ہوئے اصول اور طور طریقہ کی کوئی مخالفت کرے تو اس کی جان محفوظ نہیں رہتی ' اس کا مال محفوظ رہتا ہے ' نہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے اور نہ اس کے دوسرے انسانی حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ بعض لوگ عملاً ایسی صورت حال کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر بھی اسلام کے خلاف ان بے بنیاد الزامات اور انتہات کے جواب میں شف شف کرتے ہیں اور ان کے جواب میں کشت خورہ ذہنیت انکسور موقف اور کواہم اور قہر کے مقابلے میں محض معذرت اور قہم کو کام میں لاتے ہیں اور پھر تبارہ دور چلیں۔

---□□□---

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَأَسْقِئُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا
عَلَيْكُمْ لَا يَرْغَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۚ يُرْضَوْنَ بِنِقَاتِهِمْ وَ تَابُوا
فَلَوْبُهِمْ وَ انْتَرَهُمْ فَيَسْخَرُونَ ۚ اسْتَخَرُوا اللَّهَ قَبْلًا قَلِيلًا فَصَدَّقُوا
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْغَبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا
وَلَا ذِمَّةٌ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَ اتَّقُوا الصَّلَاةَ وَ

اللہ اور رسول اللہ کے پاس کوئی عہد آخر ہو کیسے سکتا ہے) موجودہ آیات کے اندر استقامت انگاری سے یہ قطار ہو سکتا تھا کہ پہلی آیات میں جن لوگوں کے معاہدات کے لئے مدت معاہدہ تک ملت دی گئی تھی 'جنہوں نے معاہدات کی پاسداری کی' اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہ کی تھی 'شاید موجودہ آیات اور عہد سے وہ ملت بھی دلہن لے لی گئی ہے اس لئے یہاں مکرر یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی ملت باقی ہے۔

يَا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۷:۹) "مجران لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا 'تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔" لیکن اس جدید آئیہ میں ایک تضاد بھی آیا ہے۔ پہلے عہد میں یہ تھا کہ ان کو ملت دے دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے باطن میں نقص عہد نہ کیا تھا۔ یہاں یہ شرط مائدہ کر دی گئی کہ نزول آیت سے لے کر مدت معاہدہ تک بھی وہ عہد کا پاس رکھنے کے پابند ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بین الاقوامی معاملات کو منظم کرنے میں بڑی ہارنکی سے کام لیا ہے۔ محض فنی اشارے اور قیاس کے بجائے صریح نص کو لازمہ ضروری سمجھا گیا۔

اس سورت کے تقاریر اور اس سبق کے تقاریر میں ہم نے جو تکہ کہا اور نزول سورت کے وقت ہر حالات اور ہر مظاہرہ اسلامی معاشرے کے اندر موجود تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی طرح کچھ میں آجاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن قدم کیوں اٹھایا گیا؟ اب یہاں سے آگے کی آیات میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ان کے دلوں میں پیرا ہونے والے شکوک و شبہات اور تردد اور پریشانی کو دور کرتے ہوئے انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور اسلامی نظام کے سلسلے میں خدانے مشرکین کے خیالات اور نیات کیسی ہیں؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے کسی عہد کا کوئی پاس نہیں رکھتے۔ اس معاملے میں وہ ہر کارروائی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور ان معاہدات کی خلاف ورزی کے لئے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں 'وہ بھی وفا نہیں کرتے' وہ بھی اپنے عہد کے مطابق اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے اور جب بھی وہ قدرت پائیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ سالیحت 'امن کی صورت حل پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان پر اس سلسلے میں کوئی امر دیا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ (۷:۹) "ان مشرکین کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟" مشرکین صرف ایک اللہ کی ہندگی نہیں کرتے۔ وہ رسالت محمدی کا اعتراف بھی نہیں کرتے۔ تو کیسے ممکن ہے رسول اللہ کے نزدیک ان کا کوئی عہد ہو۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے ہندوں کی حیثیت کا انکار نہیں کرتے 'نہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کا انکار کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ اپنے خالق اور رازق حقیقی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ عداوت کرتے ہیں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کے ہاں ان کا کوئی عہد ہو۔

اس اصطلاح انکاری میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے اور یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ یہ اصول اس بات کی روکر رہا ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ اور رسول اور شرک کے درمیان سرے سے کوئی معاہدہ ہو۔ قطع نظر موجودہ معاہدات سے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تو عملاً مشرکین کے ساتھ معاہدات موجود تھے۔ اور ان میں سے بعض معاہدوں کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اپنی مدت تک چھوڑ دیا جائے اور عہد میں اسلامی مملکت کے قیام کے ساتھ ہی انکار کے ساتھ معاہدات ہوئے تھے۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہوئے تھے، مشرکین کے ساتھ معاہدات ہوئے تھے۔ چھٹی صدی ہجری میں معاہدہ حدیبیہ ہوا تھا اور سبقت آیات میں ایسے معاہدات کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اگرچہ ان آیات میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر خیانت کا اندیشہ ہو تو ان معاہدات کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ اگر آیت زیر بحث میں اصول اس بات کی کو مسجد قرار دیا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ان معاہدات کی اجازت کیوں دی گئی اور یہ معاہدات ملے کیوں پائے اور پھر ان پر یہ اصطلاح انکاری کیوں آیا؟

اگر اسلام کے فحش منہاج کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح ہم نے سابقہ صفحات کے اندر سمجھانے کی سعی کی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اور سورت اخلا کے آغاز میں تو یہ افکار پیدا ہی نہیں ہوئے۔ درحقیقت یہ معاہدات ایک مضمین وقت میں بعض عملی حالات کی وجہ سے ملے پائے تھے اور یہ موزوں وقت پر موزوں وسائل جنگ تھے۔ عبوری دور کے لئے تھے۔ آخری اور انتہائی دور فاضل دولت ہر حال یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ کوئی عہد نہ ہو اور اللہ اور رسول اللہ کے ہاں اب کوئی عہد مشرکین کے لئے نہیں ہونا چاہئے۔ تحریک اسلامی کا آخری ہدف کسی تھا کہ اسلامی نظام کے ساتھ کوئی نظام نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کرہ فرض پر کوئی شریک نہ ہو لیکن یہ معاہدات عبوری دور کے لئے کئے گئے۔ جہاں تک اسلام کا آخری ہدف ہے تو اس کا اعلان تو اول روز سے کر دیا گیا تھا۔ لہذا فنی اور عبوری دور کا تقاضا یہ تھا کہ جو مشرک مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑتے تھے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان سے نہ لڑا جائے جو لڑتے تھے۔ اور یہ کہ جو لوگ فحش قرآنی اودار میں سے کسی دور میں دوستی چاہتے ہیں تو ان سے دوستی کی جائے۔ جو معاہدے کرنا چاہتے ان سے معاہدے کئے جائیں جو غیر ہتھیار رہا چاہتے ہیں ان کو رہنے دیا جائے لیکن آخری ہدف تو ہر حال یہ تھا کہ اور اس سے فحش حرارت کسی وقت بھی باقی نہیں رہے کہ پورے کرہ فرض اور خصوصاً ہرچہ ازہرب سے شرک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ خود مشرکین نے جو معاہدات اہل اسلام سے کئے وہ بھی وقت مقرر کے لئے تھے اور یہ بات لازمی تھی کہ عہد ختم ہونے کے بعد وہ عملہ آدر ہو سکتے تھے۔ وہ کیسے حضور صلوٰۃ علیہ وسلم سے جبکہ ان کو بھی طرح معلوم تھا کہ آپ کے اہل بیت کیا ہیں، وہ حضور سے اس کی حالت اس لئے قائم کرتے تھے کہ وہ اس دور میں آپ کے خلاف تیاریاں کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دائمی دولت تو دے دی تھی اور وہ کسی زبان و مکان کے ساتھ مخصوص نہ تھی۔

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ امْسَطَعُوا (۲: ۲۱۷) اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے لوٹا دیں اگر وہ ایسا کر سکیں، یہ ایک دائمی قول ہے، دائمی نصیحت ہے، جو کسی زمانے، کسی معاشرے اور کسی بھی دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

اصولاً تمام معاہدات کے انکار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے معاہدات کو مدت معاہدہ تک باقی رکھا

جنہوں نے نہ تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ لیا تھا، بشرطیکہ وہ آئندہ بھی ایسا ہی طرز عمل جاری رکھیں، یہ شرط یہاں ہی عائد کی گئی ہے۔

إِنَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِمْ وَأَنَّا بِاللَّهِ بِحُجُبِ الْمُتَّقِينَ (۷:۹) ”یہ وہ لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ حرام کے پاس عہد کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے سیدھے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ حقیقیوں کو پسند کرتا ہے۔“
یہ لوگ جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے معاہدہ حرام کے پاس آپ سے معاہدہ کیا، وہی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

إِنَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِمْ وَأَنَّا بِاللَّهِ بِحُجُبِ الْمُتَّقِينَ (۷:۹) ”یہ وہ لوگوں کے جن سے تم نے معاہدے کئے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وہ کر دو کیونکہ اللہ حقیقیوں کو پسند کرتا ہے۔“

اس آیت میں ان کے سوا کوئی اور مراد نہیں ہے جس طرح بعض مفسرین نے سمجھا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آیت چارمیں عمومی براہ سے استثنائی کے لئے ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ ان کا ذکر اس لئے ہوا کہ اللہ نے کیف کیون کے ساتھ اصولاً بھی ہر مشرک کے ساتھ معاہدے کی نئی کر دی۔ تو دوبارہ استثناء کی گئی کہ اس اصولی آیت سے کبھی معاہدہ استثناء کو منظور تصور نہ کر لیا جائے۔ یہاں بھی تعویذ کا ذکر ہوا اور اظہار کیا گیا کہ اللہ متین کو پسند کرتا ہے اور وہاں بھی ایسا ہی اظہار کیا گیا تھا، اشارہ یہ معصوب تھا کہ محضون ایک ہے، موضوع آیت وہی ہے جبکہ دوسری آیت میں استثناء میں یہ اضافہ کر دیا گیا کہ جس طرح باطن میں وہ رویہ درست رکھے ہوئے تھے اسی طرح مستقبل میں بھی انہیں اپنا رویہ درست رکھنا ہو گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے نہایت ہی پاریک قانونی عبارت یعنی (Proviso) ہے اور دونوں آیات کو ظاہر پڑھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ جس طرح وہ پہلے وفائے عہد کرتے رہے اسی طرح ملت تب جاری رہے گی جب وہ آئندہ بھی درست رہیں، یعنی دوران ملت۔

اب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اصولاً مشرکین کے ساتھ اب معاہدے کیوں ممنوع کر دیئے گئے؟ اس کے تاریخی اسباب یہاں گونائے جاتے ہیں۔ عملی ضرورت بتائی جاتی ہے اور فریقین کے درمیان نظریاتی اور ایمانی جدائیوں اور تصورات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَهًا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ (۸) اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَفُصِّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ

أَنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹) (۸: ۹ تا ۱۰) ”مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے

جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قربت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا؟ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے لہٰذا آیات کے بدلے تمہاری ہی قیمت قبول کر لی۔ پھر اللہ کے راستے میں سدا راہین کرکھڑے ہو گئے۔ بہت برسے کر قوت تھے جو یہ کہتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قربت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ اور زیادتی بیش انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔“

مشرکین کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ کا کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو عہد کرتے بھی اس وقت ہیں جب وہ تمہارے مقابلے سے عاجز ہو جائیں اور اگر وہ تم پر غالب آجائیں اور فتح ہو جائیں تو تمہارے ساتھ وہ کام کر سں جن کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کسی معاہدے کا بھی خیال نہ رکھیں ’اپنی کسی ذمہ داری کا کوئی پاس نہ رکھیں‘ وہ تمہارے خلاف مذموم افعال کے ارتکاب سے بھی نہ بچیں کیونکہ وہ فطرتاً ہی عہد اور کسی رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں رکھتے اور غم و زیادتی میں حدیں پار کر جاتے ہیں اور تمہارے معاملے میں تو اپنے ان مذموم افعال کو بھی مذموم نہیں سمجھتے جو عموماً وہ اپنے معاشرے میں بہت ہی مذموم سمجھتے ہیں اور ان کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ان کے دل میں تمہارے خلاف اس قدر بغض بھرا ہوا ہے کہ وہ تم پر ہر ظلم کرنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ قدرت پائیں اگرچہ معاہدے قائم ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ محض معاہدہ کی وجہ سے تمہارے خلاف لکھن نہیں لیتے بلکہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتے۔ آج جبکہ تم طاقتور ہو ’وہ بظاہر تم سے نرم پلت کرتے ہیں اور انحراف و فکارتے ہیں لیکن ان کے دل تمہارے عداوت کی وجہ سے کھل رہے ہیں اور وہ عہد پر قائم رہنے کا کوئی دایمہ نہیں رکھتے کیونکہ ان میں نہ وقار داری ہے اور نہ محبت ہے۔ ان کی حالت یہ ہے

وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (۸) اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹) (۸: ۹ - ۹) ”ان میں سے اکثر فاسق ہیں‘ انہوں نے لہٰذا آیات کے بدلے تمہاری ہی قیمت قبول کر لی ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں سدا راہین کرکھڑے ہو گئے بہت برسے کر قوت تھے جو یہ کہتے رہے۔“ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف حد اور کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس کی یہی حقیقی وجہ ہے اور اسی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ملے پا جانے والے معاہدات کے معاملے میں وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جس وقت بھی وہ قوت محسوس کریں وہ تم سے انتقام لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ کوئی ٹھکان اور کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ ان دھوکے سے وہ فاسق قرار پاتے ہیں اور لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس لہٰذا آیات آئیں اور انہوں نے چند کھوں کے عوض انہیں پس پشت ڈال دیا۔ یہ دنیا جیس میں وہ رہتے ہیں انہیں اس قدر مزہ ہے کہ اس کے عداوت کو آیات البیہ نے انہوں نے ترجیح دی۔ ان کو یہ طرف دامن گیر تھا کہ اسلام کے اسلامی نظام کی وجہ سے ان کے مفادات پر زور پڑ جائے گی۔ یا انہیں کچھ حربے اور ایلیاں کرنی پڑیں گی۔ اس لئے وہ

دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روکتے تھے اور خود بھی اس طرف نہ آتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے کفر میں گئے تھے۔ اس لئے ان کے اس کرخت کو اللہ نے اصل برائی یا برائیوں کی جزا قرار دیا۔ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹: ۹) ”بہت برے کرخت ہیں جو یہ کرتے ہیں۔“ ان لوگوں کے دلوں میں پایا جانے والا بغض اور حق حساری ذات تک محدود نہیں ہے اور ان کا یہ کردہ منصوبہ صرف تم تک محدود نہیں ہے۔ یہ حد انہوں نے تمام مومنین کے لئے چھپا رکھا ہے۔ ہر مسلم کے ساتھ وہی کردہ سلوک کرتے ہیں۔ دراصل ان کا یہ سلوک حساری مفت کے ساتھ ہے یعنی مفت ایمان و اسلام کے ساتھ اور مفت ایمان اور اسلام۔ اسلامی تاریخ میں جن لوگوں کے اندر پائی گئی ہے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا اور اس بات کا اعتبار ان ایمان لانے والے چادروں نے کیا تھا جو فرعون کے جذبہ انتقام اور غضب کا شکار بن گئے تھے۔ انہوں نے کہا وَمَا تَقْضِيْهِمْ مِّنْ اِلٰہَا اَنْ اَنْتَا بِاَبٰیثٍ رَّیْبًا لَّمَّا جَاءَتْكَ ”اور تم ہم سے یہ انتقام جو لے رہے ہو تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے رب کی آیات کو مان لیا۔ جب وہ ہمارے سامنے آئیں۔“ اور رسول اللہ نے اپنے رب کی ہدایت کے مطابق لیل کتاب سے یہی کہا قُلْ يَا اَعْلٰی الْکُتُبِ هَلْ تَقْضُوْنَ مِّنْ اِلٰہَا اَنْ اَنْتَا بِاللّٰهِ (۵: ۵۹) ”اے لیل کتاب تم جو ہم سے انتقام لیتے ہو تو یہ صرف اس لئے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔“ اور اللہ نے اصحاب الاخذہ کے بارے میں یہی کہا تھا جب ان کو چلا گیا تھا۔ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ یُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ”اور ان لوگوں سے انتقام صرف اس لئے لیا کہ وہ اللہ عز و حمید پر ایمان لے آئے تھے۔“ غرض مشرکین کی طرف سے انتقام کا سبب مامولے مفت ایمان کے اور کوئی بات نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن اسلام نے صرف ایمان کی وجہ سے ہر مومن سے دشمنی رکھی اور اس بارے میں کسی محدود پیمانہ اور رشتہ داری کا کوئی خیال نہ رکھا۔

لَا یَرْقُبُوْنَ فِیْ مُؤْمِنٍ اِلًا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ (۹: ۱۰) ”یہ لوگ تمہارے بارے میں کسی قربت داری اور کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔“ ان کے اندر زیادتی کرنے کی صفت رہی ہی ہے۔ اور اس کا اعتبار اس سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان کو بچھہرتے ہیں۔ ایمان سے لوگوں کو روکتے ہیں اور ایمان کی تحریک کے سامنے دبا رہیں رہے ہیں۔ اور وہ ہر وقت اس ناک میں گئے رہتے ہیں کہ مومنین پر وار کرنے کا موقع مل جائے۔ اور وہ لیل ایمان سے نہ رشتہ داری کا حلقہ رکھتے ہیں اور نہ معاہدے کی پروا کرتے ہیں بشرطیکہ ان کو غلبہ قہیب ہو جائے اور موقع مل جائے اور ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے اندر قوت نہیں ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا کیا کر گزریں۔ صرف موقع ہاتھ آئے کی دہرے، پھر نہ حقوق کا پاس ہے نہ رشتہ داری کا لحاظ ہے اور نہ کوئی معاہدہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا اصل کرنے کے لئے یہ لوگ تیار ہیں بشرطیکہ خود مامون ہوں۔ اب تعصبات بتایا جاتا ہے کہ ان حالات میں لیل ایمان مشرکین کے حوالے سے کیا طرز عمل اختیار کریں۔

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُکُمْ فِیْ الدِّیْنِ وَفَصِلْ اَلَاٰیَتِ

لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۱۱) وَإِنْ نَكُنُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ

فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (۱۲) (۹: ۱۱-۱۲)

”ہیں اگر یہ تو یہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ہمارے دین بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لئے ہم اپنے احکام واضح کئے دیتے ہیں اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑیں اور ہمارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو ہمارے طہر داروں سے جنگ کر دیو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ (پھر کوئی ایسی قوم ہو جس کے لئے یہ حکم دیا گیا ہو)۔“

مسلمانوں کا مقابلہ ایسے دشمنوں سے ہے جو ہر وقت تاک میں بیٹھا ہے اور وہ مسلمانوں پر بے رحم وار کرنے کے لئے محض اس لئے رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وار کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی مدد و یگانہ کا فائدہ کرنے والے ہوتے ہیں یا کسی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اسلئے ہوتے ہیں ان پر کسی غلامت کرنے والے کی غلامت و ذمہ داری کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ نہ وہ کسی رشتہ داری یا تعلق کا خیال کر سکتے ہیں۔ دین اور لائی کی تکلیف کی یہ ایک طویل تاریخ ہے اور یہ تاریخ اسی راہ پر چلتی رہی ہے۔ اس شاہراہ سے اگر کوئی انحراف ہوا ہے تو وہ محض غرضی اسباب کی وجہ سے اور جلدی تاریخ اپنے اسی خط پر لگی ہے جو مقرر و مرسوم رہا ہے۔

ایک تو ہمارے سامنے یہ عملی تاریخ ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلامی نظام حیات کے لب و لہجہ کی نوعیت ہے کہ اس کے پیش نظر لوگوں کو انسانوں کی ملحدی سے نکال کر صرف اللہ کی مخلوق میں دینا ہے۔ جبکہ اسلامی نظام حیات کے مقابلے میں تمام باطنی نظام ہائے حیات کے اہداف یہ ہیں کہ لوگ لوگوں کے غلام رہیں۔ ایسے حالات میں امتیازی نظام حیات کا تحریک عمل دنیا کو اس طرح خطاب کرتا ہے۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِلُ الْيَاثِبِ

لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۹: ۱۱) ”ہیں اگر یہ تو یہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ہمارے دین بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لئے ہم اپنے احکام واضح کئے دیتے ہیں۔“

وَإِنْ نَكُنُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (۹: ۱۲) ”اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑیں اور ہمارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو ہمارے طہر داروں سے جنگ کر دیو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ (پھر کوئی ایسی قوم ہو جس کے لئے یہ حکم دیا گیا ہو)۔“

پھر صورت یہ ہوگی کہ یا تو وہ اس دین میں داخل ہو جائیں گے جس میں مسلمان داخل ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے تائب ہو جائیں گے اور شرک اور ظلم کو چھوڑ دیں گے۔ تو مسلمان ان کے شرک اور ظلم سے صرف نظر کر دیں گے۔ اور ان کے درمیان نظریاتی تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور یہ جدید مسلمان بھی قدیم مسلمانوں کے بھائی ہیں جنہیں کے اور ان کا تمام باطنی بھلا دیا جائے گا۔ تاریخ سے بھی اور دلوں سے بھی۔ اور یہ کما کر وَنَفَصِلُ الْيَاثِبِ لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

مذہبن ان احکام کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ان کی حکمت تک وہی لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو اہل مہم ہوں۔ یا پھر یہ صورت ہوگی کہ وہ دین اسلام سے روگردانی کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کا عہد کیا تھا۔ اور دین اسلام پر کتہ پختی کرتے ہیں تو یہ کفر کے طہر دار ہوں گے۔ اور ان کے دلوں میں نہ ایمان ہو گا نہ ان کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار ہو گا۔ اور اب ہمارے لئے ہمارے اس کے کہ ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور کوئی راستہ ہی نہ ہو گا۔ شاید بزور کھوار یہ باز آجائیں۔ اس سے پہلے ہم کہہ آئے ہیں کہ اسلامی یکپ کی قوت اور اس کا جنگی طبقہ بعض اوقات لوگوں کو اس بات پر بائیں کر دیتا ہے کہ وہ سچائی کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حق غالب ہے لہذا وہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہوتا ہے چونکہ یہ نظام غلبہ ہے لہذا برحق ہے۔ اور یہ کہ اس کی پشت پر قوت الہیہ ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کار اللہ اور اس کے رسولوں نے غلبہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ ایمان قائل ہو کر بدعت کو قبول کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ یہ نہ ہو گا کہ جنگ کی وجہ سے ان کا دین زبردستی تبدیل کر دیا جائے گا۔ بلکہ وہ اس طرح مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ دین اسلام کامیاب شکل میں ان کے سامنے چل رہا ہو گا اور ہر حالت کسی بات کا مٹنی تجرہ ایسے ہی نہ بچ پید کرے گا۔

اب ہم یہاں اس نکتے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کا دائرہ عمل کیا ہے؟ تاریخ کے کس دور میں یہ پالیسی رد و بھل تھی؟ کس خاندان میں کس معاشرے میں اسے چلایا گیا۔ آیا یہ پالیسی آئناز اسلام کے زمانے میں جزیرہ العرب کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھی یا کہ اس کا دائرہ عمل اور میدان نہ تو تاریخ میں اور کسی زمان و مکان میں بھی ہوا ہے۔

لہذا ہمیں تو یہ آیات جب نازل ہوئی تھیں تو ان کا خلاصہ جزیرہ العرب میں اسلام اور شرک کی مکملش کے آخری دور میں ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان احکام کا اطلاق پہلے پہل اسی صورت حالات پر ہوا تھا۔ اور ان آیات میں مشرکین سے مراد وہی مشرکین ہیں جن سے حضور کو واسطہ تھا۔

یہ بات تو بالکل برحق ہے کہ تاریخی پس منظر تو یہی تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ان آیات کا آخری دائرہ تھا اور یہ آیات اسی تک محدود ہیں؟

یہاں مناسب ہے کہ ہم مسلمانوں کے حوالے سے مشرکین کے موقف اور طرز عمل کا تاریخی جائزہ لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان آیات میں جس پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اغراض و مقاصد اور حدود کیا ہیں اور ان کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے۔ ہمیں چاہئے کہ تاریخ کے اور نکتہ اٹھ کر ذرا دیکھیں۔

جس تک جزیرہ عرب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں فی ظلال القرآن کے اسی حصے میں کافی مواد موجود ہے۔ ہیرت کے واقعات مشہور ہیں کہ میں مشرکین نے دین اسلام کے ساتھ ہر سلوک کیا پھر مدینہ طیبہ کی اسلامی حکومت کے خلاف وہ جو کچھ کر رہے۔ ایمان لانے والوں پر انہوں نے جس قدر مظالم و عذابے جن کا تفصیلی تذکرہ انہوں نے انہوں کے اندر مضل آگیا ہے۔

یہ بات بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام اور شرک کی مکملش اس قدر طویل اور شدید نہیں رہی ہے جس قدر اسلام اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے درمیان یہ مکملش شدید رہی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مشرکین نے

بھی اسلام کے خلاف پیش قدمی موقف اختیار کیا جس کی تصویر ان آیات میں بھیجی گئی ہے :

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (۸) اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَفُتِّدُوا عَنْ سَبِيلِهِم سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْتَدُونَ (۱۰) (۹: ۸ تا ۱۰) ”مشرکین کے ساتھ کوئی حد کیے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قہر پائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قربت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا؟ وہ اپنی زبانوں سے تم کو رہتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تمہاری سی قیمت قبول کر لی۔ پھر اللہ کے راستے میں سہراہین کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قربت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ اور زیادتی بیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔“

مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دائمی اور بے شدہ موقف رہا ہے۔ اہل کتاب نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا تذکرہ ہم اس صورت کے دو حصے یعنی کے ضمن میں کریں گے اور جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں پوری اسلامی تاریخ میں اسی پالیسی پر گھبرانے رہے۔

اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے شروع نہیں ہوا بلکہ دعوت اسلامی کا خاتمہ آپ پر ہوا ہے اور پوری انسانی تاریخ میں مشرکین کا موقف دین رب العالمین کے مقابلے میں ایک تن رہا ہے تو پوری اسلامی تاریخ کے دائرے ’ہم مل جائیں گے۔ اور اس طرح یہ موقف بھی طرح کچھ میں آجائے گا اور یہ اسی طرح ایک حقیقت کی طرح ہو گا جس طرح ان نعوس میں اسے بیان کیا گیا ہے اور پوری اسلامی اور انسانی تاریخ اس پر گواہ ہوگی۔

مشرکین نے حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، صلوات اللہ کے خلاف کیا کارروائیاں کیں، پھر ان کی استخوان کے ساتھ کیا سلوک وہ کرتے رہے، اپنے اپنے ادوار میں پھر آخر کار مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آپ کے بعد اہل ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سلوک کیا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے کسی رشتہ داری، اور کسی معاہدہ کی کوئی پروا نہیں کی۔ جب بھی انہیں موقع ملا اور جب بھی انہوں نے قوت پکڑی انہوں نے دین رب العالمین کے مانن پر حملہ کیا۔

مشرکین نے آثارِ عرب کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف دو سرے بار حملہ کیا تھا۔ اس کے حالات و واقعات کو ذرا ذہن میں رکھتے اور آج چارہ سو سال کے بعد تک بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کر رہے اور زمین کے کسی حصے میں نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے کسی رشتہ اور کسی معاہدہ کا کوئی پاس نہیں رکھتے۔

اور یہ آیات الہیہ وائی حقیقت سے پروردہ کشنی کرتی ہیں۔

جب بت پرستوں نے بغداد پر غلبہ حاصل کیا تو اس وقت ہر ایسے پیش کیا تاریخ کی کتابوں میں اس کی بعض جگہیں رقم بند ہو چکی ہیں۔ ہم تاریخ ابو الفداء سے کچھ جگہیں دیکھتے ہیں۔ ابو الفداء نے اہل البیہ والاضاہ میں ۶۵۶ھ کے واقعات میں لکھا ہے:

”یہ لوگ اس شر (بغداد) پر فوٹ پہنچے جس قدر بچوں، عورتوں اور مردوں، بوزخوں اور مسخر افراد کو وہ قتل کر سکتے تھے انہوں نے قتل کئے۔ بہت سے لوگ دار کے بارے کوکوں میں چھپ گئے، بھانڑوں میں پناہ گزین ہو گئے گند۔ ملاہوں میں۔ یہ لوگ ایک عرصے تک ان جھوں میں پوشیدہ رہے اور ٹھاہرہ ہوئے۔ بعض لوگ دکانوں میں لپٹے آپ کو بند کر لیتے تھے، دروازے بند کر دیتے، ٹماری دروازے توڑتے یا آگ لگا دیتے اور اندر داخل ہوتے، یہ لوگ جھوں پر چڑھ جاتے چنانچہ مکان کی سطح پر یہ لوگ ان کو قتل کر دیتے اور ان کا خون پر غالوں سے بہہ کر کلیوں میں بہتا۔ لافانہ وانا الیہ راہون۔ مساجد، مدارس اور سڑکوں میں لوگوں کا قتل عام جاری رہا اور ماسوائے اقل ذمہ یودوں اور عیسائیوں کے اور کوئی شخص زندہ نہ رہا یا وہ لوگ زندہ رہے جنہوں نے ٹماریوں کی پناہ لے لی یا وہ لوگ زندہ رہے جنہوں نے اقلین علی دزیر کے ہاں پناہ لی جو راضی تھا، بعض تاجروں کو بھی بھاری رشوتوں کے عوض امان ملی گئی تھی۔ اس طرح وہ اور ان کی دولت بچ گئی تھی اور اس حادثے کے بعد وہ بخدا جو شہر کا سربراہ تھا اس طرح ہر گھیا کر گیا وہ ایک دیر اندہ ہے، چنر لوگ اس میں رہ گئے۔ وہ بھی حالت خوف میں۔ بھوک اور ذلت اور افلاس میں (ابو ہوا)۔“

”اس واقعہ میں بغداد میں جو مسلمان تھے قتل کئے گئے ان کی کچھ تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آٹھ لاکھ انسان قتل ہوئے۔ بعض نے یہ تعدادیں لاکھ بتائی ہے اور بعض نے اسے بیس لاکھ بتایا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَلِیْمِ آمادی بغداد میں عرم کے آخری دنوں میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ پرے سے چلے آئے، دونوں ایک لوگوں کو قتل کر کے رہے۔ غلیظ مستقم امیر المؤمنین کو پروردہ مکمل ۱۰ مفر قتل کیا گیا اور اس کی قبر کو بھی من ڈیا گیا۔ ان کی عمر اس وقت ۳۶ سال چار ماہ تھی اور ان کی مدت خلافت پندرہ سال آٹھ ماہ اور کچھ دن تھی۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے ابو العباس کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ سولہ سال کے تھے۔ پھر ان کے دوسرے بیٹے ابو الفضل جد امرومن کو قتل کیا گیا۔ یہ تیرہ سال کے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے مہارک اور تین بیٹن کاظم، خدیجہ اور مریم کو قیدی بنالیا گیا۔“

”دار الفکاح کے استاذ محمد بن یوسف ابن شیخ الفریق ابن الجوزی کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ وزیر کے دشمن تھے۔ ان کے تین بچوں کو بھی قتل کیا گیا جن کے نام مہارمن، مہارکریم اور مہارندہ تھے۔ اور حکومت کے اکابرین کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا۔ جن میں دو یراضہ، علی بن ابیہ، شہاب الدین سلیمان شاہ اور اقل سنت کے اکابرین اور شر کے معزین شامل تھے۔ اس لوگوں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ لوگ دار الفکاح سے لوگوں کو ان کے قتل و قتل کے ساتھ بلائے۔ ان کے ساتھ ان کے بچے اور عورتیں بھی ہوتیں۔ اے مقبرہ ظلال کی طرف لے جا جا جانا۔ انکسرو کی جانب اور انہیں اس طرح ذبح کیا جانا جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کی لڑکیوں اور لوطروں سے شک وہ بند کرتے اسے قیدی بنا لیتے۔ غلیظ کے سوہرے اور شیخ الفریق صدر الدین علی ابن اثیار کو بھی قتل کیا گیا۔ خطباء، ائمہ اور حافظین قرآن

سب کو قتل کر دیا گیا۔

”جب نوشہرہ دہلی پر ہوا اور چالیس دن چمڑے ہو گئے تو بغداد مکمل تباہی سے دو چار ہو چکا تھا۔ چور۔ شرمیں خال خال لوگ نظر آتے تھے۔ راستوں میں کشتوں کے پٹے لگے ہوئے تھے۔ اس پر بارش ہو گئی۔ لوگوں کے اہسام پھول گئے۔ چور اشرار بدو اور قتلین میں ڈوب گیا۔ ہوا بدل گئی اور علاقے میں شدید دھبیل گئی۔ یہ وہاں واقع شام تک بھیل گئی اور غلٹی کثیر قلعہ اہل بن گئی۔ چور۔ علاقے کے عوام وہاں اور قتل میں گرفتار ہو گئے۔ کھوار اور طاعون کے ورہے راہ عدم کو روانہ ہو گئے۔ اللہ و تالیہ راہون۔“

”اور جب چالیس دنوں کے بعد بغداد میں اہلن کا اعلان ہوا اور لوگ نہ خانوں تکین گاہوں اور قبرستانوں سے نکلے تو وہ اپنے تھے جس طرح مرد۔ قبروں سے نکل آئے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے یہاں تک کہ باپ نے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بھائی بھائی کو پہچان نہ سکا۔ لوگوں میں شدید دھبیل گئی اور اس طرح وہ بھی اس راہ پر چل پڑے جس پر سقوطیں گئے تھے۔“ وغیرہ وغیرہ

یہ ایک تاریخی واقعہ کی صورت حالات تھی کہ جب شریکین مسلمانوں پر غالب آگئے تو انہوں نے کسی رشتہ داری اور کسی صحابہ۔ کا کوئی خیال نہ رکھا اور کسی ذمہ داری کا کوئی ثبوت نہ دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی بھید کی ایک تاریخی صورت صحت تھی اور اس کا مطلب شریکین میں سے صرف تہذیبوں نے کیا۔ اور ان کا خاصہ تھا؟ اب ہرگز نہیں ہے۔ جدید دور کے واقعات بھی اپنے خود غل کے لحاظ سے اس سے مختلف نہیں ہیں۔ جب تشکیل پاکستان کے وقت مسلمانوں کا طوطہ بند سے میٹھا ہوا تو اس وقت کے دلدہ ذواتات کسی طرح بھی جانی بغداد کے واقعات سے کم نہ تھے۔ اس موقع پر آفندہ لہیں مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ہندوستان کے اطراف و اکلاف میں وہاں لہنے والے مسلمانوں پر حملے کئے گئے۔ اس لئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ان میں سے صرف تین ملین لوگ پاکستان پہنچ سکے اور باقی پانچ ملین کو راستے ہی میں قہرچ کر دیا گیا۔ ان پناہ گیزیوں اور لاکھوں پر حکومت ہند کو مسموم ہندو دستوں نے حملے کئے اور یہ دستے حکومت ہند کے اکابرین کے ذمہ چھوڑ دیے۔ ہجرت کے اس چمڑے راستے میں ان مسلمانوں کو مویشیوں کی طرح ذبح کیا گیا اور ان کے جیسوں کو کھلے پرندوں کے لئے چھوڑ دیا گیا جبکہ قتل کے بعد ان پر بدترین شکہ دیا گیا اور ان لوگوں پر جو مظالم احمائے وہ تادیبوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھے۔ اس سے بڑھ کر مظالم اس وقت ہوئے جب ایک ریل گاڑی پر ہوئے جو ہندوستان سے مسلمان صحابہ جڑ زمین کو لے کر پاکستان جارہی تھی۔ یہ لیاقت نہرو صحابہ کے تحت ان ملازمین کو لے جا رہی تھی جنہوں نے پاکستان جانا پسند کیا تھا۔ اس گاڑی پر پچاس ہزار افراد سوار تھے۔ اور جب یہ گاڑی بعض حدود (بنجاب کے علاقے) تک پہنچی تو تجربہ کار ہندو شکہ دیتے اس پر حملہ آور ہوئے اور جب وہ پاکستان پہنچی تو اس کے اندر لاٹوں اور کٹے ہوئے اعضاء کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ کُفَّ وَانْ يَلْهَوْا وَعَلَيْكُمْ لَا يَرْجُوا بَعْثَكُمْ اَلَا وَكَلَّا ذَنۡبًا (۸۹) ”یہ کہیے ہو سکتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جب غالب ہو جائیں تو وہ تشراف پارے۔ میں کسی رشتہ داری اور ذمہ داری کا کوئی لحاظ نہ رکھیں۔“ مختلف ایچ ڈی ویس چھپنے ملائیں اور مختلف صورتوں میں یہ قتل عام ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس زمانے میں فتوایہ بنجاب اس کی واضح مثال ہے۔ اس کے بعد تادیبوں کے طوطہ نے کیورنٹ روس اور کیورنٹ چین میں مسلمانوں کے خلاف ایسی ہی صورتیں دیکھی ہیں۔

لے ان علاقوں میں صرف چھٹیں سال کے عرصے میں ۲۶ ملین مسلمانوں کو نیست و نابود کیا۔ گریبا وہ ایک سال میں دس لاکھ مسلمانوں کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ اور مظالم و تشدد کے وہ واقعات اس کے علاوہ ہیں جنہیں سن کر رونے لگے بغیر نہ ہو جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چین میں اس قسم کے واقعات رونے ہوئے جن کے سامنے تمام لوگوں کے مظالم بھی باندھ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک لیڈر کو پکڑ کر لایا گیا۔ شائع عام پر ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس میں نہمت ہو جائیں۔ ان علاقوں میں یہ واقعہ ہے کہ کھاد بنانے کے لئے لوگوں سے شہادت اور کوڑا کرکٹ جمع کر لیا جاتا ہے۔ ان کے بدلے ان کو روٹی دی جاتی ہے تاکہ اس سے کھد بچا کر کی جاسکے۔ فرض ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یہ شہادت اس 'علم پتھر پر پھینکیں۔ یہ عمل تین دن تک جاری رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔

کیونست یوگوسلاویہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا اور جب دوسری عالمی جنگ کے بعد وہاں کیونست ختم جاری ہوا تو انکی ملین مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض مقامات پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو قہر بنانے کے کارخانوں میں بیٹھا گیا تاکہ دوسری جانب سے چڑیاں اور گوشت برآمد ہو اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ یوگوسلاویہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف تمام اشتراکی ملکات میں یہ عمل رات دن جاری ہے۔ ابھی تک اور اس دور جدید میں یہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے باری تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ یٰۤاَنۡفِثْ وَ اَنۡ یُّظٰہِرُوۡا عَلَیْکُمْ لَا یُرۡقِبُوۡا عَلَیْکُمْ مٰمِنًا وَّلَا ذِمَّةٌ (۸۹) ”یہ کہیے ہو سکتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جب غلبہ ہو جائیں تو وہ تمہارے پارے میں کسی رشتہ داری اور ذمہ داری کا کوئی لحاظ نہ رکھیں۔“ اور لَا یُرۡقِبُوۡا عَلَیْکُمْ اَلَّا وَّلَا ذِمَّةٌ (۸۹) ”وہ کسی مومن کے سامنے میں رشتہ داری اور ذمہ داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔“ نیز یہ العرب میں یہ نہ تو کوئی وقتی صورت حالات تھی اور نہ عارضی۔ نہ بلند او میں یہ کوئی وقتی حادثہ یا حالت تھی۔ یہ ایک دائمی اور مستقل طرز عمل ہے۔ جب بھی اہل شرک کسی مومن پر قابو پائیں ایسا مومن جو صرف اللہ وعدہ کی بندگی کرتا ہو تو ان کا طرز عمل اس مومن کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ہر جگہ اور ہر زمانے میں۔

اَلَا تَتَذٰکِرُوۡنَ ۙ قَوْمًا کٰفَرُوۡۤا اٰیٰمٰنَہُمْ وَ هُمْ یَاۡخُرٰۤیجِ الرَّسُوۡلَ وَ هُمْ یَبَدُّوۡکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ اَنۡ تَخْشَوۡکُمْ ۙ قَالَہٗ اَحٰی اَنْ تَخْشَوۡہُ اِنْ کُنۡتُمْ مُّؤْمِنِیۡنَ ۙ قَالُوۡۤا لَہٗ مَا یَعۡزِیۡبُہُمُ اللّٰہُ یَاۡئِیۡدِیۡکُمْ وَ یُخٰرِجُہُمْ وَ یَنْصُرُکُمۡ عَلَیْہِمْ وَ یَشَفِیۡ صُدُوۡرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیۡنَ ۙ وَ یُدۡہِبُ غَیۡظَ قُلُوۡبِہِمْ ۙ وَ یَتُوۡبُ اللّٰہُ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌ حٰکِیۡمٌ اَمۡ حَسِبۡتُمْ اَنۡ تُتْرَکُوۡا وَ کُنَّا یَعۡلِمُ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ جَہَدُوۡا مِنْکُمْ وَ کَہۡ یَتَّخِذُوۡا مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ

شاہد بغیر قیل کے یہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ انہیں شکست دلا کر اور ذلیل کر کے اسلام میں داخل کرانے۔ شکست کی صورت میں جس کے مقدور میں لکھا ہوا ہو وہ توبہ کرے گا اور غالب اسلام کے سامنے سرگرم ہو گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ایک جماعتوں کو اپنی آزمائشوں میں داخل کرتا ہے اور سنت الہیہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

أَلَا تَتَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُواكُمْ أَوَّلَ

مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۳:۹) ”کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو شک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ سختی ہے کہ اس سے ڈرو۔“

مسلمانوں اور مشرکین کے تعلقات کی تاریخ میں دو الفاظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے ’ایمان سے درگزر دانی اور معاہدوں کی خلاف ورزی۔‘ نور زیر بحث آیات کے وقت قریب ترین مثال صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ربانی اور دہلیت ربانی کے تحت اس صلح کو مشرکین کے شرانگہ کے مطابق حلیم کیا تھا۔ اور تب بعض مشہور اصحاب رسول اللہ نے نہایت ہی ذلت آمیز شرانگہ قرار دیا تھا۔ اور اس میں مشرکین نے جو سخت شرانگہ خاندکی جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سختی سے پابندی کی اور نہایت ہی شریعت پر عمل اختیار کیا تھا۔ جس غور انہوں نے اس صلح کی مخالفت کی۔ اور صرف دو سال کے بعد ہی اس کی دہمچال تکمیل کر رکھ دی۔ پھر یہ مشرکین ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا اور ہجرت سے پہلے کہ میں انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ انہوں نے بیت الحرام میں کیا جہاں قاتل کو بھی پناہ ملتی تھی۔ اور جہاں قاتل کا خون فوراً ہی محفوظ ہوتے تھے اور یہ قانون اس قدر محکم تھا کہ ایک شخص بیت الحرام میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو پناہ دینا وہ اسے وہاں کوئی گزند نہ پہنچاتا۔ رسول اللہ کا جرم کیا تھا۔ آپ تو لوگوں کو دعوت ایمان دیتے تھے کہ اللہ وعدہ کی بندگی کرو لیکن انہوں نے بیت اللہ کا بھی کوئی احترام نہ کیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو وہاں سے نکالنے کی سعی کی۔ پھر آپ کے قتل کی سازش کی اور یہ حرکت انہوں نے اپنے دھڑلے اور بھڑکے ہوئے کی۔ پھر انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے منصوبہ بنائے۔ انہوں نے ابو بکر کی سرکردگی میں یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ سے جنگ ضرور کر جس کے چاہے ہمارا اللہ فتح کرے۔ پھر جنگ امداد اور جنگ شوق میں تو واضح طور پر خارج تھے پھر عین میں بھی وہ چوری طرح جنگ کے لئے تیار ہو گئے تھے اور نزول آیات کے وقت یہ سب تازہ واقعات تھے جو اس کی یادوں کا حصہ تھے۔ اور اس سب واقعات میں اس رویہ کی تہدید تھی جو قرآن نے بیان کیا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى بَرُّوا كُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اَسْتَعَاظُوا (۲:۲۱۷) ”اور وہ عیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جس قسم تمہارے دین سے ہمدردی نہ کر وہ اپنا کر سکیں۔“ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ صرف اللہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور انہوں کی بندگی اور شرک کرتا ہے ان دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت یہی کیا رہی ہے؟

واقعات اور صحیح یادوں کی اس فہرست کو نہایت ہی اختصار اور سرعت اور نہایت ہی موثر انداز کے ساتھ پیش کرنے

کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں ان سے یوں مخاطب ہوتے ہیں اَتَحْشَوْنَهُمْ کي تم ان سے ڈرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ تم مشرکین کے خلاف جنگ اور جہاد نہیں شروع کرتے تو تمہارا یہ بیڑہ مبالغہ خف اور کسی وجہ سے تو ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اس سوال پر تحریر ہے کہ جواب خود ہی دے دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے لئے نہایت ہی حوصلہ افزا ہے۔ فَالَّذِي أَحْتَضِرُ أَنْ تَحْشَوْهُ أَنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۳:۹) ”حالا کہ اللہ اس بات کا زیادہ متقی ہے کہ تم اس سے ارد گرد تم مومن ہو۔“ مومن ہونا ہی وہ ہے جو بندوں سے نہیں ڈرتا لہذا مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ لوگ اگر مشرکین سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے انہیں بہت زیادہ اڑنا چاہئے۔ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اور اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی ڈر کم از کم مومنین کے دل میں نہیں ہونا چاہئے۔

غرض مسلمانوں کے اسلامی شعور کو جگایا جاتا ہے اور ان واقعات اور ان کی یادوں کو تازہ کر کے ان کے اندر جوش پیدا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ مشرکین وہی ہیں جنہوں نے ذات نبی کے خلاف سازش کی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ بھی کئے انہیں تو ادا اور سب بھی مسلمانوں کو داخل پایا یا ان کی صفوں کے اندر کوئی سوراخ دیکھا۔ انہوں نے دکر کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور جارحیت کرنے میں پھل کی۔ اور چنانچہ ان وجوہات اور اسباب کی بنا پر مسلمانوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگی کارروائی کریں۔

فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (۱۴) ”وَيَنْهَبْ غَنَظَ قُلُوبِهِمْ“ ----- (۱۴:۹ - ۱۵) ”ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلاوے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل مضبوط کرے گا۔“

تم ان کے ساتھ جنگ کرو“ تم دست قدرت کے لئے یہ وہ ہو گے اور اللہ کی مشیت کی صورت ہو گے۔ اس طرح تمہارے ہاتھوں اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ ان کو ہزیمت دے کر ذلیل کرے گا جبکہ وہ اپنے آپ کو نہایت ہی قوی سمجھتے ہوں گے لیکن اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری نصرت کرے گا“ تمہارے دلوں کو شفا دے گا کیونکہ اہل ایمان کو انہوں نے بہت ہی اذیتیں دی تھیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وہ غیظ و غضب ابھی تک موجود تھا۔ اس طرح کفار و مشرکین کی کھست سے ان کے دل جگے ہو جائیں گے کیونکہ مشرکین نے ان کو اذیت دی تھیں اور ان سے نکالا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑا انعام ان کے انتظار میں ہے۔

وَيَنْهَبْ غَنَظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۵:۹) ”اور ان کے قلوب کی جگہ مضبوط کرے گا اور اللہ جسے چاہے گا تو بہت ہی بخشنے والا اور دانستہ ہے۔“ مسلمانوں کی جگہ کے نتیجے میں ان لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اور ان کی سمیت انہیں اس طرف لائے جاسکتے ہیں کہ مشرکین اسلام کا یہ کہہ سکیں کہ مسلمانوں کو حق نصیب ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس قوت سے اوپر کوئی اور قوت ہے جو مسلمانوں کی بنیاد میں ہے اور مٹانا بھی ہوا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور اسی طرح چاہیے کہ وہ

اگر ملے۔ ایک اجر ان کے جہاد فی سبیل اللہ کا اور دوسرا اجر ان گمراہ لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اور مگر انہوں کو ہدایت دینے کا جو جہاد کی وجہ سے ہو اور ان لوگوں سے اسلام کی افرادی قوت اور جنگی قوت میں اضافہ ہوا۔
 کیا کہی کہ اللہ عظیم و حکیم ہے۔ وہ ان اقدامات کے لئے نتائج کو ابھی طرح جانتا ہے اور وہ حکیم ہے وہ جن اقدامات کا حکم دیتا ہے وہ ہماری عسکت پر جتنی ہوتے ہیں۔

اسلام جب زور دار فعل میں سامنے آتا ہے تو وہ زیادہ پرکشش ہوتا ہے اس اسلام کے مقابلے میں جس کی قوت لوگوں کو معلوم نہ ہو وہ ضعیف و ناتواں نظر آئے لیکن اسلامی جماعت جب قوت اور زور سے سامنے آئے اور وہ اپنے نظریے پر جتنی سے جتنی ہو تو تحریک اسلامی کا نصف راستہ خود بخود ملے ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جو کہ کرمہ میں اسلامی جماعت کی تربیت اور نگرانی کر رہا تھا وہیں اس نے جماعت مسلمہ کے ساتھ صرف جنت کا وعدہ کیا تھا، بلکہ کہ میں جماعت قبیل حق اور اس میں ضعیف لوگ تھے اور یہاں مسلمانوں کے لئے صرف ایک ہی ہدایت تھی وہ یہ کہ میرا کام میں مضبوطی سے پکڑو اور جب جماعت نے مکاتیب میرا کیا اور صرف جنت کی ظاہرین مٹی تو اللہ نے اسے نصرت معافی اور ذوالقہار ہو گئی تو اللہ نے اسے سیاسی خبیہ اور جہاد کے لئے ابھارا اس لئے کہ یہ سیاسی غلبہ اس جماعت کا غلبہ نہ تھا بلکہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا تھا۔

اس وقت صورت حال بھی ایسی تھی کہ اس میں مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ تمام مشرکین کے خلاف جنگ کرسں اور مشرکین کے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیں اور ان کے مقابلے میں صف واحد بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ اس لئے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے غیہ بیگت قوم ہو یہیں اور جن لوگوں کی نیت میں خور تھا وہ کس کر سامنے آجائیں اور وہ چھوٹے دور کر دیئے جائیں جن کے پیچھے منافق لوگ کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف ریشہ دو تھیں کرتے تھے اور ان کاروباری غدرت کو ختم کر دیا جائے جو بعض لوگ کاروبار کے ہمارے سے تعلق رکھتے کے سلسلے میں کرتے تھے اور ان تعلقات کو بھی ختم کر دیا جائے جو رشتہ داری اور قربت داری کے عنوان سے بعض لوگوں کے ساتھ قائم رکھے ہوئے تھے۔ ان پر دلوں کو اگر اپنا ضروری تھا اور ان غدرت کو بیکر ختم کر دینا ضروری تھا۔ اس لئے اس قسم کے تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان لوگوں کا انکشاف ہو جائے جن کے دلوں میں کوئی شہادت غیہ تھی اور وہ اللہ اور رسول اللہ کے سوا اور لوگوں کو بھی دوست بنارہے تھے اور ان غدرت کے نتیجے میں وہ خلاف اسلام یکپ کے لوگوں کے ساتھ رواہد رکھے ہوئے تھے اور ان رواہد کی نوعیت واضح نہ تھی بلکہ مخلوک تھی اس لئے یہ حکم دیا گیا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۶: ۹) کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کونسی چمڑ دینے جاؤ گے حالانکہ انہیں اللہ نے یہ تو دکھائی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے (اس کی راہ میں) جان فدا کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو بھری دوست نہ بنایا ہو بلکہ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

”ہاں تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یحییٰ چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ بھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے (اس کی راہ میں) جاں فدا کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو بگرنی دوست نہ بنایا۔“ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخیر ہے۔“

جیسا کہ باعوم ہو آکر تا ہے ”اسلامی معاشرہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو چتے پھرتے تھے، جو حدود سے آگے نکلے تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ عزرات ہوتے تھے، وہ بدعت کے علم و مشورہ کے بغیر اس کے دشمنوں سے بھی ملے تھے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے اگرچہ اس میں اسلامی تحریک کا نقصان ہو۔ اور یہ لوگ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پائے جانے والے تعلقات سے فائدہ اٹھاتے تھے کیونکہ بھی تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عمل قبیح خلق نہ ہوا تھا لیکن جب واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین عرب کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو گا اور اب رابطہ کٹ گئے ہیں، اب اپنے لوگوں کے لئے کوئی بھانہ نہ رہا اور ان کی خیریت دہنوں سامنے آگئیں۔

اسلامی جماعت اور اسلامی نظریہ حیات کے مفاد میں یہ بات ہے کہ پرستہ اللہ جانیں اور تعلقات باطل صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر درود ان سے ختم کر دیے جائیں تاکہ انھیں جد و جہد کرنے والوں اور ہر طرف پھرنے پھارنے والوں کے درمیان بھی طرح اختیار ہو جائے اور دونوں گروہوں کے لوگ بھی طرح معلوم اور معروف ہو جائیں اور ان کی حقیقت بھی طرح معلوم ہو جائے اگرچہ اللہ تو عظیم و خیر ہے۔ اسے تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون کیا ہے، لیکن اللہ لوگوں کو سب پکارتا ہے جب ان کی حقیقت ظہور دیکھے والو اس پر واضح ہو جائے۔ یہی ہے سنتِ حبیب کہ اللہ تعالیٰ کھڑے اور کھڑے کو چہ اُڑنے کے لئے دونوں کے درمیان بھی طرح اختیار کر دیتا ہے اور کھڑے اور کھڑے کا امتیاز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صاحب و شہداء میں جدا کر دیتا ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ لَا إِقْبَامًا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۖ أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَالْعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَتَكُونُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَ

جَهْدُ ذَا قِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۷﴾ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ
لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۸﴾ خُلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۹﴾

”مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے حاد و خادم بنیں اور اُن کا ایک اپنے اوپر وہ خود لڑکی شادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اہل ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں جیٹ رہتا ہے۔ لہٰذا کی مسجدوں کے آباد کار (حاد و خادم) تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ عید می راہ میں گئے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی حادری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر سمجھا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روزِ آخر پر اور جس نے جو لٹائلی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ خالصوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے پاس تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی راہ میں مگر بار چھوڑنے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور لکھی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جنہیں ان کے لئے چاندی اور عیش کے سامان ہیں۔ ان میں وہ جیٹ رہیں گے جیٹا اللہ کے پاس خدمات دینے کو بہت کچھ ہے۔“

ایمان پر اوست کے بعد کسی کے لئے اب کوئی جنت باقی نہ رہی کہ کیوں وہ مشرکین کے ساتھ نہ لڑے۔ اب لوگوں کے دہن میں یہ غلطیاں بھی نہ رہے کہ مشرکین زیارت حرم سے محروم ہوں گے لایے کہ وہ لب مسجد حرام کی عمارت میں حصہ نہ لے سکیں گے جبکہ جو بیت میں یہ مشرکین ان کا سوں میں شریک ہو کر رہتے تھے۔ اس نئے کہ مشرکین کا حق بنی نہیں ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں۔ یہ صرف اہل ایمان کا حق ہے کہ وہ مساجد تعمیر کریں اور ان میں فرضِ خمس دینی اور کریں۔ دورِ جاہلیت میں تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانے کا تو اب اس کا وعدہ کلیہ سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا۔ ان آیات میں ان لفظات کو رد کیا گیا ہے جو بعض مسلمانوں کے دلوں میں تھیں کہ اسی اصول نے ایک نیک کام سے لوگوں کو روک دیا ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

بِالْكَفَرِ (۱۷، ۹) ”مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے حاد و خادم بنیں اور اُن کا ایک اپنے اوپر وہ خود لڑکی شادت دے رہے ہیں۔“

یہ نصیحت ہی کردہ اس پر اور اصولِ فطرت سے اتفاق ہے کہ مشرکین مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ مساجد تو صرف ذکرِ الہی کے لئے ہوتی ہیں اور اللہ کے سوا ان میں کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا۔ لہٰذا تعمیر مسجد میں وہ لوگ کیسے حصہ نہ

سکتے ہیں جن کے دل میں توحید ہی نہ ہو اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہوں۔ پھر ان کی زندگی بھی شادی حق کے بجائے شادی کفر سے رہی ہو اور زندگی کی اصلی شادی لکی شادی ہوئی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ اس کا اقرار ہی کرنا چاہتا ہے۔

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ (۱۷: ۹) ”ان کے قوسارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں جیسے رہنا ہے۔“ ان کے قوس اعمال باطل ہیں۔ قیصر مساجد پر بھی ان کو کوئی اثر ملے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عقیدہ توحید قبول کرنے کے بجائے کفر و شرک کو اختیار کیا ہے۔

عبادت و اعمال میں سے مستحکم وہ تھے ہیں جو عقائد صحیحہ پر مبنی ہوں۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو اعمال کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے جب تک ایمان و عقیدہ درست نہ ہو گا مسجد حرام کی تعمیر اور اس میں مراسم مہجرت نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لہذا اعمال کو خالص عقیدہ توحید پر مبنی ہونا چاہئے اور یہ اعمال خالص اللہ کے لئے ہونے ضروری ہیں جب قبول ہوں گے۔

إِنَّمَا يَبْعَثُ مُسَجِّدَ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِأَيْلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ (۱۸: ۹) ”اللہ کی مسجدوں کے آباد کار (عباد و غلام) توحید لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر کو بائیں‘ اور روزِ قائم کریں‘ زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔“

یہاں دو شرائط یعنی ایمانِ باطن و باطنی صفت ہے اور اعمالِ ظاہر کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی چیز سے خوف نہ ہو لازمی شرط ہے۔ یہ عقلی شرط نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے لئے خالص ہونا لازمی ہے۔ اور انسان کے شعور‘ اس کے طرزِ عمل میں شرک کا شائبہ تک نہ ہونا چاہئے۔ غیر اللہ سے ڈرنا بھی دراصل شرک فنی کا ایک رنگ ہے۔ اور یہاں اللہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ شعور و اعتقاد اور عمل اور سلوک میں انسان عملِ طور پر خالص اور پاک و صاف ہو۔ اس ظہور کے بعد اب مومن اس بات کا یقین ہو چاہئے کہ وہ مساجد کی دیکھ بھال اور تعمیر کرے اور ایسے ہی لوگ ہدایت کی امید کر سکتے ہیں۔

فَخَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَلِفِينَ (۱۸: ۹) ”انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔“ اسی لئے کہ کعبِ حجاز ہوتا ہے جب اعطاء عمل کرتے ہیں اور یہ سب کچھ جب ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو‘ اللہ کی مشیت ہو تو توحید بھی ہوگی اعمال بھی ہوں گے اور ہدایت و کامیابی بھی ہوگی۔

یہ ہے اصولِ تعمیر مسجد کا اور یہ ہے اصل ذریعہ عبادت اور مراسم کی درجہ کا۔ اور مسلمانوں اور مشرکوں دونوں کے سامنے یہ اصول رکھا جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور اسی میں عجائبات کو پانی پلاتے تھے‘ انہیں ان کے عقائد خالص نہ تھے اور انہوں نے ایک اعمال اور عبادتی شکلِ اللہ میں حصہ بھی نہیں لیا اور وہ لوگ جنہوں نے بیتِ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور جن کا ایمان صحیح کیا اور اس صحیح ایمان پر انہوں نے اپنے اعمال بھی کئے اور

اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیے جا سکتے ہیں۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأَيَسُنَّ عَنِ اللَّهِ (۱۹:۹) ”کیا تم لوگوں نے عمارتوں کو پانی پانے اور مسجد
حرام کی مراد دہانے کے کام کے برابر قرار دیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور درود آخر پر اور جس نے پختہ
کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔“
یہ لک برابر نہیں کیونکہ اللہ کے میران اور پیاروں کے مطابق میں اور جیسے اللہ اور اللہ ہی کی ہوتی ہیں۔

وَاللَّهُ لَأَيَسُنَّ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۱۹:۹) ”اللہ اور اللہ ظالموں کی رہائی نہیں کرتا۔“ وہ مشرک
جو دین حق کو قبول نہیں کرتے اور جو اپنے عقائد کو شرک سے پاک نہیں کرتے۔ اگرچہ وہ بیت اللہ کے معمار ہوں اور
حاجیوں کے ساقی و خادم ہوں۔

یہ مضمون اب اس بات پر فہم ہوتا ہے کہ مومنین، مہاجرین اور مجاہدین ہند مرتبہ لوگ ہیں۔ اللہ کی رحمت اور
رضامندی ان کے انتظار میں ہے اور ان کے لئے جنت میں قیمتی مہم ہے۔ اور اس کے علاوہ اہل عظیم ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (۲۰) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ
وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (۲۱) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ (۲۲) (۲۰:۹ تا ۲۲) ”اللہ کے پاس تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں
نے اس کی راہ میں مگر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا“ وہ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور
نوشواری اور لکھی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لئے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ ان میں وہ عیش دیں گے۔
یعنی اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو مستحق ہے۔

یہاں افضل نقیض کے معنی استعمل ہوتے ہیں اعظم درجۃ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے
درجے اسل ہیں بلکہ اس سے مطلق فضیلت مراد ہے کیونکہ ان لوگوں کے بالفضل وہ لوگ جن کے اعمال اکابر گئے اور
جہم میں وہ عیش دیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کے درمیان اہل و درجہات کا کوئی تناسب نہیں ہے۔ ایک طرف کافر ہیں
اور دوسری جانب مومنین مہاجرین اور مجاہدین ہیں جو اعلیٰ درجہ میں اور دائمی نعمتوں میں ہوں گے۔

---o---o---o---

اب اگلی آیات میں مسلمانوں کی سوچوں، شعور اور باہمی رولہ کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے اس طرح کہ وہ دین

رب العالمین کے لئے مجھ ہو جائیں چنانچہ تمام رشتہ واریوں کی محبت، ہر قسم کے مفادیت اور تمام انسانی لذت اور خوشیوں کو ترازو کے ایک پائے میں رکھا جاتا ہے اور اللہ، رسول اللہ اور جماعتی تکمیل اللہ کو دوسرے پائے میں رکھ جاتا ہے اور مسلمانوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اب ہو جائیں، پسند کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥ قُلْ
إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِضُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٦

۳

ع۸

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے پانچ پانچ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انکار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ قاسم لوگوں کی رہنمائی میں کیا کرتا۔“

اسلامی نظریہ حیات بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ قلب مومن میں کوئی شریک ہو یا تو قسم اپنے دل میں صرف اسلامی نظریہ حیات کو جگہ دیں گے اور باہر ہم اسے ترک کر کے دوسری جہتیں کو دل میں جگہ دیں گے۔ لیکن یہاں مطلوب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنی بیوی و خاتون، اپنے مال و اولاد، اپنے کاروبار و مادیات اور دنیاوی لذتوں سے قطع تعلق کر لے اور وہ دین اور تبارک و تعالیٰ میں جا بیٹے، یہ سب نہیں ہے، لیکن اسلامی نظریہ حیات کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام کو عزیز و محبوب رکھے، اس کے دل اور اس کی سوچ پر فکر انتہائی اسلامی غالب ہو۔ یہ نظریہ اس کے لئے محرک اور حقیقی نصب العین بن جائے۔ اگر یہ صورت حال حاصل ہو جائے تو پھر ہر مومن دنیا کی تمام سرگرمیوں میں شریک ہو سکتا ہے لیکن میاں یہ ہے کہ جب اسلامی انتہا کا تقاضا ہو تو وہ اپنی تمام سرگرمیاں چھوڑ کر اس غرض کو پورا کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔

ان دو چیزوں میں کیا لائن ہے؟ جو فرق و امتیاز کرتی ہے؟ یہ کہ آپ کے دل و دماغ اور زندگی پر نظریہ چھایا ہوا ہے یا دنیا کا ساز و سامان۔ آپ کا پس منظر اور پہلی کھینک اسلام کے لئے ہے یا اس دنیا کے اغراض و مصلحتیں جس سے کسی

فرض کے لئے ہے۔ جب ایک مومن مطمئن ہو جائے کہ اس کا دل اور اس کی سوچ پر اسلامی نظریہ حیات چھا گیا ہے تو اس کے بعد اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اگر وہ بچوں 'بھائیوں' بیوی خاوند 'خاندان اور مالی و دولت اور ساز و سامان سے لطف اندوز ہو اور زندگی کے تمام کاروبار میں شریک ہو 'وہ' ذہب و زینت بھی اختیار کر سکتا ہے اور اچھا کمائی بھی سکتا ہے 'بھیرا' سراف کے اور بغیر تکبر کے۔ بلکہ ایسے حادثات اور ایسے تصورات کے درمیان اس کے لئے یہ ملحد اور متعصب کا اشتباہ مستحب ہے۔ اس طرح کہ یہ بھی شر الہی کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ ملحد اپنے بندوں کو یوں بھی نوازتا ہے جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رزاق غم اور وہاب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ كُمْ وَابْتَغُوا الْوَلِيَاءَ إِنَّكُمْ تُحِبُّونَ الْكُفْرَ

عَلَى الْإِيمَانِ (۲۳: ۹) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دشمن نہ بنانا" مگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔

یوں غافل خون اور نسب کے رولوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر ایسے افراد کے درمیان نظریاتی روابط ٹوٹ جاتے ہیں مگر اللہ کی قربت داری قائم ہو جائے تو خاندانی رشتے بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ اصل دوستی اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے نام پر پوری انسانیت جمع ہو سکتی ہے اور اگر نظریاتی اتحاد نہ ہو تو تمام اتحاد اور رابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی تجربہ نکلتا ہے جو جاتی ہے۔

وَمَنْ يَتَّكِلْهُمْ فَيُلْغُوا فِيهِمْ فَلْيَلْظِمُوهُمْ (۲۳: ۹) "تم میں سے جو ان کو ریشہ بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔" یہاں ظالموں سے مراد ہے مشرکون۔ اگر قوم اور خاندان ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو اس قوم اور خاندان کی دوستی کو باکھر اور ترک ہے۔ یہ صورت حال ایمان کی کیفیات کے ساتھ لگ نہیں کھاتی۔

یہاں سیاق کلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس اصول کو بیان کر دیا جائے بلکہ بھائیوں کی مثالیں اور رنگ بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ کون سے شخصیات انہوں سے روابط اور کون سے لڑائی لڑان کے خلاف ہوں گے تاکہ انہیں تازہ کے ایک پلازے میں رکھا جائے اور انہوں اور اسلام کے مصلحتوں کو دوسرے پلازے میں رکھ کر مصلحت اور محض انداز میں بنایا جائے۔ مثلاً ایام 'ایماء' انوکھ 'امیاء' بیوی اور خاندان یعنی عام خون اور نسب کے رشتے اور قربت داریوں اور اصول تجارت جن کے ساتھ نظری رخصت ہوتی ہے اور مکانات اور کوٹھیں جہاں آرام کیا جاتا ہے اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے ان سب کو ایک پلازے میں رکھ کر اور حب خدا 'حب رسول اور جمادی دلچسپیوں کو دوسرے پلازے میں رکھ کر دعوت انتخاب دی جاتی ہے یہاں جماد کے معنی اس قدر مادہ نہیں ہیں۔ جماد میں مشتاق ہوتی ہیں اور اس کے مخصوص نقائص ہوتے ہیں۔ اس میں مشکلات اور دل نہ گئیاں ہوتی ہیں 'اس میں غلی اور ترشی ہوتی ہے اس میں قربتیاں اور محرومیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں زخم بھی کھائے جاتے ہیں اور جان بھی دیں ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جماد کے لفظ میں آتا ہے اور یہ سب کچھ اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ اس میں شہرت اور نمود و نمائش کا شائبہ تک نہ ہو 'جس میں غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس میں ملک گیری اور منصب گیری کا بھی کوئی شائبہ اور اشارہ نہ ہو۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہو تو چھاپہ اجر اخروی سے محروم ہو گا۔ ذرا دہراہ غور سے چلئے :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (۹: ۲۴) ”ابھی مس کہہ دو
کہ اگر تمہارے باپ، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ
مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند
ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ
تمہارے سامنے لے آئے۔“

خبردار! یہ نہایت ہی حشمت آمیز راہ ہے، یہ نہایت ہی عظیم ذمہ داری ہے، ایسی بات یہی ہے، اگر یہ ذمہ داری
پوری نہ کر دے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ (۹: ۲۴) ”اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔“ صرف ایک فرد ہی سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ
اس قدر غلوس کا مظاہرہ کرے۔ پوری جماعت مسلمہ سے اس قسم کے غلوس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اسلامی مکتب کو بھی
اسی طرح تھکس ہونا چاہئے۔ اس لئے اسلامی معاشرے میں کوئی ترجیح اور کوئی نصب العین اسلامی نظریہ حیات اور جہاد فی
سبیل اللہ کے حقیقیات سے انحراف نہیں ہونا چاہئے۔

کیا نصرت انسانی اس معیار پر جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے جب اہل ایمان سے اس معیار کا تقاضا کیا ہے تو ایسا
معیار پیش کرنا ممکن ہے جیسا کہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کسی بھی شے سے وہ مطالبہ نہیں فرماتا جو اس کے دائرہ حالت میں نہ
ہو۔ یہ اللہ کی نہایت کرہی ہے کہ اس نے اس ضعیف انسان کے اندر اس قدر صحت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ اس
قدر عظیمانہ معیار پیش کرے اور اس قدر مشکلات برداشت کرے اور اس کو اس شعور اور غلوس کے اندر اس قدر
لذت دی ہے کہ وہ اس کے لئے تمام لذت ارضی کو فخریہ آباد کر سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ جہاد اور خدا پرستی کا
شعور۔ اللہ کی رضا کے حصول کا شعور۔ انسان کو انسانی صفت اگر اوٹ اور خون اور گوشت و پوست کی لذتوں سے بلند کر
دیتا ہے اور اس کی ضرورت اور اپنی پر کسی بلند مقام پر مرکوز ہوتی ہے۔ جب بھی اس دنیا کی مٹلی لذت اس کا دامن کھینچتی
ہیں تو وہ نفس پرست اور اپنی پر ایک روشن نصب العین پر مرکوز کر دیتا ہے اور اس طرح وہ دامن چھڑا لیتا ہے۔

---o o o---

اب ذرا ماضی قریب کی یادوں کی ایک جھلکی ملاحظہ فرمائیں۔ مسلمان قریب ہی کے زمانے میں ان حالات سے ہو کر
گزر رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ کی خاص نصرت نے کرشمہ دکھایا تھا۔ یہ کرشمہ ان کی قوت اور تعداد کا نہ تھا۔ جنین کے
دان تو وہ بڑی تعداد میں تھے اور بڑی قوت رکھتے تھے مگر شکست کھا گئے۔ بعد میں اللہ کی نصرت جب آئی تو حالات کا نقشہ
بدل گیا۔ اس دان جن جن کے دو ہزار غلامہ اسلامی لشکر میں گھل مل گئے تھے۔ چہلے مسلمانوں پر ایسے آئے تھے جب وہ
قوت اور کثرت کے نقشے میں غافل ہو گئے تھے۔ محض تعداد اور ساز و سامان کی وجہ سے۔ یہ سچی مثال ایمان کے لئے کہ

شخص اور اللہ فی اللہ جماد کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ جب اللہ سے رابطہ ہوں تو کھلتی تعداد میں بھی فتح ہے لیکن اگر اتحاد ساز و سامان اور غیر تخلص پڑی تعداد پر کر لیا جائے تو یہ ان بارء شکل ہو گا۔

لَقَدْ تَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ الْمُذَبِّرِينَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَيْكِنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

”اللہ اس سے پہلے سے سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ یہی غزوہ حنین کے روز (اس کی دشگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو) اس روز جس میں اپنی کثرت تعداد کا فوفا کا کردہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے بارہو دم پر تنگ ہوئی اور تم جتنے بھیج کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سیکنت سپہ رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ غلظت سے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور مکر میں حق کو سزا دی کہ یہاں بدلہ ہے ان لوگوں کے لئے جو حق کا انکار کریں۔ پھر (تم پر بھی دیکھ چکے ہو کہ) اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی قبولیت بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات و ایام میں مسلمانوں کی نصرت کی حتیٰ اور ان ایام کی یاد میں ان کے ذہن میں تازہ تھیں۔ حنین کی جنگ خوال آئندہ ہماری میں فتح کے بعد پیش آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے فارغ ہوئے اور فتح کے بعد درست ہو گئے اور عام اہل کہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور اس طرح وہ ”غلام“ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع ملی کہ قبائل ہوازن آپ کے خلاف جنگی کارروائی کرنے والے ہیں اور ان کے امیر ملک بن عوف نصری قبائل حثیف بن حثیم بن حوہ سعد بن کبر اور کچھ لوگ بنی ہذیل اور کچھ لوگ بنی عرقان عامر اور عوف بن عامر کے اس کی تکلیف میں ہیں۔ یہ لوگ عورتوں اور بچوں اور مالی سونے کو بھی ساتھ لائے ہیں اور سب کے سب اس فکر میں نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے کے شکر کو لے کر ان کے مقابلے میں گئے۔ یہ فکر درس بزرگ انصار و مہاجرین پر مشتمل تھا۔ اور کی عرب قبائل اس میں شریک تھے۔ اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو کل ہی کہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ جنہیں غلام کہا جاتا تھا اور ان کی تعداد دو ہزار تھی۔ اس فکر کو لے کر حضور دشمن کی طرف نکلے۔ کہ اور جنگ کے درمیان ایک وادی میں ان دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا۔ اس وادی کو وادی حنین کہا جاتا تھا۔ یہ ٹھہر دین کے آغا تھیں میں صبح کی سیاحی میں ہوگی۔ سلطان جب اس وادی میں اترے تو آگے ہوازن کہیں گاؤں میں چپے ہوئے تھے۔ جب مسلمان وادی میں اترے تو انہیں پتہ چلا کہ ہوازن ملے آہور ہو گئے۔ انہوں نے حنین کی پادش کر دی اور کواہیں سونت لیں اور اس طرح حملہ کیا جس طرح ایک انسان ملے

کرتا ہے۔ یہ یکبارگی ملہ تھا اور اس کی پانچ گنت دن کے بارشہ نے کی تھی۔ پہلے جملے میں مسلمان بھاگ گئے جیسا کہ اللہ نے نص میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کا دایاں گام حضرت عباس نے پکڑا تھا اور بائیں جانب سے ابو سفیان گام کو تھامے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس حجر کو دوک رہے تھے کہ وہ جلدی دشمن کے درمیان تک نہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لے کر لوگوں کو پکارا اور دعوت دی کہ لوٹ آؤ۔ ”اے لوگو میری طرف آؤ میں رسول اللہ ہوں۔“ اور ایسے ہی حالات میں آپ نے رجز پڑھا انا انبی اللہ لا کذب انا ابن عبدالمطلب۔ تقریباً سو افراد آپ کے ساتھ حلیت قدم رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اسی افراد تھے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عباس، علی، فضل بن عباس، ابو سفیان بن امارت، لیکن ابن ام لیکن، اسامہ بن زید وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا ”یہ بہت بلند آواز تھے کہ بلند آواز سے پکاریں۔ اے درخت کے نیچے بیٹھ وضو کر لے اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیٹھ کی تھی کہ وہ جنگ میں فرار اختیار نہ کریں گے۔ اس طرح اس نام سے بھی ان کو پکارا گیا۔“ اے اصحاب سرہ! اے اصحاب سورت بقرہ! اس طرح لوگ نکلے اور یہ ایک یا ایک کئے ہوئے لوٹے۔ چنانچہ سب لوگ واپس ہوئے اور رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے۔ لوگ اس طرح لوٹنے کے اثر کسی کا لوٹ واپس نہ ہوتا تو وہ اپنی زرہ میں کر کو دینا اور لوٹ کو چھوڑ دیتا۔ اور اپنی زنت کو رسول اللہ تک پہنچاتا۔ جن لوگوں کی ایک تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی تو آپ نے ان کو سچائی کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عساکر کو نکلت ہوئی اور وہ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پتھا کیا اور ان کو قتل کیا اور گرفتار کیا اور لوگ تب واپس ہوئے کہ رسول اللہ کے سامنے تیرہویں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔

یہ تھی وہ جنگ جس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے پاس ۱۲ ہزار کی ایک عظیم تعداد جمع ہو گئی تھی۔ یہ تعداد انہیں ناقابل شکست نظر آئی۔ وہ پہلی جمع بیڑوں کی وجہ سے غافل ہو گئے۔ اللہ کے اس عرصے کے آغاز میں ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس طرح ان کی شکست دور ہوئی اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیشنل قلیل تعداد جمع ہوئی تو اللہ نے کامیابی عطا کی کیونکہ یہ تعداد حضور کے ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ آیت میں اس عرصے کے بعض مناظر کو دہرایا گیا ہے اور اس کے شعوری تاثرات یہاں نقل کئے ہیں۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ صَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَاءٍ رَحِيَةٍ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (۹: ۲۵) ”اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اُنہی غزوہ حنین کے روز (اس کی دشمنی کی شان تم دیکھ چکے ہو) اس روز جس میں اپنی کثرت تعداد کا فائدہ تم کو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر شک ہو گئی اور تم پیچہ پھیر کر بھاگ گئے۔“

پہلا تاثر یہ کہ ہم بہت زیادہ ہیں، پھر روحانی شکست کہ جب انسان پر عرصہ زمین تلک محسوس ہونے لگتا ہے، پھر وہ مشکل وقت کہ جس میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر بہت دباؤ ہے۔ پھر حسی شکست کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تمام تاثرات کے بعد یہ تاثر

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (۲۶:۹) وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (۲۶:۹) ”پھر اللہ نے اپنی سکینہ اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی۔“ گویا یکے ایک چار ہے جو آسمان سے اتری۔ اس نے ان کو مضبوط کر دیا اور اس نے ان کو مرضی ثأملت کو غلط کر دیا۔

وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا (۲۶:۹) ”اور وہ فخر ہمارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔“ یہ کیسے فخر تھے ”ان کی ہدایت اور طبیعت جو ہم وقت میں اور اللہ کی قوتوں اور افواج کو اللہ ہی جانتا ہے۔“

وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۶:۹) ”اور عکرمین حق کو سزا دی۔“ ان کو قتل ہونے لگے اور گھس کے درپے سزا دی گئی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (۲۶:۹) ”کہہ یکنی بدلہ ہے ان لوگوں کے جنے جو حق کا انکار کریں۔“

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۷:۹) ”پھر تم یہ دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے“ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ ”کیونکہ مغفرت کا دروازہ اللہ کے ہاں ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور خطا کار جس وقت چاہیں توبہ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔“

میں غزوہ حنین میں اس جنگی کو اس لئے پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بجائے دوسری قوتوں پر اعتماد کرتے تھے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ سے ہمارے سامنے ایک دوسری حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جس پر کوئی نظریہ اسلام کو سنا ہے۔ نظریاتی تحریکات میں تعدد ادبی صورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت قدم اور نظریات کے جاننے والے محض لوگوں کی ایک چھوٹی تعداد ہی اہمیت رکھتی ہے۔ بعض اوقات بڑی تعداد بڑیت کا سبب بنتی ہے کیونکہ بعض دینی علم کے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہوں نے نظریہ حیات کو ابھی طرح سمجھا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ حالات کے دھارے میں بہہ لگے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو ان کے قدم حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نظریاتی مفروضوں میں مضطرب پیدا کر دیتے ہیں اور بڑیت اور شکست کا باعث بنتے ہیں پھر ایک بھیڑیاد کے لئے بھی دھوکے کا سبب بنتا ہے۔ اور بھیڑ میں لوگوں کا باہم مضبوط رویہ اور تشنگان نہیں ہوتے نہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں اور یوں قیادت کو دھوکہ ہوتا ہے کہ نصرت اور کامیابی تعدد ادبی وجہ سے ہے ”حالانکہ راز یہ ہے کہ حق و نصرت“ انکس اور تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ہمیشہ یوں ہوا ہے کہ شخص کی ایک چھوٹی سی پاکیزہ تعداد کسی نظریہ کو لے کر اٹھتی ہے۔ وہ اس کی بھیڑیاد پانی پر جمنا کی طرح ہوتی ہے کسی نظریہ کی حامل نہیں ہو سکتی اور گھاس اور کو ڈاکرک شکست کی آندھ جوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

جب بات یہیں تک آ پہنچے ہیں اور مسلمانوں کے شعور میں قرآن کا رائج واقعات بٹھا دیئے جاتے ہیں تو اب مشرکین کے بارے میں فاسل پائیس کہ آخری الفاظ دے دیئے جاتے ہیں جو پائیس قیامت تک رہے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٨

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ چمکنے پائیں۔ اور اگر تمہیں شک دینی کا خوف ہے تو یہید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے فنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔“ مشرکین جس عین ہیں، ان کی روح اس قدر ناپاک ہے کہ یہ ناپاک ان کے خون اور گوشت میں بھی سرایت کر گئی ہے۔ لہذا وہ کلیتہً جس ہیں۔ پاکیزہ احساس ان کا تصور کرتے ہی ابا کرتا ہے۔ کہ بہت محسوس کرتا ہے اور پاکیزہ حراج لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ معنوی نجاست ہے جو حسی نجاست سے زیادہ بڑا ہے۔ ان کے اجسام جس نہ ہوں گے یہ قرآن کریم کا نجاست ہی موثر انداز تعمیر ہے جو روحانیت کو بھی حسی بنا دیتا ہے۔ جب جس ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا (۲۸ : ۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ چمکنے پائیں۔“ چونکہ مسجد حرام پاک ہے اور یہ ناپاک ہیں اس لئے ان کو مسجد حرام کے قریب نہ چمکنے دیا جائے۔ حکم کو ان کی غصبت سے حاصل کر دیا گیا۔

لیکن اس اقدام کے سماجی نتائج بھی تو بھلائیے تھے۔ موسم حج اور موسم تجارت آنے ہی والے تھا، جس پر ان کا سالانہ بیعت چلے تھا۔ جزیہ و الحرب کے اکڑوگ اس میں تجارت کرتے تھے اور ان کی گریبوں اور مردوں کے سفر بھی اسی نظام پر موقوف تھے۔ نور یہ ان کی سماجی زندگی کا نظام تھا۔ مگر مشرکین کو یہی بھٹکتا منع کر دیا جائے تو پوری زندگی کا تنازعہ ہوتا لڑی ہے۔ پھر یہ کفار اور مشرکین کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا جائے۔

یہ سب واقعات و حقائق درست ہیں لیکن اس سب سے کائنات فطرت سے ہے۔ لہذا چاہتا ہے کہ تم اس نظریے کے لئے ٹھس ہو جاؤ اور قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ رہا رزق اور جوہرئی مفادات تو اس کا تکلیف کوئی حکم نہیں ہے، اللہ ہے اور اللہ ایسے اسباب کے ذریعہ رزق پہنچاتا ہے جو عادی اور مردف نہیں ہوتے۔

وَأِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(۹: ۲۸) ”اور اگر تمہیں شک دینی کا خوف ہے تو یہید نہیں کہ اللہ چاہے تو جس سے فضل — خنی کر دے۔“ اللہ علیم و حکیم ہے۔“ اللہ جب چاہتا ہے ”اسباب بدل دیتا ہے اور وہ ایک دروازہ بند کر دے اور دوسرے دروازے کھول دیتا ہے“ وہ علیم و حکیم ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی وجہ سے اور اپنے اندازے اور حسب کی وجہ سے یہ انتظامات کرتا رہتا ہے۔

---○○○---

غرض اب اسلامی نظام ایک ایسے معاشرے میں کام کر رہا تھا جو ظالموں اور فاسقوں کے اندر مختلف درجات ایمانیہ کے لوگ شامل ہو گئے تھے اور جیسا کہ اس پارے سبق میں ہم نے بتایا کہ اس معاشرے میں مختلف مقامات پر کمزور پہلو موجود تھے اور قرآن کریم ان کمزوریوں کو دور کر کے اس سوسائٹی کی تربیت کر رہا تھا۔ اس طرح قرآن کریم امت مسلمہ کی اصلاح میں اپنے مساجد کے مطابق مسلسل جدوجہد کر رہا تھا تاکہ یہ کمزور پہلو مضبوط ہو جائیں۔

قرآن کریم اس امت کو پاکیزگی اور اخلاص کے اعلیٰ ترین مقام اور بلندی تک لے جانے کی جدوجہد کر رہا تھا تاکہ وہ اس دین اور اس نظام کے لئے طبعی ترین امت بن جائے۔ اس کی محنتیں ”اس کے دروازے اور اس کی ترجیحات عمل طور پر اس نظام کے لئے طبعی ہو جائیں اور یہ کام صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ ایک ایسا سیاسی نظام قائم کیا جائے جس میں لوگ اپنے جیسے انسانوں کی زندگی کے نظام سے نکل کر اسلامی نظام میں داخل ہو جائیں جس میں صرف رب ذوالجلال کی ہدایت ہی اور لوگ عمل طور پر دیکھوں میں تقسیم ہو جائیں چھٹک لے دو دیکھوں کے درمیان غلط ممکن ہی نہیں ہے۔

---○○○---

درس نمبر ۸۸ ایک نظر میں

اس سورت کا یہ دوسرا سبب ہے۔ اس دوسرے حصے میں اسلامی حاکمیت اور اہل کتاب کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کی آخری شکل بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے حصے میں اسلامی حاکمیت اور جزیرۃ العرب کے مشرکین کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کی آخری نوعیت کی مدد سے کی گئی تھی۔

پہلے حصے کی آیت کا تعلق جزیرۃ العرب کے مشرکین کے ساتھ تھا اور ان آیات میں ان صفات کا ذکر تھا جو مشرکین میں پائی جاتی تھیں۔ وہ واقعہ اور حادثہ ہو ملا اس وقت جزیرۃ العرب میں واقع ہوئے تھے پہلے سبق کے موضوع بحث تھے اور یہ آیت ان پر براہ راست متعلق تھیں جبکہ اس حصے کی آیات کا تعلق عموماً اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ اور اس حصے کی آیات تقاضا اور معنی عام ہیں خواہ اہل کتاب جزیرۃ العرب میں ہوں یا اس سے خارج کسی جگہ ہوں۔

ان نصوص کے ذریعے ان تعلقات میں بنیادی تبدیلی کر دی گئی ہے جو اس سے قبل مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان قائم تھے، خصوصاً نصاریٰ کے ساتھ۔ یہودیوں کے ساتھ تو جنگی حالت اس سے پہلے بھی کئی بار قائم ہو چکی تھی لیکن نصاریٰ کے ساتھ اعلان جنگ کی حالت نہ تھی۔

کیا تبدیلی ہوئی؟ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حکم دیا گیا محض اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی جائے جو دین الہی کے منکر ہیں اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک وہ چھوٹے ہو کر جزیرہ ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ وقت گزر گیا کہ ان کے ساتھ معاہدے کئے جائیں یا دوستی اور امن کے تعلقات قائم ہوں ان کے ساتھ اب یا جنگ ہے اور یا ان کی جانب سے قبول جزیرہ ہے۔ اور ان کے لئے صرف یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اسلامی حاکمیت کے تحت ذی ہو کر رہیں اور ان کے اور مسلم رعایا کے درمیان امن قائم ہو۔ ہاں جب وہ اسلامی نظریہ کو قبول کر لیں اور پوری طرف اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح مسلمان ہیں۔

یہ بات سے شہد ہے کہ اسلامی ریاست کے تحت وہ اپنا عقیدہ آزادانہ رکھ سکتے ہیں اور انہیں اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جائے گا یہ کہ اسلام کا حکم اور طے شدہ اصول یہ ہے لا اکراد فی الدین "دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔" لیکن وہ اپنا دین صرف اس صورت میں عالم اسلام میں جاری رکھ سکتے ہیں جب تک وہ جزیرہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے ان کے اور اسلامی ریاست کے درمیان معاہدہ طے ہو جائے۔

اسی معاشرہ اور اہل کتاب کے درمیان تعلقات کی اس تبدیلی شدہ نوعیت کو تب ہی سمجھا جاسکتا ہے جب اسلامی نظام حیات اور جاہلی سوسائٹی کے درمیان تعلقات کی اس حقیقی شکل کو اسلام کے حقیقی مزاج کے مطابق سمجھنے کی سعی کی جائے۔ اچھی طرح سمجھ کر بصیرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ خصوصاً اس زاویہ سے کہ ان بین الاقوامی تعلقات کے قوانین کو کئی مراحل سے گزر کر اس آخری شکل تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس میں عملی حالات کی وجہ سے اور

نے مراحلی وجہ سے ترمیم اور تبدیلی ہوئی رہی ہے۔

یہ آخری نسل کی ہے؟ وہ یہ کہ اسلامی نظام حیات اور جانی نظامائے حیات پندرہ خصوص شرائط کے تحت باہم زندہ رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جانی نظام اسلامی نظام کے اس عرف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو کہ اس کو مرض پر کوئی حق ہو۔ سبب انھماں کا نظام اور بندہ نہ ہو گا۔ کوئی انسان اپنے جسے انسان کی نظامی نہ کرے گا۔ اور اس کو مرض پر کوئی نظام کوئی حکومت اور کوئی معاشرہ ایسا نہ ہو گا جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اس لئے کہ اسلام کا حراج ہی یہ ہے کہ وہ غالب ہوتا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی نظامی سے نکال کر اللہ کی لدا میں داخل کرے۔ اور یہ اسلام کا اعلان عام ہے جبکہ جانی نظامائے حیات کا اولین چرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفعہ کرے کیونکہ یہ اعلان ان کے لئے اعلان موت ہے اور اس لئے وہ اس قسم کی ہر حرکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ اسلام کا مقابلہ یہ ہے کہ ہر جانی نظام اسلام کی راہ نہ روکیں۔

اسلامی نظام حیات اور اسلامی تحریک کا حراج ہی یہ ہے کہ وہ جاہلیت کے مقابلے میں ایسے ہتھیار لے کر آئے جو جاہلیت کے ہتھیاروں کے ساتھ چلے ہوں یا اس ہتھیار سے زیادہ موثر ہتھیار ہوں اور اسلامی نظام جاہلیت کے مقابلے میں مرحدہ داور دیگرام کے تحت منصب روہے اور طرز عمل اختیار کرے۔ اور جب آخری مرحدہ ہو تو اس مرحلے میں وہ حتی ضوابط اور قوانین پر عمل کرے جو اسلام نے آخری مراحلی کے لئے وضع کر دیے ہیں۔

اس سورت کے اس حصے میں قرآن کریم نے مسلمانوں اور اسلامی ریاست اور لعل کتاب کے درمیان تعلقات کی آخری اور فاعلی صورت متعین کی ہے۔ لعل کتاب کی بھی آخری پوزیشن بتائی گئی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ وہ شرک و کفر اور باطل پر عمل نہ کرے۔ اور ان واقعات اور اسباب کی نشاندہی کی ہے۔ جن کی وجہ سے یہ غم دیا گیا ہے۔ چاہے وہ سبب یہ ہو کہ ان کے معتقدات کفریہ ہیں جس طرح کہ دوسرے کفار کے عقائد تھے اور دونوں کے درمیان عمل مملکت پائی جاتی ہے یا ان کا طرز عمل ان کے تصرفات اور ان کی حقیقی صورت حالات ایسی ہے۔ درج ذیل وجوہات یہاں متولی گئی ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔
- ۲۔ یہ کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے حرام کردہ امور کو حرام نہیں سمجھتے۔
- ۳۔ یہ کہ وہ دین حق (اسلامی نظام) کے متبع نہیں ہیں۔
- ۴۔ ان لعل کتاب میں سے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر ابن اللہ ہیں۔ اور نصاریٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ اور ان دو اقوال میں یہ لعل کتاب دو سرے کفار اور مشرکین کے مشابہ تھے۔ چاہے وہ یونانی بت پرست ہوں یا رومی بت پرست ہوں یا ہندو بت پرست ہوں یا فرعون بت پرست ہوں یا دوسرے لعل کفر ہوں۔ (بعد میں ہم یہ توضیح کر سکیں گے کہ نصاریٰ کے نزدیک تثلیث اور اہیت کا دعویٰ یا یہودیوں کی طرف سے اہیت کا دعویٰ سبب بت پرستیوں سے ماخوذ ہے۔ اصل نصراہیت اور اصل یہودیت کے اندر یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا۔

- ۵۔ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے اہبار اور دیناگوں کے سوارب قبول دے دیا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے مسیح کا درب قرار دے دیا تھا تاکہ انہیں عجم سے دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں اور دین صرف اللہ کے لئے خالص کر سکیں

ورنہ وہ مشرک ہوں گے۔

۶۔ یہ کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف برسرِ پیکار ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس نئے چرائی کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے اللہ اسے کافر ہیں۔

۷۔ اکثر اہلِ ایمان لوگوں کا بالِ باطن طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔

ان اوصاف کی وجہ سے اور اہل کتاب جس موقف پر قائم تھے اس کی وجہ سے قرآن کریم نے اہل کتاب کے حوالے سے درج پانچ آخری موقف حسین کیا۔ اب اس آخری ضابطہ کے مطابق اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ اور اہل کتاب کے درمیان بین الاقوامی ضابطہ مرتب ہوا ہے۔

یہاں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ فیصلوں کے برعکس یہ فیصلہ بالکل مختلف نوعیت کا حامل ہے۔ اور مشترکین اور عیسائی مشرکوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کی تحریک زور پکڑ گئی ہے تو آپ نے ”اپنے“ ساتھ احکام کو بدل دیا۔ جن اہل کتاب کے بارے میں پہلے اور وہ یہ تھا اور حصولِ قوت کے بعد اب یہ احکام آگئے۔

ہم یہ کہیں گے کہ اہل کتاب کے بارے میں تمام کی آیات اور دہنی آیات پر ایسی طرح غور کر لیجئے۔ اس سے بھی طرح معلوم ہو گا کہ اہل کتاب کے موقف اور نظریات کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسلام ان کو اب آخری مرحلے میں اسی طرح گمراہانہ نظریات سمجھتا ہے جس طرح ابتدائی مراحل میں ان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر تھا۔ یعنی یہ کہ یہ مشرکانہ عقائد ہیں اور دین حق کے انکار کے حراف ہیں۔ اور اس دین کے بھی خلاف جس کے قیام ہونے کے وہ خود ہی ہیں۔ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ بحیثیت بین الاقوامی کمیٹی ان کے ساتھ اسلامی ریاست کا آئندہ سلوک کیا ہو گا اور بین الاقوامی تعلقات ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں احکام اور پالیسی کسی بھی وقت کے موجودہ حالات کے مطابق ہوتی ہے اور حالات کا یہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں۔ رہے وہ عقائد جو اہل کتاب رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر وہی تھا جو پہلے روز ہے تھا۔

اب ہم یہاں مناسب سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کے عقائد و نظریات کے بارے میں قرآن کریم کے بعض تبصرے پیش کریں۔ پھر ہم اسلام کے بارے میں ان کے عملی طرز عمل کو پیش کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے بارے میں یہ آخری اور فائنل پالیسی طے کی گئی۔

کہ میں تو یہودی کیونٹی موجود ہی نہ تھی نہ نصرانی بڑی خداؤں میں موجود تھے نہ کوئی زور ہی رکھتے تھے۔ چند افراد نصرانی ضرور تھے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کہہ کے نصرانیوں نے بڑی خوشی سے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور انہوں نے اس کی صداقت کی شہادت دی کہ یہ دین اور یہ رسول برحق ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نصرانی میں سے تھے تو حید تھے۔ اور ان کے پاس انجیل کی اصل نقلیات بھی موجود تھیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ تبصرہ کیے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (۵۲) وَإِذَا بُدِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ آمَنُوا

بہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (۵۳) (۵۲:۲۸-۵۳) ”جن لوگوں کو تم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ”ہم اس پر ایمان لائے“ یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ”ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔“

قُلْ اٰمِنُوْا بِهِۦٓ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا (۱۰۷) وَ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (۱۰۸) وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَكُوْنُوْنَ وِزِيْدُهُمْ حُشُوْعًا (۱۰۹) (۱۰۷:۱۸ تا ۱۰۹)

(۱۰۹) ”اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ اسے یاد کیا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے۔ انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ سر کے بل جھبے میں گر جاتے ہیں اور پکارا جاتے ہیں ”پاک ہے ہمارا رب“ اس کا وعدہ تو پورا ہوتا ہی تھا اور وہ سر کے بل روئے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا شعور غور ہوتا ہے۔“

قُلْ اَرٰیْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِبْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَٰهَدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَءٰٓءِلَ عَلٰی مِثْلِهِ فَاٰمَنُوْا وَ اٰمَنَّا بِرَبِّكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۱۰۷:۴۶) ”اے نبی ان سے کہو ”اُنہی تم نے سوچا بھی کہ یہ قرآن نکر اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا؟ اور اس جیسے کام پر بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے۔ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گمراہی میں پڑے رہے اور غافلوں کو اللہ چاہت نہیں دیکھتا۔“

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِۦ وَ مِنْ هٰؤُلَاءِ مَنُ يُؤْمِنُ بِهِۦ وَ مَا يَخْفٰدُ بَاٰتِنًا اِلَّا الْكُفْرُوْنَ (۱۰۷:۲۹) ”ہم نے اسی طرح تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے اس نے وہ لوگ جن کو تم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لارہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافری کرتے ہیں۔“

اَفَغَيَّرَ اللّٰهُ اٰتِنٰى حُكْمًا وَ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا وَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (۱۱۴:۶) ”

کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے؟ اور جن لوگوں کو تم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم کب کرنے والوں میں شامل نہ ہو“

زیادہ سخت یسود و مکر میں کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قرب تران لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصرائی ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت مکرور عالم اور تارک الدنیا فقیر نے جاتے ہیں اور ان میں غرور شمس نہیں ہے جب وہ اس کام کو سمجھتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شامی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ ”پروردگار! ہم ایمان لائے“ ہمارا نام گولن دینے والوں میں لکھ لے۔“ اور وہ کہتے ہیں کہ ”آفرینوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیا نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔“ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو لکھی جتنی حکائیں جن کے بچے شمس جتنی ہیں اور وہ ان میں پیش رہیں گے۔ یہ بڑا بچہ ٹیک روئے اختیار کرنے والوں کے لئے۔“

لیکن یہ چند افراد کا رویہ تھا اور یہ جزیرۃ العرب میں بسنے والے نفل کتاب کی اکثریت کے رویے کی عکاسی نہیں کرتا۔ خصوصاً یسودوں کے رویے کی۔ ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کے اندر جب محسوس کیا کہ ان کے عقائدات اور ان کا دین خطرے میں ہے تو انہوں نے اسلام کے خلاف زبردست حملہ شروع کر دیا۔ اور وہ اسلام کے خلاف وہ تمام اوجھے ہتھیار استعمال کرنے لگے جن کی تفصیل قرآن نے دی ہے۔ اسلام میں داخل ہونا تو مست یزی بات تھی۔ انہوں نے ان پیش گوئیوں کا بھی صاف صاف انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ حالانکہ قرآن کریم ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ اور یہ اس حقیقت کے باوجود کہ خود ان میں سے پاک فطرت لوگوں نے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا تھا اور مکررین اور مخالفین کے سامنے علی الاطلاق انہوں نے اسلام کا اقرار اور اطمان کیا تھا۔ چنانچہ اسلام نے ان کے اس عام رویے اور عزم عمل کو بھی قلم بند کر دیا اور حشد و سورتوں میں یہ تبرہ کیا کہ نفل کتاب کس قدر فساد کی جس قدر باطل پرست اور خود اپنے دین سے کس قدر منحرف ہو گئے ہیں بلکہ ہم نفل کتاب کے رویے کو کی قرآن مجید نے بھی لیا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (۶۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ

يَوْمَ الْيَمِّ (۶۵) (۶۳: ۴ تا ۶۵) اور جب عیسیٰ صلی مریم علیہ السلام نے ہوئے آیا تو اس نے کہا تھا کہ ”میں تم لوگوں کے پاس سخت سے کر آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو“ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اسی کی تم عبادت کرو کی سیدھا راستہ ہے۔“ مگر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پس جہاں ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے قلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کی۔“

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَاقُولُوا حِطَّةٌ
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَجِدُنَا الْمُحْسِنِينَ (۱۶۱) قَبْلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَظْلِمُونَ (۱۶۲) وَسَأَلْتَهُمَنِ الْقَرْيَةُ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ
فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ
نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۱۶۳) (۱۶۱:۷ تا ۱۶۳:۱) ”یاد کرو وہ وقت جب ان سے
کہا گیا تھا کہ ”اس جگہ میں جاؤ اور اس کی پیدوار سے اپنے حسبِ ضرورت روزی حاصل کرو اور طحطہ کھتے جاؤ اور
شرع کے دروازے میں سجدہ کر کے داخل ہو“ تم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور ایک روز یہ رکھنے والوں کو
حریدہ لٹس سے نوازیں گے۔“ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کی گئی تھی بدل والا
اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے طرب بھیج دیا۔ اور ذرا اس جگہ کا حال یہ سمجھو
سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اسی یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت (ہفتہ) کے دن احکامِ الہی کی خلاف ورزی
کرتے تھے اور یہ پھیلیں سبت ہی کے دن ابھر کر سرخ پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں زمین
آبی تھیں۔ یہ اس لئے ہوا تھا کہ ہم ان کی غافریاں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَسَئِرَنَّ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ الْيَمِينَةُ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ
رَبَّكَ لَاسْرِيعُ الْعِقَابِ وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۶۷:۷) ”اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان
کر دیا کہ ”وہ قیامت تک ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کر رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دے گے۔“ حقیقتاً تمہارا رب
سزا دینے میں جلد دست ہے اور بھیجے وہ درگزر اور رحم کرنے والا ہے۔“

فَخَلَفَ مِنْ بَٰعِثِهِمْ خَلْفٌ وَرَتُّوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا
يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ (۱۶۹:۷) ”پھر اہل نبیوں کے بعد ٹانف ان کے چلتیں ہوئے جو کتابِ الہی کے وارث ہو کر اس
دنیا کے دنیائے فانی سے سمیٹے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی سزا دینا سامنے

آئی ہے تو ہر ایک کو کہہ کر اسے لیجے ہیں کیا ان سے کتاب کا وعدہ نہیں لیا جاتا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں گے جو حق ہو؟ اور یہ خود چاہئے چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ خدا ترس لوگوں کے لئے ہی ہے۔ کیا تم اپنی ہی بات نہیں سمجھتے؟

دینی دور کی آخری سورتوں میں پھر اہل کتاب کے بارے میں آخری اور فیصلہ کن پالیسی جاری ہو گئی۔ اور تفصیل بتا دیا کہ اسلام کی جنگ میں یہ لوگ کس قدر برے اور کونسے اختیار استعمال کرتے ہیں اور ان سورتوں میں ان کے کردار پر محض تبصرے کئے گئے ہیں۔ مظلومہ سورۃ بقرہ، آل عمران، سورت نساء، مدہ و نیرہ میں اور ان کے بارے میں آخری دور دینی پالیسی، پھر سورت توبہ میں بتائی گئی۔ ان کے بارے میں احکام اور تبصرے یہ ہیں:

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا الْكُفْرَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (۷۵) وَاِذَا قُلُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِعَضُدْهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَتَحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ لِحٰثِ جَوْكُمۡ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَقَلَّا تَعْقِلُوْنَ (۷۶) اَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (۷۷) وَمِنْهُمْ اٰمِيُوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اٰمَانِيًّوًۢا وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ (۷۸) قَوْلِیْ لِلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتٰبَ بِاٰیٰتِہِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِہٖ نَعْمًا قَلِيْلًا قَوْلِیْ لَہُمْ مِمَّا كَتَبْتُۢ بَاٰیٰتِہِمْ وَ قَوْلِیْ لَہُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ (۷۹) (۲: ۷۵ تا ۷۹) ”اے مسلمانو! اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم مانور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب انہیں میں ایک دوسرے سے نعلیے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قول ہو گئے ہو؟ ان لوگوں کو وہ باتیں دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں جیت میں پیش کریں؟ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ سب باتوں سے باخبر ہے؟ ان میں سے ایک دوسرا گروہ ایسا کہ جو کتاب کا تو قلم رکھتے نہیں ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو بے پیچھے ہیں اور محض دہم و گمان پر چلے چارے ہیں۔ یہی ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نقشہ لیجے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ تاکہ اس کے سوا کسی میں تمہارا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں یہ لکھا بھی ان کے لئے جانتی کا سامان ہے اور ان کی یہ کئی کئی اں کے لئے موجب ہلاکت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ أَعْيُنِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (۸۷) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (۸۸) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَلَمًا جَاءَهُمْ مِمَّا عَرَفُوا
كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (۸۹) بِسْمَا أَسْأَلُكُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءٌ وَبَغْضَبٍ
عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (۹۰) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۹۱) (۲ ۸۷ تا ۹۱) ”ہم نے
موسیٰ کو کتاب دی ‘اس کے بعد پہلے رسول جیسے ‘آخر کار بھیجی لیکن مریم کو روشن نشانیوں سے کریمہا اور روح
پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا وضع ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز
لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی ‘کسی کو جھٹھایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے
دل محفوظ ہیں۔ ‘نفس اصل بات ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھلکار پڑی ہے ‘اس لئے وہ کم ہی ایمان
لائے ہیں اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجودیکہ وہ
اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ باوجودیکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود نکار کے مقابلے
میں حق و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے ‘مگر جب وہ چیز آگئی تھی وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر
دیا۔ خدا کی لعنت ان سرکشیوں پر ‘کیا برادر یہ ہے جس پر وہ لپٹے نفس کی تقلید حاصل کرتے ہیں کہ جو دولت اللہ نے نازل
کی ہے ‘اس کو قبول کرنے سے صرف اس خدا کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کو خود چاہا
تو از رو۔ ‘قد اب غضب ہلائے غضب کے سستی ہو گئے ہیں اور ایسے کامیوں کے لئے عت ذلت آ سزا مقرر ہے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ ‘تو وہ کہتے ہیں ‘تم تو صرف اس چیز پر ایمان
لائے ہیں ‘جو ہمارے ہاں اتنی ہے۔“ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ‘اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ
حق ہے اور اس کی تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ ‘ایمان ان سے کہو ‘مگر تم اس تعلیم

يَقْتُلُونَ الْمَنَافِقِينَ بَغْيٌ حَقٌّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۱۱۲) لَيْسُوا سَوَاءً
مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (۱۱۳)
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ يُعْرَفُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْوُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (۱۱۴) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن
يُكْفِّرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (۱۱۵) (۱۱۲ تا ۱۱۵) ”یہ جہن بھی پائے گئے ہیں پر
دست کی مار پڑی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں ہندوئی گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گر گئے ہیں ان
پر عتابی اور مستحق ملامت دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے ٹکرا کر رہے اور
انہوں نے غیروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی تفریقاتوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان
میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راست پر قائم ہیں۔ انہوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے
ہیں۔ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سچی کالیم دیتے ہیں۔ برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم
رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی نافرمانی نہ کی جائے گی۔ اللہ پر کچھ کار لوگوں کو خوب جانتا
ہے۔“

جس بات میں تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ اب اسلامی حکومت کا طرز عمل اور سلوک کی ہو گا۔ یہ
طرز عمل اور سلوک حالات کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ مختلف مراحل میں اس میں تبدیلی آتی رہی ہے اور یہ تبدیلی ان کی جانب
سے پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے آتی رہی ہے۔ کیونکہ دین اسلام کا قیام ایک تحریک کی شکل میں تھا اور اس تحریک کے
ساتھ اہل کتاب نے جو عملی رویہ اختیار کیا اسلامی ریاست نے بھی اسی کے مطابق ان کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا۔
ایک وقت یہ تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ طرز عمل یہ تھا

وَلَا تَحْزَنْ لِّأَهْلِ الْكِتَابِ أَلَّا يَأْتِيَهُمْ بِحَسَنَاتٍ أَلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
أَمَّا بِالذِّكْرِ الْوَيْدِ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
(۴۶) (۲۹ : ۴۶) ”اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر وہ طریقے سے — سوائے ان لوگوں کے جو ان
میں سے ظالم ہوں اور ان سے کہو کہ ”ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر جو تمہاری
طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔“

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ

يَعْقُوبَ وَالْيَسَافَةَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۶) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْتُبُكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۳۷)

(۲: ۱۳۶ تا ۱۳۷) مسلمانوں کو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے
اور جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور یوسف کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور ہارون اور دوسرے پیغمبروں کو
ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ
اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ
وہ ہت دھری میں پڑ گئے ہیں لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ ہماری حمایت کے لئے کافی ہے۔ وہ سب کچھ
سنتا اور جانتا ہے۔

قُلْ يَاهَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ (۲: ۱۴۰) ”اے نبی کو“ ”اے اہل کتاب آؤ ایک لکھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور ہم میں سے
کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے وہ منہ موڑیں تو صاف صاف کہہ دو کہ گواہ رہو
کہ ہم تو مسلم ہیں۔“

وَذَكِّرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ رَدُّوهُمُ إِلَى دِينِ اللَّهِ كَفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲: ۱۰۹) ”اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنس ایمان سے
پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا جائیں۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ
خودکشی ہے۔ اس کے مقابلے میں تم خود درگزر سے کام لو تو یہاں تک کہ اللہ کو خود ہی اپنا فیصلہ ٹال دے۔ مصلحت
رہو کہ اللہ ہیچیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اور ان حالات اور پالیسیوں کے بعد وہ احکام آئے جن پر اللہ نے اہل ایمان کو مامور کیا۔ چنانچہ ان کی واقعات چلی
آئے۔ ان واقعات کی وجہ سے طرز عمل کے بارے میں احکام بدلے گئے اور اسلام کا شہت اور تحریک عمل اپنی جگہ پر جاری

رہا اور وہ آخری احکام نازل ہوئے جن کے بارے میں اس صورت میں ہم نے تفصیلی بحث کی ہے۔
 اہل کتاب کے جو عقائد و نظریات تھے ان کے بارے میں قرآن کا نظریہ اولیٰ روزت تک ہی تھا۔ کہ یہ کفر ہے اور
 شرک ہے نظریات ہیں۔ جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف یہ کہ اہل کتاب کے مشرکین اور کفار کے ساتھ ہمارا سلوک کیا اور اسلامی
 ریاست کا سلوک کیا ہو۔ اس صورت کے تعارف میں ہم نے اسی کے بارے میں جو بحث کیا تھا اس پر زرا دوبارہ
 نظر ڈالتے۔

”یہ آخری تبدیلی جو اسلامی معاشرے اور اہل کتاب کے درمیان محض سلوک اور طرز کے بارے میں آئی ہے۔
 اسے صرف اس صورت میں سمجھا جاسکتا ہے کہ اسے اسلامی ریاست اور اہل کتاب کے درمیان بین ماقوامی تعلقات کے
 زاویے سے دیکھا جائے پھر یہ دیکھا جائے کہ اسلامی نظام کا قیام ایک عملی تحریک عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اور اس
 میں جدید وسائل کے متنبہ میں جدید وسائل اختیار کئے گئے اور سوسائٹی کی بدلتی ہوئی تحریک صورت حال کے مختلف
 مراحل میں مختلف طرز ہائے عمل اختیار کئے گئے.....“

اب ہم تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت اور اہل کتاب کے درمیان مستقل نظریاتی
 موقف کیا ہیں اور تاریخی اعتبار سے مختلف مواقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اسلام نے آخری
 احکام کیا دیئے ہیں۔

اسلامی ریاست اور اہل کتاب کے درمیان حقیقی موقف کے بارے میں اگر کوئی تحقیقات کرنا چاہے تو اسے درج
 ذیل حدود کے اندر یہ تحقیق کرنا چاہئے۔ اولاً یہ کہ اس خطے میں اللہ نے جو نصیحتات کی ہیں وہ فاعل ہیں اور مفعول ہیں
 اور جو حق ہیں۔ ان میں کسی باطل کی آغوش نہیں ہے۔ اور یہ نصیحتات چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں تو ان
 کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسانی نصیحتات کی طرح ان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ یا ان کے بارے میں انسانی
 اجتہاد کی طرح کوئی تزیل اور استہلال اور استدلال کیا جاسکتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ اہل کتاب کے بارے میں اور ان کے
 حوالہ سے مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے اس کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان طرز عمل مسوک اور ضوابط کا تعین
 کیا جائے۔

پہلے یہ دیکھیں کہ خود مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے بارے میں اہل کتاب کا موقف کیا رہا ہے۔ قرآن کریم میں
 چند آیات میں اس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ یہی تو صرف اہل کتاب کے بارے میں ہت کی گئی ہے اور کبھی ان کے
 اور مشرکین کے مشترک موقف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کہ ان دونوں کا طرز عمل اور موقف مسلمانوں کے بارے میں
 یکساں رہا ہے۔ مسلمانوں کی مخالفت میں اہل کتاب و مشرکین چونکہ اکٹھے رہے ہیں۔ اس لئے قرآن نے اپنے تیسرے میں
 بھی ان کو یکجا کیا ہے اور کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ہر ایک کا موقف مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے بارے میں علیحدہ علیحدہ
 ذکر کیا گیا ہے لیکن آیات قرآنیہ نے نہایت ہی دو قلم انداز میں ان کے موقف اور ارادوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔
 اس قدر وضاحت کے ساتھ کہ اس پر مزید کسی تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔

مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكُتُبِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالطَّاعُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (۵۱)

”ایسا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ ایبت
اور طاغوت کو ماننے ہیں اور کافروں کے حقائق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔“
بطور نمونہ یہ چند آیات اس بات کے قہین کے لئے کافی ہیں کہ اہل کتاب کا رویہ اور موقف مسلمانوں کے مقابلے
میں کیا رہا ہے؟ وہ اس بات کی زبردست خواہش رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا دیں اور یہ رویہ ان کی جانب
سے کینہ پروری کی وجہ سے تھا۔ جبکہ ان پر اسلام کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے بارے میں ان کا موقف
صرف یہ تھا کہ مسلمان یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں اور وہ اس موقف میں کوئی تبدیلی کرنے کے لئے تیار نہیں
ہیں۔ اس لئے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ دوستی کرتے اور نہ پر اسن حالات پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کے
بعض وعدوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔
اگر ہم درج ذیل آیت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ اہل کتاب اور مشرکین کا رویہ یکساں ہے۔

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ امْسُطَاعُوا (۲: ۲۱۷)
”اور وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں مجبور دیں۔“

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً (۴: ۱۰۶) ”کفار اس بات میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو
وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔“

إِن يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِالسُّوءِ وَ
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (۶۰: ۲) ”اگر وہ تم پر گھبرا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے
تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔“

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً (۹: ۸) ”اگر یہ تم پر ظاہر
ہو جائیں تو تمہارے معاملہ میں کسی قربت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔“

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً (۹: ۱۰) ”وہ کسی مومن کے بارے میں کسی قربت داری اور
نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا کوئی لحاظ کرتے ہیں۔“ جب ہم ان رہائی لہلوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو مشرکین کے بارے

میں ہیں 'تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کے جو مقاصد ہیں وہ دینی مقاصد اور پالیسیاں ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں کتاب کی بھی ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ لہذا مشرکین اور اہل کتاب دونوں کا اسلام کے بارے میں بالکل ایک ہی رویہ اور موقف ہے۔

محرّم دیکھتے ہیں کہ اہل دونوں کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو چاہیات دی ہیں اور ان کا مسلمانوں کے حوالے سے جو موقف قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ موقف داعی اور لہدیٰ قومیت کا ہے۔ اور یہ آخری اور داعی موقف اللہ نے کسی زبان و مکان سے متبذیر نہیں کیا ہے۔ مثلاً ان دونوں کے بارے میں یہ دو آیات قابل غور ہیں:

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (۲: ۲۱۷)
 ”اور یہ لوگ بیشم تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا ایسا چلے۔“
 اور اہل کتاب کے بارے میں

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (۲: ۱۲۰) ”اور تم سے پیور و نصاریٰ جز کر راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کے دین کے تابع ہو جائے۔“ ان دو آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات کسی مابین اور کسی توڑ موڑ کو قبول ہی نہیں کرتیں۔ یہاں لوگوں کے اصل حراج کی نشاندہی ہے جو ان کا داعی حراج ہے اور وہ یہ ہے کہ اور اس میں کسی زبان و مکان کی قید نہیں ہے نہ خصوص حالات کا ذکر ہے۔

اس کے بعد اگر ہم ان تعلقات کو تاریخی زواہ سے دیکھیں کہ حضور اکرم ص کے بعد ان مشرکین اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے تو کبھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ان آیات اور قصوں کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اور یہ کہ اللہ کے کلام صادق میں جو کچھ کمالیہ تھا وہ کسی طرح عملاً تاریخ اسلام میں ہوتا رہا اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اہل کفار اور مشرکین کا مسلسل اور ناقابل انشاک خمد تھا اور ان کی نفرت میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہمراہی رہی تھی۔ یہ کوئی وقتی واقعہ یا عارضہ نہ تھا۔

اگر اہل کتاب میں سے بعض انفرادی واقعات کو مستثنیٰ کر دیا جائے یا بعض جماعتوں اور گروہوں کے رویے سے صرف نظر کیا جائے جس کے بارے میں قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ بعض لوگوں اور بعض گروہوں نے مسلمانوں کی طرف دوشی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور بعض لوگ دین اسلام کی چٹائی اور رسول اللہ کی سچائی کے قائل ہوئے ہیں اور وہ اسلام اور جماعت مسلمہ میں داخل بھی ہوئے ہیں اور ان حالات کی طرف ہم اس سے قبل اشارہ بھی کر آئے ہیں۔ ان انفرادی رویوں اور بعض گروہوں کے رویے سے صرف نظر کر کے اگر اسلام اور مشرکین و اہل کتاب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنی و بدولت کی تاریخ ہے۔ یہ سازشوں اور مسلسل چارمیت کی تاریخ ہے اور اسلام کے خلاف ہتھکنڈی اور کسی بھی وقت ان اقوام کے دلوں سے نہیں نکلا۔ یہ بیشم اسلام کے خلاف چاہ رہے۔

رہے یہودی تو ان کے کروڑوں سازشوں اور سر و فریب سے قرآن نے بار بار پردہ اٹھایا ہے۔ یہودیوں نے تو اہل روز سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے 'آج تک اسلام دشمنی میں ایک دن کے لئے بھی وقفہ نہیں کیا۔

کیا ہم فی حدیث القرآن میں پوری اسلامی تاریخ کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں لیکن ہر حال ہم اسلام کے عظیم تاریخی یہودی سازشوں کی طرف اشارہ ضرور کر سکتے ہیں۔

بہ طور ضرور ہجرت کر کے وارد ہونے والے یہودیوں نے کبھی طرح جانتے ہوئے کہ یہ رسول برحق ہے، آپ کی تعریف کی کہ حلالک وہ لیل کتاب ہے۔

اس کے برعکس انہوں نے سازشوں اور جھوٹے پروپیگنڈے اور شہادت پھیلانے کا استعمال کیا۔ انہوں نے ہند میں اپنے والد اسلامی جہیت میں ہر قسم کے حقے اور نساہ پر پانے کی سعی کی۔ اور اس کام میں انہوں نے ہر قسم کی یہودی مبارک اور سازش کے ضمر کو استعمال کیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے کا ناکہ وہ کبھی طرح جانتے تھے کہ آپ برحق نبی ہیں۔ انہوں نے منافقین کو تحفظ دیا۔ جو شہادت 'الزلات اور جھوٹی خبریں دہکرتے تھے، 'پتکے سے ان منافقین تک پہنچا دیتے تھے اور پھر وہ ان کو پھیلاتے تھے۔ مخالفین قبلہ کے موقف پر، لطف کے واقعہ کے بارے میں اور ان بڑے واقعات کے علاوہ ہر موقعہ اور ہر مرحلہ پر وہ اپنی اس بدینہ کا اہتمام کرتے تھے۔ یہودیوں کے اس نظریاتی اور ٹاکشی جنگ کے جوہات سورت بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ اور سورت حشر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (۸۹) بِسْمَاِ اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ وَبِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

(۹۰) (۲: ۸۹ تا ۹۰) ”اور جب ہر ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ یاد ہو کہ وہ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یاد ہو کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں کفر و دھرم کی وہ نہیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ حق آئی ہے، تب وہ بھان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان عکریں پر کیا برا ازید ہے جس سے وہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس خدا کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندہ کو خود چاہا، تو فرمایا۔ اللہ اب یہ غضب بالائے غضب کے سختی ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لئے عذاب و آسرا مقرر ہے۔“

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَاتِبُهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا (۱۰۱:۲) ”اور جب ان کے پس
 اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصریح و تائید کرتا ہوا آیا ہو ان کے ہاں پہلے سے موجود وہی تو ان کی کتاب
 میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح ہی پشت والا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔“

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهَا قُلُوبًا
 الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۴۲:۲) ”اور ان
 لوگ ضرور کہیں گے: انہیں کیا ہوا کہ پہلے ہی جس کی طرف رخ کر گئے نماز پڑھتے تھے اس سے ناپاک پھر گئے؟“ اے
 نبی ان سے کہو: ”شرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔“

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (۷۰) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
 تَتَّبِعُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۷۱:۳) (۷۰ تا ۷۱)
 ”اے لکھنے والے کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا شاہد کر رہے ہو؟ اے لکھنے والے کتاب کیوں حق کو
 باطل کا رچھا کر چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو؟“

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ وَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۷۲:۳) ”لکھنے والے کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے سامنے
 دلوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر سچ ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اسی ترکیب سے یہ لوگ اپنے
 ایمان سے پھر جائیں۔“

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْعَنُ السِّتَّةُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ
 الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۷۸:۳) ”اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھر
 کرتے ہیں کہ تم سمجھ کر وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبادت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبادت نہیں ہوتی، وہ کہتے
 ہیں کہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ
 بات اللہ کی طرف منسوب کر دیجے ہیں۔“

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (۹۸) قُلْ

يَاهِلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَعَوَّضَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۹۹) (۳: ۹۸ تا ۹۹) ”کہو لے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی بات سے انکار کرتے ہو؟ جو تم کہیں تم کہہ رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو لے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہے ہو کہ وہ نیز مٹی راہ چلے حالانکہ تم گمراہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں۔“

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ --- (۱۵۳: ۴) ”اے نبی تھل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کر دو تو اس سے بڑھ کر بھمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کا عاصیہ دکھ دو اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بھڑے کو اپنا سبوتا بنایا ”حالانکہ یہ مکمل کتابیاں دیکھ چکے تھے۔“

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَهُ أَنْ يُمْنُ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۳۲: ۹) ”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو وہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو کھم کے بغیر ماننے والا نہیں ہے ”خواہ کائناتوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“

تاریخ نے دیکھا کہ یودی کچے دیکرے لپٹے کچے ہوئے معاذوں کو توڑ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے بنی قیصاق اپنی قربہ وغیرہ کے واقعات رونما ہوئے اور جنگ احزاب میں یودیوں نے جس طرح قتال عرب کو مسلمانوں کے خلاف جمع کیا وہ تو مسلوب ہی ہے۔

اس کے بعد بھی یودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ یہ لوگ اس عظیم حقے کے پیچھے بھی دور پردہ کا کام کر رہے تھے۔ جس میں حضرت عثمان شہید ہوئے اور اس کے بعد اسلامی معاشرے کا اتحاد و اتفاق بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو فتنہ برپا ہوا یہی لوگ اس کے بھی محرک تھے۔ پھر انہوں نے اسلامی احکام کو مستحکک بنانے کے لئے وضع شدہ کافر شرع کیا جس کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں نے طم جرح و فتنہ ایجاد کیا۔ پھر انہوں نے کافر یوں کو بعد ازیں خلاف اسلامیہ کے خلاف صدر کرنے پر آمادہ کیا۔

دور جدید کی تاریخ کا حال تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے اس کے پیچھے یودیوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اور اسلامی تحریکات کو جہاں جہاں بھی مٹانے کی سعی کی گئی ہے ان کے پیچھے بھی یودی سازش کار فرما رہی ہے اور عالم اسلامی کے اندر اسلام کے خلاف تحریک بھی ہوتی ہے۔ اس کی پشت پر ان ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو قس یودیوں کی

حالت۔ رہے دوسرے، یعنی اہل کلاب کا دوسرا گروہ خسارٹی تو وہ ان سے زیادہ مسلمانوں کی دشمنی پر ہر وقت تھے اور ان میں اور یودیوں کے مقابلے میں زیادہ مسلمانوں کے خلاف جنگجو ہیں۔ ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں۔

رومیوں اور فارسوں کے درمیان صدیوں پرانی بدولت تھی لیکن نئی نئی تعلیم جزیرے افریقہ میں غائب ہو اور کنیتا نے محسوس کیا کہ ان کے لئے یہ دین نہایت ہی خطرناک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ان کا خود سامانہ دین کنیتا نے نصر کے گائیڈنگ اس میں پرانی بت پرستی اور اہل کنیتا کی سب گمراہیاں جمع ہو چکی ہیں اور ان کے اس دین میں حضرت مسیح کے حالات آنے میں شک کے برابر بھی نہ تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صدیوں کے یہ دشمن اپنی دشمنیاں بھلا گئے۔ ان کی بدولت میں متفق ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف بتایا حق انعام ختم کر دیئے گئے اور یہ دونوں قوتیں اسلام کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شیل میں رومی اور ان کے مخالف شامی اٹھتے ہوئے تھے تاکہ اس نئے دین کا خاتمہ کر دیں۔ انہوں نے حادثہ ابن عمر اروی کو قتل کر دیا۔ یہ رسول اللہ کے اہلی تھے اور ان کو حاکم افریقی کے پاس حضور ﷺ نے بھیجا تھا۔ پھر ان کے حاکم رومیوں کے قتل تھے۔ مسلمان تمام اہلیوں کو قتل اس فرام کرتے تھے لیکن اسلام اور بیعت کے اس پہلے رابطے میں میں بیعتوں نے خدا کی اور حضور کے اہلی کو قتل کر دیا۔ اس پر آپ نے جن شیعہ امراء کا فکر سمجھا۔ اس فکر کے امراء کے بعد دیگرے زید بن عاصم، ابو جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ مقرر ہوئے تھے۔ یہ جنگ غزوہ مؤد کے نام سے مشہور ہے، جب یہ فکر اپنی حریفوں تک پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ رومیوں نے عظیم جمیعت انہوں کی ہوئی ہے یعنی ایک لاکھ رومی ہیں اور ان کے حامی قبائل کے مزید ایک لاکھ افراد ان کی حمایت میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا فکر صرف جنی بڑا بڑا ہزار ہا مشکل تھا۔ یہ باہمی لڑائی سن آٹھ ہجری کا واقعہ ہے۔

اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا جس کے ارد گرد سورت تبہ کے تمام موضوعات چل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلات اپنی جگہ آئیں گی انشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بیعت امام بھی چار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا تھا۔ یہ فکر بھی شام کی طرف گیا تھا اور یہ بھی ان افواج کی تیاری کے حلقے میں کر دیا گیا تھا جو رومی اسلام کو ختم کرنے کے لئے تیار کر رہے تھے۔

برصغیر کے کامیاب معرکے اور اس رومی نو آبادیوں کی آزادی شام، مصر اور شمالی افریقہ کے فتوحات اور پھر اندلس میں اسلام کے مرکز کے قیام کے بعد اسلام کے خلاف جہلی طغیانوں کے بیٹے کینہ کے بارے میں کھولتے رہے۔

تاریخ میں صرف صلیبی جنگیں ہی وہ پہلی جنگیں تھیں جب مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف شروع کیں بلکہ وہ روز اول سے اسلام کے خلاف تمام کارروائیوں کی پشت پر رہے۔ اور حضور اسلام کے بعد ہی انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اور یہ کارروائی انہوں نے اس وقت سے شروع کر دی تھی جب سے انہوں نے اہل انہوں کے ساتھ صلح کر لی اور صدیوں کی عداوت کو بھلا دیا۔ جزیرے افریقہ کے جنوب میں رومیوں نے اہل انہوں کی کارروائیوں کی حمایت کی۔ پھر مؤد میں انہوں نے ایک دوسرے کی لہوا لہی اور پھر برصغیر میں بھی باہم معاون رہے۔ پھر اندلس میں جب صلیبیوں نے جنگ کا آغاز کیا اور وہاں انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم کئے وہ تاریخ انسانیت کا حضور الیہ ہے۔ اور آج تک انسانی تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ہے۔ بعد کے ادوار میں مشہور صلیبی جنگوں میں (حالانکہ ان کی سب جنگیں صلیبی تھیں) مسلمانوں کے خلاف ان جرائم کا ارتکاب کیا جن کی کوئی مثال نہیں ہے اور ان کارروائیوں میں انہوں نے اسلام کے

ساتھ لے گئے ہوئے کسی سادے کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔

لیوان اپنی کتاب تہذیب عرب میں لکھتے ہیں:

”برطانوی جنرل ریکارڈ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے مسلمانوں کی فوج کے سامنے تین ہزار قیدیوں کو زندہ کر دیا۔ ان قیدیوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے کیونکہ اس نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ ان کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے لوٹ مار اور قتل کا بازار گرم کیا، جس کی وجہ سے شریف الغض صلاح الدین مشتعل ہو گئے۔ جنہوں نے قدس کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ پور انہوں نے ان کو کوئی لوٹ نہ دی تھی۔ اور وہ صلاح الدین جیسوں نے قلعہ اور قلعہ لاسہ کو ان کی پٹاری کے دوران دو آئیں اور دو سری ضروریات بطور تحفہ بھیجی تھیں۔“

لیک دو سرے سبھی معصوم ”پور جا“ گیتے ہیں:

”مسیحیوں نے بیت المقدس کی طرف اپنا سفر نہایت ہی برے حالات میں شروع کیا۔ ان لوگوں کا ایک گروہ راستے میں آنے والے مسلمانوں کو قتل و غارت کرتا ہوا تھا۔ انہوں نے جن علاقوں کو چھو کیا۔ ان پر ناقابل تصور مظالم ڈھائے۔ یہ معقولوں کے جیٹ پھاڑ کر آسمان میں بھی اشرافیاں تلاش کرتے۔ ان کے منہ میں صلاح الدین کا رویہ یہ تھا کہ جب انہوں نے بیت المقدس دیکھی لیا تو اس نے تمام مسلمانوں کو عام معافی دے دی۔ پور ان کے ساتھ جو سادے بھی ہوئے وہ اس نے پورے کئے۔ مسلمانوں نے دشمنوں کے ساتھ نہایت ہی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ نہایت ہی نرمی اور شفقت سے معاملہ کیا۔ یہاں تک کہ صلاح کے بھائی ملک عادل نے ہزار قیدیوں کو چھڑایا اور تمام آرمینوں پر احسان کیا اور طریق کو اجازت دی کہ وہ صلیب لٹاکر چلے اور گنہگار کے بڑے و بچے قتل کرے اور خزانچوں کو اجازت دی کہ وہ لپٹے خوروں اور بادشاہوں سے تھیں۔“

یہاں فی خدائے القرآن میں ہم مسیحی جنگوں کی تمام تاریخ نہیں دہرا سکتے کیونکہ یہ بہت لمبی ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریق جنگ مسیحیوں کی طرف سے موقوف نہ کی گئی البتہ یہیں مناسب ہے کہ ہم زنجبار کے حالیہ واقعات دے دیں جہاں ۱۲ ہزار افراد کو بچھڑایا گیا اور بقیہ لوگوں کو سمندر کے تھیلوں کے ہونے کر دیا گیا اور ملک سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور حالیہ قبرص کے واقعات بھی ذرا دیکھیں کہ قبرص کے مسلمان علاقوں پر پانی اور ریش بھی بند کر دیا گیا کہ لوگ بھوک ہی سے مر جائیں۔ اریتریا میں حکومت حبشہ جو کچھ دہی ہے اور یمن میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو صومالیہ کے ہیں اور جو اپنے حقیقی ملک صومالی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور جنوبی سوڈان میں بیسائیوں کے جو منصوبہ ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔

موجودہ دور کے مسلمانوں کا اسم کے بارے میں جو عقد کفر ہے وہ درج ذیل اقتباس سے بھی ظہور معلوم ہوتا ہے۔ یہ اقتباس جس کتاب سے لیا گیا ہے وہ ۱۹۴۴ء میں شائع ہوئی تھی۔ معصوم لکھتے ہیں:

”ہمیں مختلف قوموں سے ڈرایا جاتا رہا ہے۔ لیکن تجربے نے بتایا کہ ہمارے خوف بے جا تھا۔ اس سے ہمیں یہودی خطرے سے ڈرایا گیا۔ پھر جاپان کے خطرے سے، پھر سوویت روس کے خطرے سے، لیکن یہ قوم ڈراوے نالغہ ثابت ہوئے۔ ہم نے پانچ کروڑ ہمارے دوست تھے، ہندو یورپ کا دشمن ہمارا دشمن ہو گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ روسی ہمارے دوست ہیں۔ وہ بے مشرق چید کے لوگ تو وہاں تو بڑی بڑی جمہوریتیں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ ہمارے لئے

حقائق غلطہ اسلامی نظام میں پوشیدہ ہے۔ جس میں توسیع اور چھ جاننے کی قوت موجود ہے اور اس میں زندگی کے عنصر موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپی اشتہار کے مقابلے میں صرف اسلام ایک مضبوط دوا ہے۔^{۱۰} (دیکھئے جارج برائن کی کتاب بحوالہ جیشود اشتہار در بلاد عربیہ - مصنف (انگریز مصنف)۔)

---o---o---o---

اس سرسری جائزے سے ہمیں کچھ طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ ان حقائق کو مجموعی طور پر پیش نظر رکھ کر نازل ہوئے ہیں اور ان دھڑکتے ہوئے مسائل سے ہم دور صرف یہ ہے کہ اسلامی نظام اس پر سے کرۂ ارض کے انسانوں کے لئے ایک اعلان آزادی ہے اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کا شکنجہ ہے کہ وہ اس پر سے کرۂ ارض پر اسلامی تحریکات کے قلع قمع کرنے کے لئے رات دن سرگرم عمل ہے۔ کیونکہ یہ تحریکات انسان کی آزادی کی تحریک کی حامل ہیں۔ لہذا یہ آخری احکام کسی زمان و مکان کے ساتھ محدود نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ آخری احکام مراحل بائبل میں وارد احکام کو منسوخ نہیں کرتے۔ اور ان احکام پر دیئے ہوئے حالات اور مراحل میں عمل کیا جاسکتا ہے۔ جن میں وہ نازل ہوئے تھے۔ کیونکہ ہر دور میں تحریک ایمان اسلام کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف مراحل سے ہو کر گزرتی ہے کیونکہ تحریک اسلامی ایک عملی تحریک ہوتی ہے اور اسے انسانی معاشرے کے عملی حالات سے گزرنا ہوتا ہے۔ جس کے حدود مراحل ہوتے ہیں اور جس کے لئے جدید سے جدید وسائل اختیار کئے جاتے ہیں۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سورت میں جو احکام وارد ہیں یہ بھی جزیرۃ العرب کے ایک عملی مرحلے میں نازل ہوئے تھے۔ فزودہ ہو کر کے مرحلے میں تحریک اسلامی کو جن حالات سے سابقہ تھا ان حالات کے لئے یہ قانون بنایا گیا تھا۔ اس وقت جزیرۃ العرب کے شمال میں رومی ایک عظیم لشکر تیار کر رہے تھے تاکہ اسلام کی تحریک کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے۔ سورت قوبہ کے تمام مضامین میں اسی فزودہ کے ارد گرد گھومتے ہیں لیکن اہل کتاب نے اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا یا اسلام کے مقابلے میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ کسی مرحلے اور زمان و مکان تک موقوف نہ تھا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی اس عدم دشمنی تحریک اسلامی کے تمام مراحل میں طلایہ قہی اور بیضہ لعنہ رہے گی۔ لہذا یہ کہ مسلمان اسلام کو پوری طرح ٹھہرا کر آباد کر دیں۔ ان لوگوں کا عقائد اسلام کے ساتھ بہت شدید ہے۔ انہیں اس پر اصرار ہے کہ اسلام فتح ہو اور یہ نہایت ہی مگر اصرار ہے۔ وہ اسلام کے خلاف ہر وسیلہ کام میں لاتے ہیں 'لا تہ' رہے ہیں اور رہیں گے۔ لہذا یہ احکام جو اس سورت میں دیئے گئے ہیں یہ وقتی نہیں ہیں اور نہ مرحلہ وار ہیں۔ لیکن ان احکام پر عمل ایسے ہی مرحلے میں ہو گا جن میں وہ نازل ہوئے اور ان احکام کو ان کے عملی حالات کے دائرے میں سمجھنا چاہئے۔ اور ان احکام کو ان حالات سے علیحدہ کر کے نہیں سمجھنا چاہئے اور نہ ہی ان ضعیف مسلمانوں کو اس پر کام کرنا چاہئے جن میں اسلامی صرف یہ بات رہ گئی کہ انہیں مسلمانوں کی ٹولہ رکھا جاسکتا ہے اور جو زمانہ اور ہمسایہ طاقتوں میں اور اپنا ضعف و ناتوانی اسلامی کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔

اسلام میں فتنہ احکام تحریک اسلامی کی عملی ضروریات کے تحت دیئے گئے۔ لہذا ان احکام کو صرف ان حالات کے فریم ورک میں رکھ کر کبھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ خصوصاً آیات کو حالات سے علیحدہ کر کے سمجھنے میں اور ان کو اسلام کی تحریری احکامات کے دائرے میں رکھ کر سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا اسلامی نظام کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام

کے فحری منہاج عمل کو سمجھا جائے۔ کیونکہ اسلامی تحریک اور اسلامی نظام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ہم اسلام کو واقعی صورت حال کے تابع نہیں کر سکتے لہذا یہ کہ کسی واقعی حالات کو اسلام نے تخلیق کیا ہو، ایسی واقعیت میں اسلام ہوگی۔ اس نکتے کی روشنی میں ہم ان احکام کو بھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو اسلامی معاشرے کے ساتھ اعلیٰ کتاب کے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی مناجات بندی کے سلسلے میں دیئے گئے ہیں جبکہ اسلامی تحریک عملاً جاری تھی اور وہ ایک زندہ تحریک اور جیت جمل کی جمل میں جمل حاصل لفظ نہ تھا۔

اس خیمہ کے بعد آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں آیات کی تشریح کی طرف آنا چاہئے۔

درس نمبر ۸۸ تشریح آیات

۲۹ --- ۳۵

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

۱۰

”جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے۔ (ان سے ڈرو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“

یہ آیت اور مباحثہ کام میں اس کے چھپے آنے والی آیات ’غزوہ تبوک کی تحدید تھیں۔ اور عربوں میں یہودیوں کے خلاف تھی۔ یہودیوں کے مقرر کردہ حکم تھے۔ ان آیت میں جن صفات کا ذکر ہے وہ اس قوم کی دائمی اور دائمی صفات ہیں جن کے لئے اعلان لڑیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک قائم اور دائم صورت حال ہے جس کے ضد و غالب بیش سے ایسے ہی رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر قرآن کریم جو انداز کلام اختیار کرتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دائمی صورت حال ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس لئے مذکور نہیں ہوئیں کہ یہ آگاہ قتل کے لئے اسباب یا شرائط ہیں بلکہ ان شرائط و منہات کو بطور امر و نہی بیان گویا ہے۔ ہاں یہ صفات ان کے ساتھ جنگ کرنے کا وجہ، جو لازم ضرور ہیں۔ لہذا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں ان کے ساتھ جنگ کا وجہ ہو گا۔

یہاں ان صفات کی تحدید ان امور میں کی گئی ہے۔

- ۱۔ کہ یہ لوگ اللہ اور عام آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔
- ۲۔ انہوں نے اللہ جیوں کو حرام قرار نہیں دیا جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔
- ۳۔ یہ کہ وہ کچھ دین کو نہیں سمجھتے۔

اور اس کے بعد آنے والی آیات میں یہ تفصیل دی گئی ہے کہ وہ لفظ اور یوم آخرت پر کس طرح ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ کس طرح لفظ اور رسول کے حرام کئے ہوئے امور کو حرام نہیں قرار دیتے اور کس طرح دین حق پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ یہاں کہ

۱۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر بن لفظ ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح بن لفظ ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ نظریہ ان نظریات سے ماخوذ ہے جو ان سے پہلے بت پرستوں نے اپنائے تھے۔ لہذا یہ لوگ اپنے ان اعتقادات کی وجہ سے لفظ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے تصور نہ ہوں گے۔ (آگے ہم جیتھیں اہلیت کس گے کہ یہ لوگ لفظ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے)۔

۲۔ ان لوگوں نے اپنے اہلکاروں کو لفظ کے سوا رب بنا رکھا ہے۔ اسی طرح یہ کچل بن مریم کو بھی رب سمجھتے ہیں اور یہ حقیقہ دین حق سے متصادم ہے۔ دین حق یہ ہے کہ لفظ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ لفظ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور یہ لوگ اس قسم کا اعتقاد نہیں رکھتے۔

۳۔ ان لوگوں کا کارواہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہوئی اس نئی روشنی کے چرائے کو کھل کر دس۔ اس طرح یہ لوگ ہر وقت دین اسلام کے خلاف سر پیچا رہے ہیں۔ اور جو شخص لفظ اور یوم آخرت پر ایمان مانے والا ہو وہ دین حق کے چرائے کو کھل کرنے کی سعی بھی نہیں کرتا۔

۴۔ اہلکاروں کی اکثریت ایسی ہے جو لوگوں کے اصول کو باطل طریقے سے کھاتی ہے۔ لہذا یہ لوگ اس چیز کو حرام نہیں قرار دیتے کہ لفظ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں رسول سے مراد ماں ہے۔ چاہے وہ ان کا رسول مراد ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ وہ اپنی شریعت پر نہیں چلتے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو مطلب یہ ہو گا کہ اس کی تعلیم نہیں کرتے۔

نصارائے شام و روم میں یہ عقائد واقعی اور حقیقی نہیں اور دوسرے نصاریٰ کے معاملے میں بھی یہ درست نہیں جنہوں نے دین حق علیہ السلام میں تحریف کر دی تھی۔ اور اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اہل ایمان خدا کے قائل ہو گئے اور پھر ان کے درمیان مختلف فرقوں کے درمیان اس مسئلے پر شدید اختلاف پیدا ہوئے۔

لہذا یہ ایک عام حکم ہے اور اہل کتاب کے ساتھ معاملات طے کرنے کے سلسلے میں یہ ایک اصولی قاعدہ ہے۔ جن اہل کتاب پر یہ عقائد متفق ہوں گی جو شام و روم کے ان اہل کتاب میں موجود تھیں تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو گا۔ اس آیت کے موم کو ان اعادہ نے مخصوص نہیں کر دیا۔ جن میں بعض افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے نہ لڑا جائے۔ مثلاً یہ ہے: "تس اور جزیرہ" اور وہ عبادت گزار راہب جنہوں نے اپنے آپ کو صرف عبادت کے لئے عبادت گاہ میں بند کیا ہے۔ بشرطیکہ ایسے لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ کیونکہ اسلام نے قوم مل کے ایسے لوگوں سے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا ہے جو نہیں لڑتے۔ جن لوگوں کو اعادہ میں مستثنیٰ کیا ہے "ان کو اس لئے مستثنیٰ نہیں کیا گیا کہ وہ لوگ جنگ نہیں کرتے بلکہ اس لئے کہ وہ جنگ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ لہذا ان استثنائی قسموں سے یہ لفظ نہیں کیا ہو سکتا کہ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ جو لڑتا ہے اس سے جڑو۔ یہ رائے رکھنے والے لوگ اپنا شکست خوردہ

ہیں اور بزم خود اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ اہل کتاب کی جانب سے جارحیت ہر حال قائم آتی ہے۔ انہوں نے اللہ کی پادشاہت پر دست درازی کی ہوئی ہے۔ نیز انہوں نے چوری انسانیت پر بھی دست درازی کی ہوئی ہے کہ وہ انہوں کو انسانوں کا کلام اور بندہ بناتے ہیں اور اسلام نے اپنے لوہے سے فریضہ لیا ہے کہ وہ اللہ کی مائیکہ پر دست درازی کرنے والوں کا ہاتھ روکے اور پھر انسان کی آناوادی پر دست درازی کرنے والوں کا بھی ہاتھ روکے۔ یہی وہ چالیت اور ہولیت کا مقابلہ جنگِ قوت اور اسلحہ سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہے حقیقی صورت حال اور اس حقیقت سے فربہ نکلنے میں ہے۔

یہ آیت اہل اسلام کو حکم دیتی ہے کہ وہ اہل کتاب کے خلاف جنگ کریں۔ اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْحَیْثُومِ الْمُنْعَبِرِ (۲۹:۹) ”جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے۔“ اور جو لوگ حضرت عزیر کو ان اللہ سمجھتے ہیں اور حضرت یحییٰ کو ان اللہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔

اسی صرح جو لوگ حضرت مسیح کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ابنِ اللہ ہیں ’وہ بھی اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یا جو سمجھتے ہیں کہ اِنْ سَلَّهٗ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْیَمَ۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ اِنَّ اللّٰهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سبکی صورت میں جسمانی شکل اختیار کی۔ اور وہ تمام کلمہ جو مسیحی مجلس مذہبی نے از خود طے کئے اور پھر بھی وہ ان کے ہر مسئلہ میں محقق الراء نہ رہے۔ یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ تو ذریعہ میں صرف چند دنوں کے لئے داخل ہوں گے اگرچہ وہ عظیم گنہگاروں کا فریب میں رہیں کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ یا ان کے پسندیدہ ہیں۔ یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی ہے۔ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا معنائے مقدس کے کھانے میں شریک ہونے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ مغربہ کا ایک واحد طریقہ ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔

یہ آیت اہل کتاب کی یہ صفت بیان کرتی ہے کہ وَلَا یُخْرِجُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ (۲۹:۹) یہاں رسول سے مراد خود ان کی طرفِ خداوند رسول ہو یا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں ’مسئلیک ہی ہے۔ آیت نے اس معلوم کی تشریح بھی آیت میں کر دی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے اصول و چاروں طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کا مال باطل طریقے سے کہ تمام رسولوں نے حرام قرار دیا ہے اور لوگوں کا مال نام نہاد طور پر کھانے کی ایک مثال سودی کاروبار ہے۔ اور اہل کتب نے اس سودی کاروبار کی اجازت دے کر سود خوروں کے نام بخشنے کا چیک چوری کر دیتے تھے۔ عیسٰی وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے۔ اور دین پر عمل کرنے کی راہیں رکاوٹ بننے لگی اور اہل ایمان کو جتنے میں ڈالتے تھے۔ عیسٰی وہ لوگوں کو غیر مذہبی بندگی میں داخل کرتے تھے اور ان کو ایسے احکام و قوانین کے تابع بناتے تھے جن کو اللہ نے ثابت نہ کیا تھا۔ ان تمام امور پر یہ آیت صادق آتی ہے اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ (۲۹:۹) اور یہ تمام باتیں اہل کتاب کے اندر چوری طریق پائی جاتی تھیں اور آج بھی ان میں یہ امور اسی طریق موجود ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ آیت میں آگے ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ وَلَا یُخْرِجُوْنَ ذِیْنَ لَقِیْهُمُ (۲۹:۹) یہ

ان کے ساتھ مذکور ہمارے ہی حرمہ شرع ہے کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا دین حق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر کسی اور قانون پر پناہ دین حق نہیں ہو سکتا۔ لہذا کو چھوڑ کر احکام و ہدایات کسی درستی سے نہ مانج دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے اندر اعلیٰ کی عظمت کرنا بھی دین حق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صفت اعلیٰ کتاب میں جس طرح اس وقت قائم تھی آج بھی قائم ہے۔

یہ شرط نہیں کیا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتے ان سے زرا جائے۔ کیونکہ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ لَآتَيْنَاكَ الْبُيُوتَ كَالْأَمْوَالِ اپنی جگہ قائم ہے بلکہ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر دیں۔ سو اس سے ہے کہ اس شرط میں کیا راز ہے۔ اور اس کے اختیار پر پھر قائل کیوں رک جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا حالات کے ساتھ اہل کتاب کا جو دین اسلام کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح وہ جن بھی ہوں اسلامی نظام کے خلاف اور اسلام کے معاشرہ کے خلاف میں جنگ میں ہیں کیونکہ اسلامی نظام اور اہل کتاب کے نظریات کے درمیان میں تضاد ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیات کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے اور پھر ہم نے تاریخی واقعات اور تاریخی طرز عمل سے دیکھا کہ اہل کتاب اسلامی نظام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہ وہ علماء دین اسلام کی راہ روکتے ہیں اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں 'مسلمانوں کے خلاف وہ ہر وقت ہر گم رہتے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد آج تک ان کی حالت یہی رہی ہے۔

اسلام اس کے بارے میں پر ایک دین برحق ہے۔ اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی راہ سے تاج زبانی رکاوٹوں کو دور کرے۔ اور قوم انسانوں کو دین حق (اسلام) کے علاوہ تمام دینوں سے آزاد کر کے چھوڑے کہ وہ جبری حالت سے نکل کر آزادانہ 'ہو دین چاہیں اختیار کریں۔ ہر انسان کو آزادانہ طور پر یہ اختیار ہو کہ وہ جو دین چاہے اختیار کرے۔ کوئی بھی دین اختیار نہ کرنے کے سلسلے میں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

یہ حق کہ کوئی انسان کسی مادی رکاوٹ کے ہاتھوں مجبور نہ ہو اور اسلام یا غیر اسلام کوئی بھی دین قبول کرنے کے لئے آزاد ہو 'جب ہی معقول ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کی قوت اور شوکت کو توڑ دیا جائے۔ تمام غیر اسلامی قوتیں اسلامی حکومت کے تابع ہوں اور اسلامی نظام کی پابج گزار ہوں۔

پابج گزاری کے عمل سے انسان کی آزادی اپنی پختل کو پہنچ جاتی ہے۔ ہر فرد جس دین کو چاہے اختیار کرتا ہے جو اسلام پر مطمئن ہو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص مطمئن نہ ہو وہ اپنے دین پر پابج رہتا ہے۔ جس اس آزادی کی فہم اسے بطور جزیہ ادا کرنی ہوگی اور اس سے دین ذلیل مقاصد حاصل ہو جائے گے:-

۱- جزیہ دے کر وہ اعلان کر رہا ہو گا کہ اب وہ اسلام کی دشمنی میں کوئی مادی قوت بطور رکاوٹ کھڑی نہ کرے گا اور دعوت اسلامی کا سد راہ نہ ہو گا۔

۲- وہ اپنے مال اور عزت کے دفاع اور آزادی کے حق جس کی ضمانت اسے اسلام دیتا ہے 'کے عوض آخر حیات میں حکومت میں اپنا حصہ ادا کرے گا۔ کیونکہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں اسلامی نظام حکومت ان کے مال اور جان اور آئندہ کا تحفظ دیتا ہے۔ اور ان کی جانب سے دفاع کرتا ہے۔ خواہ خارجی حملہ ہو یا داخلی امن وامان ہو۔

۳- پھر یہ کہ وہ بیت المال میں اپنا حصہ ادا کرے گا جس سے مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی کفالت کا بندوبست ہوتا

ہے۔ تمام ایسے لوگوں کو بیت المال سے وقفہ دیا جاتا ہے جو کسب و عمل پر قادر نہ ہوں خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہو جبکہ غیر مسلموں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

ہم اس سے آگے شخصی اختلافات میں نہیں پڑتے کہ کن کن غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا اور یہ کہ جزیہ کی مقدار کیا ہوگی اور یہ کہ اس کی وصولی کا طریقہ کار کیا ہو گا؟ کیونکہ آج ہمارے سامنے کوئی ملکی مسئلہ اس قسم کا درپیش نہیں ہے۔ تقاضا کے دور میں یہ مسئلہ عملاً درپیش تھا اس لئے انہوں نے اپنے دور کے لئے احکام جاری کئے اور قرضے دیئے اور مسائل پر اجتہاد ہی کام کیا۔

آج یہ مسئلہ تاریخی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعی سوال نہیں ہے اس لئے کہ آج مسلمان عمل جماد میں سرگرم نہیں ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ حقیقی مسلمان ہمارے دور میں کیا اب ہیں۔ آج ہمارے سامنے حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ آج اسلام موجود ہے یا دنیا میں موجود ہیں یا نہیں۔

اسلامی نظام حیات کیا ہے؟ ہمیں یہ سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک پیچیدہ اور عملی نظام ہے۔ یہ نظام محض ہوائی باتوں پر بحث و جدل نہیں کرتا۔ نہ وہ ایسے فقہی مباحث میں دماغ سازی کو ضروری سمجھتا ہے جو عملاً موجود نہ ہوں کیونکہ عالم واقعہ میں مسلمانوں کی کوئی سوسائٹی موجود نہیں ہے۔ جس میں اسلامی شریعت نافذ ہو۔ اور اسلامی فقہ اس کی عملی زندگی پر حصر ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کو عمارت کی نگرانی دیکھتا ہے جو مفروضے گھڑتے ہیں اور پھر ان پر مباحث کے سلسلے اٹھتے ہیں۔ ان کو اسلامی اصطلاح میں ”اگر تھی“ کہا جاتا ہے جو اس طرح سوال کرتے ہیں ”دیکھو اگر میں صورت حالات دیکھ دوں تو کیا حکم ہو گا؟“

آج ہمیں عبادہ اسلام کے کام کا آغاز اسی مقام سے کرنا ہے جس سے حضور اکرم ﷺ نے کیا تھا اور وہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی وجود میں آئے جو حکومت، قبیۃ قائم کر کے اس میں دین اسلام نافذ کر دے۔ وہ پہلے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاکم نہیں ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ شہادہت ہے۔ لہذا ہماری سوسائٹی میں اللہ حاکم اور شارع ہے۔ اور ہم اللہ و رسول کے احکام کو اس سوسائٹی میں نافذ کرنے والے ہیں اور پھر وہ اس فکر کو لے کر چوری دنیا میں آزادی انسان کا پیرا اٹھائیں اور پھر جب حکومت قیام ہوگی اور کسی اسلامی سوسائٹی میں نافذ و جاری ہوگی تو جب جا کر یہ سوال اٹھے گا کہ اس سوسائٹی کے تعلقات دوسری مل و قحط کے ساتھ کیا ہوں گے اور اسی وقت ان فقہی تحقیقات کی ضرورت ہوگی اور اس وقت پھر ماہرین اور اعلیٰ فکر و فکر اس وقت کے متضمن حالات میں یہ فیصلہ کریں گے کہ اب دوسری چیز کے افراد اور حکومتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہوں گے؟

ہم نے اصولی طور پر اس آیت کی تشریح یہاں کر دی ہے جس اصول اعتقاد اور اسلامی نظام کے متنازع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ اور اسی پر ہم یہاں اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ آج ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ یہاں فردی مباحث پر کام شروع کر دیں کیونکہ اسلامی نظام حیات ایک حقیقت پسندانہ اور عملی نظام ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

کَبُرَ مُتَلَمِّسُهُمْ اللَّهُ ۖ أَتَىٰ يَوْمَهُمُ ۝

”یہودی کہتے ہیں کہ عزیمت کا پتا ہے، نور صیانی کہتے ہیں کہ کسب اللہ کا پتا ہے۔ یہ ہے حقیقت باتیں ہیں خود اپنی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی راہ پر ’یہ ماں سے دھوکا کھا رہے ہیں۔“

جب اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ لیل کتاب کے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر اپنے آپ کو چھوڑا جیت نہیں کرتے۔ تو اس وقت حدیث طیبہ کی اسلامی حکومت کو یکم عملی حالت درپیش تھی اور اس سورت کے آغاز میں ہم نے ان پر تفصیلی بحث کی ہے۔ پھر ان کے بارے میں سورت کے حصہ اول پر لسانی تبصرے میں بھی ہم نے بحث کی ہے۔ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان حالات کو بھی طرح طرح سے دیکھ کر لیا جائے نیز ان اسباب کو بھی بھی طرح طرح سے دیکھ کر نا چاہئے جن کی وجہ سے وہ حالات پیدا ہوئے۔ تاکہ ان تمام شہادت و غیبات کو رفع کر دیا جائے جو بعض لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حکم پر قبل کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان رویوں کے مقابلے میں نکل آئیں جو اس وقت اطراف شام پر قابض تھے۔ اسلام سے پہلے بھی رومی عرب قبائل سے خوف کھتے تھے کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے سے عرب کے شمالی علاقوں پر قابض تھے۔ عرب قبائل کے اندر بھی ان کی دوستیاں اور تعلقات تھے۔ شمال میں ساسانیوں کی حکومت ان کی ہیکڑ نہ تھی۔ لہذا مسلمانوں کو رویوں کے درمیان یہ پہلی ٹکڑ بھرنے تھی۔ یعنی جب عربوں کو اللہ نے اسلام کے ذریعہ سے عزت بخشی اور وہ ایک عظیم قوم کی شکل میں نکلیں اور روم بھی عظیم قوتوں کے مقابلے میں اتر آئے اور اس سے پہلے تو وہ مشترک قبائل تھے اور ان کی بہادری اور جنگجوئی کے قصے صرف ہام قتل و قتل، زاکون اور لوث لاری کی کہانیوں پر مشتمل تھے لیکن اس کے باوجود رویوں کے دلوں میں عربوں کا خوف بہر حال بچھا ہوا تھا۔ خصوصاً ان لوگوں کا خوف جنہوں نے ابھی تک پوری طرح اسلامی رنگ اختیار نہ کیا تھا۔ رویوں کے ساتھ آخری ٹکڑ اور جوڑپ غزوہ موتہ کی شکل میں ہوا تھا جس میں روایات کے مطابق دو لاکھ سے زیادہ رومی جمع ہوئے تھے اور اس غزوہ کا نتیجہ مسلمانوں کے متحمل کے مطابق برآمد بھی نہ ہوا تھا۔

ایک قویہ حالات تھے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ابھی تک تطہیر افکار کا کام مکمل نہ ہوا تھا، دوسرے یہ کہ رویوں کی جانب سے ایک عام خوف بھی مسلمانوں کے دلوں میں تھا اور پھر یہ غزوہ جو کہ جن حالات میں درپیش تھا، معاشی غلطی سے اور دوسرے حالات کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی غلطی کا وقت تھا۔ اسی لئے اسے غزوہٴ عسرت کہا گیا ہے۔ تفصیلی حالات بعد میں بیان ہوں گے۔ پھر مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی کہ رومی اور ان کے ایجنٹ عرب بہر حال لیل کتاب میں سے تھیں۔ یہ تھے وہ دھپات جن کی بنا پر یہاں اس بارے میں زیادہ سے زیادہ وضاحتیں کی گئیں اور فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز بیان اختیار کیا گیا۔ اور تمام ذہنی فضاں اور نفسیاتی الجھنوں کو دور کر دیا گیا۔ اور ان احکام کے حقیقی اسباب اور حوالے بھی بتائے گئے۔

چنانچہ ”نور“ نے بحث میں قرآن کریم میں لیل کتاب کی فکری مضامین کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کا نظریہ اور عرب

گمراہوں کا نظریہ اور یہ کہ یسوع مسیح کا نظریہ باطل یا ہم ممکن طور پر سچ ہے۔ عرب بہت پرستوں اور قدیم رومی بہت پرستوں اور ان عیسائیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو جو صحیح عقیدے دیئے تھے اس پر وہ طغیت قدم نہیں ہیں لہذا ان کی حیثیت اہل کتاب حصہ عام کی روٹی ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر ان کو جو صحیح طور درست نظریات و افادات دیئے گئے تھے وہ انہوں نے ترک کر دیئے ہیں۔

یہاں یہودیوں کے اس قول کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مزید علیہ اسلام کو لفظ کا چنا قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ روئے سخن اور عملاً مقابلہ صرف یہودیوں کے ساتھ تھا جو عیسائی اور نصاریٰ تھے۔ یہاں یہودیوں کو دو وجوہات سے بچا گیا تھا۔

۱۔ یہ کہ پہلی آیت عام تھی۔ کیونکہ اہل کتاب کا اطلاق یہودی و عیسائی دونوں پر ہوتا تھا۔ اور آیت سبقت میں لڑنے کے بارے میں جو چیزیں وصول کرنے اور ان کو چھوٹا بنا کر دیکھنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ تمام اہل کتاب کے برخلاف تھا۔ لہذا یہاں اہل کتاب کی نظریاتی اور اعتقادی حقائق کے ذکر میں بھی دونوں کو شامل کیا گیا کہ نظریاتی اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ عرب کے تمام یہودی نے ہجرت کر کے اطراف شام میں آباد ہو گئے تھے۔ جب سے رسول اللہ اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی یہودیوں نے اسلام کے خلاف جنگ چاہی۔ مگر تھی جس کے نتیجے میں بنی قریظہ اور بنی نضیر اطراف شام کی طرف جلا وطن ہو گئے تھے۔ بنی قریظہ کے بعض افراد بھی۔ لہذا شام کی طرف اسلامی انقلاب کی دستبرد میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہ ہوا۔ لہذا اس حکم میں یہودیوں کو شامل کرنا بھی ضروری تھا۔

نصاریٰ کا توں کہ مسیح ابن اللہ ہیں مشہور و معروف ہے۔ اور جب سے پولوس نے ان کو گمراہ کیا ہے اس کے بعد آج تک وہ اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ پھر یہاں سے یہ کہ ان کی مذہبی کاغذوں نے پولوس کے عقائد کو سرکاری شکل دے کر ان کو مکمل گمراہ کر دیا۔ لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں بہت مشہور ہے۔ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں ایک شخص عزیر کے نام سے مذکور ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی اولاد کا ماہر کاتب تھا۔ یہ کہ اس نے لپٹے دل کو شریعت ربانی کی تلاش کی طرف متوجہ کیا لیکن قرآن نے ان کی جانب سے جو عقیدہ نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض یہودی اس کے قائل تھے خصوصاً وہ یہودی جو اطراف مدینہ میں بستے تھے۔ قرآن کریم مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر یہاں آیا۔ اس نے یہ عقیدہ نقل کیا ہے۔ اگر یہودیوں کے اندر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ فتنہ کہہ دیتے کہ قرآن نے یہ لفظ کہا ہے، 'تبار اتو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن مدینہ کے یہودیوں کی جانب سے اس موضوع پر بحث نہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم اراکم اس وقت کے یہودیوں میں یہ عقیدہ مروج تھا۔

تفسیر مبارک ۱۰ ج میں مرحوم رشید رضا نے ص ۳۸۵ تا ۳۸۸ حوا کے بارے میں یہودیوں کے نظریات پر مفید بحث کی ہے۔ یہاں ہم اس سے چند فقرات نقل کرتے ہیں جو نہایت ہی مفید رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں۔

”یہودیوں نے یسوع کو مسیح یا مسیح ۱۰۳ء میں ہے کہ حواریوں کا زمانہ یہودیوں کی تاریخ کا موسم بہار تھا۔ جس میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے“ اسے بجا طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ اس نے شریعت کی گاڑی چلائی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر شریعت

خائل نہ ہوئی ہوگی۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت کو بعد دیا گیا تھا۔ عزرا نے شریعت کو دوبارہ پیش کیا اور دیکھا گیا۔ اُمر بنی اسرائیل خطیاں نہ کرتے تو وہ اسی طرح کے عجولت دیکھتے جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ کے عہد میں دیکھے۔ کہ چاہا ہے کہ انہوں نے آشوری رسم اللہ میں شریعت کو لکھا۔ جس حفاظ میں اسے ثبت کیا۔ ان پر وہ طرست ڈال دیتا۔ یہودیوں کی تحریر تاریخ کے لئے ان کا مدد ہوتا ہے۔“

جارج لوسٹ کتاب مقدس کی دشمنی میں لکھتے ہیں: عزرا یہودی کاہن ہے اور مشور اہل تہذیب و تمدن یوں اللہ صمت اور کھٹکھٹ کے دور میں پہلی میں رہائش پذیر تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی تخت نشینی کے ساتویں سال عزرا کو اجازت دی کہ اپنی قوم کی ایک بڑی تعداد کو لے کر یروشلم چلا جائے۔ یہ تقریباً ۴۵۰ ق م کا واقعہ ہے۔ یہ دس چار ماہ میں وطن پہنچے۔“

”اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے عقائد کے مطابق عزرا کا مقام موسیٰ اور انبیاء سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑی کائیڈی کاظم کی اور کتاب اللہ کے مختلف اسفار کو جمع کیا اور قدیم عبرانی حروف کے بجائے اسے عبرانی حروف میں لکھا۔ انہوں نے الاہام اور عزرا اور تلمیذ کے اسفار تالیف کئے۔“

”مزید کہتے ہیں کہ عزرا“ کی زبان میں ۳: ۸ - ۱۹: ۱۰ عبرانی ہے اسی طرح میں ۷: ۱ - ۲۰: ۱۰ یہ لوگ بخلائی سے واپس آنے کے بعد عبرانی مقابلے میں عبرانی زبان اچھی طرح لکھتے تھے۔“

”میں کہتا ہوں کہ تمام اقوام اور خصوصاً اہل کتاب کے درمیان مشور یہ ہے کہ جس قوم نے حضرت موسیٰ نے لکھا تھا تو اسے ثابت میں یا اس کے پاس رکھا تھا۔ وہ عہد سلیمان سے کم ہوگئی تھی۔ کیونکہ ان سے زبان میں نسب ثابت کھولا گیا تو اس میں صرف وہ دو گتیاں تھیں جن میں دس وصیتیں تحریر تھیں۔ بیساکہ سترھوک (۱) میں لکھا ہے۔ اور دراصل بعد میں قزاق اور غیرہ کو عزرا نے لکھا اور یہ پہلی کی بخلائی کے دور کے بعد عبرانی رسم اللہ میں تحریر ہوئی۔ عبرانی زبان میں کچھ عبرانی الفاظ بھی شامل تھے۔ یہودیوں نے بخلا دیا تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ عزرا نے اس میں اس طرح لکھا کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے دی ہے یا اللہ سے جین غیرہوک اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں بہت بڑے شکوک و شبہات اور اختلافات کیے گئے ہیں جو تحصیل کے ساتھ ان کتابوں میں مذکور ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ خود اہل کتاب کی کتابوں میں بھی یہ مذکور ہیں مثلاً کیمونک دین وغیرہ جو فرانسیسی میں لکھی گئی جس کے فصل نمبر ۱ اور پارہ میں خصوصاً یہ اختلافات تحصیل کے ساتھ مذکور ہیں کہ آیا موسیٰ کے اسفار خدا میں اس سے ہیں یا نہیں۔“

”سفر عزرا میں ہے (۳ ف ۱۳ نمبر ۴) کہ تمام مقدس اسفار آگ میں جل گئے تھے اور یہ بہت سے دوسرے دور میں۔ اس میں ہے ”آگ نے تیسری شریعت کو جل کر دیا ہے“ اس لئے کسی کے لئے یہ معلوم کرنے کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا۔ (میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کلام صادق ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ تباہت میں بیچہ تھا) مزید یہ کہ عزرا نے روح اللہ کی وحی کے ذریعے ان اسفار مقدسہ کو دوبارہ جمع کیا جن میں آگ نے جلا دیا تھا۔ دوران کی تالیف میں ان کے معرہ پانچ لکھنے والوں نے ان کی مدد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پادری تریلیانوس ’پادری ایوہلاس‘ ایوہلیوس اور پادری ایوہلاس پادری ایوہلاس وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ عزرا اس طرف اسفار مقدسہ کا ترکیم کندہ ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔“

”میں سمجھتا ہوں یہاں اس قدر کافی ہے لیکن یہاں ہم دو باتیں عرض کر سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ یہ تمام اہل کتاب اس مردار کے مہربان منت ہیں جس نے ان کے دین کی اساس کو قائم کیا۔ اور ان کے دین کے کتب مقدس کو مرتب کیا۔ دوسرے یہ کہ ان کی یہ منہ کتب لیسال اور غلطی سے محفوظ نہیں ہیں اور یہ بات ’’ادراجہ میں‘‘ محققین نے تسلیم کی ہے۔

اسم فی عدل القرآن میں محمد جدہ کی ہر سرگرمی اس طرف ہمارا کی طرف توجہ کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ مغرب کی آزاد فکر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو مغربی فکر سے انجی ہے۔ یہ لوگ اپنی اس طرز فکر کی وجہ سے، عرب کے آثار و خیال مغربوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرف یہ لوگ مغرب کے جسوری اور ادب ’’بیادری‘‘ مطلق اور طرز حیات کو بغیر احتیاط دیکھتے ہیں۔ ہم نے بار بار اس طریقے اور طرز عمل کی غور کیا کی طرف فی ظلال القرآن میں تائید کی کہ یہاں کیا ہے۔ ہمیں مغربی افکار کا نہایت ہی دقیق فکر سے جائزہ لینا چاہیے۔

برقش انسانیکو بیٹہ یا ماسی ان کی سوانح اور ان کے ’’اسرار‘‘ اور لکچر کے سفر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کتب شدہ اسرار کو بھی لکھا اور اس کے علاوہ سحر جہلی اسرار بھی تحریر کئے۔ اس کے بعد مثلاً افکار نے ان کے بارے میں لکھا۔ ”جب حال یہ ہو کہ عزرائلی کہانی کو جعلی مورخین نے اپنی جانب سے لکھا ہو اور اسے کسی دوسری کتاب کی طرف منسوب بھی نہ کیا ہو تو جدید دور کے نئی قلم یہ نہیں گے کہ ان اسرار کو راوی نے از خود گھڑ لیا ہے۔ (دیکھئے ج ۹ ص ۱۳)

”غرض یہودی پہلے بھی حضرت عزرا کا احترام کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جعلی نے اسے انہیں اللہ بھی کہا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لئے کہن اللہ کا لقب بطور احترام اس طرح استعمال کیا جس طرح انہوں نے سلیمان اور داؤد کے لئے استعمال کیا تھا یا اس معنی میں استعمال کیا ہے ان کے ایک فیلفوف (فیلسوف) لکھتے ہیں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جو ہندوستانیوں کا اصل لقب ہے اور جو عقائد خدائی کی بنیاد ہے۔ البتہ مغربین کا اس پر اعتقاد ہے کہ تمام یہودی عزرا کو کہن اللہ نہ سمجھتے تھے بلکہ جعلی لوگ اپنے تھے۔“

”ان کے بارے میں کہن اللہ ہونے کا عقیدہ کون لوگ رکھتے تھے۔ مہینہ کے بعض یہودیوں کا یہی عقیدہ تھا۔ جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا ہے۔ اور جس طرح وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے۔ یہ اللہ معقولہ اور یہ عقیدہ لفظ کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونسحق انفسنا یہ بات وہ لوگ قرآن کی اس آیت کے جواب میں کہتے تھے۔ مَنْ دَا الَّذِیْ یُقْرِصُ اللّٰهُ فَرَصًا حَسَنًا اور یہ بھی ممکن ہے کہ مہینہ کے یہودیوں کے علاوہ بھی کوئی فرقہ ان کو کہن اللہ سمجھتا ہو لیکن ان کا عقیدہ ہم تک نہ پہنچا ہو۔“

”کہن اہل حق نے اور کہن عجم نے کہن ابو حاتم ابو الشیخ و ابن مردودہ نے کہن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہن حکم نفعان بن لوی اور ابو اسلم کہن اہل حلیف اور شام کہن تیس آئے اور کہا: ہم کسی طرح تمہاری اقامت میں آجائیں۔ تم نے ایک تو ہمارا قبلہ ترک کر دیا دوسرے یہ کہ تم حضرت عزرا کو کہن اللہ نہیں سمجھتے۔“

”یہ بات بھی معلوم ہے کہ بعض خدائی جو حضرت مسیح کو کہن اللہ سمجھتے تھے وہ یہودی الاصل تھے (فیلسوف) اسکندر یہ کا معروف فلسفی جو مسیح کے معاصر تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور یہ بیٹا اس کا وہ نگر ہے جس کے ذریعے اس نے تمام اشیاء کی تخلیق کی۔ لہذا یہ ہیرو ازمان میں ہے کہ بشت تھری کے وقت یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں

انہوں نے عرب کے بارے میں ایہت کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے۔ اگرچہ اس مضمون میں۔

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں جو یہ کہہ کر وہ عزیمت کو لیں لکھتے ہیں 'ان کا پس منظر کیا ہے' اس موقع پر سابق کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے لہذا قرآن کریم نے جس حوالے سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ اس قدر قاسد ہو گیا تھا کہ وہ لہجہ اس عقیدہ ایہت کے ساتھ ساتھ موسیٰ نہ کہنا سکتے تھے اور نہ ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا تھا کہ وہ عین حق پر تھے۔ اور نفل کتاب کے ساتھ یہاں نفل کا جو حکم دیا گیا کہ اس کی بنیادی صفت اور سبب بھی یہی فساد عقیدہ ہے۔ نفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنا مذہب ترک کرنے پر مجبور کیا جائے اور پھر اسلام میں داخلے پر مجبور کیا جائے۔ ہر حال مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی قوت اور شوکت کو توڑ کر ان کو ایک ایسے نظام حاکمیت کا آئینہ کر دیا جائے جس میں ہر انسان کے لئے خاص حریت اور آزادی ہو اور وہ حاکمیت اسلامی کے پیمانہ و کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو سکے۔ اور ان کے سامنے حریت اختیار عقیدہ کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور نہ ان پر کسی چالباز سے کوئی باز ہو کہ وہ کیا عقیدہ اختیار کریں۔

ربانسانی کا یہ عقیدہ کہ کج دن لکھ ہیں اور وہ تخیل میں سے ایک ہیں۔ تو یہ ان کا مشہور عقیدہ ہے۔ جب سے پوس نے عیسائیت کو رسولوں کے عام عقیدہ توحید سے نکال کر انہیں شرک عقائد دینے اور اس کے بعد ان کی مختلف بجائیں نے اس قرآنی کو عمل کر کے عیسائیت کے عام تصور سے عقیدہ توحید کو عمل عور پر نکال دیا ہے۔ جب سے وہ عقیدہ تثلیث پر قائم ہیں اور ان کے تمام مذاہب نے اس عقیدہ کو اپنا رکھا ہے۔

میں پھر استاد محمد رشید رضا کی تقریر کے اقتباسات پر اکتفا کروں گا۔ وہ تثلیث (Trinity) کے بارے میں لکھتے ہیں :-

"یہ عقیدہ یہاں کے ہاں اقسام مختلف پر پولا جاتا ہے۔ ان کے ماہر مباحث میں جب 'لین اور روح القدس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مشرقی کیشوٹک کنیسا کے عقائد ہیں اور عموماً اہم پر دست بھی اسی کے قائل ہیں۔ شاد دار افراد ہی اس کے خلاف ہوں گے جو لوگ اس عقیدے پر شے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کے نصوص پر یہ عقیدہ قریب ترک۔ لہذا ہوا ملاء نے اس عقیدے کے حوالے سے نصیحت ہی پیچھے لے لی ہے نہ شریعت کا انصاف بھی کیا ہے جو ان کی قدیم بائبل اور بڑے بڑے عہد کی قرآنوں پر مبنی تھیں۔ اکثر مباحث کا تعلق اقوام کی پیدائش کے طریقوں اور پھر اس سے اقوام جانش کے پھوٹنے کے طریقے کار سے متعلق ہیں۔ پھر ان میں اقسام کے درمیان جو نسبت ہے۔ اس پر مباحث ہیں۔ پھر ہر اقوام کی صفات اور القاب کے بارے میں کلام ہے۔ لیکن لفظ 'ملائکہ' انجیل میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح عہد قدیم میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں تثلیث کی تصریح کی گئی ہو۔ قدیم سببی مولفین نے انہی آیات نقل کی ہیں جن میں اس عقیدے کی اہمائی صورت نظر آتی ہے لیکن ان تمام آیات کی مختصر تقریر اور تخریج بھی کی ہو سکتی ہے لہذا ان آیات کو عقیدہ تثلیث پر تعلق دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا' بلکہ وہ واضح وحی کی طرف اشارہ ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق عہد جدید میں موجود ہے۔ عہد جدید آیات کے دو بڑے مجموعے اس عقیدے کے ثبوت کے لئے نقل کئے گئے ہیں۔ ایک مجموعہ ان آیات کا ہے جن میں جب 'لین اور روح القدس کا تذکرہ ہے۔ اور

دو سراجمود ان آیات کا ہے جن میں ہر ایک کا ذکر مجدد ملکہ و دو ہے اور جن میں ان کی نام خصوصی صفات کا ذکر ہے اور ان کے پایم نسبت کا ذکر ہے۔

”زات پاری میں اکثیم کا عجزہ رسول کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہ بیانی اور خوشی لمسوں کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ دوسری صدی میں قیوریلوس انتف الطلیک نے بخلی کا عجزہ تریاس استمال کیا۔ اس کے بعد ترکلیونوس نے لفظ قریواس استمال کیا۔ یہ لفظ ٹاٹ کے حروف تہ۔ اس عقیدے کے دوسے میں علیہ کی پیل کلس سے مانجی سے زمانے میں زبردست بدل و بدل رہا۔ خصوصاً مشرق کیساں۔ اور مشرق کیساں نے اس تمام آراء کو مدحتی آراء قرار دیا۔ ان میں ایونیکوئی آرا شامل ہیں۔ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح انسان محض ہیں۔ اس طرح سبیلوں کے عقاید بھی اسی میں شامل تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ سب ’’ان اور روح القدس تینوں مختلف حوصاف جن کا اتفاق اللہ نے اپنی ذات پر کیا ہے۔ اسی طرح اریو سی بھی تھے جن کے عقائد یہ تھے کہ بیازنی نہیں ہے بلکہ باپ کی حقوق ہے۔ لیکن اس کی حقیقت تحقیق عالم سے پہلے ہوئی ہے۔ لہذا اس کا درجہ رب سے کم ہے۔ بلکہ یہ رب کے تابع اور مصلح ہے۔ اس میں مقدونی بھی تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ روح القدس سرے سے اقوام ہی نہیں ہے۔“

آج کل کیساں کے دو عقائد ہیں انیس ۳۴۵ میں بنیانی مجلس نے وضع کیا ہے۔ اس کے بعد قسطنطین کا خرنس نے ۳۸۱ میں اس کی توثیق کی۔ فیصد یہ ہوا کہ لیکن اور روح القدس دونوں خدائی اور الوہیت میں باپ کے برابر ہیں اور ان ازل ہی میں باپ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے۔ بلکہ روح القدس رب سے نکل۔ بحر طیلد کی مجلس نے ۵۸۹ میں یہ فیصلہ کر دیا کہ روح باپ کے ساتھ بیٹے سے بھی پھرنا۔ چنانچہ چارے لایم کیساں نے اس رسم کو قبول کر لیا۔ رواجی بنی کیساں قودہ پہلے خاموش رہا۔ لیکن بعد میں اس نے یہ دلائل دیے کہ یہ رسم بدعتی ہے۔

”عقائد کی کاخروہ (اور بیٹے سے بھی) بخلی اور کیسٹورک کیساں کے درمیان بحث باعث اختلاف رہا۔ لوقرین اور دوسرے اصلاح پسند کیساں کیسٹورک کیساں کے اصل عقائد کو جاری رکھا لیکن چھوٹے صدی کے جمود لئی کیساں نے ان کی مخالفت کی اور بعض حد طائے اہلیت اور بعض حد فرقوں خلاصہ سنیں ’’برہانیں ’’صدیق ’’میںوں وغیرہ نے یہ قرار دیا کہ یہ عقائد کتاب مقدس اور عقل دونوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کھاتے۔ مسز سوڈنجر نے حضرت مسیح کے اوپر تثلیث کے لفظ کا اطلاق بطور نشان کیا۔ یعنی انہوں نے علقہ اقنوں کی تثلیث کے بجائے ایک اقن کی تثلیث کا تصور دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کی ذات میں دو الوہیت تھی ’’دو رب تھا۔ اور مسیح کی طبعی ذات کے ساتھ جس کا تعلق تھا وہ لیکن تھا اور اس سے دو پھرنا وہ روح مقدس تھا۔ لوقرین کلسوں میں دو خیالات ایک عرصے تک پہلے ان کی وجہ سے برائی طامہ لہت کے اعتقاد میں بڑا اثر پڑا ہوا اور ایک عرصے تک رہا۔“

”کنکٹ کا تصور یہ تھا کہ انہیں میں تو تین صفات تھیں ان کا نام رب ’’لیکن اور روح القدس ہے۔ ان سے مراد قدرت ’’تحت اور محبت ہے۔ یا ان سے مراد تین اعلیٰ افعال ہیں یعنی تحقیق ’’خلاق اور کنٹرول ہیں۔ ہجس اور شلک نے ایک تھیوئی اساس دی ہے اور ماسٹر جرانی طائے اہلیت نے اس کی تنقید کی ہے۔ انہوں نے نظریہ تثلیث کا دفاع تھیوئی اساس پر کیا۔ بعض علماء لاکوت نے خودی پر اصرار کرتے ہیں وہ تحقیق کی بنیادوں پر لئی کیساں کی رائے کو درست نہیں سمجھتے۔ جی ان آراء کو جن کا فیصد عالمی بقیہ قسطنطین ’’بسی قریب میں سبیلوں کی صحت بہت لوگوں نے کی ہے۔“

اس لہائی بحث کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل کیسا کے تمام فرقے اور مذہب وہی حق پر نہیں ہیں۔ کسی کے پاس عقیدہ و جدید صحیح معنوں میں نہیں پایا جاتا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور یہ کہ اللہ لم یجد ولم یولد کا مصداق ہے۔

اگر عی برہادیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ موعود ہیں 'ان لوگوں کا یہ دعویٰ گمراہ کن ہے کیونکہ وہ اس طرح موعود نہیں جس طرح مسلمان موعود ہیں بلکہ انہوں نے اپنے عقائد کے اندر اختلاف کر دیا ہے۔ وہ ایک حرف یہ اقرار کرتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کی طرح اہل نہیں ہے اور ان کی یہ بات درست بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اہیت کے بھی قائل ہیں اور اس کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مسیح عالم سے بھی پہلے کی مخلوق تھے۔ لہذا یہ عقیدہ 'عقیدہ توحید نہیں کھلیا جاسکتا۔

اللہ نے قرآن لوگوں کو صریحاً کافر کر دیا ہے کہ مسیح ابن اللہ ہے یا وہ عیسیٰ میں سے ایک ہے۔ لہذا کفر کی صفت اور ایمان کی صفت ایک ہی عقیدے میں کسی طرح جمع ہو سکتے ہیں جبکہ یہ متضاد صفات اور متضاد امور ہیں۔
قرآن کریم نے یہودیوں کے قول (عیسیٰ ابن اللہ ہیں) اور عیسائیوں کے قول کہ (عیسیٰ ابن اللہ ہیں) پر جو تبصرہ کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی بات دوسرے کفار کے تصورات اور منقولات کے برابر ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ لَهُنَّ اَللّٰهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اَللّٰهِ ذَلِكُمْ قَوْلُهُمْ

يَا قَوْمِ اٰهَيْبُهُمْ (۹: ۳۰) "یہودی کہتے ہیں کہ عزیٰر اللہ کا بیٹا ہے 'اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہے حقیقت بائیں ہیں عہد اپنی باتوں سے نکلتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں جکڑا ہوئے تھے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات ان سے صادر ہوئی تھی 'مخلص ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہے۔ اور یہاں (الموعود) کے لفظ کو بے مقصد نہیں دیا گیا بلکہ یہ وہی قول کر رہے تھے تو اس وقت ان کے چہرے کی یہ حسی کیفیت تھی اس کی طرف بھی اشارہ مقصود تھا لہذا یہ اعتراف نہیں کیا جاسکتا کہ انہیں کاللفہ زائد ہے اور بے مقصد ہے کیونکہ اللہ کے شایان شان ہے جس کے وہ کوئی بے مقصد بات کرے۔ نہ یہ طواغیت ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ تصویر کشی میں حقیقی صورت حال کو سامنے لے لے۔ پھر اس لفظ سے یہ اشارہ دینا بھی مطلوب ہے کہ یہ ان کی جانب سے مخلص ہوئی بات ہے۔ اس کے بچے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف قول ہی قول ہے۔ اس کا کوئی مضمون نہیں ہے۔

پھر قرآن مجید سے جو کالکام ذکر اراہلو سامنے آتا ہے جو اس بات پر شاہد ہے کہ اس کا سرچشمہ دات ربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاٰمَنُ قِيلَ (۹: ۳۰) "یہ بائیں ان لوگوں کے دیکھا دیکھی کر

رہے ہیں جو ان سے پہلے کفر میں جکڑ ہوئے۔" مفسرین یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کا عقیدہ اہیت اہل طر ہے جس طرح مشرکین کا عقیدہ اہیت مدگ تھا۔ اور عاتکہ کی اہیت کے عرب قائل تھے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن آیت کا مضمون اس سے وسیع تر ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی طرح تب ہوئی جب لوگوں تک بندو بت پرستوں کے عقائد

پہنچے۔ یہ عقائد قدیم مصری بت پرستوں اور یونانیوں کے عقائد سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہی عقائد مہل کتاب کے اندر عبارت کرت گئے۔ خصوصاً نضاری کے عقائد کے اندر۔ سب سے پہلے ”پانچویں درس“ کے عقائد میں یہ تصورات داخل ہوئے اور اس کے بعد نضاری کی تشریحاتی مجلس میں غلبہ پا کر یہ شکل گئے۔

مصری تثلیث کے اجراء اور دوس (رب) (انجیس اور سورئس) (انجیس) فرعون بت پرستی کا اصل المصوب ت۔ حضرت مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے تو خدا تثلیث اسکندریہ میں پڑھایا جاتا تھا اس میں ”مکر“ کو دو سرا اور سماجی تھا۔ اور اسے ”لفظ کا تکرار اپنا“ بھی کہا جاتا تھا۔

ہندو بھی تین، قائم کے قائل تھے یا وہ ان کو اہل کے تین حالات سے تعبیر کرتے تھے جن میں اللہ جی فرماتا ہے۔ تخلیق و تکوین کی حالت میں اسے براہ کا پتا ہے۔ حفاظت اور قیام کی حیثیت سے وہ ”دشو“ ت اور بزرگ کرے اور بزرگ کرنے کی حالت میں ”دو سیتا“ کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق دشو (انجیس) ہوتا ہے اور وہ برہمن کی الوہیت سے چوتھا ہے۔ اشوری بھی گھر کے کائل تھے۔ اسے وہ ”مردوخ“ کہتے تھے اور وہ مردوخ کو ”لہ کا تکرار اپنا“ کہتے تھے۔

یونانی بھی تثلیث اہل قائم اللہ کے قائل تھے۔ جب ان کے مہاس دھج کرتے تو ان پر تین بار مقدس پانی پڑھتے اور اسی طرح وہ خوشبو کے برقی سے تین اگیوں میں خوشبو پھینچتے۔ اور اس دھیسے کے اور ذکر دیتے تو گت ہوتے۔ ان پر اس خوشبو کو تین بار چھڑکتے اور یہ سب اشراوت وہ تثلیث کی طرف کرتے تھے۔ کتب نے بھی شہادت اللہ کر کے اپنے ہاں رسوم و عبادت کو اس طرح منظم کیا کہ وہ دوسرے کفار کے اقوال سے مطاب ہو گئے۔

زبور قرآن کے وقت قدیم مشرکین کے یہ عقائد عام نہ تھے لیکن اس کے باوجود عظیم و خیر نے فرمایا یُفَاضِلُوْا فَوَلَّی اللّٰہُ الذِّنِّیْنَ کُفْرًا وَّ اٰمَنَ فَوَلَّی (۹: ۳۰) ”یہ لوگ یہ ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر میں جھکا ہوئے۔“ نیز ان عقائد سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب دین حق پر نہیں ہیں اور ان کا دین ان کے اپنے ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے قرآن مجید عظیم و خیر کی جانب سے ایک کام تفریب اور اس کا سرچشمہ صرف ذات باری ہے۔

اس لیے اور وضاحت کے بعد آیت کے سطر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل کتاب شرک و کفر کے کس موقف پر قائم ہیں؟ قُلْ لَّیْسَ لِلّٰہِ اُنْثٰی یُؤْتِکُمْ (۹: ۳۰) ”خدا کی بارہ ان پر نکال سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔“ ان کو خدا آباد کرے مگر طرح وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں حالانکہ وہ سیدھا سادہ اور واضح سے اور بت پرستی کو اپنانے میں جو نہایت ہی دبیہ و نور جھلک ہے اور کوئی عقیدہ اور دینی جوش انسانیت پرستی کو سمجھ نہ نہیں سکتا۔

— ۱۰۰ —

اے قرآن کریم اہل کتاب کی گمراہیوں اور انحرافات کا ایک دو سرا ورق لکھتا ہے۔ یہاں اب ان کی گمراہی محض اعتقاد اور اقوال تک محدود نہیں ہے بلکہ اس فاسد اعتقادات و تصورات پر ان کی جو عملی صورت حال بنتی ہے اس کے اعتبار سے بھی وہ گمراہ اور منحرف ہیں۔

لَتَتَّخِذَآ اَحْبَابَهُمْ وَ رُحِبَاۤهُمْ اَزْآبَاۤءًا مِّنْ دُوۡنِ اللّٰہِ وَ الْمَسِیۡحَ

ابْنِ مَرْثَعٍ وَمَا أَمْزَوْا إِلَّا يَعْْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾

”انہوں نے اپنے حام اور ردیوں کو اللہ کے سوا الٰہ ناپ بایا ہے اور اسی طرح کچھ لوگ مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان شرکانہ باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔

اس آیت میں بھی یہی بات پوری ہے جو اس سبق کا اسی موضوع میں یہ کہ یہ لوگ دراصل مثل کتاب ہی میں ہیں۔ لہذا اس حوالے سے ان کو دین حق پر نہیں سمجھا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام پر نہیں ہیں۔ اس بات کی شہادت ان کی عملی زندگی سے ملتی ہے۔ اس کی شہادت ان کے تصورات سے دے رہے ہیں ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ وحدہ کی بندگی کریں مگر انہوں نے اپنے اہبار و دیوان کو اللہ کے سوا اس بنا دیا جبکہ انہوں نے حضرت مسیح کو رب بنایا جو ان کی جانب سے صریح شرک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے عقائد و تصورات کے اعتبار سے اور اپنے اعمال اور واقعی زندگی کے اعتبار سے دین حق پر نہیں ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے اہبار و دیوان کو کس طرح اللہ کے مقابلے میں رب قرار دیا تھا؟ اس کی تشریح کرنے سے عقل ہم چاہے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تحریری روایات یہاں نقل کر دیں۔ کیونکہ خود حضورؐ کی تحریر قول فیصل ہے۔

اہبار لعنت کے اعتبار سے مہر یا جبر کی متبع ہے۔ یعنی حام کے کسرے یا حج کے ساتھ۔ یہ مثل کتاب کے علماء کا لقب ہے۔ اور علماء یہود اس کا اطلاق زدودہ ہے۔ دیانہ راہب کی متبع ہے۔ یہ یہاں کے نزدیک اس نزدیک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اور تمام دوسری سرگرمیوں سے کٹ جائے۔ باہوم ایہ شخص شادی نہیں کرتا نہ کوئی روزگار کرتا ہے۔ لہذا وہ معاشی خلقت سے بے غم ہوتا ہے۔

در منظور ہم اہم زندگی کی روایت ہے جسے انہوں نے حدیث حسن کہا ہے۔ نیز ابن منذرؒ ابن ابی حاتمؒ ابو الشیخؒ اور ابن مردودہؒ اور ترقی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ یہ روایت حضرت عدی ابن حاتمؒ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضورؐ کے پاس آیا تو آپ سورہ قیہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ”تَتَّخِذُوا حِجَابَهُمْ وَرَحْمَتَهُمْ اَوْبَانًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ (۹: ۳۱)“ تو حضورؐ نے فرمایا ”یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ وہ راہب و دیوان کی عبادت نہ کرتے تھے لیکن یہ بات غلطی کہ جب وہ ان کے لیے کسی حج کو حلال قرار دیتے تو یہ اسے حلال سمجھتے اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تو یہ اسے حرام سمجھتے۔“

ابن کثیرؒ نے اپنی تحریر میں حضرت عدی ابن حاتمؒ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان تک حضور اکرمؐ کی دعوت پہنچی تو وہ شام کی طرف بھاگ نکلے۔ یہ مناسب جاہلیت میں عیسائی بن گئے تھے۔ چنانچہ ان کی بہن اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ گھر آکر رہی تو حضور اکرمؐ نے ان کے ساتھ بہت سی کھانا بردہ کیا اور اسے عیادت دینے۔ یہ اپنے

یہائی کے پاس واپس گئی اور اسے اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اس پر آمادہ کیا کہ وہ عتہ جائیں۔ چنانچہ حضرت مدی مدینہ گئے۔ یہ اپنی قوم طے کے رئیس تھے اور ان کے والد حاتم الطائی جو دو کرم میں مشہور نہایت تھے۔ لوگوں کے اندر عتہ میں اس کی آمد کا رجا ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان کے گلے میں سونے کی صلیب تھی۔ حضورؐ یہ آیت پڑھ رہے تھے اَتَّحَدُّوْا اَحْبَارَهُمْ وَ رُحَبَاہُمْ اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰہِ (۹: ۳۱) تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سائل کیا کہ حضورؐ یہائی تو اجبار و ربانہ کی مہرت نہیں کرتے۔ تو حضورؐ نے فرمایا یہ درست ہے کہ وہ ان کی مہرت نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے ان کے لیے حلال اور حرام کی حدود خود متعین کی ہیں اور لوگ اس معاملے میں ان کی اطاعت کرتے ہیں لہذا یہ ان عوام کی طرف سے ان کی بندگی ہے۔“

امام سدی کہتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو اپنا عتہ اپنا لیا تھا اور اللہ کی کسب کو یں پشت دلی دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرمایا ہے: وَمَا أُمِرُوا اَلَّا لِيُعْبَدُوْا اَللّٰہَ وَ اَحَدًا (۹: ۳۱) ”علو کہ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کریں“ لیکن اللہ جس چیز کو حلال قرار دے۔ اسے حلال سمجھیں اور اللہ شے حرام قرار دے۔ اسے حرام سمجھیں۔ لیکن اللہ نے جو قانون بنایا اس کی اطاعت ہو اور جو حکم دیا وہ ماننا ہو۔

امام آلوسی اپنی مشہور تفسیر میں کہتے ہیں ”مفسرین کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اجبار و دہان کو اہل عالم سمجھتے تھے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ان کے لوازم و فرائض میں ان کی اطاعت کرتے تھے۔“

اس واضح ترین آیت اور پھر حضور اکرمؐ کی توحید و تفریق پھر تمام مفسرین اور حاکمین مفسرین کی تفسیر سے ہمارے سامنے دین اسلام کے اصلی تصور و عقائد کے حوالے سے یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور یہ نتائج نہایت ہی اہم اور مختصر ہیں

فصل قرآن اور تفسیرات رسول کے مطابق عبادت کا مضمون یہ ہے کہ کسی کا اہل چاہئے۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ اپنے اجبار اور دہان کو حقیقۃً اللہ نہ سمجھتے تھے اور نہ ان کے سامنے حرام عبودیت بناتے تھے لیکن اس حقیقت کے باوجود اللہ نے ان پر کفر کا الزام لگایا۔ جس اس لیے کہ یہ لوگ شریعت کو اپنے مذہبی عقداؤں سے الگ کرتے تھے اور پھر اس کی اطاعت کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی کسی کو اہل نہیں بھی سمجھتا اور اس کے سامنے حرام عبودیت نہیں بھی بناتا، لیکن اگر اس سے قانون و شریعت الگ کرے کہ تو یہ شخص مشرک و کافر ہے اور جس سے وہ قانون الگ کرے گا وہ بے شریعت رہے۔

یہود کو اپنے اجبار سے قانون الگ کرتے تھے اور نصاریٰ جو مسیح کو اللہ بھی سمجھتے تھے اور وہ ان سے قانون لینے تھے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی درجے میں رکھا ہے اور دونوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہیں فرمایا کیونکہ دونوں اور خطاب شرک میں برابر ہیں اور دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔

جوئی ایک شخص اللہ کے سوا کسی اور کو حق قانون سازی دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس اہل یا معبود نہ سمجھتا ہو اور اس کے سامنے حرام عبودیت بجا نہ لے لیا ہو۔ جیسا کہ درج بالا تفسیرات سے واضح ہو گیا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس نکتے کی مزید تشریح کریں۔

یہ حقائق چھ مسلمانوں کے سامنے پیش کیے گئے تو اس وقت امت مسلمہ کو مخصوص حالات درپیش تھے۔ اس میں رومیوں کے ساتھ جنگ کا مسئلہ درپیش تھا۔ اور بعض مسلمانوں کے دہنوں میں یہ تردد اور غلبان تھا کہ رومی بہر حال اہل

کتاب تو ہیں 'اس لیے اس تردد اور شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ آیات اتریں اور یہ بتا دیا کہ اگرچہ اہل کتاب مومن بنائے ہیں اور یہ کہ ان کے ایمان کی حالت یہ ہے لیکن مخصوص حالات میں نزول کے باوجود ان آیات میں دین اسلام کے عام اصول اور مطلق حقائق بتائے گئے ہیں۔

اللہ کے نزدیک دین حق صرف اس میں ہے اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کے سوالگوں کی جانب سے کوئی اور دین قبول نہیں کرتا۔ اور دین اسلام دنیا میں عمل طور پر قائم تب ہو گا جب اس زمین پر اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے اور اس شریعت کے نفاذ سے بھی پہلے یہ کہ لوگ اللہ وعدہ کو اللہ سمجھیں اور حرام عبادت بھی صرف اس کے سامنے بجا لائیں۔ تو اگر لوگ اللہ کی شریعت کے سوا کسی اور قانون کے قیام میں وہ شرط موجود ہوگی جو یسود و نصاریٰ میں موجود تھی اور اس وجہ سے ان کو غیر مومن قرار دیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ بار بار مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے سوا کسی انسان کی شریعت کو قبول کرتے ہی وہ لوگ مشرک ٹھہرے۔ لہذا یہ کہ کوئی ایسی صورت حال ہو کہ وہ غیر ملامی قانون نظام میں مجبور آ رہے ہوں اور مجبوراً اس کا اہتمام کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کو دور کرنے کی جدوجہد بھی کر رہے ہوں۔

لقد دین کا مضمون اس قدر سکر گیا ہے کہ لوگ اسے صرف دینی عقیدے کے حروف سمجھنے لگے ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ مراسم عبادت اور پرستش تک دست بردار کرتے ہیں۔ اس حد تک تو یسودی بھی اپنے دین کے قیام سے اور اس حد و معنی میں اپنے آپ کو دین دار سمجھتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح تو یہ بتاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ نہ مومن تھے اور نہ دیندار تھے کیونکہ انہوں نے انبار و رہبان کو اللہ کے سوا رب بنالیا تھا۔

دین کا پہلا مضمون یہ ہے کہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور اس کا تحقیق تب ہو سکتا ہے جب کوئی خدا کے قانونی نظام کے سامنے تسلیم خم کر دے۔ لہذا یہ مومنتی بن جائے اور یہ مضمون ان لوگوں کے اہل دین ہونے کو تسلیم نہیں کرتا جو شریعت کے علاوہ دوسرے قانونی نفاذوں کے قیام میں 'اس لیے کہ وہ مجبور ہوں۔ نہ اسام میں اپنے لوگ مسلم اور مومن ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو اللہ واحد سمجھتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہر بار وہ میں عوام کو جو دھم دے دی گئی ہے یہ دین اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک ڈھیل ہے۔ یہ دراصل ایک خطرناک اھتیار ہے جو اسلام کے دشمن اسلام کی جگہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان حالات اور ان افراد پر اسلام کی سختی نصب کرتے ہیں جن کے بارے میں اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ اہل دین نہیں 'یہ تو مومن نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو رب بنالیا ہوا ہے۔ جب دشمنان دین کو یہ امر بارے کہ ایسے لوگوں کو وہ دہد او ثابت کریں جو درحقیقت دہد او نہیں ہیں۔ تو اسلام کے حامیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ایسے حالات کو غیر ملامی حالات ثابت کریں۔ ایسے افراد اور ایسے معاشروں کو غیر ملامی افراد اور معاشرے ثابت کریں۔ اور اس مسئلے کی حقیقت کو کھول کر بیان کریں کہ ایسے لوگوں نے دوسرے افراد کو رب بنارکھا ہے۔ حالانکہ ان کو قسم یہ دیا گیا تھا:

اتَّخِذُوا حِیَارَهُمْ وَرِہْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِیْحِ ابْنِ مَرْیَمَ وَمَا

أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا أَلَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۹ : ۳۱)

”انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا ہے اور اس طرح سچ کن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی سستی مہارت میں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے خیر یہ لوگ کرتے ہیں۔“

اس کے بعد سابق کلام میں یہ ہے۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن
يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۚ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ
دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۚ

”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی چوہوں سے بجھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو عمل کیے بغیر مانتا ہے۔“
نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جہن دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“

یعنی اہل کتاب کا قصور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حلقی دین سے غرور ہو گئے ہیں جو چاہیں تھا اور ان کا جرم صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور شخصیات کو رب بنا رکھا تھا اور آخرت پر ایمان نہ دیتے تھے جیسا کہ آخرت کے صحیح مفہوم کے خلاف ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کا ایک اور ناقض معنی جرم بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین حق کے خلاف اہل نبی جگ کر دیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شکل میں جو حق روشنی بھلا رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس چراغ کو بجھا بھی چاہتے اور اس دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اور اس ظلم زندگی کو برادر کرنا چاہتے ہیں جو اس جدید دعوت کے مطابق نکھیل چلا ہے۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ (۹ : ۳۲) ”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی چوہوں سے بجھا دیں۔“

لہذا یہ لوگ اللہ کے نور کے دشمن ہیں۔ وہ اپنے بھوت سازش اور فتنہ پردازی کی وجہ سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے متبعین اور اپنی جماعتوں اور اہل و مولیٰ کو اس پست پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس دین کے خلاف جنگ کریں اور اس کی راہ روکیں۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت یہی صورت حال تھی اور سچ بھی صورت حال ہے۔

ان آیات سے اس وقت غرض و غایت یہ تھی کہ مسلمان اپنے دفاع کی تیاری جویش و خروش سے کسیں لیکن اس وقت کے حالات کے بعد آج تک اسلام کے دے میں اہل کتاب کا موقف یہی ہے۔ وہ اسلام کی روشنی کو ہواقت بجھانے کی سعی کرتے ہیں لیکن اللہ کا موقف یہ ہے:

وَيَأْتِي اللَّهُ الْآثِمِينَ بِنُورٍ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۹: ۳۲) ”اور اللہ اپنی روشنی کو عمل کیے بغیر سامنے نہ لائے گا۔“

یہ اللہ کا چاہنا ہے اور یہ وعدہ اللہ کی ناقابل تغیر سنت پر مبنی ہے کہ اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہ کریں گے لیکن اللہ اپنی روشنی کو ہماری طرح چمکائے گا۔

یہ وعدہ ایمانداروں اور اسلامی اقتدار کے کارکنوں کے لیے ہمت دہکھان ہے۔ انہیں اپنی پسندیدہ راہ پر جاریہ آگے بڑھنا چاہئے اور قدم بڑھاتے چلے جانا چاہئے اور مشکلات راہ کو امتیاز کرنا چاہئے اور دشمن کی سازشوں اور دشمن کی مسلسل جنگ کا مشہد نہ رہنا چاہئے۔ لہذا میں مراد تو اہل کتاب تھے لیکن مراد عام دشمن ہیں جو اسلام کی راہ روکنا چاہتے ہیں۔ چاہے جس عنوان سے روکیں اور چاہے جس کی لٹان میں روکیں۔

لہذا اس مضمون کی مزید تاکید کی جاتی ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۹: ۳۳) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہماری ہمت دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دین حق سے مراد وہ دین ہے جو آیت قرآن میں دین مراد ہے۔

فَاتْلُوا الدِّينَ نَافِعُونَ بِلَاغِهِ وَنَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَهْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلْعَنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَغُرُونَ (۹: ۲۹) ”اور وہ لوگوں سے جو اللہ پر ایمان میں لستے جو آخرت پر ایمان نہیں لستے جو اللہ اور رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں کرتے۔ جو دین حق کی پیروی نہیں کرتے ان میں سے جن کو کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر دیں۔“ اور یہ دین حق وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ جو لوگ اس دین حق کو توں نہیں کرتے ان کے ساتھ قتال لازم ہے۔

اس آیت کی جو تائید بھی ہم کریں یہ بات درست ہے۔ کیونکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کی عمل احکامات کرے اور وہ مرام عبادت اور قانون بھی اللہ کا تسلیم کرے۔ پھر اسے دین میں شمولیت کا یہی اصول ہے۔ اور اس دین حق کی آخری صورت وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ لہذا، قصص بھی اللہ کے دین اس کے مرام پر مبنی اور اس کی شریعت کو قبول نہیں کرتا اس پر اس بات کا اطلاق ہو گا کہ وہ اللہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس پر آیت قتال نہ کہہ کا اطلاق ہو گا لیکن آیت قتال کے اطلاق کے وقت اسلام کے تحریقی اور ترمیمی مراحل کو ضرور مد نظر رکھنا ہو گا کیونکہ اسلام میں بھی ہر اقتدار کے لیے وقت مقرر ہے جس کی تصریح ہم نے بار بار کی ہے۔

یہ آیت ہے یعنی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ --- (۹: ۳۳) آیت سابقہ کے مضمون کی

کر وہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ اہلار و دیہان اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ کے حلال کردہ کو حلال نہیں سمجھتے۔

اس آخری آیت میں نفل کتاب کی حقیقت کھولتے ہوئے خطاب نفل ایمان سے ہے کہ ان نفل کتاب کی حقیقت پر بھی طرح غور کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنْتُمْ مِنَ الْآخِبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيََا كُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ يَوْمَ يُعْطَىٰ عَلَيْهِمْ فِي تَارِ جَهَنَّمَ فِتْلَتُهُمْ فَهِيَ جَاثِمُهُمْ
وَجُثُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنُزُونَ ۝

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان نفل کتاب کے آخر علماء اور روایتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ درنہاں سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکنی جاسے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی چٹانوں اور پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ نوازہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لوگو اپنی اپنی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔“

آیت میں اہلار و دیہان کے کردار کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عوام نے تو ان کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ اور یہ لوگ خلیج لوگوں کے لیے حلال و حرام کے قوانین بناتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے جبر و رب بنایا ہے اور لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے پیتے ہیں۔ اور لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں۔

لوگوں کے اموال کھانے کے طریقے لکھ ہوتے ہیں۔ جو بھی تک رائج ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ نہیں ہے جو حرام کو حلال قرار دینے یا حلال کو حرام قرار دینے کے عوض لی جاتی تھی اور اس قسم کے فیصلے باعوم بد آدمیوں کے حق میں ہوتے تھے۔ یا بادشاہوں کے حق میں جاری ہوتے تھے۔ ان میں وہ نہیں بھی شامل ہے جو مذہبی و دنیاوی ایک مستزف معادہ سے لیتے تھے اور پھر اسے جنت دیتے تھے اور ان مذہبی و دنیاوی لوگوں کے زعم میں وہ یہ اختیارات از روئے شریعت رکھتے تھے اور اس میں مشورہ منظر رہا ہے کہ وہ اسے حلال قرار دے دیتے تھے۔

اس میں وہ اموال بھی شامل ہیں جو وہ لوگوں سے دین حق کے مقابلے کے لیے لیتے تھے۔ اہلار و دیہان مستغنی

اور دوسرے مذہبی پیڑا اصلی جنگوں کے لیے لاکھوں روپے جمع کرتے رہے ہیں اور اب وہ مستشرقین اور پھرشی کے لیے لاکھوں روپے جمع کر کے عالم اسلام میں خرچ کرتے ہیں انوں وہ لوگوں کو گمراہ کر کے لٹڈی راہ سے روکتے ہیں۔
قرآن کریم کی روح انی آیت ہے۔ مگر۔ غور و فکر کی شق ہے۔ اس میں بات کس قدر عدل و انصاف کے ساتھ کی گئی ہے۔

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُحٰرِبِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ (۳۴:۹) ”یعنی انصار و دیہان میں سے بیشتر لوگ“۔ اس سے ان لوگوں کی وہ قبل آئندہ نکل جاتی ہے جو اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اس لیے کہ دنیا کے مختلف فرقوں اور جماعتوں میں اگلے لوگوں کا پایا جانیک غمخیزا ہے۔ اور ذات پاری تقابلی برعکس ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔
اکثر انصار و دیہان لوگوں سے حاصل کردہ اموال کو جمع کرتے تھے۔ یہ دو نصاریٰ کی تاریخ شام ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کثیروں میں جمع کرتے اور ان کے تکیوں پر یہ حد شکرانے جمع ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات مذہبی لیڈروں کے پاس بادشاہوں اور راجوں و سرداروں کے مقابلے میں بھی زیادہ دولت جمع ہو جاتی تھی۔

اس لیے یہاں سیاق کلام میں قیامت کے دن ان کی اس جمع کردہ دوستی کو ان کے لیے دھڑ بھڑا بنا دیا ہے۔
اور یہی سزا ان تمام لوگوں کو ملے گی جو دوست کو لٹڈی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اس بات کی تصویر کشی نہایت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَبِيْرًا مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (۳۴)
”یوم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم و جنوبہم“

وَحُطُّوْهُمْ هٰذَا مَا كَتَبْتُمْ لَافْسٰكُمۡ فذوقوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُوْنَ (۳۴:۹ - ۳۵)
”وردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو کہ جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہلائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پیٹوں اور پیچوں کو دھکا جائے گا۔ یہ ہے وہ عذاب جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا“ جواب اپنی سببی دینی دولت کا حقد چکھو۔“

تقدیب کے اس منظر کی یہاں بہت سی تفصیلات دی گئی ہیں اور تقدیب کے ابتدائی مراحل سے۔ کہ آخری مراحل کو لکھنے بیان کیا گیا ہے تاکہ مس و دنیاں میں یہ ستر لکھی حرج نہ ہو جائے لہذا تقدیب کی تفصیلات دینا مناسب ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (۳۴:۹) ”وردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو کہ جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔“ اس کے بعد سیاق کلام جماعتوں کی حدی ہو جاتی ہے اور اعمال اور اہام کے بعد تفصیلات دوسری آیت میں دی جاتی ہیں۔

یَوْمَ یَحْمِیْ عَلَیْهَا فِی نَارٍ جَهَنَّمَ (۹ : ۳۵) ”ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکنی جائے گی۔“..... اب اس کے بعد سامع دیکھتے ہیں کہ ان دھاتوں کو کس طرح گرم کیا جاتا ہے۔ اب اگلے حکم میں ہاتھوں میں گرم سلاخیں لئے ہوئے کارندے نظر آتے ہیں۔ سلاخیں تیار ہیں اور ردّ ناک عذاب کا مکمل شروع ہوتا ہے۔ اب ان بھروسوں کے ہاتھوں اور چروں کو داغنا جاتا ہے اور جب ان کے چروں کو بھی طرح داغ دیا جاتا ہے تو اب ان کے پلوؤں پر داغ لگائے جاتے ہیں اور جب ان کے پلو داغ دیئے جاتے ہیں تو ان کی ٹخموں پر داغ دئی کا مکمل شروع ہوتا ہے اور جب یہ جسمانی عذاب ختم ہوتا ہے تو اب ان کو سر زخموں کی جاتی ہے تاکہ ان کی روحانی تخیل ہو۔

هَذَا مَا كُنْتُمْ تَلْمِزُنَا لِنَفْسِكُمْ (۹ : ۳۵) ”یہ ہے وہ عزائد جو تم نے اپنے لئے بن کیا تھا۔“ یہ تو تم نے لذت کے لئے بن کیا تھا لیکن یہ اب تمہارے لئے عذاب الیم کا آلہ بن گیا ہے۔

فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تُكْذِبُونَ (۹ : ۳۵) ”اب اپنی اس سبیلی ہوئی دولت کا مزہ پکھو۔“ بذلہ وہی دولت ہے۔ اب دیکھو کہ تمہارے چروں، تمہارے پلوؤں اور تمہاری ٹخموں کے ساتھ اس کا صرف مس ہی موجب لذت ہے۔

غرض یہ ایک نہایت ہی خوفناک حکم ہے اور اس میں ہر ہر حرکت کی تعلیلت دئی گئی ہیں اور ان تعلیلات سے دوچار ہوں گے انبار و دیار کی کھزنت۔ پھر وہ لوگ جو بلا ضرورت مال و دولت بننے کرتے اور اسے لہذا کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے۔ یہ بات یہاں پیش نظر رہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئیں تھے غزوہ ہندسہ بھی کہا جاتا ہے۔

—○○○—

میں سمجھتا ہوں یہاں ہمیں قدوس رکھا جائے اور اس پوری بحث کا از سر نو جائزہ لینا چاہئے تو ذہن میں اس پیرائش کو مستحضر کر لینا چاہئے جو ان روایتی چار بات کے مطابق نفل کتاب کی فی الحقیقت ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے اعتقاد کیا ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ خصوصاً ان اشارات کی روشنی میں جو ہم نے ان آیات کی تفسیر کے دوران دیکھے۔

نفل کتاب کے بارے میں اس شہد کو صاف کر دینا کہ آیا وہ دین حق پر ہیں، نہایت ہی ضروری تھا۔ صریحاً مشرک لوگ تو ہر حال مشرک ہوتے ہیں اور سب کو ٹکڑے کرتے ہیں۔ وہ اپنے عقائد، اعمال اور مراسم مہودیت کے اعتبار سے ٹکڑے کرتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں لیکن نفل کتاب کے ہم سے شہد ہو سکتا تھا کہ شاید وہ فریبدار ہیں۔ یہ شہادت دور کرنا اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان اس جانبہ کے مطالعے کے لئے بھی طرح تیار ہو جائیں جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے تو یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ جانبہ کے بھڑکار ہیں لیکن نفل کتاب کے بارے میں پیرائش واضح نہ تھی کیونکہ نفل کتاب کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ پہلے سے مسلمانوں کی طرح ایک دین سادہ کے بھڑکار ہیں۔ جس طرح آج کے نام نادر مسلمانوں کی کھزنت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔

اس سورت کے آغاز ہی سے مشرکین سے مکمل انکسار اور ان کے مکمل خاتمے کی بات تصدیق اس سورت کا موضوع رہی ہے اور ان حالات کا بھی تقاضا تھا جس کی تفسیر ہم نے اس سورت کے عقدے میں کر دی ہے۔ جہاں اللہ

تواری نے فرمایا تھا:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۷)
 كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً يَرْضَوْنَكُمْ بِأَوْعِهِمْ وَتَأَنَّى قُلُوبُهُمْ وَكَثَرَهُمْ فَسَيَقُونَ (۸) اشْتَرَوْا بِآيَةِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُعْتَدُونَ (۱۰) (۹: ۷ تا ۱۰) ”مشرکین اور اللہ اور رسول کے درمیان عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ انہیں عہد کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ تم پر کاپڑ جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی اہمیت کا فرق کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری؟ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے اندر رتے ہیں اور ان میں سے کچھ کا حق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے ٹھوڑی سی قیمت قبول کر لی۔ پھر اللہ کے راستے میں سدا رہیں نہ کر سکتے ہوں گے۔ امت پر اسے کثرت ہے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں یہ قیمت کا فرق کرتے ہیں اور نہ کسی عہدے کی ذمہ داری کا۔ اور زیادتی بیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔“

إِنَّمَا تَقَاتِلُوهُمْ فَوْقَ مَنَاحِنِهِمْ وَهُمْ أَيْبَاخِرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ يَدْعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّخَشَوْنَهُمْ فَالَهُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۳) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (۱۴) وَيَذْهَبُ عِظٌ قَلْبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۵) (۹:

۱۳ تا ۱۵) ”یا تم نہ لڑو، ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے لڑتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے لڑو۔ ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوانے کا اور انہیں دیکھ و غور کرے گا اور ان کے مقصد میں تمہاری مدد کرے گا اور امت سے مومنوں کے دس لکھ حصے کرے گا اور ان کے عقوبت کی جہنم سے انہیں نکال دے گا اور نہ جہنم کی آگ میں نہ لگے گا۔ اللہ سب کو جانتے والا اور داننے ہے۔“

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ تَفْسِهِمْ بِالْكُفْرِ
 أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ (۹ : ۱۷) ”مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ
 وہ اللہ کی مسجدوں کے حصار اور حاد میں۔۔۔ اور آں حالیکہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو
 سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں عیش رہتا ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
 عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۳ : ۹) ”اے مومنو! تم انہیں
 لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ! اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں۔۔۔ نہ ان کو رفیق بنائیں
 گے وہی ظالم ہوں گے۔“ ”مشرکین کے خلاف جہاد کے لئے اپنے کا یہ لازمی تقاضا تھا کہ ان پر تہیہ کی جائے۔ اور ان کا کس
 بھی سادہ تھا۔ کیونکہ اس وقت اسلامی جماعت کو جس قسم کے حالات درپیش تھے اس میں دشمنی نہ تھی۔ بلکہ مقابل
 مشرکین تھے لیکن لڑنا سب کے خلاف جہاد کرنے کے لئے مشرکین سے بھی زیادہ شاید تہیہ کی تھی نہ نہ ضرورت تھی۔ اور
 اس بات کی ضرورت تھی کہ لڑنا سب پر لڑنا کتاب اور لڑنا دین ہونے کا جو پورا لگا ہوا تھا انہیں اس سے محروم کر دیا
 جائے۔ اور ان کی اصل حقیقت کو ظاہر کیا جائے کہ وہ مشرکین کی طرح مشرکین ہیں اور ان میں اور۔۔۔ سب مشرکین میں
 کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرے کفار کی طرح وہ بھی کفار ہیں اور کفار و مشرکین دونوں کی طرف یہ بھی دین اسلام کے خلاف
 شب و روز جنگ میں مصروف ہیں۔ یہ گمراہ ہیں اور لوگوں کے اموال و تربیت ہی باطل طریقوں سے تھمت ہیں۔ لوگوں کو
 اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو قحط موقف کا ذکر فرمایا۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ نَايِبُونَكُمْ بِاللَّهِ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْآخِرَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَبِرُونَ (۲۹) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
 ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِفَوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِمْ إِنَّهُ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
 (۳۰) اتَّخَذُوا أَحِبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
 أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۳۱) يُرِيدُونَ
 أَنْ يُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِفَوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ ۚ إِلَا أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۳۳) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْبَاحِبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ --- (۳۴) (۹ : ۲۹ - ۳۴) ”بچ کر وہ لکھ کر کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے۔ اور دینِ حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر دیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں جکا ہوئے تھے خدا کی بار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علاوہ اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا ہے اور اسی طرح کچھ کچھ عیسائی بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بت کی کرنے کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونگوں سے بجھا دیں مگر اپنی روشنی کو مکمل کے بغیر بانٹنے والا نہیں ہے۔ خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بدعت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے چاری جنس دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اسے لوگو جو ایمان لاتے ہو۔ ان لکھ کر کتاب کے اکثر علماء درویشوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے بل باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔“

دوسری جگہ اور مدنی سورتوں میں ان لکھ کر کتاب کے بارے میں جو دو ٹوک فیصلے کئے گئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ قرآن کی اور مدنی سورتوں میں ان کے بارے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پر کفر اور شرک میں داخل ہو گئے ہیں اور چوری طرح دینِ حق سے لکل چکے ہیں۔ انہوں نے اس دین کو چوری طرح چھوڑ دیا ہے جو ان کے نبی ان کے پاس لاتے تھے۔ نیز انہوں نے نہ صرف یہ کہ موجودہ دینِ حق کو قبول نہیں کیا بلکہ وہ اس کی راہ روکنے کے لئے کمر بستہ ہیں۔ علماء دینِ جدید کے حوالے سے اپنے موقف کی بنا پر بھی یہ مکمل طور پر کافر اور مشرک ہیں۔

اس سے پہلے آیات گرد بھی ہیں جن میں لکھ کر کتاب کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ وہ دینِ سادی اور دینِ اقی سے مکمل طور پر لکل چکے ہیں۔

قُلْ يَاهَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّقِيمُوا الثَّوَرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۵ : ۶۸) ”مساں صاف کہ دو کہ“ ”لکھ کر کتاب“ تم ہرگز کسی اصل پر

میں ہو جب تک کہ قرات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تباری طرف سے۔ جب کی طرف سے
خانہ کی گئی ہیں۔ "خبر ہے کہ یہ قرآن جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے کٹری سرکشی اور اللہ اور زور ۱۰۰۰
دے۔ مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔"

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ --- (۵ : ۷۲) "یقیناً خدایا
ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔"

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلُثَةٍ (۵ : ۷۳) "یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے
کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔"

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّحِينَ حَتَّىٰ تَنْبَأَهُ نُبَأُهُ
(۹۸ : ۱) "اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آ جانے والے نہ تھے جب تک
کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔"

یہ اور اس قسم کی دوسری کثیر آیات جن کو ہم نے اس سے پہلے نقل کیا۔ یہ آیات بھی قرآن میں بھی ہیں اور حدیث
میں بھی ہیں اور کافی تعداد میں ہیں۔

صورت حال یہ تھی کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کو بعض ملاحظت میں امتیازی پر زبانی دینی تھی۔ مثلاً مسلمانوں پر
ان کا کھانا حلال کیا تھا۔ اور ان کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ لیکن یہ امتیازی پر زبانی ان
کو اس لئے نہ دی گئی تھی کہ وہ دین حق کے کسی حصے پر عمل پیرا تھے۔ بلکہ یہ ملاحظت ان کو اس لئے دی گئی تھی کہ اسلاف
وہ دین حق کے حامل تھے اور تدریجاً طور پر وہ تحریک اسلامی کا حصہ تھے۔ اگرچہ حالانکہ خود اپنے دین پر بھی قائم نہ تھے۔
اس طرح ان کے ساتھ مکالمے میں یہ بات ممکن تھی کہ ہمارا اور تمہارا اصل دین تو ایک ہے۔ یہ "ہذا قن" ان کو بت
پرستوں اور مشرکوں کے مقابلے میں یہ امتیازی پر زبانی دے دی جبکہ بت پرستوں کے پاس کوئی ایسا اصول نہ تھا جس کو
ہاتھ میں لے کر اسلام ان کے ساتھ کوئی مکالمہ کر سکے۔ رہی یہ بات کہ خود اہل کتاب کی جھڑپ زنی کی حقیقت کیا ہے؟ ان
کے عقائد کیا ہیں؟ ان کی دینی حیثیت کیا ہے؟ تو اس معاملے میں قرآن کریم نے کوئی لڑائی نہیں چھیڑی۔ بلکہ "وہ لوگ
بت پرست ہیں" کہ وہ پالیہ دین سے خارج ہیں۔ انہوں نے اپنے اصل دین عقائد و اعمال کو بھروسہ نہ کیا اور اب ان کے
عقائد و اعمال وہ ہیں جو ان کے لئے ان کے اہبار اور دیوانے نے تصنیف کئے ہیں اور ان کو باقاعدہ مجلس عقائد و قانون
میں لے لیا گیا ہے۔ اس موضوع پر کلام الہی فیصلہ کن اور واضح ہے۔

اس مقام پر ہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دو ٹوک فیصلے کے نتائج سے بحث کریں کہ اہل کتاب کے
موجودہ نظریات اور دینی حالت کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟

یہ عنوان اور پروردگار پر لگا ہوا ہے، مگر حقیقت کا باطن ہے۔ اس پر اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس پروردگار

کی وجہ سے ان لوگوں کی جاہلیت کے مقابلے میں اسلامی تحریک سامنے نہیں آتی۔ لہذا اس بات کی ابتدا ضرورت ہے کہ اس بورڈ کو اکثر پیچھا جائے۔ اور اس خطاب سے جو غلط فہمی ہوئی ہے اسے بھی طبعاً دور کر دیا جائے اور ان لوگوں کی اصل حقیقت اور ان سے مل چرب سے لوگوں کو شناسا کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم اس بات کی طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اس وقت ایسے حالات پائے جاتے تھے کہ اسلامی معاشرے کے بعض عناصر صریح کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے خصوصاً غزوہ تبوک کے وقت بعض مخصوص حالات بھی تھے۔ نیز اس وقت عربوں کے دلوں پر رد و کار عجب بھی چھایا ہوا تھا۔ لیکن جب کہ اس سے قبل ہم تعلیمات دے آئے اصل بات یہ تھی کہ بعض مسلمان رومیوں کے ساتھ ایسی برائیچہ کو محض اس لئے سمجھ نہ پائے تھے کہ رومی بحال اہل کتاب تھے۔

آج دینی کے دشمن جو اس وقت دنیا اسلام کے لئے چلنے والی تحریکات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان تحریکات کا مطالعہ نہایت ہی سہولت سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ ان کا اسلامی تحریکات کے بارے میں وسیع مطالعہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف بھی اگر کوئی انتہیک تیار کرتے ہیں تو اس پر بھی اسلامی بورڈ کا دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ جدید حالات کی تحریکات سے رجحانات اور افکار و تصورات پر اسلامی ٹیبل لگاتے ہیں اور اس اسلامی ٹیبل کے ساتھ وہ عالم اسلام میں حقیقی اسلامی تحریکات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ کاروبار انہوں نے ہمارے عالم اسلام میں شروع کر رکھا ہے۔ یہ کام وہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ جس جاہلیت کو عالم اسلام میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے خلاف مسلمانوں کے جذبات برائے غزوہ نہ ہوں اور لوگوں پر یہ بات مکمل نہ جائے کہ اس جھوٹے اسلامی ٹیبل کے تحت وہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے ہیں۔

انہوں نے بعض حالات سے مجبور ہو کر اسلامی تاریخ میں صرف ایک بار مکمل کر جاہلیت کے نام اور عنوان سے اسلام کے خلاف کام کیا اور اپنے سیاہ چہرے کو کھول کر اسلام پر حملہ آور ہوئے یہ ماضی قریب میں مصطفیٰ کمال کی تحریک تھی جو ترکی میں مکمل پہنچی اور جاہلیت کی جنس میں نمودار ہوئی۔ اس حملے میں وہ مجبور یوں ہوئے کہ ان کے لئے اسلام انتہائیت کی آخری مثالی جہن ظرافت اسلامیہ آج یہ کہ منہ ضروری ہو گیا تھا۔ یہ نظام خلافت بھی دراصل حقیقی خلافت نہ تھا۔ ایک قسم کا صرف نام بور عنوان ہی تھا لیکن یہ اسلامی انتہائیت کی آخری رسی اور رابطہ تھا اور ان کے لئے اس کا توڑہ لازم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ”اسلام ایک ایک تار ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ اس کا پٹا تار اس کا نظام عظم ہے اور آخری تار مصلوہ ہے۔“

یہ عمار دشمنان اسلام جو اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور یہودی اور کافران کی صورت میں بھی ہیں۔ یہ آپس میں بھی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ یہ آپس میں شب ہی اپنے ہوتے ہیں جب ان کو اسلام کے ساتھ کوئی مسرور درپیش ہوتا ہے۔ لیکن تازہ کی تحریک کے بعد ان لوگوں نے اضطراب کے حدود سے تجاوز نہیں کیا۔ اب وہ نہایت ہی سختی سے اپنی ریشہ دوانیوں کو چھپا کر سرانجام دیتے ہیں۔ تازہ کی تحریک کے سوالوں کی تمام تحریکات دوجہرہ اسلامی ٹیبل اور اسلامی بورڈ کے تحت ہی چل رہی ہیں۔ یہ خفیہ ریشہ دوانیاں دراصل مصطفیٰ کمال کی علانیہ تحریک لاڑکی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کے درپے وہ ایسے حالات کو پیدا کرنا اور قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ان انتہائی حالات کو قائم کرنے کے لئے وہ اقتصادی اور سیاسی لہروں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے خفیہ ادارے اپنے تجربات خفیہ رچ رچوں اور پریڈینڈ کے ذریعے

ایسے اجتماعی حالات کے ہم و مدادوں ہوتے ہیں۔ اس کام میں وہ تمام وسائل اور تمام مہارتیں صرف کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں ایسے حالات قائم رکھنے کے لئے جد اور نعل کتب دست بدست ہمدم ہو کر چلتے ہیں اور ہم سفر ہیں۔ حقیقت ہے کہ اسلام کے مظاہر قدیم میںیں جنگوں کو یہ لوگ نئی شکل اور عنوان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ جنگ قدیم جنگ سے اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ میںیں جنگ ہر حال مذہبی فتنے اور یہ غلبہ ہے۔

ان سادہ لوح نہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس عنوان اور ٹیبل سے خوب دھوکہ کھائے جا رہے ہیں۔ نئی کہ بعض دایمان اسلام بھی اس ٹیبل سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ یہ دانی بھی یہ کو حقیقت نہیں کرتے کہ اس نئی جاہلیت کے چہرے پر سے یہ پردہ نثار پھینکیں۔ بعض دایمان اسلام یہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہ جرات نہیں کرتے کہ ان تمام نادر اسلامی مخالفت کے تحت کام کرنے والوں کی حقیقت کو ابھار کر اس حاکم اسلامی ٹیبل کے تحت یہ لوگ کفر اور شرک کے لئے کام کرتے ہیں۔ یہ دانی لوگوں کو صورت حالات کی صحیح تصویر نہیں دکھاتے حالانکہ عام لوگ دھوکہ کھا کر ان حالات پر راضی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دور جدید میں عوام الناس اسلام کی جانب آگے اس لئے نہیں بڑھ رہے کیونکہ وہ موجودہ حالات ہی کو اور موجودہ جاہلیت ہی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اور اس کے باقی رہتے کوئی شرعی حرج محسوس نہیں کرتے۔ نہ وہ موجودہ حالات میں زندگی بسر کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ درحقیقت ہم سب کافرانہ اور شرکانہ زندگی کے تحت ہیں رہے ہیں۔

فرض یہ ٹیبل اسلامی تحریکات کے احساس کی شدت کو کم کر دیتا ہے اور ان کے احساسات کو سلا دیتا ہے۔ اسلام کی حقیقی جگہ لوگوں میں پھیلنے نہیں دیتا۔ اور اس جاہلیت کے مقابلے میں مسلمانوں کے اٹھنے کی راہیں بھی حاصل ہے حالانکہ جاہلیت اس بات پر تکی ہوئی ہے کہ اسلام کے باقی آجر کو بھی سنا کر رکھ دے۔ اور اس کی جڑیں بھی نکال ڈھینچے ہو بھی تک پٹی ہوئی ہیں۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے کتاب جاہلیت اقربان المشرقین، محمد قطب)

اس قسم کے سادہ لوح دایمان اسلام، میرے خیال میں اسلام کے کچلے دھسوں کے مقابلے میں 'اسلام کے لئے زیادہ معزز ہیں' نہ ان حالات، ان تحریکات، ان دغاخانوں، ان افکار اور ان اقدار پر اسلامی ٹیبل لگاتے ہیں جن کو دشمنان اسلام 'اسلام کی بچائی' کے لئے رائج کر رہے ہیں۔

جب بھی مسلمان اس دین کی حقیقت اور اس کے باطنیات جاہلیت کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں 'اسلام دنیا میں غالب ہو جاتا ہے۔ جب اور جس بھی یہ صورت پیدا ہو جائے۔ اسلام کے لئے بھی یہ امر خطرناک نہیں جتنا کہ اس کے دشمن طاقتور ہیں اور تجربہ کار ہیں' البتہ اسلام کے لئے زیادہ خطرہ 'ان نادان دوستوں سے ہوتا ہے جو سادہ لوح فریب کھانے والے ہوتے ہیں' وہ غیر معزز جڑوں سے قوتی سے بیچتے ہیں لیکن اسلام کے ٹیبل میں ان کے سامنے جو زہر پیش کیا جاتا ہے اسے آسانی سے نگل جاتے ہیں۔ اور پھر اس ٹیبل کے تحت وہ اسلام کے خلاف سر بیٹھا ہوتے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اس لئے احیائے اسلام کے لئے کام کرنے والوں کا یہاں فرض یہ ہے کہ وہ اقدار جاہلیت کی بیڑیوں سے اسلامی ٹیبل انکار پھینکیں جبکہ یہ اقدار اسلامی ٹیبل کے تحت اسلام کی بچائی کے لئے رائج کی جا رہی ہیں اور یہ عمل پوری دنیا میں رائج ہے۔ کسی اسلامی تحریک کا یہاں اقدام یہ ہونا چاہئے کہ وہ جاہلیت کے چہرے سے اس مجموعے ٹیبل کو نکل بیٹھے۔ اور اس کی اصل حقیقت لوگوں پر کھول دے کہ یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اور واقعات کی ایسی تعبیر کرے جو حقیقت حال سے مطابقت ہو۔ وہ اپنا جائزہ

بھی اسی طرح سے جس طرح اس کا حال ہے جس طرح قرآن نے اہل کتاب کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ اگرچہ وہ اہل کتاب تھے مگر اب وہ کانزور مشرک ہیں۔ حالات کی اس حقیقت کو اسلامی تحریکات اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو شاید وہ اپنے آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ کس حد تک اسلامی تحریکات ہیں تاکہ وہ اپنی موجودہ حالی 'مخلفات اور اس عذاب الیم سے نجات پالیں جس میں وہ خود جکڑے ہیں۔

کسی بھی اسلامی تحریک کے آغاز کے لئے دو امور رکاوٹ بن سکتے ہیں 'ایک یہ کہ تحریک اپنے موقف میں غیر ضروری سختی کرے دو سرے یہ کہ وہ ظاہری صورت حال سے دھوکہ کھا جائے اور معامات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ ان دو غلطیوں کی وجہ سے دشمن کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں 'ان کی سازشوں کو تقویت ملتی ہے۔ کیونکہ دشمن نے اپنا کام جلی اسلامی لیبل کے تحت شروع کیا ہے۔ جب سے اسے معلوم ہوا ہے کہ اسلام کی تاریخ جدید میں آئزک کا تجربہ بری طرح نفل ہو چکا ہے۔ اس نے اب اسلامی لیبل سے کام شروع کیا ہے۔ بڑی میں اسلام کی نظریاتی علامت نظام خلافت کو ختم کرنے کے بعد لادینیت کے لیبل کے تحت اس کے نئے کام کرنا ممکن ہو گیا تھا۔ زمانہ حال کے ایک مکار 'صلیبی مصنف و لفظ 'مسٹر اپنی کتاب "اسلام تاریخ جدید میں" میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آئزک کی تحریک کو ایک بار پھر اسلامی رنگ میں پیش کریں اور اس میں سے طائفہ الماد کے عناصر کی نئی کر دیں۔ اور یہ بدور کر انہیں کہ اسلام کے احیائے جدید کے باب میں یہ نہایت ہی سوزوں اور اچھی تحریک تھی۔ بہت خوب! درحالہ فرمائیں کہ دشمنان اسلام اب کس انداز اور کس لباس میں آتے ہیں؟

درس نمبر ۸۹ ایک نظر میں

سیاق کلام اپنے حقیقی انداز میں 'رومیوں اور غنی عرب میں ان کے حلیف نصرانی قبائل کے خلاف جنگ کی تیاریوں کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ تیاریاں اور فطرتی بظاہر رجب کے مہینے میں ہو رہی تھیں۔ لیکن دراصل یوں نہ تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اس سال ماہ رجب اپنی حقیقی جگہ پر نہ تھا۔ اور یہ اس لئے کہ انہوں نے حساب و کتاب کے لئے ہنسی کا جو نظام جاری کر رکھا تھا (تصحیح آگے آرہی ہیں) تو اس کے مطابق ماہ ذوالحجہ اپنی جگہ پر نہ تھا۔ یہ ذوالقعدہ کی جگہ تھا اور رجب ہمدانی لاغری کی جگہ آ رہا تھا اور اس اشغراب کا اصل راز یہ تھا کہ جاہلیت کا نظام خود اپنے اصول و قواعد کی پابندی بھی نہ کرتا تھا۔ وہ قانون اور اصولوں کا احترام محض ظاہری کے طور پر کرتا تھا۔ ہر جاہلی نظام میں چونکہ حلال و حرام کے حدود و حدود خود انسان ہی مقرر کرتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے بنائے ہوئے حدود میں تاویلات کر کے خود حدود حقیقی کا فہم بھی سرانجام دیتے ہیں۔

اس کی کمانی یوں ہے کہ اللہ نے تو چار مہینوں کو حرام قرار دیا تھا۔ ان میں تین طے ہوئے تھے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور عرم اور چوتھا منفرد تھا یعنی رجب۔ یہ تحریم حج کے مشورہ مہینوں میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تھی۔ اگرچہ عربوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بے حد تحریف کر دی تھی اور جو دین صحیح بھی تھا اس سے انہوں نے انحراف کر لیا تھا لیکن حرام چار مہینوں کی حرمت کو وہ ہر حال حضور کے دور تک ملحوظ رکھتے تھے۔ اس لئے کہ ان کا تعلق موسم حج سے تھا اور تہا زیوں کی معاشی زندگی کا تو دارودہاری ان مہینوں پر تھا۔ خصوصاً اُن کے مکان کا۔ کیونکہ موسم حج میں تجارت کی کامیابی کا دارودہاری اس پر تھا کہ لوگوں کی نقل و حرکت آزادانہ طور پر جاری رہے اور تجارت ہوتی رہے۔

اس کے بعد یوں ہوا کہ بعض عربی قبائل کی ذاتی ضروریات کا ٹکراؤ اس تحریم سے ہوا اور ان کی خواہشات نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ان لوگوں کو باور کرایا کہ حرام مہینوں کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کہ کسی سینے کو کسی سال میں مقدم کر دیا جائے اور کسی سال میں موخر کر دیا جائے۔ مہینوں کی تعداد تو چار ہی رہے لیکن ان مہینوں کے نام بدل دیئے جائیں۔ ”اس طرح وہ لفظ کے حرام کئے ہوئے مہینوں کی تعداد چر ہی بھی کر دیں اور لفظ کے حرام کئے ہوئے مہینوں کو حلال بھی کر دیں۔ لہذا جب وہ غریب کا سال آیا تو اس میں ماہ رجب حقیقی رجب نہ تھا۔ اسی طرح ماہ ذوالحجہ بھی حقیقی ذوالحجہ نہ تھا۔ رجب دراصل ہمدانی لاغری تھا اور ذوالحجہ دراصل ذوالقعدہ تھا اور فی الحقیقت یہ فطرتی درحقیقت ہمدانی لاغری میں تھی جس نے عام کے اعتبار سے یہ رجب میں تھی اور یہ ان لوگوں کے نسبی کے تعلق کی وجہ سے ایسا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان امکانات کی وجہ سے عمل صحت کو آئندہ کے لئے موقوف قرار دے دیا۔ اور اس بات کی وضاحت کی کہ اس عمل نسبی کے ذریعے یہ

لوگ چونکہ خود مبطلین کو حلال قرار دیتے ہیں یا حرام قرار دیتے ہیں اور یہ عمل چونکہ اصول دین کے خلاف ہے۔ کیونکہ دین کا یہ اصل اصول ہے کہ حلال و حرام کے حدود کا تعین صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مخصوص حق ہے۔ اور اس حق اور اختیار کو اللہ کے اذن کے بغیر استعمال کرنا کفر اور شرک ہے۔ بلکہ یہ عمل کفر کے مترادف ہے۔ آخری حدود تک بڑھ جانے کے مترادف ہے۔ اس طرح ان آیات کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے ظہان کو دور کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اصول بھی واضح کر دیا گیا کہ اسلامی نظام زندگی میں حرام و حلال کے تعین کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اور اس حقیقے کا حقیقی اس عظیم حقیقت سے ہے جو اس پوری کائنات کے ناموس کے اندر پوشیدہ حقیقت سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ودیعت کی ہے اور تخلیق کے پہلے دن سے۔ اس طرح اللہ کی جانب سے لوگوں کے لئے قانون سازی دراصل اس اصول پر مبنی ہے جو اللہ نے اس کائنات کے لئے ودیعت کیا ہے۔ اس لئے لوگوں کے لئے کسی شخص کی جانب سے قانون سازی کا کام کرنا کفر میں آگے بڑھنا ہے اور دو مردوں کو گراہ کرنا ہے۔

آیات کے اس حصے میں اس حقیقت کو بھی دوبارہ ذہن نشین کرنا مطلوب ہے۔ جو ان آیات سے صہ پائے بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ کہ اہل کتاب بھی مشرکین ہیں اور دشمنی اور جہاد کے زواہی سے وہ مشرکین کے عداد میں شامل ہیں اور حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ جنگ کی جائے یعنی مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے ساتھ۔ اس لئے کہ یہ سب کے سب اہل اسلام کے خلاف جہاد اور جنگ کرتے ہیں اور پوری اسلامی تاریخ سے ان کا یہ طرز عمل پابج ثبوت کو پہنچ جاتا ہے اور قرآن کے الفاظ تو اس لحاظ میں بالکل واضح ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا مشرک کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت ہر سر پر کار رہتے ہیں۔ اور جب بھی ان کا سامنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے درمیان کی عداوتوں کو بھول جاتے ہیں 'چاہے یہ اختلافات باہم عداوتوں کے حوالے سے ہوں یا عقائد و نظریات کے حوالے سے ہوں چنانچہ اسلام کی رواداروں کے لئے پھر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور وہ اسلام کی جتنی بھی کئے جھ اور حلق ہو جاتے ہیں۔

یہ حقیقت کہ اہل کتاب دوسرے مشرکوں کی طرح مشرک ہیں اور یہ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی طرح لڑتے ہیں۔ اس بات کی تفسیر ہے کہ مسلمان بھی ان تمام مشرکوں کے خلاف لڑیں چاہے ان کا حقیقی مشرکین اہل کتاب سے ہو یا مشرکین عرب سے ہو۔ اور دوسری یہ کہ کسی کا عمل کفر کی ایڈوانس شکل ہے کیونکہ ایک غلط کام ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کے اختیار قانون سازی پر دست دراز بھی ہے اس لئے یہ سادہ کفر سے زیادہ کفر ہے۔ یہی وہ مناسبت ہے جس کی وجہ سے ساری مضمون کے ساتھ ان آیات کا حقیقی پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ ساری آیات میں ان رکاوٹوں کا ذکر تھا جو جہاد کے لئے غلٹے میں مائل ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاد اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے خلاف تھا۔

درس نمبر ۸ تشریح آیات

۳۶ --- ۳۷ --- ۳۸

إِنَّ صِدْقَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

”حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ ان چار مہینوں میں اپنے اوپر حکم نہ کرو۔ اور مشرکوں سے سب سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب ہی کرتے ہیں اور ہاں رکھو کہ اللہ متعین ہی کے ساتھ ہے۔“ یہ آیت زمانے کو اس معیار اور قانون کی طرف لوٹا دیتی ہے اور زمانے کا دوران اس نظام کی طرف لوٹا دیتا ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے یعنی زمانے کا تقسیم تخلیق کائنات کے مطابق ہو گا۔ اس آیت میں اسی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کائنات میں زمانے کا ایک نہایت ہی منظم دور کام کرتا ہے اور اس دوران میں سال کو بارہ مہینوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس منظم دوران میں ہی دینی نہیں پیدا کی جاسکتی۔ اور یہ دوران زمان اور حوالان حوس میں نہایت ہی مضبوط ہے اور یہ اس قانون قدرت کے مطابق ہے جس کے تحت اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ نظام اور ضابطہ یا ناموس یا قدر اس قدر دقیق اور منظم ہے کہ اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ زمانے کا دوران نہایت ہی دقیق معیار کے مطابق سرانجام پاتا ہے۔ اور آگاہ تخلیق کائنات سے اس ضابطے کو جاری و ساری کیا گیا ہے اور یہ بھی موقوف نہیں ہوا ہے۔

زمان و مکان کے قانون حرکت کے اس استحکام کو یہاں اس نئے لایا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ حرام و حلال کے حدود و حدود کا تقسیم کائنات کے اس منظم اصول پر ہی ہے۔ لہذا احاطہ و حرام کا تقسیم شخص و جہی خواہشات اور میلانات کی اساس پر نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کی حرکت میں تقدیم و تاخیر کی جاسکتی ہے کیونکہ یہ نہایت ہی غیر معمولی امر ہے۔

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (۹: ۳۶) ”یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔“ پس یہ دین اس کائنات کے مضبوط ضابطے کے مطابق ہے اور کائنات کا مضبوط ضابطہ وہ ہے جس کے مطابق یہ کائنات روز اول سے چل رہی ہے جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔

یہ ایک مختصر آیت ہے لیکن اس میں معافی و دلوالت کا ایک لامتناہی سلسلہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ معافی و دلوالت ہے جو پچھلے آ رہے ہیں۔ بعض 'بعض' کے لئے توبہ اور توبہ کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ بعض کی توبہ ہے۔ دوسرے مطلب قوی ہوتے ہیں۔ وہ تمام ملی اور سائنسی انکشافات اس کے ملبوم میں داخل ہیں جو جدید اسائن اس دنیا میں سائنس کے ذریعے سامنے آتا ہے اور مسلسل تجربہ کر کے حریفان کو سامنے لا رہا ہے۔ اس طرح اصول دین اور اصول کائنات کے درمیان مسلسل تعلق کا اظہار ہوتا ہے اور دینی اصول دورِ جدید میں بھی طرح و انتہوں میں چل رہے ہیں اور اس کے اصول اور اس کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ یہ تمام دلوالت صرف ۱۴ الفاظ کے ذریعے مضبوط کئے گئے ہیں اور یہ الفاظ بھی بلا ہر سبب ہی معمولی اور سادہ ہیں اور عام فہم اور سادہ ہیں۔

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

”ان چار میٹروں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔“ ان چار میٹروں میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ اصول اس اصول سے مربوط ہے جس کے اوپر کائنات کو منظم کیا گیا ہے اور یہ اصول اعظم یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کا قانون ساز اللہ ہے 'اسی طرح لوگوں کے لئے بھی ضابطہ بندی کرنے والا اللہ ہے۔ لہذا ان ضوابط کی خلاف ورزی ظلم ہو گا لہذا تم ان حرام میٹروں کو اپنے لئے حرام کر کے امن و مسرت کے خلاف اقدام مت کرو۔ یہ اللہ کے ارادے اور مشیت کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ خلاف ورزی ظلم ہے اور یہ ظلم کر کے اپنے آپ کو دنیا و آخرت کے عذاب کے لئے مستحق نہ ٹھہراؤ اور اپنے دوسرے کے اندر ظلم و اضطراب نہ پیدا کرو اور اس دنیا کو اس جنگ کا مقام نہ بناؤ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جو امن و مسرت سے متصادم ہے۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً مَّا عَاهَدُوا أَنْ

اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

”اور مشرکوں سے سب سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔“ یعنی حرام میٹروں کے علاوہ دوسرے میٹروں میں اللہ یہ کہ مشرکین حرام میٹروں میں تم پر حملہ کر دیں۔ اگر وہ حرام میٹروں میں تم پر دست درازی کریں تو تم ان میٹروں میں بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو کیونکہ اگر یکطرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے تو اس طرح ایسے اختلاف کی حالت قوتیں کمزور پڑ جائیں گی اور انسانی اتفاق کی حالت قوتیں اثر و اثر متبہ نہ کر سکیں گی اور دنیا میں شروع و ختم کا دور دورہ ہو جائے گا اور دنیا پر خوف و اضطراب کی حالت ہو جائے گی۔ لہذا حرام میٹروں میں جارحیت کا متبادل کرنا بھی دراصل ان میٹروں کی حرمت کو بچانا ہے تاکہ آئندہ ان کا احترام کیا جائے اور کوئی کسی کے خلاف جارحیت کا ارتکاب نہ کرے۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً (۹: ۲۶) ”اور مشرکوں سے سب مل کر

لہذا جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔" یعنی قسم تم ان کے ساتھ لڑو! بلا استثناء سب کے سب۔ اس حکم سے کوئی جماعت بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ لہذا وہ بھی تم میں سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کرتے۔ لہذا مسمرک جمادور حقیقت شرک اور توحید کے نظریات کے درمیان مسمرک ہے۔ یہ لہذا اور کفر اور جہالت و مفلکت کے درمیان مسمرک آرائی ہے۔ یہ ایسے دو بلاؤں کے درمیان نماز آرائی ہے جن کے درمیان کسی بھی وقت امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ ان کے درمیان کوئی عمل اتفاق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اختلاف کوئی عارضی اور جزوی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ دائمی اور بنیادی اختلاف ہے۔ یہ ایسے مصالح اور مفادات کا اختلاف نہیں ہے جن کے درمیان یکجہت پیدا کی جاسکتی ہو۔ نہ زمین کے کسی رقبے پر اختلاف ہے جسے تقسیم کر کے اس کی حد بندی کی جا سکتی ہو، اگر امت مسلمہ یہ سمجھے کہ اس کے اور کفار اہل کتاب اور بت پرستوں کے درمیان بڑا جنگ اقتصادیات کی جنگ ہے یا کوئی قومی جنگ ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی یا اگر اسے کوئی یہ بات سمجھتا ہے تو وہ اسے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ مسمرک محض وطنی یا پالیسی کا مسمرک نہیں ہے یہ تو ایک بزرگ نظریاتی مسمرک ہے۔ اور یہ اس نظام اور دین اسلام اور کفر کے درمیان مسمرک ہے۔ اس بزرگ مسمرک کا فیصلہ انصاف اور یکہ سے لہذا یکہ دے کے اصول پر نہیں ہو سکتا۔ نہ انکرات کے ذریعے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حل تو صرف عمل جمادی مسمرک ہے۔ مسلسل جدوجہد اور حکم عمل میں اس کا حل مسمرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو کسی طرح بھی نہیں ٹل سکتی۔ یہ وہ نظام اور قانون ہے جس کے اوپر کھم کائنات کھڑا ہے۔ آسمان و زمین اسی ناموس کبر کے مطابق قائم اور رواں دواں ہیں۔ دنیا کے اوزان اور نظریات بھی اس ناموس کے مطابق چل رہے ہیں۔ دل اور دماغ کا نظام بھی یہی نظریاتی نظام ہے اور یہ اسی روز سے قائم ہے جس روز سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۳۶: ۹) "اور جان رکھو کہ اللہ متقین ہی کے ساتھ ہے۔" لہذا کامیابی ان مسحقین کے لئے لکھ دی گئی ہے جو اللہ کی حدود کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ جسے حرام قرار دے اسے حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ کے قوانین سے انحراف نہیں کرتے۔ لہذا قانون قدرت یہ ہے کہ مسلمان مشرکین کے خلاف عمل جمادور کفر کے لئے بھی موقوف نہ کریں۔ اس سے انحراف نہ کریں اور اس مسلسل جماد میں وہ اللہ و اللہ کو پامال نہ کریں اور حدود اللہ کا احترام کریں اور عمل جماد کو اس کے چارے قوانین اور آداب کے مطابق جاری رکھیں اور اس جماد میں ان کے پیش نظر صرف رضائے الہی ہو۔ دلی میں بھی اور عانیہ طور پر بھی۔ اگر وہ ان اصولوں کے مطابق جماد میں داخل ہوں تو حق ان کے قدم چوسنے کی نیکو کہ اس صورت میں اللہ ان کے ساتھ ہو گا اور جس کا سامنے اللہ ہو اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔

إِنَّمَا السَّبَبُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ
عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُثَابُوا وَاعِدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ

اللَّهُ طَرِيقَ لِهَمْ سَوَاءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَقْدِرُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾

۱۱

”نہی و نفی میں ایک حربہ کا نذر نہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں جلا کئے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کئے ہوئے میٹوں کی تعداد چوری چوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں..... ان کے برے اعمال ان کے لئے خوشنما دے دیئے گئے ہیں اور اللہ عظیم حق کو چاہت نہیں دیکر آ۔“

حضرت چچا کا کتاب ہے کہ ”بہی کتانہ کا ایک شخص اپنے گدھے پر سوار ہو کر ہر سال موسم حج میں آتا اور یہ اعلان کرتا: ”لوگو! مجھ پر کوئی عیب نہ ہوئی کی جانچ ہے اور نہ میں ناکام ہوا ہوں۔ نہ میری بات کو رد کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے عرم کو حرام قرار دیا ہے اور مضر کو مضر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے سال آتا اور یہی بات کہتا۔ ہم نے مضر کو حرام قرار دیا ہے اور عرم کو مضر قرار دیا ہے اور یہی مطلب ہے۔ ”يَوْمَ أَطْعَمُوا عِبْدَ اللَّهِ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ (۳۷:۹)“ تاکہ اللہ کے حرام کئے ہوئے میٹوں کی تعداد چوری کر دیں۔ یعنی چار ماہ کی تعداد چوری کر دیں۔ اس طرح وہ حلال میٹوں کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیں۔ عید الرحمن ان دنوں اسلم کا کتاب ہے کہ یہ شخص بہی کتانہ میں سے تھا اور اس کا نام علس تھا۔ جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ ان میں سے کوئی قبیلہ دوسرے پر حرام میٹوں میں ڈاکہ نہ ڈالتا تھا۔ بعض لوگ ان کے ایک شخص کے ساتھ اس سے باپ کا قتل آجاتا لیکن وہ اس پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ اگر حرام میٹوں میں کوئی شے متاحہ کے لئے دوسروں سے جدا، طلب نہ کرنا تو وہ کہتے ”دیکھتے نہیں حرام میٹہ ہے تو لہذا طلب کرے۔“ یہ کتاب کہ اسی سال ہم اسے مٹی کر دیں تھے۔ چنانچہ اسی سال عرم کے بجائے وہ مضر ہوں گے اور دوسرے سال ہم دو عرم کر دیں گے۔ اس طرح وہ لوگ کر لیتے۔ اور اگلے سال وہ مضر کے سینے کو بھی عرم قرار دیا اور حرام قرار دیتے۔ اس طرح وہ سینے حرام قرار پاتے۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ ہے جو یہی لفظ کی دو صورتیں رائج تھیں۔ پہلی صورت میں دو عرم کے بدلے مضر کو حرام قرار دیتے۔ دوسری صورت میں عرم نہ ہوتا۔ اور دوسری صورت میں ایک سال میں تین مہینے حرام ہوتے اور دوسرے میں پانچ حرام ہوتے اور اس طرح دوسروں کی توسط آٹھ کی تعداد چوری ہو جاتی۔ لیکن اس طرح بھی عرم کا احترام برقرار ٹوٹ جاتا۔ اور اس کی تجدید ضرور ہو جاتا۔

ان دونوں صورتوں میں یہ کہ حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جاتا تو اسلامی شریعت کے خلاف عمل تھا۔ اسے زور دینا اگر قرار دیا جائے تو یہ کہ نظریات غلط۔ سادہ یہ اخذ قانون سازی کے کفر کا ارتکاب کیا گیا۔

يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (۳۷:۹) ”جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں جلا کئے جاتے ہیں۔“ وہ دھوکہ دیتے ہیں ”وہی تو کھیل بات ہے اور انصاف میں انہیں و تحریف کرتے ہیں۔“

زَيْنَ لَهُمْ سَوَاءُ أَعْمَالِهِمْ (۳۷:۹) ”ان کے برے اعمال ان کے لئے خوشنما دے دیئے گئے ہیں۔“

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو برائی اچھائی نظر آتی ہے اور بدز کو زیبائش لگتے ہیں۔ اس طرح وہ گمراہی کو گمراہی سمجھتے ہی نہیں اور کفر کو اعمال میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۳۷: ۹) ”اور، مگر میں حق کو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتا۔“ کیونکہ انہوں نے خود اپنے دلوں پر دسے ڈال دیئے ہیں۔ انہوں نے دماغ چاہتے پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا حقیق بنا لیا ہے کہ وہ جس حال میں ہیں اللہ انہیں اس میں چھوڑ دے۔

--- ۱۰۰ ---

درس نمبر ۱۰ ایک نظر میں

آیات کا یہ حصہ 'بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غزوہٴ تبوک کے موقع پر حکم ظہیر عام کے بعد نازل ہوا ہو گا۔ جب حضورؐ کو معلوم ہوا کہ رومی جزیرۃ العرب کے شمالی علاقے شام کی حدود پر جمع ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ کہ ہر قس نے اپنے ساتھیوں اور فوجیوں کو ایک سال کا راشن فراہم کر دیا ہے اور ان افواج کے ساتھ قبائل 'بذام'، 'مادہ' اور 'شمان' بھی شامل ہو گئے ہیں جو شمالی عربی قبائل تھے۔ ان کے ہر اول دستے مقام بئنا تک آ پہنچے ہیں۔ ان حالات میں حضورؐ نے بھی مسلمانوں کو عام لشکر کشی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضورؐ جب بھی کسی غزوے کے لئے نکلنے تو آپؐ جنگی چال کے طور پر تیاریوں کا رخ دوسری جانب بھرتے۔ چہ نہ ہو تاکہ آپؐ نشانہ کہاں لگائیں گے مگر آپؐ نے غزوہٴ تبوک میں اس اصول کو چھوڑ دیا۔ چونکہ یہ دور کا سفر تھا اور موسم نہایت ہی سخت تھا۔ اس لئے حضورؐ نے اس سفر کی بات صاف صاف بتا دی تھی۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ چھاؤں ٹوٹ چلا تھی۔ پانیات پک جیتے تھے۔ اور لوگوں کے لئے سفر کے متبادل میں گھروں پر قیام بہت ہی محبوب تھا۔ ان حالات میں اسلامی معاشرے میں ان کمزوریوں کا تصور ہوا جن کے بارے میں ہم نے اس سورت کے مقدمے میں قلمبند کیا ہے۔ ان حالات میں منافقین کے لئے بھی اپنی اذیتانہ حرکات کے لئے مواقع پیدا ہو گئے 'انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ گرمی میں لشکر کشی نہ کی جائے۔ انہوں نے طوین ستر کی جمع ہونے کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو دعووں کی قوت سے بھی خوب ڈرایا۔ اور اس پروپیگنڈے کا اثر بھی اسلامی معاشرے پر پڑا۔ چنانچہ آیات کے اس حصے میں ان تمام باتوں کے خلاف متنبہ کیا گیا۔

===== (۱۰) =====

درس نمبر: تشریح آیات

۳۸ ---- ۴۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ أَتَأْتَلُّكُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۖ أَرْضِيئُكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ كَمَا
 مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ إِلَّا تَتَفَرَّغُوا بِعَذَابِكُمْ صَدَابًا
 أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبِيدُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَتَضَرَّوهُ سَيِّئًا ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ إِلَّا تَتَضَرَّوهُ فَقَدْ تَصَرَّ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
 اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُم تَرَوُهَا وَجَعَلَ قَوْلَهُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ
 أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہیں کیا ہو گا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے چلتے
 رہو گے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ کیا ہے تو جس سے معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ
 سب سروسامان آخرت میں بہت تھوڑا ہے؟ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں در دھاک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور

مردہ کو اللہ نے اور تم خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نیکی کی حد نہ کی تو تیرے پر دا نہیں! اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا 'جب وہ صرف دویش کا دو سرا تھا' جب وہ دونوں عاری تھے 'جب وہ اپنے سرخسی سے کہہ رہا تھا کہ "ختم نہ کر" اللہ ہمارے ساتھ ہے۔" اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول بلیا کر دیا۔ اور اللہ کا بول تو انپاش ہے "اللہ زبردست اور دانا دیتا ہے۔" لہذا خواہ کچھ ہو یا یروصل "خود جہاد کر اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ" یہ تمہارے لئے بہتر ہے "اگر تم جانو۔"

پیچھے رہ جانے والوں کے لئے یہ آنا: حاب ہے 'ان کو یہاں سخت دشمنی دی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے جہاد کے معاملے میں سستی کی تو اس کے نتائج سخت ہوں گے۔ اس موقع پر انہیں یاد دہایا جاتا ہے کہ تم حضرت محمدؐ کو انکے اور تمام نبیوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہر وقت موعود رہتی ہے۔ عاری میں اس کے ساتھ تم میں سے کوئی نہ تھا اور تمہارے بغیر بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بچایا۔ حضورؐ کو تو تمہارے گھن سے کوئی نقصان ہو گا یا نہ ہو گا' جس میں ہر حال گناہ ہو گا اور تم سے ایک بڑی کوئی کامدور ہو جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قَاتِلُوا

الْأَرْضِ (۳۸: ۹) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جسے کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے چست کرو گے؟"

یہ سب زمین کے پوجہ ہیں 'زمین کے لالچ' زمین کے قصورت 'زندگی کے ملے جانے کا خوف' مال کے نقصان کا خوف' دنیاوی لذتوں اور مال و متاع کے ضائع ہو جانے کا خوف 'میراثی' آرام اور امن و سکون کے تباہ ہو جانے کا خوف۔ فنا ہونے والی لذتوں 'زندگی کے مختصر دور عارضی مقاصد اور خود اس کرۂ ارض کی مختصر زندگی کے ساتھ چست جانے کی رکاوٹ۔ عرض تمام رکاوٹیں 'فون گوشت اور مٹی سے حلق ہیں۔ اور ان تمام رکاوٹوں کو ایک نہایت ہی زحمرہ انگیز لطف العظم کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ اس میں ایک قوت عظیم بھی آئی ہے لیکن طعن کی عام قزاقی نہایت ہی موثر ہے۔ یہ لطف جس ملوم کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک جڑ ہے جو زمین پر گرنے کے لئے وسیلہ بن رہا ہے۔ لوگ اسے مشکل سے اوپر کی طرف اٹھانے کی سعی کرتے ہیں لیکن وہ اس قدر بوجھل ہو چکا ہے کہ وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اِنَّا قَاتِلُوا الْاَرْضِ (۳۸: ۹) ان الفاظ میں سے اعداد ہوتا ہے کہ زمین اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے لیکن روحانی قوت اور محکم اور شوق کا تقاضا ہے کہ وہ اوپر اٹھے۔ جہاد کے لئے اپنے کاموں و دراصل اپنے آپ کو اس زمین کی کشش قفل سے آزاد کرنا ہے۔ زمین کے اندر پائی جانے والی گوشت و پوست کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا عمل ہے۔ انسان کو روحانی دنیا اور بلند مقاصد کی دنیا کی طرف متعلق کرنے کا عمل ہے۔ انسانی روح کو دنیاوی قید و بند سے آزاد کر دینے کا عمل ہے۔ اس عارضی اور مختصر زندگی کو ترک کر کے دائمی اور عریل زندگی میں داخل ہونے کا عمل ہے۔

أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

(۳۸) ”کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟“ یہ ہے تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سرد سا بن آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ ”کسی عقیدے اور نظریے کے پیروکار اگر جہاد فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں یا اپنے نظریات کی خاطر جنگ نہیں کرتے تو اس کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نظریے اور عقیدے اندر فتنہ اور کج روی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث لنفسه بغزو ومات علی شعبۃ من شعب نفاق“ جو شخص مر گیا اور اس نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا اور نہ ہی اس کو کبھی اس کا خیال گزرا تو دنیا میں نفاق کے شیعوں میں سے ایک شیے پر مرا۔“ لفظ اطلاق جب کسی عقیدے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے پوری اور مکمل نہ دیتا ہے۔ یہ نفاق ہی ہے جو انسان کو موت سے ڈرا کر فتنہ و فساد کے ذرائع جہاد سے روکتا ہے حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور رزق ہر شخص کا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس چوری زندگی کا مل و مصالح کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے یہ بیان آئے۔

اَلَا تَنْفِرُوْاۤ وَیُعَذِّبُکُمْ عَذَابُہَا اَلِیْمًا وَّیَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَّلَا تَضُرُّوْہُ شَیْئًا وَّاللّٰہُ

عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۹: ۳۹) ”تم نہ انھو کے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے“ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ خطاب ایک حصے والہ میں ایک حصے کی ضمانت کو ہے۔ لیکن اپنے مظلوم کے اظہار سے یہ ہر صاحب عقیدہ اور نظریے کے لئے عام ہے۔ یہ خطاب جس سے نہیں اڑا یا پڑا ہے صرف آخرت کا عذاب ہی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی عذاب بھی ہے۔ جو لوگ جہاد و جہاد سے پہلوئی کرتے ہیں اور غلبہ و سرمدی کے لئے جہاد مسلسل نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں اور ذات کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ میدان وہ اپنے دشمنوں کے لئے خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی راہ میں جہاد کی راہ چھوڑ دینے کے نتیجے میں نظریاتی لوگوں کا جہاد اور مالی نقصان جہاد و اہل میں حصہ لینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ جہاد کا شریعہ نہ عمل ان سے جس قربانی کا مطالبہ کرتا اس کے مقابلے میں ذات پر بہت سختی ملے سے زیادہ قربانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ غرض جس قوم نے بھی جہاد کے عمل کو ترک کیا اس کے مقدمہ میں ذات نگاہ دی جاتی ہے۔ وہ دشمن کے لئے قربان نہیں جاتی ہے اور دشمن اسے بڑی آسانی کے ساتھ غلام بنا لیتا ہے۔

وَّیَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ (۹: ۳۹) ”تمہاری جگہ کسی اور گروہ اٹھائے گا۔“ یہ دو سرا گروہ اٹھایا ہو گا جو اپنے نظریات پر مشبوعی سے قوم ہو گا وہ اپنی عزت اور وقار کے لئے قربانی دینے والا ہو گا اور وہ اللہ کے دشمنوں پر سربرداری حاصل کرنے والا ہو گا۔“

وَلَّا تَضُرُّوْہُ شَیْئًا (۹: ۳۹) ”تم نہ ان کا کچھ بھی بگاڑ سکو گے۔“ پھر تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی اور نہ صنف اول میں تمہاری حیثیت ہوگی اور نہ صنف آخر میں۔“

وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۹: ۳۹) ”اللہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔“ وہ اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ جیسے فہم کر دے اور تمہاری جگہ دوسری اقوام کو اٹھائے اور جیسے نظر انداز کرے کہوشم غامی میں ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی مہادات سے بلند ہونا اور جس انسان کی تکوین پر یہ کھوپڑیاں دراصل مقام شرف و کرامت کو پکارتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بلند ترین مقام ہوتا ہے لیکن ذات کو اختیار کر کے زمین سے چٹا ہوا اور دشمن سے عافیت ہونا کرامت اور شریعت اور حکمت کی زندگی کی نشی ہے۔ اور اللہ کے معیار کے مطابق یہ فائدہ ذات ہے اور روحانی اتہاد کی پٹی ہے۔

اب اللہ تعالیٰ ایک کاربعلی واقعہ کو کر کے ایک مشایان فرماتے ہیں۔ یہ مثال ان کے علم میں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بعض حساس مواقع پر دست قدرت نے کسی طرح رسول اللہ اور اسلامی تحریک کی دھیری فرمائی۔ اس میں افراد تحریک کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ خاص فیہی انداز تھی اور مابین و انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت امداد کے لئے موجود نہ تھا۔

لَا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الْاَدْنٰی كَفَرُوْا اَنْتَیْنِ اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاتَّوَلَّ اللّٰهُ سَبِيْطَهٗ عَلَیْهِ وَاٰیْدُهُ بَجُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْاَدْنٰی كَفَرُوْا السُّفٰنٰی وَكَلِمَةَ اللّٰهِ هٰی الْعُلَیَّا وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ

حٰكِمٌ (۹: ۴۰) ”تم نے اگر بھی کی مدد نہ کی تو کچھ نہ واصل اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کانوں نے اسے نکل دیا تھا“ جب وہ صرف دو ہی کا در ساتھ“ جب وہ دونوں غار میں تھے“ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ ”تم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کانوں کا بول بچا کر دیا۔ اور اللہ کا بول تو اونچائی ہے“ اللہ زبردست اور داناوچا ہے۔“

جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کا یہ نہ صبر لہجہ ہو گیا۔ عیشی ہوئے کہ سرکش قوتوں کو جب کامیابی نصیب نہیں ہوتی تو ان کا یہ نہ صبر لہجہ ہو جاتا ہے اور وہ تندہ پر اتر آتی ہیں۔ چنانچہ قریش نے بھی حضور کے خلاف عہد کی سازشیں شروع کر دیں۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ حضور کو قتل کر کے ان سے جان چھڑائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو ان کی خفیہ سازشوں کی بہت اطلاع کر دی۔ اور غم دیا کہ آپ اب تک سے نکل جائیں۔ آپ کے ساتھ صرف ایک مرد صحت رشتہ تھے۔ آپ کے پاس نہ تو کوئی لشکر تھا اور نہ سامان جنگ تھا۔ آپ کے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ متنبی طاقتور تھے۔ یہاں سیاق کلام میں اس کی نہایت ہی خوبصورت مہر کشی کی گئی ہے۔

اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ (۹: ۴۰) ”جب وہ دونوں غار میں تھے۔“ اور قوم ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ حضرت صدیق خت کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جان کے بارے میں غرمانہ نہ تھے۔ اس کو تاکہ کی فکر تھی کہ وہ ان کے آگے نہ پا لیں اور ان کے حبیب تک رسائی حاصل نہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی جگہ سے نظر الٹا تو ہم اسے اس کے پاؤں کے نیچے نظر آجاتے۔ اس موقع پر حضور کے کھب پر اللہ کی جانب سے سکون و شہادت کی بحیثیت نازل

ہو چکی تھی۔ آپ نے صریحاً گہرے خوف کو کم کرنے کی کوشش کی اور فرمایا: ”یہاں ہر تہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیرا ساتھی اللہ ہو۔“

نتیجہ کیا نکلا؟ حادثہ ایسے ہیں کہ ایک طرف پوری دہائی قریب ہیں اور منصورؒ اور ان کے اکیلے ساتھی ہر قسم کی مادی قوتوں سے محروم ہیں۔ اب اللہ کی افواج میدان میں آتی ہیں۔ ان میں سے کوئی فوج اور کوئی قوت نظر نہیں آتی۔ اس منصوبے میں کھارہ پوری طرح شکست ہوتی ہے اور وہ ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ (۹: ۴۰) ”اور اللہ نے کافروں کا بول بچا کر دیا۔“ اور اللہ کا کلام اپنی جگہ سر بلند رہا، یہاں کہ وہ بیحد سر بلند رہتا ہے، قوی ہوتا ہے اور اسے لغو حاصل ہوتا ہے۔

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا (۹: ۴۰) بعض قراءتوں کے مطابق
وَكَلِمَةُ اللَّهِ (۹: ۴۰) نصیب کے ساتھ بھی آیا ہے۔ جسے وَكَلِمَةُ اللَّهِ (۹: ۴۰) رفع کے ساتھ زیادہ قوی ہے۔ منہوم کے اظہار سے بہت زور دار ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں تاکید اور دوام کا منہوم ہوتا ہے۔ یعنی وَكَلِمَةُ اللَّهِ (۹: ۴۰) کا مزاج اور اس کی حقیقت چاروں طرف سے ہے کہ وہ سر بلند ہوتا ہے۔ اس کی سر بلندی کسی ایک واقعہ اور حادثہ میں محدود نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے دوست بھی ذلیل نہیں ہوتے اور وہ ہمہ پناہ عظیم ہے۔ اس لئے وہ اپنے دوستوں کے لئے کامیاب پالیسی وضع فرماتا ہے اور اس نے ان کے مقدر میں کامیابی لکھ دی ہے۔

یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح اللہ نے اپنے رسولؐ اور اپنے کلمات کو کامیابی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دہرا سکتا ہے جس میں اس قسم کی امداد صرف ان لوگوں کو پہنچ سکتی ہے جو سستی میں کرتے اور بیکار میں بیٹھے۔ اگر مسلمان اپنے نہ کرسی کے قائل نہ دوسرے گروہ پر دیکھ کر سکتا ہے۔ یہ ایک واقعی اور عملی مثال تھی اور اس کو سمجھنے کے لئے کسی بڑی دلیل اور عقلی استدلال کی ضرورت ہی نہ تھی۔

اس مثال کی نقادیں اور اس گمراہی کی حالت میں اب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان اس رسم میں نکل کھڑے ہوں کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائیں، کوئی عذر ان کی راہ میں حائل نہ ہو، نکل کھڑے ہوں اگر وہ دنیا میں کامرانی اور فوج مندی چاہتے ہیں اور آخرت میں دائمی فلاح چاہتے ہیں۔

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۹: ۴۱) ”کل“ خواہ بچے ہو یا پوجھل، اور مجاہد کہو اللہ کی راہ میں اپنے مایوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم جانو۔“ ہر حال میں فکر، چال اور مالی قربانی دو، جنہیں نہ گڑبگ اور عذر نہ پیش کرو، مشکلات اور رکاوٹوں کو پائے جاؤ۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۹: ۴۱) ”تمہارے لئے یہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔“
پانچ ایسی باتیں ہوا کہ مجلس مومنین ان حکایات کو پائے۔ وہ تمام رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود نکل کھڑے ہوئے۔ ان

درس نمبر ۹ تشریح آیات

۳۲۔۔۔۔۔ آ۔۔۔۔۔ ۹۳

یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ جن سے اس موقع پر مکر و دغل اور کوتاہیوں کا تصور ہوا۔ اس بارے میں ان منافقین کی شکایت بھی کی گئی ہے جو اسلام کے عام پر اسلامی اصولوں میں سمجھے ہوئے تھے، انصافاً اس وقت جب اسلام غالب ہو گیا تو ان لوگوں کی سماجی اور ان کے مذہبات کا تختہ الٹ گیا کہ یہ لوگ اسلام کے سامنے سرنگوں ہو جائیں اور انہی اصولوں میں داخل ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کریں کیونکہ انہی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسلام سے باہر وہ کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ نہ کر سکتے تھے۔

اس سبق میں وہ قسم جارت ہمارے سامنے آئیں گے جن کی طرف سے ہم نے اس سورت کے مقدمے میں اشارہ کیا تھا، ان حالات کی تصویر کشی قرآن کے الفاظ میں ہوئی۔ سورت کے آغاز میں ہم نے جو اصولی بحث کی تھی اس کی روشنی میں اب ان نصوص کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام ہو گا جیسا کہ پہلے ہم کہہ آئے ہیں۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۖ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۖ
 ۱۰ لَوْ يَكُونُ اَنْفُسُهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لَمَّا اٰذِنْتَ
 ۱۱ لَهُمْ حَتّٰى يَتَّبِعَنَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمُ الْاَكْذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاْذِنُكَ
 الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
 وَ اَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَرَاَيْتَ فُلُوْهُهُمْ فَمَهْوَ فِي رَيْبِهِمْ
 يَتَرَدَّدُوْنَ ۝ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَعَبَدُوْا كُفْرًا ۚ وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اَنِيعًا لَهُمْ

فَقَبْطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۖ لَوْ
 اِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا اَوْصَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُوا كُفْرَ الْفِتْنَةِ ۚ وَ
 وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ
 الْاُمُورِ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَرِهُوْنَ ۝

”اے نبی“ اگر تاہم مسل حملوں ہو تا اور سرنگا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے پلٹے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ
 بہت سہل ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو جیتا تمہارے ساتھ پلٹے۔ وہ اپنے آپ کو
 ہلاکت میں داخل رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بھولے ہیں۔

اے نبی ”اللہ جس صاف کرے“ تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ (جس چاہتے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے) تاکہ
 تم پر کل جانا کہ کون لوگ سچے ہیں اور بھولوں کو بھی تم جان لیتے ہو۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو
 کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے صاف رکھا جائے۔ اللہ حقیقوں کو
 خوب جانتا ہے۔ انہی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں
 میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں تردد رہے ہیں۔

اگر واقعی ان کا ارادہ تھے کہ ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ جاری کرتے۔ لیکن اللہ کو ان کا اہلنا پند ہی نہ تھا۔ اس نے اس
 نے انہیں سست کر دیا اور کہ دیا گیا کہ چند روز چھٹے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ تھے تو تمہارے اندر خرابی
 کے سوا کسی چیز کا انکشاف نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پر داری کے لئے دوڑ دوڑ رہے تھے اور تمہارے گرد و کاہل
 یہ ہے کہ کبھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان خالوں کو خوب جانتا
 ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور جسیں ناکام کرنے کے لئے یہ ہر طرح کی تدبیریں
 کالٹ پھیر کرچے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آگیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔“

اگر یہ معاملہ دیکھا میعادات کا ہو تا اور ہو تا بھی مسل حملوں یا کوئی فتنہ اور تلخ بھل سر ہوا جس کے نتائج جیتی ہوتے تو یہ
 لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے۔ لیکن یہ سزاورد کاسٹریجے اور پے مشتق ہے اور بہت سہل سڑے۔ کمزور ہمتوں اور
 ضعیف انصاف لوگ جرات کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ سزا میں عظیم اور بندہ نصب العین کی طرف ہے جس کو دیکھ کر کمزور
 اور دل کے لوگ ڈر جاتے ہیں کمزور دل والوں پر کھلی عداوت ہو جاتی ہے۔ اور کم طرف لوگ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔

یہ ہم دراصل ایک مثالی قسم تھی اور انسانیت کی تاریخ میں ایسی صامت جھڑپ مثالی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی بھی ملک کے لئے
 تجربہ نکیات و روایات فراہم کرتی ہیں۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَنْهُمْ الشُّعْبَةُ (۴۲:۹))
 ”اے نبی! اگر فائدہ کھل ہوا اور سفر قریب ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلے، آؤ وہ دور جاتے انحراف پر تو یہ راستہ
 بہت گھٹن ہو گیا۔“

اگر مقام شرف و عزت کی طرف بہت آگے بڑھا جاسکتا ہو تو اس پر وہ ان منزل بکھرتے سامنے آ جاتے ہیں لیکن اگر
 راستہ دشوار گزار ہو تو لوگوں کی بڑی تعداد پہنچتی کرتی ہے۔ اور راستے کی مشکلات کی خاطر فکر سے پیچھے رہ جاتی ہے اور
 ان کے پیش نظر دنیا کا نہایت ہی بے قیمت اور بے حقیقت مقصد ہوتا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگ بکھرتے
 پائے جاتے ہیں اور مشہور و معروف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ شاذ و نادر میں ہوتے بلکہ ایسے لوگ تو ہر زمانے میں
 بکھرتے پائے جاتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ زندگی کے ایک کنارے پر بے وقت مقام کے تکین ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ
 اپنے زعم میں یہ نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے قبی مفادات حاصل کئے، انہوں نے اپنی دنیاوی مقاصد پائے اور وہ کسی
 بھی مقصد کے لئے اپنی قربانیاں دینے سے ٹکا گئے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ کوئی جس قدر قیمت دے گا، اسے اس کی
 قیمت ہی کے مطابق مقام ملے گا۔ اس دنیا میں بھی کسی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ قیمت ادا کرتا ہے۔

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَحَرَبْنَا مَعَكُمْ (۴۲:۹) ”اب وہ خدا کی قسم کھاکر کہیں گے کہ
 اگر ہم چاہیں گے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلے۔“ یہ وہ جموعہ عذر ہے جو عید کثرت لوگ پیش کیا کرتے ہیں۔ عذرت پیش
 کرنے والے اکثر جموعہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہر عذرت پیش کرنے والے قوی اور بہادر نظر آئیں لیکن درحقیقت یہ
 کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ضعیف وہ ہوتا ہے جو پہنچتی کر لکھتا ہے۔ یہ
 وہ اصول ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ اصول ہمیشہ جاری رہتا ہے۔

يَهْلِكُونَ اَنْفُسَهُمْ (۴۲:۹) ”وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔“ یہ جموعہ ہول کر اور جموعہ
 ضعیف کھاکر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے نزدیک گویا کامیاب ہو گئے، حالانکہ حقیقت حال کا ضمیر تو اللہ کو ہے کہ یہ
 کامیاب نہیں ہیں اور اللہ ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول بھی سکتا ہے، اللہ ایسے لوگ دین میں بھی اپنے جموعہ
 عذرات کی وجہ سے بے وقت ہوں گے اور آخرت میں بھی کیونکہ آخرت میں تو کوئی ہمانہ نہ چلے گا۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْهُمْ لَكَذِبُونَ (۴۲:۹) ”اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔“

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذٰبِيْنَ (۴۳:۹)

”اے نبی! اللہ تجھ سے معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ (جس میں چاہئے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے)
 تاکہ تم پر کھل جائے کہ ان لوگ جیسے ہیں اور جموعوں کو بھی تم جان لینے ہو۔“

اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر اس قدر مہربان ہے کہ عتاب سے پہلے ہی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ جب ان لوگوں نے جھوٹے
 عذرات پیش کئے تو رسول اللہ نے ان کے عذرات قبول کر لئے اور ایسے لوگوں نے ان عذرات کی اوت میں اپنے آپ کو

چھایا۔ حضورؐ نے ان لوگوں کے عذرت کو اس لئے قبول کر لیا تھا کہ اس وقت سچے اور مجموعے عذرت کی تحقیقات کا موقع نہ تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ بعض لوگ فکر سے جاگزیں عذر کے پیچھے رہ جائیں اور اس طرح ان کی حقیقت عامہ انہیں پر کھل جائے اور پردہ غلط بھی کر جائے۔ اور کچھ ہو کر وہ جائیں اور لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے اور ان کے لئے اللہ رسولؐ کا ہاتھ بھی نہ رہے۔

حضورؐ نے چونکہ منافقین کے غلط کام کا انکشاف نہ کیا تھا اس لئے اللہ نے یہاں ایسے اصول اور ایسی صفات کو بیان کر دیا جس کی روشنی میں منافقین کو کبھی طرح چھپا جا سکے۔ اور یہ صفات مومنین اور منافقین کے درمیان امتیازی صفات ہوں۔

لَا يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُحَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (۹: ۴۴) ”جو لوگ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کسی قسم سے یہ
درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ حقیقوں کو خوب جانتا
ہے۔“

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ
مِمَّا دَدُوا (۹: ۴۵) ”ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں رکھتے“
جس کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے ملک میں ہی حرد رہ رہے ہیں۔“

یہ وہ اصول ہے جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور جن کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن
انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت لیں۔ اور جب
بھی ان کو اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ایک منٹ کے لئے بھی پس و پیش نہیں کرتے۔
بلکہ وہ جیتے ہوں یا بموت ہوں اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اسطاعتِ امیر کرتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے
والے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کو پوری پوری جزا دے گا اور ان سے راضی ہو گا۔ وہ جہاد کے لئے اس قدر بے
کُپ ہوتے ہیں کہ انہوں کو اس عمل کے لئے اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی انہیں اس
کے لئے غش دے۔ جہاد سے پیچھے رہنے کے لئے عذرات پیش کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ عذرات تو صرف وہ لوگ پیش
کرتے ہیں جن کے دل ایمان و یقین کی دولت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پس و پیش کرتے ہیں اور عذرات غلط کر
کے چھٹیاں لینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عقیدے کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس کے تقاضے پر نہ کرنے سے ان کی امانت
رکاوٹیں ہیں۔ درحقیقت وہ ملک کے سر میں ہوتے ہیں اور حرد ہوتے ہیں۔

اللہ کی طرف ہر راستہ جاتا ہے وہ واضح ہے اور بالکل سیدھا ہے۔ اس سلسلے میں تردد اور پس و پیش دیکھ کر سکتا ہے
جو دولت یقین سے محروم ہو یا وہ غرض کبھی غرض جانتا ہے کہ رسولؐ برحق ہیں۔ لیکن ذاتی کردار کی وجہ سے وہ
مشکلات رلو سے گھبرا جاتا ہے۔

اس موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ لشکرِ کبھی کی قدرت رکھتے تھے۔ ان کے پاس دوسرے سفرِ مہم جو تھے 'سازد سامان' بھی موجود تھا۔

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (۹: ۴۶) "انکر واپسی ان کا بارود نکلے گا ہو۔ تو وہ اس کے لئے کچھ تیار کر تے۔" ایسے لوگوں کے سرخیل عبداللہ بن ابی بن سلول تھے 'جدید ان' قیس بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ یہ اپنے قبائل کے سبزیں میں سے تھے اور باڑا اور مالدار تھے۔

وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (۹: ۴۶) "لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا 'اس لئے انہوں نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کیا کہ بیٹھ رہو' بیٹھے دلوں کے ساتھ۔"

اللہ کو ان لوگوں کے حراج اور ان کے خلق کا علم تھا اور ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عدالت جس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس لئے اللہ نے انہیں اس موقع پر مضبوط کر دیں اور ان کی ہمت ہی ختم کر دی۔ یہ لوگ دروں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بچوں اور ۱۰ سالوں کے ساتھ وہ پیچھے رہ گئے جو صحیفہ اس لشکر میں جانے کی حالت دوسرے نہ رکھتے تھے۔ لہذا اگر وہ ہوتے اور کھڑے رہتے تو ان کے دلوں کے لئے بہتر بھی تھا کہ وہ بیٹھے رہیں اور اس اعزاز سے محروم رہیں۔ اور اس میں دعوتِ اسلامی کی بھلائی تھی۔

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا لِحَلِّكُمْ فِيكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَيْثُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (۹: ۴۷) "اگر وہ تمہارے ساتھ نکلے تو تمہارے اندر غمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پر دازی کے لئے دوڑ دھوپ کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ کبھی ان میں ہمت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں 'اللہ ان خالوں کو خوب جانتا ہے۔"

سمعون لیسٹ اور ہزول پوری فوج کو ہمت اور بڑا دل بنا دیتے ہیں اور خیانت کار پوری سوسائٹی کو خائف بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ منافقین مسلمانوں کے ہمراہ ہی بھی جاتے تو اسلامی صفوں کے اندر بے چینی پیدا ہو اور اختصار پیدا کر دیتے اور اسلامی فوج کے اندر فتنہ و فساد اور نفرت اور قتل و قتل پیدا کر دیتے 'یہ اس لئے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کے ان ساتھ قائم رہنے کے ساتھ ساری تعلقات تھے اور ابھی تک مسلمان ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرتے تھے لیکن اللہ اپنی دعوت کا مخالف خود تھا اور وہ دایوں کی ٹھکانہ بھی اپنی گمراہی میں کر رہا تھا۔ اللہ نے مومنین کو کھتے سے اس طرح بچایا کہ منافقین اور دھیل لوگ پیچھے ہی رہ گئے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (۹: ۴۷) "اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔" یہاں ظالموں سے مراد مشرک ہیں۔ زیر بحث لوگوں کو بھی اللہ نے مشرکین کے حربے میں ڈال دیے۔ ان کا ماضی ان کے دلوں کا قافز ہے۔ اور ان کی بد نظری پر ان کی تدریج گمراہ ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خداؐ کی رہبر روکی۔ اور تحریکِ اسلامی کی خلافت میں انہوں

نے وہی کچھ کیا جو ان لوگوں کے بس میں تھا۔ لیکن جب تحریک اسلامی غالب ہوئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ابنت ان کے دلوں میں غلائی کی بنیادی سوچ رہی۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ حَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرُهُونَ (۹: ۸۸) ”اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی تھی اور جنہیں ناکام کرنے کے لئے یہ ہر طرح کی سوجھ بوجھ کا اٹھایا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آگیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔“

یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضورؐ ”عوامی تائید کے ذریعے مدینہ شریف۔ کے اور حالات یہ تھے کہ ابھی تک انہیں اپنے دشمنوں پر قبضہ کن غلبہ حاصل نہ ہوا تھا اور مدینہ میں جب حضورؐ کو کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں تو ان اعداء نے بھی سر جھکا دیئے لیکن دل سے وہ تحریک جدید کو بدستور مانجھتے رہتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اسلام پر کوئی برا وقت آئے اور انہیں ریشتہ دو اہلیوں کا موقع ملے۔

—○—○—○—

اب قرآن کریم ان لوگوں کی مختلف اقسام کی طرف اشارات کرتا ہے اور ان کے جہل و غرور پر بھی کلام ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے خلاف ان کے سینوں میں کیا عناد اور بغض بھرے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ کس قدر کینہ رکھتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّنِي بِكَ لَا تَفْتِنِي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَ لَكُ حِيطَةٌ ۝ بِالْكَافِرِينَ ۝ اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۝ وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۝ هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرْتَضَوْنَ بِمَا اَرٰى اِلٰهِي الْحُسَيْنِيْنَ ۝ وَنَحْنُ نَرْتَضِىْ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاَيِّدِنَا ۝ فَتَرْضَوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ۝

”ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ”مجھے دھمت دے دیجئے اور مجھ کو تجھے میں نہ اٹھے۔“ میں رکھا اچھے حق میں

تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جنم نے ان کانٹوں کو گھیر رکھا ہے۔

تسارا بھلا ہوتا ہے تو اسیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی معیت آتی ہے تو یہ نہ پھیر کر خوش خوش پٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پیسے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ”ہمیں جڑ کوئی (برائی نہ بھلائی) میں پہنچ کر وہ جہنم نے ہمارے لئے لکھ دی ہے“ اللہ ہی ہمارا موٹی ہے اور اہل ایمان کو اس پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

ان سے کہو ”تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے خطر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے خطر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا تبار۔ ساتھ دلوں کا ہے؟ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ خطر ہیں۔“

محمد ابن اسماعیل نے ذہری وغیرہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمادی تیار ہوا میں معروف تھے (جو کہ کے موقع پر) تو آپ نے واسطہ کے بھائی بدلن قیس سے کہا کہ بد کیا تم کوئی اصلو (رومیوں) کے ساتھ جماد میں دلچسپی ہے؟ تو اس نے کہا حضور! آپ مجھے اجازت ہی دے دیں اور مجھے میں نہ دلیں؟ خدا کی قسم میری قوم کو دلچسپی حرم مطہم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ دلچسپی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے نبی المصطفیٰ (رومیوں) کی عورتوں کو دیکھا تو میں میری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ نے اس سے نہ پھیر لیا اور کہا ”میں نے قیس اجازت دے دی۔“ تو اس بدلن قیس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لہم ما ظنن اسی قسم کے عذرت غلط کرتے اور اللہ نے ان کو بھی جواب دیا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اٰذَنْ لِّیْ وَلَا تَقْنِیْ اِلَیَّ الْفِتْنَةَ سَقَطُوا وَاِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِیْطَةٌ

بِالْكَافِرِیْنَ (۹: ۴۹) ”ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ”مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو تجھے میں نہ ڈالنے..... سن رکھو! تجھے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جنم نے ان کانٹوں کو گھیر رکھا ہے۔“ عظیمی اس طرح ہے کہ گویا ہم ایک فتنہ ہے۔ اور یہ لوگ اس میں گرتے جا رہے ہیں۔ جنم ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ان کے بچنے کے تمام راستہ بند ہو چکے ہیں۔ اور جنم کا دائرہ راستہ نکلا ہے اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اور گرتے جاتے ہیں۔ یہ انداز تعمیر اس بات سے نکلا ہے کہ انہوں نے پیچھے رہ کر ایک عظیم معنی کا ارتکاب کر لیا ہے اور اب مذہب جنم ان کے لئے حتی ہے۔ اور یہ جزاء ان کے لئے جماد سے پیچھے رہ جانے اگر اہوا موقف اپنانے اور بھونٹ بھونٹ عذرات پیش کرنے کی وجہ سے حقد ہو چکی ہے۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ ہمارا اسلام کرتے ہیں لیکن درحقیقت یہ منافق ہیں اور کالوں سے بدتر ہیں۔

ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ اور مسلمانوں کی بھائی نہیں چاہتے اور اس بات پر بہت کڑھتے ہیں کہ رسول اللہ اور مسلمانوں کو کوئی برتری نصیب ہو۔

اِنْ تُصِیْبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِیْبَكَ مُصِیْبَةٌ یَّقُولُوْا اَقَدْ اَخَذْنَا اٰمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَ

يَتَوَلَّوْا لَهُمْ فَرْحُونٌ (۵۰: ۹) ”تمارا اہلک ہوتا ہے تو اہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مدحیر کر خوش خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا سطلہ لٹک کر لیا تھا۔“ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے اعتدالی حوالہ اختیار کر لی تھیں اس لئے ہم بچ گئے اور ہمیں ان مشکلات سے دوچار ہونا نہ پڑا اور اپنی جگہ یہ خوشیاں مناتے ہیں۔

لیکن یہ بہت ہی کم محفل ہیں۔ مرنے، غامری باتوں پر ان کی نظر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مصائب ہر حال میں برے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھر دس میں بیٹہ کر اور بھادست پیچھے رہا۔ رسول نے بھلائی کمانی۔ حالانکہ ان کے دلوں میں اعلیٰ الہی نہ رہی اور انہوں نے رضائے الہی کے متعدد عظیم کونواۓ۔ حالانکہ ان کی بھلائی تو تسلیم در خواست اور بھادست تھی۔ ایک سچا مسلمان تو ہو گا ہی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ذرا نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کا حقیقہ یہ ہوتا ہے کہ خیر و شر تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ ہی ناصر اور مددگار ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَدَٰهُ هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(۵۱: ۹) ”ہم سے کوئی ہمیں ہرگز کوئی (برائی نہ برائی) نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اللہ ہی ہمارا مولیٰ ہے اور لعل لہذاں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔“ اور اللہ نے تو مومن کے حق میں فتح لکھ دی ہے اور ان کے ساتھ آخری فتح کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ ان کو چاہئے جس قدر مشکلات بھی پیش آئیں، وہ عظیم اللہ اؤں کے ساتھ دوچار کیوں نہ ہوں، آخر کار ان کو فتح نصیب ہوگی اور یہ مشکلات اس فتح کی قید ہیں تاکہ مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہو تو نظر آئے کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ اور یہ کہ وہ ان کی صفوں کو چھان کر صاف کر دیا جائے اور یہ فتح و نصرت دنیاوی و دینی اور دینی و دنیوی کے لئے ہو اور مشکلات کے بعد ہو تاکہ مسلمان اس قدر و حیرت کا احساس کر سکیں اور یہ فتح بلند بہت لوگوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہو۔ اللہ اؤں کے بعد حاصل ہو اور جو گویں اس کے لئے قربانیاں دی ہوں۔ اور حقیقی و صریح یہ کہ اللہ ہی ہے اس نے مسلمان جیسے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی قربانیوں پر نہیں کرتے۔ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (۵۱: ۹) لیکن اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ اس بات کے معانی نہیں ہیں کہ کوئی کسی کام کے لئے تیار کی کرے اور ضروری وسائل جمع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جدو کے بارے میں اللہ کا صریح حکم ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ لِتَقْرَأَ الْقُرْآنَ ذِكْرًا وَإِلَىٰ ذِكْرِهِ يَكُونُ۔ لیکن اللہ کی تقدیر کے لئے اس قدر قوت جو استعاری استقامت کے لئے ہو۔ اور جو شخص اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرے گا اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ متوکل ہے۔ ہر توکل بازو استریدہ اور جو شخص حکم الہی کے مطابق اسباب مینا نہیں کرتا وہ سنت الہی کے اور آگ سے قاصر ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہ سنت اُسی ہے اور وہ کسی کی رد و رعایت نہیں کرتی۔

مومن پر تو ہر حال میں وارے بنارے ہیں، اگر اسے فتح ملے تو بھی کامیاب شادت ملے تو بھی کامیاب۔ رہا کافر تو وہ ہر طرح ناکام ہے۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا ہی میں مذاب پالے اور جہنم رسید ہو تو بھی ناکام اور طبعی موت مرنے کے بعد جہنم رسید ہو تو بھی ناکام۔

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا أَلَا أَحَدَى الْحُسَيْنِيِّ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ

بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَا بَنِيَّاهُ فَتَرَبَّصُوا أَنَا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (۹: ۵۲) ”ہاں سے کہ ”تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا تمہارے ہاتھوں دلوں؟ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔“

آخر منافقین مسلمانوں کے بارے میں کس بات کا انتظار کریں۔ مسلمانوں کو ہر حال میں بھائی اور کامیابی کی توقع ہے۔ یا تو فتح منہ ہوں گے اور اللہ کا لکھ بدلہ کر دیں گے اور یہ کامیابی اس جہاں کی ہے۔ یا انہیں شادت نصیب ہوگی اور شدید اہل درجہ پر فائز ہونا ہے۔ پس مومن ضرور انتظار کریں کہ منافقین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو اس طرح عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ جس طرح تم کہتے ہیں عذاب سے دوچار ہوئے لیکن آخرت میں اور یہاں ہو گا کہ وہ اس دنیا میں بیکارے جائیں گے جس طرح تمام اہل باطل پکڑے جاتے ہیں۔ لہذا دونوں گروہوں کا انجام منظور و معروف ہے۔

پچھے رہنے والوں میں سے اور انتظار کرنے والوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے مٹی تھاول پیش کر دیا تھا لیکن واقعی طور پر جہاد میں شرکت سے وہ دوری کا اہتمام کر رہے تھے اور یہ وہی وہ اس لئے اختیار کر رہے تھے کہ وہ بدنام بھی نہ ہوں اور بین ہیں وہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ چنانچہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان جیسے لوگوں کے مٹی تھاول کو مسزور کر دیں کیونکہ یہ لوگ مٹی تھاول کی جھٹیل خوف اور دکھاوے کے لئے کرتے ہیں۔ لیکن ان کے تھاول اور اللہ پر ہمارے کی وجہ سے وہ یہ متفق نہیں کر رہے۔ خود وہ یہ کام دکھاوے کے لئے کر رہے ہوں اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہوں یا مشرکین کے زور کی وجہ سے کر رہے ہوں۔ دونوں صورتوں میں ان کا یہ فعل اللہ کے نزدیک مردود ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔

قُلْ أَنْفَعُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَعْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝

”ہاں سے کہ ”تم اپنے مال خواہ اپنی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بہر حال وہ قبول نہ کئے جائیں گے۔ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے اپنے ہوئے، مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے نماز کے لئے آتے ہیں تو کسمتے ہوئے آتے ہیں اور روانہ نہیں خرچ کرتے ہیں تو قابلِ غاوت خرچ کرتے ہیں۔“

ہر دور میں منافقین کے یہی عند خیال ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت خوف اور بچہ دہائی میں ہوتے ہیں۔ ان کے دل خالی خالی اور خیر اور ان کی سوچ بیکاری سے کسی دامن ہوتی ہے۔ ان کے مقابہ ہریش حقیقت کی روح سبب ہوتی اور اس کا کفار

ان کے باطن سے باہر جدا ہوتا ہے۔

دراثر ان کے اندر تعمیر کو دیکھو وَاَلَّذِينَ اٰتَوْا الصَّلٰوةَ اَلَّا وَهُمْ حُسْبٰی (۹: ۵۴) (انہوں نے آتے ہیں تو کسمپست ہوئے آتے)۔ وہ نماز رکعات کے سنے پڑھتے ہیں وہ ظاہر تو نماز ہوتی ہے لیکن ان کے اندر نماز کی روح نہیں ہوتی۔ وہ نماز کو درست کر کے استقامت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے پر جو جذبہ بھیر کرتا ہے وہ ان کے دل اور اندرون میں نہیں ہوتا بلکہ بعض بیرونی اسباب کے دھوکے وجہ سے وہ اس طرف بھیر ہوتے ہیں۔ لہذا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں یہ فعل بھیرا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے وہ بھی محض ظاہر داری کے لئے کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول نہیں ہیں کیونکہ اللہ کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا جو دلی جذبہ اور شعوری ایمان کے نتیجے میں نہ ہو۔ لہذا اسباب یہ ہے کہ اجماعاً ہی ہو اور کبھی نیت سے کیا جائے۔ یہ منافقین اصحاب مال و ولادہ دیتے ہیں یہ عباد کو تاپند کرتے تھے اور بڑے بااثر لوگ تھے۔ لیکن اللہ کے نزدیک مال و دولت اور جاہ و شرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا رسول اور اہل ایمان کے نزدیک بھی مال و دولت اور جاہ و شرف کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے ایسے افعالیات نہیں ہیں کہ وہ ان کے ذریعے حرے لوٹے رہیں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو بلکہ یہ تو ایک قدر اور آزمائش ہے۔ اس پر ان سے باز پرس ہوگی اور ان کو سزا ہوگی۔

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ۖ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ بِهِمُ بِهَآ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزَكَّيْ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

”ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت، اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھو“ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی جگسا جگسا عذاب کرے اور یہ جان بھی دے کہ تو انکار حق کی حالت میں دس۔“

مال و ولادہ تو کبھی ایک نعمت ہوتے ہیں اور اس سے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نوازتے ہیں اور پھر اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کا شکر یہ ادا کرے۔ اور اپنی اس قوت کو بصلاح فی الارض کے لئے استعمال کرے۔ اس کے ذریعے اللہ کی طرف حرج ہو اور اس کی طرف اس کا خمیر ملے۔ اس کے جس میں سکون و اطمینان ہو اور اسے اپنے انجام و احوال انجام کا پورا پورا یقین ہو۔ اور اس کا طرز عمل ایسا ہو کہ وہ نہایت انکسار کے ساتھ اطلاق فی سبیل اللہ کرتا ہو اور آخرت کے لئے خوش چن کر اور جب اسے مالی یا جانی نقصان ہو تو کبھی وہ اسے اللہ کی طرف سے بھیجے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اور یہی مال و اولاد بھی اللہ کی جانب سے مزا ہوتے ہیں اور یہ مزا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو دینا ہی میں دے دیتا ہے۔ چنانچہ یہ اصول اور ولادہ اس کے لئے موجب حق اور اہمیت ہوتے ہیں اور اس حق اور پریشانیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوتا ہے اور زیادہ مال و دولت کو حرج یا حائل کے لئے اس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور وہ اصلگی طور پر شغل ہو جاتا ہے۔ اب اسے افعال مال اختلاف مال کے برابر نظر آتا ہے۔ اگر اس کی اولاد تیار ہو تو بھی وہ کہتا ہے اور اگر اولاد و سمور مست ہو تب بھی اس کے لئے باعث اذیت ہوتی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے لئے خود ان کی اولاد وبال جان ہوتی ہے۔

اس قسم کے لوگ رسول اللہ کے دور میں موجود تھے۔ اب بھی یہ موجود ہیں اور بیشک موجود رہیں گے۔ ان کے پاس دولت ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، لوگ ان کی ظاہری پوزیشن کو دیکھ کر ان سے حائر ہوں گے لیکن درحقیقت یہ سب کچھ ان کے لئے عذاب ہوگا اس لئے انہیں عذاب اور ان کے اندرون اور اجسام سے چونکہ اللہ خوب واقف ہے اس لئے وہ جنم کے لئے پھر رکاب ہوتے ہیں۔ یہی حالت کفر پر ان کی موت کی دہ ہوئی ہے۔ چنانچہ دیتے ہی وہ جنم سیر ہو جاتے ہیں۔

قرآن کا انداز تعمیر و تزیین انفسہم (۵۵:۹) سے یہ ٹھٹھا ہے کہ یہ لوگ نفسیاتی طور پر فزا اور پاکست کی حالت میں ہیں۔ ان کی حالت کچھ اس طرح ہے کہ وہ سکون، فضا اور اطمینان کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ انہیں طرح وہ آخرت میں سخت عذاب میں ہوں گے، اسی طرح یہ دنیا بھی ان کے لئے جنم سے کم نہیں ہے۔ تو گویا دنیا و آخرت دونوں میں وہ عذاب میں ہوں گے۔ اور اس قسم کے مال و دولت اور لکھی لولا کی 'ظاہر ہے' کہ کوئی مستقل شخص طوافِ مندر نہ ہو گا جس کے اندر عذاب ہی عذاب پوشیدہ ہو۔

=====

اس قسم کے منافقین اسلامی مفلوں میں لپٹنے لئے مقام پیدا کر رہے تھے۔ وہ اسلامی مفلوں میں اپنے اعتقادات اور لپٹنے لگان کی وجہ سے نہیں تھمیں رہے تھے بلکہ وہ عقل کے مرض میں مبتلا تھے اور خوف کی وجہ سے بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہنس میں ہل مٹاتے تھے۔ ان کے کچھ عقائد تھے اور حقائق سے بھی وہ بھجور تھے۔ یہ لوگ تھیں انہما انہما کہ اپنے اسلام کا یقین دلاتے تھے کہ وہ سچے مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنے اعتقادات اور نظریات کی وجہ سے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس صورت نے ان کے اندرون کو ظاہر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے "کھلڈ" اور "پھنڈ" بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے منافقین کا پردہ چاک کر کے انہیں لکھی طرح شرمندہ کر دیا ہے۔

وَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُنْكَرٌ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرٌ وَلِكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرُقُونَ ۗ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ ۝

"وہ خدا کی قسم کہ کھاکر کہتے ہیں کہ ہم منکر میں سے ہیں حالانکہ وہ بزرگ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں یا کوئی کھوہ یا گھر چھپنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔"

یہ دوسرے کے بزدل ہیں اور انداز بیان ایسا ہے کہ یہ لوگ مجسم طور پر بھاگتے اور سے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کے دھس اور دل میں فرار ہے۔ ان کے روپے میں فرار اور خوف ہے۔

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (۵۷: ۹)
"اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں یا کوئی کھوہ یا گھر چھپنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔" یہ ہر وقت چھپ جانے کی فکر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جسے امن کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کھد بڈ جگہ جگہ اور تھ تھ خد۔ یہ خوفزدہ اور فرار کی

حالت میں ہوتے ہیں۔ گو یا کوئی فن دیکھی قوت یا اچانک آنے والی مصیبت ان کا بچھا کر رہی ہو۔ یہ روحانی طور پر گھست خورہ اور بزدل ہیں۔

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ اَنَّهُمْ لَمَنِكُم مَّا هُمْ مِنْكُمْ (۵۶:۹) ”وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں۔“ بہت بہت گمراہیوں کے ساتھ مطلق امانت ہیں۔ کہ یہ لوگ وہ باتیں چھاپا دیں جن ان کے دلوں میں ہیں اور ان کا کسی طرح انکشاف نہ ہونے دے اور ان کی جان و مال محفوظ رہ جائیں۔ ان کی صورت حال نہایت ہی قاتل رحم ہے۔ بزدلی، روکاری اور چال بازی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرآن ان کے لئے ایسے ہی مایاب استعمال کر رہا ہے۔ عجیب تصویر کشی ہے جس کے ذریعے ان کے خفیہ بیدار کا انکسار ہو جاتا ہے اور نہایت ہی مؤثر اثر اڑھیں۔

---۷۵---

اس سے آگے بھی منافقین پر تبصرہ جاری ہے۔ اور ان کے اقوال اعمال اور نیت پر کام ہے۔ ان کی نیکیوں کے بارے میں انکشافات ہیں جن کو چھپانے کا انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اجتنام کیا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی بچے نہ سکے۔ کیونکہ وہ حضورؐ کی جانب سے تقسیم حدیث کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر کٹر چلی آخر ایک مصلحت کیسے کر سکتا ہے۔ آپؐ موصوم ہیں اور غلط عقیم کے ملک ہیں۔ پھر ان میں سے بعض حضورؐ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کافروں کا کچہ ہے۔ ہر شخص کی بات سنا ہے اور ہر شخص کو سچا سمجھتا ہے۔ حالانکہ حضورؐ نبی اور صاحب ہدایت ہیں، مگر دہر ہیں اور ان کو حقیقت کے خزانے دینے گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اپنے کافرانہ اور فاجرانہ عقائد و اعمال کو قہقی طرح چھپاتے ہیں لیکن جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو بھونچے قسموں کا سارا پتہ پڑتا ہے تاکہ اپنے معاملات و افلاک کو چھپائیں۔ اور بعض تو ایسے سے اور ذرا رہتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں نبیؐ سورت ہی نافذ نہ ہو جائے۔

ان جیسے لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ منافقین کے یہ خود بخود ہیں اور ان میں اور ان سے پہلے گزردہ ہوئے منافقین کے درمیان کوئی فرقہ جیسے ہے اور جس طرح اللہ نے ازبک سہارے کے منافقین کو ہاک کیا تھا ان کو بھی ہاک کر دے گا اور جس طرح اللہ نے ان کو ملت دی تھی ان کو بھی دی جا رہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھولے منافقین کون ہوتے ہیں اور سچے مومنین کیسے ہوتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلِيْزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ اِنْ اَعْطُوْا مِنْهَا رَحْمَةً
وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْتَخْطُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَّا اَشْهَرُ
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ۚ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهُ اِنَّا
اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ ﴿۱۱﴾ اَلَمْ نَكُنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّسْكِيْنِ وَالتَّحِيْلِيْنَ عَلَيْنَا ۚ
وَالتَّوَكَّلْ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالتَّحِيْلِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ

التَّائِبِينَ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”اے نبی! ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس حال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو کھڑے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہو گا کہ اللہ اور رسولؐ نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ ”اللہ ہمارے لئے کافی ہے“ وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر حمایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر نہائے ہوئے ہیں۔“

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لئے جن کی تکلیف قلب مغلوب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے پھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا میں اور مسافر فراری میں استعمال کرنے کے لئے ہیں۔ ایک فیوضِ بہِ اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانایا ہے۔

یعنی بعض منافقین ایسے جری ہیں کہ وہ ملائے یا اشاروں سے آپ کے انعام تقسیم صدقات کے بارے میں شک پٹنی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انصاف کے بجائے آپ اپنی پند کے مطابق تقسیم کرتے ہیں اور یہ شک پٹنی وہ قیامِ عدل یا سچائی کی صحت یا بدی غیرت کے پاک جذبات کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ ذاتی مفاد ملت، طمع و دلچسپی اور اپنے منافع اور خودداری کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذْ أَهَمُّ يَسْتَحْطُونَ (۵۸:۹) ”اگر اس حال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو کھڑے لگتے ہیں۔“ اگر ان کو دیا جائے تو خوش ہو جائے ہیں پھر انہیں عدل و انصاف کی کوئی پروا نہیں ہوتی اور نہ ان کی دینی غیرت جاگتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں جن میں بعض صحیحین لوگوں کے واقعات کی تائید کی گئی ہے جنہوں نے حضورؐ کے حلفانہ تقسیم صدقات پر اعتراضات کئے تھے۔

بخاری اور نسائی نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔ ”فرماتے ہیں کہ حضورؐ صدقات کی تقسیم میں معروف تھے کہ دو اٹھیسو وحشی آئے اور کا رسول اللہ! انصاف کیجئے۔ حضورؐ نے فرمایا تم پاک ہو جاؤ، اگر میں نے انصاف نہ کیا تو پھر کون کرے گا۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے کہا حضورؐ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا= چھوڑو اسے! اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کے ساتھ تم میں سے ایک شخص اپنی ناک کا حقیر بھٹا ہے اور اپنے روزوں کو ان کے روزہ کے ساتھ حقیر بھٹا ہے۔ وہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جس طرح حجر اپنی کمان سے تیزی سے نکل جاتا تھا۔ ابوسید کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْعَنُكَ فِي الصُّلْبِ (۵۸:۹) ”ان مردوں سے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے ”جب حضورؐ نے ”نہیں“ کاں تیسرت تقسیم کرنا شروع کیا تو میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ”یہ تو ایسی تقسیم ہے جو خدا کے لئے نہیں ہے۔ میں حضورؐ کے پاس آیا اور ان سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا= ”اللہ حضرت موسیٰؑ پر رحم فرمائے“ ان کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا“ اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْعَنُكَ فِي الصُّلْبِ (۵۸:۹) ”نہیں“

اور ان چیزوں نے دلا دین عام سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضورؐ کے پاس حدیث آئے تو آپؐ نے یہی ان کو تقسیم کر دیا۔ کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا۔ ایک انصاری نے انہیں دیکھا اور کہا یہ منقطع تقسیم نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قادرہ کہتے ہیں کہ آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَعِزُّ فِي الصُّلَّةِ (۵۸:۹) کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ حدیث کے بارے میں آپؐ پر فخر کرتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص تازہ تازہ حدیث سے وارد ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ حضورؐ سوناٹور چاندی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضورؐ اگر اللہ نے آپؐ کو بدل کا حکم دیا ہے تو پھر آپؐ نے بدل نہیں کیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا تم بھلا کہم چاک ہو جاؤ اگر میں نے بدل نہ کیا تو پھر کون بدل کرے گا۔

بہر حال آیت اس بات پر مضمون ہے کہ یہ قول منافقین کا تھا۔ اور یہ بات وہ دنیا فیرت کی وجہ سے نہ کہنے تھے بلکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ کا مستحق سمجھتے تھے یا اگر ان کو کسی موقع پر کچھ نہ دیا گیا تو وہ آپؐ سے ہار ہو گئے۔ اور یہ بات ان کے غیظ پر واضح دلیل تھی۔ کیونکہ اگر کوئی شخص دین اسلام پر سچا مومن ہو اور جہیں رکھتا ہو تو وہ رسول اللہؐ کے بارے میں اس قدر سہ علی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت سے قبل ہی صادق والہن کے نام سے معروف تھے۔ خصوصاً جبکہ عدل تمام اہل ایمان کا فریضہ ہے چہ جائیکہ رسول اللہؐ عدل نہ کریں۔ ان بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ان واقعات اور ان باتوں پر تبصرہ ہوا ہے جو واقعہ ہو چکی تھیں اور غزوہ تبوک سے بھی پہلے واقعہ ہو چکی تھیں مگر ان کو یہاں بھی لایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ منافقین کے دائمی عدو دخل کیا ہوتے ہیں اور ان کی دہشت کیا ہوتی ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم اہل ایمان کو بتاتا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ أَمَّْا إِلَى اللَّهِ رُغْبُونٌ (۵۹:۹) ”کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسولؐ نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ ”اللہ ہمارے لئے کافی ہے“ وہ اپنے فعل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر رحمت فرمائے گا“ ہم اللہ ہی کی طرف تفرجہ بنائے ہوئے ہیں۔“

یہ ہے اسلام کی سوچ کا طریقہ اور یہی اسلام میں انداز گفتگو اور یہی اسلام میں آداب ایمان ہے۔ یہ کہ انسان اللہ اور رسول اللہؐ کی تقسیم پر راضی ہو۔ وہ اللہ اور رسولؐ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ایمان نہ ہو کہ وہ محض دھاؤ کی وجہ سے یا ماحول کے شیعہ کی وجہ سے بات مانے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ادب اسلامی ہے کیونکہ اپنے بندوں کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔ انسان کو اللہ اور رسول اللہؐ دین کا امیدوار رہنا چاہئے اور وہ ہر کام محض رضائے الہی کے لئے کرے۔ اور اس کے سامنے کوئی مادی مفاد نہ ہو۔ کوئی دنیوی لالچ اس کے پیش نظر نہ ہو۔ یہی ان اہل آداب جن کی وجہ سے انسان کا قلب و حیرت تازہ اور سرشار ہوتا ہے۔ منافقین کے دل اور ان کا طرز عمل ان آداب سے خالی اور ٹالہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی ارواح میں ایمان کی نازکی اور خوشی داخل ہی نہیں ہو ا کرتی اور ان کے دل نور جہیں سے خالی ہوتے ہیں۔

اللہ اور رسول اللہؐ کی یاد کے لائق آداب کے بیان کے بعد جتنی ممکن احاطت مکمل حسیں درویش اور عمل پروری کے بیان کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ وہ امر اللہ

سے ہر کام کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام بہت تھمیں صدقات یہ ہیں اور رسول اللہ احکام کی پیروی کرتے ہیں اور یہ احکام رب العالمین کی طرف سے ہیں یعنی صدقات اور زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو انبیاء سے لیا جاتا ہے اور یہ بھی فرض ہے کہ اسے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اس کی تقسیم فقہ حنفی کے لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مولا پر اسے تقسیم کرے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ بھی اسے ان مدت کے عاودہ اپنی مولا پر اسے تقسیم نہیں کر سکتے۔

اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(۶۰: ۹) ”یہ صدقات جو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لئے جن کی تکلیف طلب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے پھرنے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر قزاقی میں استعمال کرنے کے لئے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانایا ہے۔“

اس آیت کے ذریعے اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اب زکوٰۃ محض عقلی صدقہ اور رضا کارانہ چندہ نہیں رہی۔ اب یہ حقیقی فریضہ اور واجب بن گیا ہے۔ نیز زکوٰۃ کے تقسیم کنندہ گان کی جانب سے بھی یہ کوئی عیب تصور نہ ہو گا نہ دینے والوں کی جانب سے عیب۔ وہ جو کچھ معمول فریضہ ہو گا۔ اسلامی حکومت کا یہ ایک اہم مالی فریضہ ہے۔ اس کی وصولی کا ایک نظام ہو گا اور تقسیم کا بھی ایک ضابطہ جاری ہو گیا ہے۔ فرض زکوٰۃ دینے والوں پر فریضہ ہے اور لینے والوں کے لئے ان کا حق ہے۔ یہ خیرات اور سواں نہیں ہے کیونکہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی زکوٰۃ لوٹ لے کر کسی کے تصور سے وصول کرے۔

اسلامی نظام میں زندگی کو عملی اور سچی پر استوار کیا گیا ہے۔ عمل کا مضمون بڑا وسیع ہے۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض اور اس کی یہ امداد داری ہے کہ وہ ہر اس شخص کے لئے روزگار کا بندوبست کرے جو عمل اور محنت پر قدرت رکھتا ہو وہ اسے کام کے لئے ہنرمندی سکھائے اور اس کے لئے مواقع فراہم کرے۔ اور پھر یہ مزدور اور محنت کش کو یہ ضمانت دے کہ اس کو اس کی محنت کی پوری اجرت ملے۔

اسلامی نظام کے ضوابط کی رو سے عمل پر قدرت رکھنے والوں کا زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نئی ثروت سے لیا جاتا ہے اور غنیمتوں کو دیا جاتا ہے اور اس کی وصولی اور تقسیم کا انتظام حکومت کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ بشرطیکہ حکومت اسلامی اصولوں پر قائم ہو نظام شریعت کو نافذ کرنے والا ہو اور زکوٰۃ کو کبھی وہ عمل اسلامی ضوابط کے مطابق وصول کرتی ہو اور خرچ کرتی ہو۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تلتحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوا ی ”زکوٰۃ غنی کے لئے حلال نہیں ہے اور نہ مسکین سے واپس لے لے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ترمذی)

عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ وہ آدمیوں نے مجھے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے زکوٰۃ کے لئے درخواست کی تو حضورؐ نے ان کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ وہ دونوں تندرست و توانا ہیں تو فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دینے دیتا ہوں لیکن شاپے کی رو سے اس میں فحش اور ایسے شخص کا حصہ نہیں ہے جو قوی ہو اور کمائی کر سکا ہو۔“ (ابو داؤد، سنن)

اسلام کے اخلاقی نظام نے اسلامی سوسائٹی کے لئے سوشل سیکورٹی کا جو نظام جوڑ کر رکھا اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ نظام زکوٰۃ سے زیادہ وسیع اور جامع ہے کیونکہ اسلام کے سوشل سیکورٹی کے نظام کے کئی شعبے ہیں۔ یہ شعبے ہر فرد انسانی زندگی تک پہلے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ ہر حال اس نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔

زکوٰۃ کی شرح دسویں حصوں اور چالیسواں حصہ ہے۔ مختلف اموال میں اس کی شرح مختلف ہے۔ جو شخص ۳۰ مصری دینار سے زیادہ مال رکھتا ہو اور مال اس کی ضروریات سے زیادہ ہو تو وہ صاحب حساب تصور ہو گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس طرح اس میں دینے والوں کی ایک بڑی تعداد فراہم ہو جاتی ہے اور اس کو ان حالت میں خرچ کیا جاتا ہے جن کی تصریح اس آیت میں کر دی گئی ہے۔ اس کا پہلا مقصد فقیر و مسکین ہیں۔ فقراء وہ ہیں جن کے پاس بخلاف ضرورت سے کم ہو ’مساکین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں‘ لیکن یہ فقراء کے مقابلے میں سفید پوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت کا اہتمام نہیں کرتے اور سوال بھی نہیں کرتے۔

یہ اس قدر وسیع نہیں ہے کہ ایک سال جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ دوسرے سال اس کا مستحق بھی بن جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ دینے والے کی آمدن اس کی ضروریات سے کم ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بحرین اخلاقی فائدہ ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ کبھی بھی اس فائدے میں ادائیگی نہیں کرتے لیکن مستحق ضرور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ اخلاقی ضمانت ہے۔ لیکن اخلاقی فائدہ ضمانت ہونے سے پہلے یہ اللہ کی جانب سے ایک فیض ہے۔ اس سے تزکیہ نفس اور تزکیہ اموال ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اور دل کا بغل اس سے دور ہوتا ہے اور انسان دے کر خوشی پاتا ہے اور اس کے اندر احساس برتری پیدا ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کی احکامات

- ۱۔ الفقراء والمساكين - فقیر اور مسکین کی تعریف اور فرق ہم بیان کر چکے ہیں۔
- ۲۔ والعاملین علیہا - (جو حدیث کے کام پر مامور ہیں)
- ۳۔ والمؤلفۃ قلوبہم - (جن کی تالیف کتب مطلوب ہو)

مولفۃ القلوب کی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ وہ لوگ ہوں گے جنکی بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اس حد سے ان کی تعداد کی غرض و رعایت سے تھی کہ وہ اسلام پر طاعت قدم ہو جائیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی تالیف کتب کے ان کو اسلام میں داخل کرنا مطلوب ہو۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اسلام پہنچنے کے ساتھ داخل ہو گئے لیکن ان کو انعامات اور اعزازات دے کر ان کے اہل قوم کو یہ تاثر دینا مطلوب تھا کہ وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ جب وہ دیکھیں کہ ان کے بھائی اسلامی نظام کے برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس حد کے بارے میں فقہاء کے درمیان بعض اختلافات پائے جاتے ہیں کہ آیا مولفۃ القلوب کی حد فقہ اسلام کے بعد باقی

دی تھی یا نہیں۔ لیکن اسلام کا تحرکی حرائق اس بات کا تقاضا ہے کہ یہ مد جاری رہے کیونکہ مختلف حالات میں تحریک اسلامی کو مختلف شعبے پیش آ سکتے ہیں اور بعض لوگوں کی تالیف قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تحریک اسلامی کے کارکنوں کو تحریک کی وجہ سے مالی نقصانات ہوتے ہیں اور ان کا مد اور ضروری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بعض لوگوں کی تالیف قلب سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم محنت رہتی ہے کہ اللہ کے مسلمانوں کو اپنے سرکل حل کرنے کے لئے یہ خصوصی فائدہ فراہم کرے تاکہ مختلف ظروف و احوال میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

۵۔ وفي الرقاب (گردنوں کے پھرنے میں) یہ اس وقت کی بات ہے جب غلامی ایک دینی نظام تھا۔ اور یہ نظام ایک وقت مسلمانوں اور ان کے غلاموں میں رائج تھا۔ کیونکہ جنگی قیدیوں کو تمام بنالیا جاتا تھا۔ اور اسلام اس وقت کے بین الاقوامی حالات میں مجبور تھا کہ وہ قیدیوں کے معاملے میں وہ فیصلے کرے جو اس کے قیدیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس مد میں ان لوگوں کی مدد اہلی تھی جو اپنے آقا کے ساتھ آزادی کا معاوضہ ملنے کے لئے مکاتبت کرتے تھے۔ اپنے لوگوں کو بقسط مکاتبت ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ سے رقم دی جاتی تھی۔ نیز اس مد کی رقم سے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے۔

۶۔ و الغارمین (قرض داروں کی مدد میں) وہ قرضدار جو بدکاریوں کی وجہ سے مقررہ نہ ہوئے ہوں۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ سے رقم ادا کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے قرضے ادا کر سکیں۔ آج کل کے جدید معاشی نظام جو عام نفاذ مغربی تہذیب کے پیدار کردہ ہیں اس قدر غلامانہ ہیں کہ لوگوں کے قرضے لے کر کھا جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو دوبالہ کر دیتے ہیں اور لوگوں کی رقومات ذوب جاتی ہیں۔ لیکن اسلام ایک عقلی اور فاضل نظام ہے۔ اس میں شرفاء کو آسانی کے ساتھ لوٹا نہیں جاسکتا اور نہ اس میں اہانت داروں کو اس طرح چاہ کر کے دبا دیر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور نہ لوگوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ قلیب دوسرے کے مال کھا جائیں۔ اور قوامین ان کے لئے خود راستہ ہو کر جس جب کہ آج کل دنیا کے تمام مالی قوامین کی رو سے ایسا ہوتا ہے۔

۷۔ وفي سبیل اللہ (اور راہ خدا میں) یہ ایک وسیع مد ہے۔ اس میں سے ہر اس موقع پر خرچ کیا جاسکتا ہے جس میں اسلامی معاشرے کی بھلائی ہو جیسا کہ لفظ فی سبیل اللہ کی وسعت سے معلوم ہوتا ہے۔

۸۔ و ابن السبیل (مسافر نوازی میں) یعنی وہ مسافر جو اپنے مال سے دور ہو کر جو اپنے مقام پر وہ فقی ہو۔ یہ ہے نظام زکوٰۃ جس پر آج کے دور میں بعض لوگ تکتہ بینی کرتے ہیں۔ اور یہ اہرام نکات ہیں کہ یہ گدگری اور احسان کرنے والے اور دوسروں کی دست گیری کا نظام ہے۔ حالانکہ یہ ایک انتہائی فریضہ ہے۔ اور اسے بطور اسلامی فرض قرار دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے مال پاک ہوں اور لوگوں کے دلوں سے کجی کا رنگ صاف ہو۔ اور یہ نظام لوگوں کی بھلائی اور انفرادیت کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا سبب ہے۔ انسانی سوسائٹی کی فضا اس سے تروتازہ ہو اور انسانیت کے زخموں کے لئے مرہم کا کام کرے۔ اور ان برکات کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر سوشل سیکورٹی کا بھی انتظام کر دے۔ لیکن اس کا حقیقی رنگ محبت اور تقرب الی اللہ رہے۔ اور اللہ اور لوگوں کے درمیان ایک رابطہ ہو۔ فربطہ من اللہ (۹: ۶۰) (اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے) اور یہ نظام اللہ نے مامک کئے کیونکہ

وہ حکیم و دانستہ ہے۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۹: ۶۰) (خدا سب کچھ جانتے والا اور دانستہ ہے۔)

---○ ○ ○---

زکوٰۃ و صدقات کے اصول وضع کرنے کے بعد اور ان کے مصارف کی نشاندہی کے بعد اب سباق کام پھر منافقین کے اعمال و انصاف کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور یہی آیت صدقات کو اس لئے لایا گیا کہ جو لوگ تقسیم صدقات کے سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم پر کتہ چینی کرتے تھے ان کے موقف کی کزوری واضح ہو جائے۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ
 قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لِّكَوْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَهُ لِّلَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
 يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُوفًا لِّيُضْوَكَهُ ۚ وَاللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ
 كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِّنْ يُحَادِّثِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ نَاقًا ۚ
 لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخَبْرُ الْعَظِيمُ ۝ يَحْذَرُ
 الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ
 اسْتَهْزِئُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مُخَبِّرٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۝ وَلَٰئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ ۚ قُلْ أَيْ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
 تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ لَّعَنُ عَنْ
 طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ لَعَنَ بَطْنٌ طَآئِفَةٍ ۚ يَأْتِيهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

۸ "ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھ ہے۔" اور وہ
 ۱۳ ہماری بھلائی کے لئے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور لال ایمان پر ادا کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے
 لے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔"

یہ لوگ تمہارے سامنے حسین کھاتے ہیں، مگر حسین راضی کس 'حالا' تک کر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی لڑکھائی نہ کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ جیسا رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔

یہ منافق اور ہے جن کو کبھی مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ لہٰذا نبی "ان سے کہو" "فَوَرَدَ اَنْ اِذَا" "اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ادا رہو۔" اگر ان سے یہ پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جنت کہ جس کے کہ تم تو نبی خدا کی اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو "کیا تمہاری نبی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرت نہ تراش۔ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر تم نے تم میں سے ایک گروہ کو مخالف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ گمراہ ہے۔"

یہ رسول اللہ کے بارے میں سوء ادب، لیک مرتعہ گفتاری، معصوم ہونا ہے کہ یہ گفتاری صداقت کے معاملے کے علاوہ ہے۔ یہ دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں کس قدر سلیقے، شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ سننے ہیں اور یہ کہ حضور شریعت کے قانون کے مطابق لوگوں کی ظاہری حالت کے مطابق ان سے معاملہ کرتے تھے۔ لوگوں کی طرف لہجی طرح حوجہ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ دل کھول کر بات فرماتے تھے۔ لیکن ان کو کتہ چینی کرنے والوں نے حضور کی اس شائستگی کو آپ کی کمزوری سے تعبیر کیا اور اچھائی کو برائی کہہ دیا۔ کہنے لگے کہ حضور "کان کے کہے ہیں۔ یعنی ہر کسی کی بات سننے ہیں اور یہ حکم ہے کہ کوئی آپ سے جھوٹ کے "دھوکہ دے اور چوب سنانی سے کام لے لے اور آپ بات کو سمجھ نہ سکیں۔ وہ یہ باتیں اپنی اس عام خیالی کی وجہ سے کہتے تھے کہ حضور "ان کے معاملے کو کس طرح کھول سکتے ہیں یا یہ کہ حضور "ان کے خلاف کو کس درجے سے معصوم کر لیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان منافقین کے اعمال و اقوال کے بارے میں شخص مومن آپ کو جو اطلاعات فراہم کرتے تھے اور آپ ان پر یقین کرتے تھے تو یہ لوگ اس صورت حال پر کتہ چینی کرتے تھے۔ اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں اس قسم کی بعض روایات بھی وارد ہیں۔ یہ دونوں امریں اس آیت کا پس منظر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں امر منافقین میں موجود تھے۔

قرآن کریم پہلے ان کا قول نقل کرتا ہے "يَقُولُونَ هُوَ اَذْنَبَ فُلٌ اَذْنَبَ حَبِیْرٌ" (۹: ۶۱) (کہتے ہیں کہ یہ شخص کان کا گناہ ہے ہاں یہ درست ہے لیکن کو تمہاری بھائی کے لئے ایسا ہے) کیا اس میں تمہاری بھائی نہیں ہے کہ وہ غور سے وہی سنتا ہے اور پھر تم تک اسے پہنچاتا ہے جس میں تمہاری بھائی ہے اور تمہاری اصلاح ہے۔ پھر کان کا گناہ ہونا تمہارے لئے یوں بھی معجز ہے کہ تمہاری بات کو غور سے سنتا ہے اور شرافت سے سنتا ہے اور جیسے یہ تاڑ نہیں دیتا کہ تم تو منافق ہو۔ یہ اشارہ بھی نہیں دیتا کہ تم دھوکہ دیتے ہو اور تم اس کے ساتھ جو ریاکارانہ برتاؤ کرتے ہو جانتے ہوئے بھی وہ تمہاری سرزنش نہیں کرتا۔

يَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ (۹: ۶۱) (وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے) اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے بارے میں جو اطلاع دیتا ہے اس پر اسے چڑا چڑا جھین ہے۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں اس کو جو اطلاع دی جاتی ہے اس پر بھی است جھین ہے) (ہے)

وَيُؤْمِنُ بِالْبُيُوتِ الْمُنِيِّنَ (۹: ۶۱)) (اور اہل ایمان پر اکتفا کرتا ہے) وہ چرے الہیمان سے ان کی باتوں کو سچ سمجھ کر رہتا ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ جمہورِ اشرار کی اور ہمارے سازش سے انہیں روکتا ہے۔

وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا (۹: ۶۱)) (اور تم میں سے ایماندار لوگوں کے لئے مہربان رحمت ہے) اس لئے کہ وہ ہمارے ساتھ تمام کفر میں ہلاکت کی طرف بھٹکتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۹: ۶۱) (اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دینے میں ہیں ان کے لئے دردناک سزا ہے)۔ اس لئے کہ اللہ بخیر ہے۔ وہ کسی طرح بددعا کر سکتا ہے کہ لوگ اس کے رسول کو لعنت دیں حالانکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَبِئْسَ صُفُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

(۹: ۶۲) (یہ لوگ ہمارے سامنے حسین کھاتے ہیں تاکہ حسین رضی کسی 'حاکم' اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو رضی کرنے کی فکر کریں) یہ لوگ خدا کی حسین کھ کر تم کو رضی کرنا چاہتے ہیں اور منافقین کا ہر دور میں یہی دھبہ رہا ہے۔ یہ لوگ پیش کیے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ سامنے ان کا روپ ہے اور ہوتا ہے اور پیچھے ان کا روپ ہے اور ہوتا ہے۔ ہر ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مومنین صادقین کے ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے۔ نہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں چنانچہ پھر وہ قسموں کا سارا لے کر چالیسی اور زلت اختیار کر کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سچے مومن ہیں تو اللہ و رسول اس کے زیادہ متحق ہیں کہ یہ ان کو رضی کرنے کی فکر کریں، کیونکہ لوگوں کا مقام ہی کیا ہے؟ لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لانا اور اس کے سامنے نہیں بھٹکا، وہ لوگوں پر ایمان لانا ہے اور اپنے جیسے انسان سے ڈرتا ہے۔ ان کے لئے جو حق ہے قہر کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے سرنگوں ہوتے جو سب کا خدا ہے۔ اس میں ان کے لئے کوئی دلت نہیں ہے 'دلت تو اس میں ہے کہ کوئی اپنے جیسے انسان کے سامنے بھگتے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ جمہور نہیں ہوتا بلکہ جو شخص اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتا ہے وہ جمہور ہوتا ہے۔

لَقَدْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ

النَّارُ الْعَظِيمُ (۹: ۶۳) (کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ پیش رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسولی ہے) یہ اعتقاد انکار ہے جو لوگ اہل ایمان کو جہنم کا اور حق پرست کو جہنم کا مطلب ہے کہ یہ لوگ دعوئے ایمان کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ عداوت اور جنگ کرتے ہیں۔ لہذا انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ایک عظیم گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، جہنم اس کے انتظار میں ہے۔ اور ان کے اس غرور اور سرکشی کے بدلے انہیں

ذلت اور رسوائی کی سزا دی جائے گی۔ اگر وہ سچے مومن ہیں، جیسا کہ وہ دعوائے ایمان کرتے ہیں تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس حقیقت سے سبے خبر ہوں۔

یہ اللہ کے بندوں سے تو راستے ہیں اور اگر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ ان کو راضی کرس اور ان خبروں کی تردید کرس جو ان بندوں تک ان کی بات پہنچ رہی ہیں۔ لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ وہ مخالفانہ کلمات سے نہیں ڈرتے کہ وہ اس کے رسوں کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے دین کی دشمنی کرتے ہیں۔ گویا وہ اللہ سے لڑتے ہیں اور اس کی طاقت اس قدر برتر ہے کہ اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ بلکہ وہ شرمناک گناہ کا اعلان کرتے اور یہ ایک عظیم غلطی ہے جو یہ کر رہے ہیں اور یہ بات ان کے لئے بہت ہی خطرناک ہے کہ وہ دین کے خلاف سازشیں کرس اور رسول اللہ کو اذیت دیں۔

یہ لوگ بزدل اس قدر ہیں کہ یہ دین اور اعلیٰ دین اور رسول اللہ کے مقابلے میں کھل کر نہیں آ سکتے۔ پھر یہ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کے راز افشاں ایمان پر بھی کھول نہ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خیر بخوش سے مطلع نہ کر دیا جائے۔

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءْ وَاِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (۶۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبَالِهَ وَاَبْنٰهُ وَرَسُولُهُ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (۶۵) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (۶۶) (۹: ۶۱ تا ۶۶)

((۶۶)) (یہ منافقین اور سچے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں پر کوئی نئی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے عیوب کو کھول کر رکھ دے۔ لے بی "ان سے کہو" اور مذاق اڑانا "اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو"۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو "کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ اب عذرت نہ تراش۔ تم نے ایمان لانے کے بعد ٹھکر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ کفر میں ہیں۔"

یہ آیات تمام منافقین کے عمومی رویے پر تبصرہ ہے کہ وہ اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کھوت ہے اس کے بارے میں کسی آیات نازل نہ ہو جائیں۔ اور ان کی دلی کیفیات کا انکشاف نہ ہو جائے۔ ان کے راز و کھوجوں پر کھل نہ جائیں۔ اس موضوع پر کئی روایات میں حدیث و واقعات صحیحین طور پر بھی نقل ہوئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ان آیات کا سبب نزول یہ خاص واقعات ہیں۔

ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کعب قرظی سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ منافقین میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ میرے خیال میں ہم سے جو لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں وہ ہم سے جلد کے بارے میں زیادہ لالچی ہیں اور بات میں ہم سے زیادہ

جھوٹے ہیں اور جنگ کے وقت بزدل ہیں (ان کا تبرہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو قاری قرآن تھے)۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو یہ مائل رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر سوار ہوئے تھے۔ اس مائل نے کہا رسول خدا ہم کو آپ شپ لگا رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا تم تم اللہؐ اس کی آیات اور اس کے رسول کی بات گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں قُلْ اِیُّهَا اللّٰهُ نَاکِلُوْا مُجْرِمِیْنَ اس شخص کے پاؤں پتھروں پر گر گئے جا رہے تھے اور رسول اللہ اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہے تھے اور یہ شخص رسول اللہ کی تکویر کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ عمر ابن خطابؓ نے یہ نقل کیا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت تھی جن میں ودیدہ ابن حثلت بنی امیہ کے بھائی ولد زید ولد عمرو ولد عوف تھے اور ایک شخص عقیل بن حیرہ بھی تھا جو اشجیہ قبیلے کا فرد تھا اور اشجیہ بنی سلمہ کا طیف تھا۔ یہ جماعت حضورؐ کے ساتھ تو تک کی طرف جارہی تھی۔ ان میں سے بعض نے دو سروں سے کیا تم کھینچے ہو کہ رومی اس طرح لڑتے ہیں جس طرح عرب عربوں کے ساتھ لڑتے ہیں؟ خدا کی قسم تم تو دیکھتے ہیں کہ کل ہم رومیوں میں بندھے ہوں گے۔ یہ لوگ اہل ایمان کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لئے کہتے تھے۔ اس موقع پر عقیل بن حیرہ نے کہا خدا کی قسم میں تو سپہ لے کر سراجہ بن کر آیا ہوں کہ ہم میں ہر شخص کو سو کوڑے مارے جائیں مگر تارے مارے میں تمہاری ان باتوں کی وجہ سے قرآن مجید نازل نہ ہو جائے مجھے تک وہ اطلاعات بھی پہنچی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے غار ابن یاسر کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچو یہ تو غم رسید ہو گئے ہیں۔ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ مگر وہ انکار دیتے تو پھر تادوک تم نے تو یہ کہ تھا۔ غار ابن تک گئے اور ان سے یہ بات کی۔ یہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور مدد دت کرنے لگے۔ رسول اللہ اپنی ساری پرینڈ چلے گئے اور ودیدہ ابن حثلت پیچھے۔ اس نے ساری کا کیاوا پکڑا ہوا تھا اور کہ رہا تھا کہ ہم کو گپ شپ لگا رہے تھے۔ عقیل بن حیرہ نے کہا کہ تمہاری قسمی اود اسم اسی چنانچہ اس آیت میں ث معانی ملی وہ عقیل بن حیرہ تھے۔ بعد اس نے اپنا چم عبد الرحمن رکھ دو تھا۔ اور اس نے خدا سے سوال کیا تھا کہ وہ خدا کی راہ میں اس طرح شہید ہوں کہ اس کا نام و نشان بھی معلوم نہ ہو۔ چنانچہ یہاں کی جنگ میں وہ شہید ہوئے اور اس کا کوئی آثار چھان نہ ملا۔

”لَنْ مِّنْکُمْ اِلَّا عَاقِبٌ لَّوْ لَوْ اَشِیْخُ لَیْ قَادُوْهُ“ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ فرمودہ تو کہ کے لئے پاپہ رکاب تھے کہ آپ کے ساتھ ایک مردہ منافقین بھی تھا۔ جنہوں نے کہا: کیا یہ شخص یہ امید لگائے بیٹہ کے شام کے محلات نور تجھے اس کے لئے کھل جائیں گے۔ یہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضورؐ کو اس کی اطلاع دے دی تو حضورؐ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کی ساریوں کو روک دو۔ حضورؐ نے ان لوگوں سے جا کر دریافت کیا کہ کیا تم نے یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ تم تو جس ذوق کر رہے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

”ہم انہی ذوق کر رہے تھے یعنی جن موضوعات پر وہ بات کر رہے تھے ان کا تعلق تو اصل ایمان سے تھا اور یہ ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں شخص گپ شپ کے انداز میں بات کی جائے۔ قُلْ اِیُّهَا اللّٰهُ وَاٰیٰتِہٖ وَرَسُوْلُہٗ یُکْتُمُ نَسْتَعِیْزُہٗ“ (۹: ۶۵) (کیا تم اللہؐ اس کے رسوں اور اس کی آیات کے بارے میں کسی ذوق کرتے ہو) چونکہ انہوں نے ایک عقیم جرم کا ارتکاب کیا تھا اس لئے ان پر کفر کا ثبوت صادر ہوا کہ انہوں نے کفر یہ کلمت کہے ہیں۔ اور ایمان کے اعتبار کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے۔ چنانچہ ان کو خوفناک انجام سے ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جلدی تو یہ کر لیں

مادر اور اولاد دالے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصہ کے حصے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے حصے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور ویسی ہی بمٹوں میں تم بھی پڑے جیسی بمٹوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھراسخ ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔“

قوت کا فائدہ بھی غلط فائدہ ہوتا ہے۔ پالی قوت اور افرادی قوت سے انسان جتنے میں پڑ جاتا ہے۔ جن لوگوں کا رابطہ بڑی قوت سے ہوتا ہے وہ چھوٹی قوتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ صرف قوی تر قوت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ صحیح اطاعت اس بڑی قوت کی کرتے ہیں اور اس بڑی قوت کی بات کو لوچا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر مالی قوت اور افرادی قوت اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مالی دولت اور فساد و لولاد اپنے والا قوت ہے جو برتر قوت ہے۔ لہذا اگر ان کے پاس قوت آجائے تو وہ شکر ادا کرنے میں بہت حریص ہوتے ہیں اور وہ مالی قوت اور افرادی قوت کو بھی اللہ کی اطاعت میں کھپا دیتے ہیں اور جن لوگوں کی فطرت میں انحراف ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ اس قوت کا سرپرست کیا ہے۔ تو وہ تکبر، فخر اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو کھانے پینے تک محدود کر دیتے ہیں جس طرح منی کھاتے پیتے ہیں۔

أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

(۶۹: ۹) ”سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھراسخ ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔“

جبہ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال غیر وہی سے بائیں ہو گئے۔ کیونکہ وہ ایک ایسے چرے کے مانند تھے جس کی جہیز نہ تھیں۔ اس قسم کا چرہ دانت سرسبز ہوتا ہے اور منہ پھٹا پھوٹا ہے۔ اور یہی چرہ دالائے والے آخر کار کھانے میں ہوتے ہیں اور ان کا کھانا ہر گزیر ہوتا ہے۔

لب منافقین کو چھوڑ کر روئے سخن ہوتا ہے۔ یہ عام خطاب قہیب کرتے ہوئے کیا جاتا ہے کہ عجیب ہیں یہ لوگ کہ سبابت لوگوں کے انجام کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے یہ لوگ اس ریلوے بدستور چلتے ہیں۔

أَلَمْ يَأْتِيَهُمْ نَبَاُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَوَقَرُوا
نُوحًا وَعَادًا وَشُعُوبًا وَقَوْمَ بُرْهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَانْزُلْنَاكَ
آتَهُمْ رُسُلَهُمْ بَآئِنَاتٍ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ۝

”کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، ابرہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ

بہتیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نکتیاں لے کر آئے 'پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرنا مگر وہ آپ ہی اپنے لوہے پر ظلم کرنے والے تھے۔'

یہ لوگ اس دنیا کے حے لوٹ رہے ہیں اور اس کو اپنی حالت کا کبھی طرح شعور نہیں ہے۔ یہ لوگ پاکیزگی اور پرمٹل چل رہے ہیں اور کسی نصیحت کو بچے نہیں بانہتے۔

اَلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (۷۰: ۹) "کیا ان لوگوں کو پہلے ہی رسولوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟" جو اسی راہ پر چلے جس پر یہ چلتے ہیں۔ اور اقوام نوح کی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح انہیں طوفان نے گھیر لیا اور پاک کیے گئے اور یہ سخت طوفان پاکیزگی تھی۔ قوم عاد تھے ایک شدید آندھی نے آیا۔ قوم ثمود تھے ایک زبردست چٹخ اور آواز نے پاک کر دیا۔ قوم لوط پر مشتمل تھی اسے پاک کر کے اللہ نے حضرت ابراہیم کو مجروحان طور پر نصیحت دی۔ اصحاب مدین جن کو شدید زلزلے نے آیا۔ اور قوم لوط جن کی نسل کو اللہ نے کٹ کر رکھ دیا اور چند لوگ ہی اس عذاب سے بچے۔ کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات کا علم نہیں ہے۔ ان اقوام کے پاس بھی رسول روشن افکار دے کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن ان اقوام نے حق ان کی کھڑے ہو کر اللہ نے ان کو پکڑا۔

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلَمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۷۰: ۹) "پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرنا مگر وہ آپ ہی اپنے لوہے پر ظلم کرنے والے تھے۔" ایک خوف انسان کو قوت اور اللہ اور مزید سرکش بنا دیتا ہے۔ پھر مال و دولت کی وجہ سے ایسے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں کے تاریخی واقعات صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں جن کی چشم بینیت واپس ہوتی ہے اور وہ لوگ سنت الہی کو سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں کیونکہ سنت الہی اصل ہوتی ہے۔ اور عیش کام کرتی رہتی ہے۔ اور وہ کسی شخص کی کوئی رعایت بھی نہیں کرتی۔ اکثر لوگ جو قوت و اللہ اور انعام و کرام سے نوازے جاتے ہیں اور ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے 'اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت بصارت و بصیرت پر پردے چڑھ جاتے ہیں اور وہ حقائق کے اور انک سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ تاریخ میں بڑی بڑی قومیں کس طرح سرکش ہوئیں۔ اکثر لوگ ان باتوں اور سرکشوں کے انجام پر غور نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے آپ کو اس طرف اللہ حاور ہرانا دے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا سختی سمجھتا ہے۔ اب سنت الہی اپنا کام کرتی ہے اور مکافات عمل کا اصول سامنے آتا ہے اور ایسے لوگ اور اقوام پکڑی جاتی ہیں۔ ان کو اپنی قوت پر غرہ ہوتا ہے اور انعامات و مہاشیں میں سرکش ہو کر غفلت میں ہوتے ہیں اور اچانک اللہ کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ غفلت 'نارائی اور ناچینی مال و دولت کے ساتھ چنی رہتی ہے اور اس کا انجام ہر دور میں اچھا نہیں ہوا اور اس پر سے انجام سے جو لوگ بچ سکتے ہیں وہی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہو۔

—○○○—

اور کفار و منافقین کا عذاب بالقابل کیا ہے 'اور اس کا انجام کیا ہو گا یہ مومنین صادقین ہیں۔ ان کا حراج منافقین اور کفار سے یکدم مختلف ہے۔ ان کا طرز عمل ان سے بالکل الٹ ہے۔ اور ان کا انجام بھی ان کے انجام سے بالکل مختلف ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ كَرِيمٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
الْأَكْبَرِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

۱۰ "مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، پیغمبر اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانہ ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے پچھے نہیں یعنی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔"

اگر منافقین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک ہی فطرت رکھتے ہیں اور ایک ہی حراج رکھتے ہیں تو مومنین و مومنات بھی ایک ہی حراج اور ایک ہی نظریات کے حامل ہیں اور ایک دوسرے کے محبت اور دوست ہیں۔ لیکن منافقین باوجود ہم طبع اور ہم جنس ہونے کے مومنین اور مومنات کی طرح شیوہ و شرف نہیں ہیں کیونکہ دوست تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بہادر ہوں، جو ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے والے ہوں اور باہم معاون و انصار ہوں جبکہ منافقت کا حراج ان میں باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ بہادری کے مقابلے میں منافق بزدل اور دہل ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے بددوست ہیں ہوتے اور نہ ہی باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ باہم معاون و کفیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کے خیالات اور ان کا حرج عمل ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ قرآن کریم دونوں کے لیے قدرے مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے۔ منافقین کے لیے صرف یہ لفظ ہیں بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (۷۱: ۹) (وہ ایک دوسرے سے ہیں اور مل کر ان کے لیے لفظ ہیں) جی کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (۷۱: ۹) ایک مومن کا حراج امت مومن کا حراج ہوتا ہے۔ وہ انتہائی ذہین رکھتا ہے۔ وہ اتحاد باہم مشکل اور مددگار ہوتا ہے اور اس کا یہ اتحاد اور باہم نصرت حصول خیر اور دفع شر کے لیے ہوتی ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ (۷۱: ۹) ”مومن مرد اور مومن عورتیں‘ یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں‘ بھلائی کا علم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔“ اور یہ مقاصد یعنی خیر کو حاصل کرنا اور شر کی ممانعت کرنا اس قدر ہونے کو کہ مشکل مقاصد ہیں جن کے لیے ایک لکڑی جماعت کی ضرورت ہے جو یک جان دو قلب ہو۔ اس کے افراد باہم محبت کرنے والے اور دوسرے کے لیے ہوں اور وہ شر کے مقابلے میں ایک صف میں صف آرا ہوںے والے ہوں اور ان میں تفرقہ نہ ہو اور ہر مطلق کا کوئی عامل موجود نہ ہو۔ اور جب جماعت مسلمہ کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے تو وہاں لازماً جماعت کے اندر کوئی ایسا عنصر داخل ہو گا جو اس کے حراج کے خلاف ہو گا جو اس کے نظریات کے ساتھ لگا نہ کھاتا ہو گا اور اسی عنصر کی وجہ سے تفرقہ جماعت کے اندر داخل ہو گا۔ تفرقہ کی وجہ سے جماعت کے اندر پھر امراض اور اعراض پیدا ہوں گی اور اب اس کے پیش نظر نہ وہ مقصد رہے گا جو اس کا اصل مقصد ہے اور نہ اس کے اندر امت کی صف اول موجود رہے گی یعنی بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (۷۱: ۹) فرض اس صفت کی وجہ سے یعنی صفت ولایت نبی کی وجہ سے جماعت مسلمہ اپنے فرض امر بالمعروف اور نہی منکر لکڑی لکڑی ہے اور وہ دنیا کے اندر اعلیٰ گتہ گتہ کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ وَ يَنْبَغُونَ

الصَّلَاةَ (۷۱: ۹) اقامت صلوٰۃ اس کی طاعت ہوتی ہے۔

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (۷۱: ۹) ادا کرتے زکوٰۃ وہ فرض ہے جو افراد جماعت کو باہم مربوط کرنا ہے اور اس کے ذریعہ افراد جماعت کے اندر روحانی اور جسمانی رشتہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے نصب العین کی طرف جڑتے ہیں۔ وَ يَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۷۱: ۹) ”وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں“ اور یہ ہے ایک مومن کا اصلی ہدف۔ اہل اعلم اہل اور حکم رسول کے سوا ان کے لیے کوئی اور حکم قانون نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی شریعت اور رسول کی سنت کے سوا ان کے لیے کوئی دستور نہیں ہوتا۔ اور اللہ اور رسول کے دین کے سوا ان کے لیے کوئی اور نظام نہیں ہوتا اور جب کسی شخص کے لیے اللہ اور رسول لکڑی کر دیں تو وہ چون و چرا نہیں کرتے۔ ان کے سامنے ایک ہی راہ‘ راہ مستقیم ہوتی ہے اور وہ اور اور کسی گھڑائی کی طرف نہیں نکلتے۔ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (۷۱: ۹) ”یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔“ اور یہ رحمت صرف عالم آخرت تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس رحمت کا آغاز اس جہاں سے ہی ہو جاتا ہے اور یہ رحمت اس فرد پر بھی ہوتی جو امر بالمعروف اور نہی منکر کا فرض سرانجام دیتا ہے اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور ایسے افراد سے جو جماعت تکمیل پاتی ہے اس پر بھی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ رحمت اطمینان قلب کی شکل میں بھی آتی ہے‘ تحقیق اللہ کی شکل میں بھی ہوتی اور عادت اور عفتوں سے بچانے کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور جماعت کی اصلاح‘ اس کی حیثیت قدی اور اطمینان اور اس کے افراد کے درمیان باہم محبت اور داخل کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور جذبہ انعام اور رخصتہ الہی پیدا ہونے کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔

مومن کی یہ چار صفات منافقین کی چار صفات کے بالقابل ہیں۔ مومنین کی صفت امر بالمعروف‘ نہی منکر‘ ادا کرتے صلوٰۃ‘ ادا زکوٰۃ ہیں اور منافقین کی صفات نہی منکر‘ المعروف‘ امر بالمعروف لکڑی کو بھلا کر نا کرنا‘ نتیجہ یہ آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے مومنین پر نزول رحمت ہوتا ہے۔ اور منافقین کے لیے اس کے برعکس ہوتی ہے اور ان صفات کے نتیجہ میں اللہ نے مومنین کے ساتھ رحمت کیا ہے کہ انہیں اللہ و حضرت اور زمین کے پورے لکڑی لکڑی اور

اس طرح وہ پوری انسانیت کے صالح اور صالح محمدان ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (۹: ۷۱) ”جیسا اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانہ ہے۔“ وہ اس پر قادر ہے کہ جماعتِ مؤمنین کو ایک دو سرے کا دوست بنائے اور ان کو امتیاز بخشے اور وہ پھر اللہ کے احکام و فرائض ادا کریں۔ اور وہ حکیم ہے اور اپنی حکمت کے ذریعے اس جماعت کی نفرت کرتا ہے اور اسے امتیاز دیتا ہے تاکہ یہ جماعت ہر سرافراز اور زمین میں اصلاح کا کام کرے اور لوگوں کے درمیان اللہ کے لگے کی حفاظت کرے۔

ایک طرف جنم کا مذہب منافقین اور کافروں کے انتظار میں ہے۔ اور اللہ کی جانب سے جنت و ملائمت ان کے گمراہی میں ملتی ہے۔ اور یہ وعید بھی ان کے لیے سہانہ روح ہے کہ اللہ ان کو نسا حبیب کر دے گا تو وہ سری جانب حق ان کے لیے خوشیوں کے سامان ہیں اور یہ دائمی خوشیاں ان کے انتظار میں ہیں۔

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حُلِيْلٰتٍ فِيْهَا وَمُسْكِيْنَ طَيِّبَةٍ فِيْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (۹: ۷۲)

”ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے پائے نہیں بھی ہوں گی اور وہ ان میں عیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔“

یہ لوگ ان جنت میں باطلتِ طور پر رہیں گے۔ لیکن ان کے لیے ان اعلیٰ رہائش گاہوں سے بھی بڑا انعام اللہ کی رضامندی ہے اور جنت اپنی تمام آسائشوں کے ساتھ اس بڑے انعام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ خوشی یعنی رضائے الہی کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے۔

لہذا ساتھ رابطہ کا اعلیٰ مقام انسان کو اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ اللہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے یعنی حالتِ شہود۔ اس مقام میں انسان دنیا کی کٹھنوں، اس کی پریشانیاں اور اس کی دلچسپیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس مقام میں انسان کے دل کی گمراہیوں سے ایک روشنی نکلتی ہے۔ انسانی آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھ سکتیں اور یہ نور ’نورِ الہی‘ ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق روحِ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ مقام انسانوں میں سے نہایت ہی گھل تھلا کو نصیب ہوتا ہے۔ اس مقام کا ایک لفظ اور ایک حکم ہی پوری زندگی کے اس وصال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کی رضامندی کا مقام تو اس سے بھی بلند مقام ہے اور اس میں انسان کی روح کا یہ نہ لہجہ ہو جاتا ہے اور انسان مسلسل کے ساتھ اس کا شعور اپنے اندر پاتا ہے۔

---o---o---o---

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

وَاغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبَيْتِ الْمَصِيدِ يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا
 قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُوا بِمَا
 لَمْ يَنْتَلُوا وَمَا نَعَمْنَا إِلَّا أَنْ آغْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ
 يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا تَصِيرُ

”اے نبی مکار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر کار ان کا
 عقاب جہنم ہے اور بدترین قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی جو حاکم
 انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کلمہ کہنے کا ارادہ
 کیا تھا نہ کہے۔ یہ ان کا سارا قصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو فتنی کر دیا ہے!
 اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا
 دے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا مصلحتی طور پر مددگار ہو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ بہت نرمی کا سوک کیا۔ ایک عرصہ تک آپ ان سے صرف نظر
 کرتے رہے اور چشم پوشی فرمائی۔ لیکن اب سیر کا بیان لہجہ ہو گیا ہے۔ خوش ظناتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ خدا کو وہ
 قدوس کی طرف سے اب علم آجاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے رویے میں اب دراصل ہینگلی پلے آکر ہے۔ اور اب ان
 کے ساتھ وہی سلوک اختیار کیا جائے جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اب جہاد کا اطلاق دونوں پر کیا جائے
 اور ان کے ساتھ جیسا سخت رویہ اختیار کیا جائے جس میں کوئی نرمی نہ ہو۔

تحریک اسلامی کوئی مراحل درپیش ہوتے ہیں۔ بعض مواقع پر نرمی ضروری ہوتی ہے اور بعض حالات میں سختی مفید
 ہوتی ہے۔ جب نرمی کا دور ختم ہو اور سختی کا تقاضا ہو تو سختی ضروری ہے۔ میر بھی ایک دور کے لیے ہوتا ہے جس سیر کا
 بیان لہجہ ہوتا ہے تو پھر سختی کا دور شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ تحریک کو مختلف حالات درپیش ہوتے ہیں اور مختلف حالات کے
 مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ نرمی اور صلت پر صلت دینے پلے جانے سے بعض لوگ حالت اور خراب ہوتے ہیں۔

منافقین کے ساتھ سختی اور جدوجہد کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے واقع ہوا ہے۔ ایک رائے یہ ہے
 کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے جس طرح حضرت علی سے روایت ہے اور ابن جریر نے اسے ترجیح دی ہے۔ دوسری رائے
 یہ ہے کہ ان کو معاشرے میں نظر کر دیا جائے اور ان کے ساتھ رویے میں سختی کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس سے
 نقل ہے کہ حضور نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا۔

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَتَقَدَّرَ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا ۚ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا

ہے، ہم یہاں اختیار کرتے ہیں۔

--- (۱۰) ---

ہام احمد نے خیرہ 'ولید بن عبد اللہ بن جع' علیہ السلام کے درجے دولت نقل کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہو رہے تھے تو حضورؐ نے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ حضورؐ تک گھنٹی سے گزرنے والے ہیں۔ لہذا اس راہ پر کوئی نہ گزرے۔ حضورؐ کی سواری کی نگاہ حضرت عذیرہ کے ہاتھ میں تھی اور حضرت عمارؓ ایک رہے تھے کہ کچھ لوگ اپنی سواریوں پر غلب پٹے ہونے آئے۔ انہوں نے عمار کو دہرایا۔ یہ حضورؐ کی سواری کو چلا رہے تھے۔ عمار پیچھے اور انہوں نے ان سواریوں کا منہ بھیر لیا۔ رسول اللہؐ نے عذیرہ سے کہا (دکو روکو) میں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو حضورؐ نے عمار سے پوچھا کہ تم نے ان لوگوں کو پہچانے۔ انہوں نے کہا میں نے تمام سواریوں کو تو پہچان لیا ہے لیکن لوگ غلب پرش تھے۔ تو حضورؐ نے دوبارہ پوچھ سہارا کیا خیال ہے یہ کیا چاہتے تھے؟ تو عمار نے کہا اللہ اور رسولؐ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ رسول اللہؐ کی سواری کو جھکا کر رسول اللہؐ کو گرانا چاہتے تھے۔ عمار نے رسول اللہؐ کے ساتھیوں میں سے ایک ایک سے دریافت کر کے اللہ کے دن سوال کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوچھ رہے تھے تو عمار نے کہا کہ اگر تم ان میں سے تھے تو وہ پتہ دے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ان میں سے تین آدمیوں کی نشاندہی کی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے رسول اللہؐ کی منادی کا کھانا نہیں ٹا۔ اور نہ ہمیں علم ہے کہ لوگ کیا چاہتے تھے۔ اس پر عمار نے کہا کہ باقی افراد اللہ اور رسول اللہؐ کے ساتھ رہ کر پتہ لگاتے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

یہ حادثہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ارادے کیا تھے؟ بہر حال اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دوسرے واقعہ کی طرف 'بہر حال' بھی تک مسلمانوں میں ایسے کینہ پرور موجود تھے۔ اس لیے آیت میں ان کے وہاب پر تہجد کا اہتمام کیا گیا ہے۔

وَمَا تَقْصُوا أَلَّا أَنْ أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (۷۴: ۹) "یہ ان کا سارا قصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے اپنے فضل سے ان کو فنی کر دیا ہے۔" غرض اسلام نے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہ کی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے یہ بدلہ دینا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی برائی کی گئی تھی تو صرف یہ تھی اسلام کے بعد ان کو مال دینا یا قہ اور وہ آسودہ حال ہو گئے تھے اور اس آسودہ حالی کی وجہ سے یہ بد مستحق کر رہے تھے۔

اور اس تہجد اور معنی خیر تہجد کے بعد اور فیصلہ کن بات کی جاتی ہے۔

فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا مُبِينًا فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۷۴: ۹) "اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے سزا بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو ناپاک و دردناک سزا دے گا" دنیا میں بھی اور آخرت

میں بھی 'اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حاجی اور مددگار ہو'۔

ان حرکات کے باوجود تہ کا دروازہ چری طرح کھلا ہے۔ لہذا جو اپنا بھلا چاہتا ہے تو دوزخ اور داخل ہو جائے اور جو بد شورش نیز مری راہ پر چلا جائے تو انہام واضح ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اس دنیا میں بھی اس کا کوئی نامزد مددگار نہ ہو گا۔ لہذا اگر کوئی یہ راستہ اپناتا ہے تو وہی خود ملامت زدہ ہو گا۔

---○ ○ ○---

سیاق کلام بہ ستور آگے بڑھ رہا ہے اور منافقین کے عذوبتوں سننے آ رہے ہیں۔ ان کے افعال و اقوال پر تبصرہ ہو

رہا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ؕ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
وَكٰوَلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی
یَوْمِ یَلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَفَوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَیَمًا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ؕ

"ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کس کے اور صالحین کی کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دوسرا ترک دیا تو وہ بخل پر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پروا نہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی 'اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے' اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا جو اس کے حضور ان کی پیش کے دن تک ان کا بچھانہ چھوڑے گا"۔

منافقین میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تو وہ رونا دھاریاں خوب خرچ کیں گے اور اچھے اعمال کریں گے۔ لیکن یہ عہد فقر و قاتلہ حالات میں تھا۔ اور اس وقت قیام تک بچے ملنے کی امید تھی لیکن جب اللہ نے ان کی آرزو کو چرادر دیا تو یہ لوگ اپنے وعدوں کو بھول گئے۔ ان لوگوں نے کُلّی طور پر کجی کر اپنا لیا اور ہاتھ روک لیا۔ بلکہ وفا سے عہد سے سرکشی کرنے لگا دیا اس نے کوئی عہد کیا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وعدہ خلافی اور پھر جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کو بھی طرح پناہ دیا۔ یہ لوگ آخر تک منافق رہے اور بے انہام تک پہنچے۔

فرض انسانی ہمت پر بھی عمل ہے۔ اس سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جنہیں اللہ پہنچا ہے۔ صرف وہی لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جن کا دل ایمان سے لبریز ہو۔ وہ دنیاوی ضروریات سے اپنے آپ کو مبرا کر دیں۔ اور قلم لالچوں اور مغالمت سے لات مار دیں اور ان کی آنکھیں آخرت کے عہد پر ہوں۔ اور رضامندی غائب ان کا نصب العین ہو۔ اور ان کے دل ایمان کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں اور نفاق کی وجہ سے وہ سکیں ہونے سے نہ ڈرتے ہوں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے 'وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی وہ

نظر ہے جو انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے اور انہیں خوشی خوشی سے مال خرچ کرتا ہے۔ ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اگر مال چند بھی جائے تو بھی آخرت کا اجر اور عظیم ہے۔

جین جب کسی کا دل لگان سے جی دامن ہو تو وہ غفرنا بغلی ہو جاتا ہے جب بھی اسے پکارا جائے کہ راہ خدا میں انفاق کی ضرورت ہے تو وہ غفر کرے اور کے مارے نکل کرتا ہے اور ہاتھ روک لیتا ہے جس سے کبھی بھی چین و قرص نہیں ہوتا۔ وہ پیشہ بہ قرار رہتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے اور پھر اسی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ جھوٹ کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جگ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا دل انفاق سے پاک نہیں ہو سکتا جس کی حق طاعت جو رسول نے عظیم کی ہیں۔ ”جب بولے تو جھوٹ بولے“ جب وعدہ کرے تو قود دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔“

چنانچہ عہد شکنی اور لحد پر جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں پر نفاق مسلط ہو جائے اور وہ آیت کے فیصلے کے مطابق اس انجام تک پہنچیں۔

فَاَعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَ اِيْمًا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ اِيْمًا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (۷۷:۹) ”نہید یہ لاکھ کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے“ اللہ نے اس کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیش کے دیا تک ان کا چہانہ چھوڑے گا۔“

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ

”کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشتیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔“

کیا ان کے دعوے اے ایمان کے باوجود ان کو اس قدر علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے خبردار ہے۔ ان کے دلوں میں جو خیانات گزرتے ہیں وہ باہم جو کھٹکھٹ کرتے ہیں جو وہ خفیہ باتیں کرتے ہیں ان سے خبردار ہے کیونکہ اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ امور کا بھی عالم ہے۔ دلوں کی نیات سے بھی باخبر ہے۔ ان کو اس بات کا بھی طبعی طور پر پھر بھی چھپاتے ہیں۔ اور پھر بھی وعدہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ خود ان کے عم کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ان کے علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ نہ کوئی بات چھپاتے اور نہ دندہ شکنی کرتے اور لحد پر کوئی جھوٹ نہ باندھتے۔

اس آیت کے نزول کے بارے میں چند روایات درلود ہیں۔ ان میں سے ہم ان جری کی روایت نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے اور ان کو حاکم نے منان سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے جو نامور باہلی سے انہوں نے قبلہ بن حاکم انصاری سے کہ انہوں نے حضور سے یہ درخواست کی کہ ان کے حق میں سب سے مال کی دعا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مشرکہ وہ تھو (دلوں جس کی تم فکرگزاری کر سکو۔ اس زیادہ سے بھرے جس کی تم فکرگزاری نہ کر سکو۔“

کہتے ہیں کہ اس نے دوبارہ درخواست کی تو حضورؐ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم اللہ کے نبی کے بند ہو۔ خدا کی قسم اگر میں چاہتا کہ میرے لیے پڑوسنے چاندی کے دو جائیں تو ہو جاتے۔“ اس نے پھر درخواست کی کہ خدا کی قسم اگر آپ نے میرے حق میں دیکھ لیا کہ اللہ نے مجھے مال کثیر دے دیا تو میں اس میں سے ہر صاحب حق کو حق دوں گا اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا ”اے اللہ شہ کوں دے دے۔“ کہتے ہیں کہ اس نے کھریاں چلا خروٹیں کھو دیں۔ کھڑوں کی طرح بڑھنے لگیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں ان کا ۱۲۰ مشکل ہو گیا۔ چنانچہ وہ حدیث سے بہت کر ایک حدیث میں چھوٹ گیا اور عمرو عمر کی غماز باہمت پر دستاورد باقی نمازیں ترک ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کے مال میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ اس قدر دور چلا گیا کہ صرف اللہ کی نماز کو حاضر ہوتا۔ یہ مال اس طرح پر دستاورد ہاں طرح کھڑے۔ بدستیں یہاں تک کہ اللہ کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ اب وہ ان سواروں سے راستے میں ملا جو چر چر مٹے جاتے تھے تاکہ حالات بدست کرے۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ”عقوبہ کا کیا ہو؟“ حضورؐ کو بتایا گیا کہ اس نے کھریاں پائیں۔ حدیث میں ان کا ۱۲۰ مشکل ہوا اور اس طرح وہ دور چلا گیا کہ اس کے حالات انہوں نے جانے۔ حضورؐ نے فرمایا ”عقوبہ ایک بڑا شہید ایک بڑا شہید ایک بڑا شہید“ اس کے بعد اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ”عَلِّمْ دَارِلَہٗمُ الْاِسْلَامَ صِدْقَہٗ (ان کے اسوے سے رُکوة وصول کرو) اور رُکوة کے احکام نازل ہوئے۔ تو حضورؐ نے رُکوة کی وصولی کے لیے دو مسلمان بھیجے۔ ایک حبشہ سے تھوڑا دُورا سیم سے۔ آپ نے ان کو تحریری احکام دینے کو وہ مسلمانوں سے کس حساب سے رُکوة وصول کریں گے اور خصوصاً فرمایا کہ شہ اور غلام کے پاس ہوتے ہوئے جاؤ (یہ غلام جو سیم کا ایک شخص تھ) اور ان سے رُکوة وصول کرو۔ یہ لوگ پہلے قبلہ کے پاس آئے اور اس سے رُکوة کا حکم لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑھ کر سبیلِ عقبہ نے کمانچہ سے نشتہ جزیہ لیا۔ اگر نہیں تو جزیہ کی بہن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسے ہے۔ تم جاؤ اور دوسرے لوگوں سے فارغ ہو کر میرے پاس آؤ۔ دوسرے شخص سبھی نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے ان لوگوں میں سے بہت اچھے لوگوں رُکوة کے لیے علیحدہ کیے اور رسول اللہؐ کے خلیفہ ارسلان کا انتظام کیا۔ جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم پر اس قسم کے اچھے لوگوں کی رُکوة واجب نہیں ہے اس لیے ہم ان کو وصول نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے کہ تم لوگ ان لوگوں کو وصول کرو۔ میں نے یہاں سے دیکھا کہ یہاں سے ان کے لیے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لوٹ لے لیے اور دوسرے لوگوں سے وصول کرتے ہوئے دوبارہ پھر قبلہ کے پاس آئے۔ اس نے کمانچہ اٹھا لیا دیکھو۔ اس نے رسول اللہؐ کا حکم پڑھا تو پھر کہا کہ یہ جزیہ ہے یا جزیہ کی بہن ہے۔ تم جاؤ میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ یہ لوگ رسول اللہؐ کے پاس آئے اور جب حضورؐ نے ان کو دیکھا تو فرمایا ”وہ ہاک ہو گیا“ حضورؐ نے ان کی بات سے پہلے ہی تھکا دیا اور سبھی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان لوگوں نے حضورؐ کو قبلہ اور سبھی دونوں کی روئے اور سبائی۔ اس پر اللہ نے یہ عہد نازل فرمایا ”وَمِنْهُمْ مَنْ عٰمَدَ اللّٰہَ اَیُّہِمْ رُکوة رسول اللہؐ کے پاس شہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص رضی اللہ عنہما۔ اس نے یہ سب کچھ سن لیا۔ وہ حدیث سے چلا۔ اس سے ملا۔ اسے کمانچہ تم جاؤ ہو جاؤ۔ تسلسلہ ہارے میں تو یہ آیات نازل ہو گئی ہیں۔ شہ حضورؐ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ میری رُکوة توں کریں۔ تو حضورؐ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے آپ کی رُکوة لینے سے منع کر دیا ہے۔ شہ اپنے سر پر سبائی اٹھنے لگا تو حضورؐ نے فرمایا یہ تو تمہارا اپنا کرنا ہے۔ میں نے تو جیسے مشورہ دیا تھا کہ تم نے میری بات نہ لی۔ جب رسول اللہؐ نے اس سے رُکوة لینے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف

وایں ہوا۔ حضور فوت ہو گئے اور اس سے زکوٰۃ وصول نہ کی۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کا دور آیا تو شعبہ نے ان سے درخواست کی کہ تم رسول اللہؐ کے ساتھ میرے تعلق سے بھی وقت ہو اور انصار میں میرا بیعت مقام ہے اس سے بھی وقت ہو۔ میری زکوٰۃ وصول کیجئے۔ اس پر ابو بکرؓ نے فرمایا چند فقہ حضرات نے آپ کی زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمایا اس لیے میں نہیں لے سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے زندگی بھر ان سے زکوٰۃ نہ لی۔ پھر ان کے بعد حضرت عمرؓ خدیفہ بنے اور ان کے پاس بھی ثلث زکوٰۃ لے کر آئے اور درخواست کی امیر المومنین میری زکوٰۃ قبول فرمائیں تو انہوں نے فرمایا کہ رسولؐ نے قبول نہ کی، حضرت ابو بکرؓ نے قبول نہ کی میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی فوت ہوئے اور شعبہ سے رکوٰۃ نہ لی۔ جب حضرت عثمانؓ خدیفہ بنے تو ان کے پاس ثلث آئے تو ان سے بھی درخواست کی کہ میری زکوٰۃ وصول کرسں۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہؐ نے قبول نہ کی ابو بکرؓ نے قبول نہ کی، عمرؓ نے قبول نہ کی کیا میں اسے لوں؟ چنانچہ انہوں نے بھی وصول نہ کی۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں وہ فوت ہو گیا۔

ان آیات کے نزول کا تعلق اس واقعہ کے ساتھ ہو یا کسی دوسرے واقعہ کے ساتھ، آیت ہر حال عام ہے اور ایک عام حالت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ آیت ایک ایک شخص کی انبیائی تصویر کشی کرتی ہے جو بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو اور ان کے دل و دماغ میں ایسی تک لٹان حسرت نہ ہوا ہو۔ اگر ان آیات کا شان نزول یہی ہو تو پھر ہم یہ کیسے گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم تھا کہ ثلث قیمت تک منافی رہے گا اس لیے اس کی جانب سے زکوٰۃ کو قبول نہ کیا کیا اور اس کے ساتھ عام شرعی اصول کے مطابق معاملہ نہ فرمایا۔ عام شرعی اصول یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ ثلث کے معاملے میں چونکہ اللہ کی جانب سے حضور کو خصوصی معلومت فراہم کی گئی تھی۔ اس لیے ان کے ساتھ حضورؐ نے سخت توجہی سونپ دی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ چنانچہ ان کو سب سے بھی قرار نہ دیا گیا تاکہ انہیں لبرال کی سزا دی جائے اور مسلمان تصور کر کے ان سے زکوٰۃ بھی قبول نہ کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شریعت منافقین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ شریعت ان لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کرتی ہے کیونکہ دین ظہر معاملے میں ایک نبی کو خصوصی مہم تھی۔ اس پر کوئی دوسرا شخص قیاس کر کے ایسا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا۔

ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دور نبول کے مسلمان زکوٰۃ کو کئی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ ان پر لہذا کی جانب سے ایک رحمت ہے۔ جو شخص اس کے ادا کرنے سے محروم ہو یا جس کی طرف سے قبول نہ کی گئی وہ گویا عظیم بھلائی سے محروم رہا۔ وہ اس قدر محروم اور گھٹالے میں رہا کہ اس پر رحم کیا جائے گا۔ قرآن لوٹی کے مسلمان اس آیت کے معلوم کو بھی طرح دیکھتے تھے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۚ ۱۱۱ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر دو جو تم ان کی تطہیر کرتے ہو اور جس کے ذریعے تم ان کا تزکیہ کرتے ہو۔ ۱۱۱ ان کے نزدیک زکوٰۃ ایک نیست تھی لیکن میں قیاس سے ان کا توفیق ہوتا۔ لہذا جو مال فرض اللہ کی جانب سے عاید ہوتا ہے لوہا اس سے اللہ کی رضا مندی مطلوب ہوتی ہے اس میں اور اس مال فریبے میں جو لوگوں پر بطور جرعیہ ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔

منافقین زکوٰۃ کے بارے میں کیا صورت رکھتے تھے اور سچے اہل ایمان زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ ان دونوں صورت کی ایک جھلک عطا ہے۔ منافقین ظلم اور غریب اہل ایمان کے امتحان کا ذوق اڑاتے تھے۔

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
وَيَسْخَرُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(وہ غریب مہربان ہیں ان تجویز دولت مندوں کو) جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مال قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس (زکوٰۃ ادا کرنے دینے کے لیے) اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے لوہے کی مہکتی برادست کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔
اس آیت کے نزول کا بھی ایک خاص قصہ ہے۔ جس سے اظہار ہوتا ہے کہ منافقین کی تجویز ہوئی طبیعت امتحان فی کمال اللہ کے بارے میں کیا سوچتی تھی؟

ان تجویز نے بواسطہ نبی کریم اور سیدہ کن قادہ اور ابن ابی حاتم 'عتم ابن ابیہ' سے 'تحریر سے نقل کیا ہے (روایت کے الفاظ عطف ہیں) کہ حضورؐ نے جو کہ موقع پر چندے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ عبدالرحمن ابن حوف نے چار ہزار دیے۔ انہوں نے کہا حضورؐ میری کل چلتی دو آٹھ ہزار ہے اس میں سے نصف لایا ہوں۔ نصف چھوڑ رکھا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا اللہ اس میں بھی برکت دے جو تو نے دیا اور اس میں بھی برکت دے جو میں نے لایا اور دیا ہے۔ ابو حنظل ایک صانع کھجور میں لائے اور کما رسول خداؐ میں دو صانع کھجور کما کر لایا ہوں۔ ایک صانع میں اللہ کو قرض دیتا ہوں اور ایک اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ منافقین نے مذاق کیا۔ عبدالرحمن ابن حوف کے بارے میں کہا کہ اس نے کھادے کے لیے انا مال دیا اور ابو حنظل کے بارے میں کہا کہ اللہ اور رسولؐ کو ایک صانع کی ضرورت ہی کیا تھی۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ابو حنظل کے بارے میں کہا کہ یہ شخص خدا کو خواہ اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہے 'حالانکہ اس نے ساری رات حروری کی اور دو صانع کما لیے تھے اور ایک صانع حضورؐ کے سامنے پیش فرمایا۔

منافقین اہل ایمان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے حالانکہ وہ دل و جان سے خدا اور رب سے تھے اور عطیہ خاطر خرچ کر رہے تھے اور جس کے قدر میں جس قدر خدا و عباد میں سے کے طور پر فلاح میں دیتے تھے جن منافقین کی کچھ میں مسلمانوں کا انکسار اور ان کے پاکیزہ جذبات نہ آتے تھے۔ ان کے دل بچے ہوئے تھے اس لیے وہ مسلمانوں کے حساس دلوں کا اور اک نہ کر سکتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی بے غالی کو نہ پا سکتے تھے جو وہ راوہ انہیں اتفاق کے لیے لکھا رہے تھے۔ وہ دامیر ایمانی کے جیسے میں تھوڑا سیاست ملا کر پیش کرتے تھے اور یہ لوگ دلیہ ایمانی سے محروم تھے۔ چنانچہ وہ اس کے سوا اور کچھ کیا سکتے تھے کہ اگر زیادہ دیا جائے تو زیادہ کھر ہے اور اگر کم لیا جائے تو ختم کھرا رہا ہے۔ اگر کوئی زیادہ دیتا

تو وہ بھی مجرم اور اگر کوئی تھوڑا دینا تو بھی مجرم۔ لہذا ان کی اس تنہید کو صالح و نیک قبول ہی نہ کرتا تھا۔ اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر جہاد سے پیچھے رہنے والے تھے، پشت کی طرف سے قلب لگانے والے تھے اور ایک پسہ جہاد میں دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اگر کچھ دیتے بھی تو محض ظہورِ داری کے قیام کے لیے اور بری نیت سے۔ اور حقیر اور ذلیل اسباب کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو خوب جواب دیتا ہے سَحَرُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۷۹: ۹) ”لہذا ان مذہبی اڑانے والوں کا مذہبی اڑانا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“ کس قدر ہوناک اہم ہے یہ۔ اور کس قدر ہوناک مذاق ہو گا خالق کی جانب سے۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی جماعت ’ضعیف و ناتواں‘ ذلیل اور غالی اور اس کے مقابلے میں خالق کائنات اور اس کا دردناک عذاب کس قدر خوفناک عذاب کے لیے یہ ضعیف و ناتواں انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔

اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ

سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ذٰلِكَ يٰۤاَهْلُ كُفْرٍ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ

۱۰

ع ۸

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

۱۱

”اے نبی! تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور اللہ قاسمِ لوگوں کو راہِ نجات نہیں دکھاتا۔“

یہ منافقین جو محض اور رضاکارہ مومنیں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ اس کا کیوں مانی لگاتے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ خود حضورؐ کی جانب سے طلبِ مغفرت بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے ان ظالموں کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے تھے شاید کہ اللہ معاف کر دے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ ان منافقین کا انجام بے شدہ ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سچے راہ سے انحراف کر لیا ہے، لہذا ان کا لب و لہجہ انجام تک پہنچا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے دل اس قدر قاسد ہو چکے ہیں کہ ان کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔

لہذا حضورؐ کو کا چاہا ہے کہ اب اگر ستر مرتبہ بھی طلبِ مغفرت کس کوئی مانگہ نہ ہو گا۔ ستر مرتبہ سے مراد کوئی معین عدد نہیں ہے۔ اس سے مراد کثرت ہوتی ہے یعنی لب ان کی مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کیونکہ انسانی دل اگر بغور اور فہم کی ایک حد سے آگے نہ جائے تو پھر اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی اور انسان جب گمراہی میں مد سے گزر جائے تو پھر وہ راستہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اور اللہ تو دلوں کے حالات سے کبھی طرح باخبر ہے۔

اب سیاق کام لیب بار پھر ان لوگوں کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہؐ سے پیچھے رہ گئے تھے یعنی غزوہ تبوک کے ہم مرتبے میں۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا
 أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
 فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ فَلْيَضْحَكُوا
 قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا ۖ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ
 إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا
 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُودِ أُولَئِكَ مَرُّوا قَاتِلًا
 مَعَ الْغُلَاقِ ۖ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى
 قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثُورًا ۖ وَهُمْ لَيْسِقُونَ ۖ وَلَا تُعْجِبْكَ
 أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ
 تَزَكَّى أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۖ

”جس لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی تھی حتیٰ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور مگر بیٹھے رہنے پر
 خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ”اس سخت
 گرمی میں نہ نکلو“۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہئے کہ یہ
 لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ“۔ اس لیے کہ جو بدی یہ سماتے رہے اس کی جزا الٰہی ہی ہے (کہ انہیں اس پر روتا
 چاہئے)۔ مگر اللہ ان کے درمیان حسین دلچسپے جانے اور آئندہ وہیں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے لنگے کی تم سے
 اجازت مانگے تو صاف کہہ دیجئے ”اب تم میرے ساتھ جڑ نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو“
 تم نے پہلے منہ دینے کو ہند کیا تھا تو اب مگر بیٹھے وادوں میں نے ساتھ بیٹھے رہو۔“

اور آئندہ وہیں سے جو کوئی مرے اس کی نماز نہ پڑھو کی تم ہرگز نہ چھٹاؤ رہے کبھی اس کی قبر پر کھڑے نہ ہونا

کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ قائل تھے۔ ان کی والدہ لڑی اور ان کی کنوت لوداؤم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و لوندا کے ذریعہ سے ان کو ایسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جائیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔“

یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے یہ جرم دنیا پرستی کی وجہ سے سرزد ہوا۔ انہوں نے آرام اور راحت کو پسند کیا۔ انہوں نے ایمان فی تکلیف سے پہلو کی۔ کم ہمتی اور بے حسنی اور بے ایمانی اور دلی کمزوری نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ یہ موقف اختیار کریں۔ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی حکمت آ ہے یعنی یہ کوئی سامان ہے جو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسولؐ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں امن و سکون اور عیش و راحت کو قبول کیا۔ انہوں نے رسولؐ اور پیغمبرؐ کو ٹیکے چھوڑ کر سخت ترین گری کی مشقتوں کے لیے چھوڑ دیا اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ اپنی جان و مال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس ”جملہ سپینہ و ملی گری میں مت نکلو“ یہی اقوال ان تمام لوگوں کے منہ سے نکلے ہیں جو عیش کو پسندتے ہیں۔ یہ بہت بہت زائد چال والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کسی صورت میں بھی مرد نہیں کہا جاسکتا۔

یہ لوگ ضعف بہت کا نمونہ ہیں۔ یہ کمزور ارادے کے لوگ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشکلات سے گھبراتے ہیں اور جدوجہد سے خیرت کرتے ہیں اور جہد و مشقت کے مقابلے میں ذلت آمیز راحت کو پسند کرتے ہیں۔ اور جہد و مشقت کی باجائز زندگی انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ وہ شیعہ زندگی کے مقابلے میں گیدڑی زندگی کے لوگر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آگے بڑھنے والی صفوں کے پیچھے کھے ماندے چلے رہے ہیں۔ لیکن بہت لوگوں کی یہ جگہ میں پر غرور کا نون والی راہوں کو چھٹی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ اس لیے کہ ان کی فطرت زندہ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مشکلات کو انگیز کرے اور آگے ہی بڑھتے چلے جائے انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ پیچھے رہنے اور گھروں میں بیٹھنے کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو دشمن کا سامنا کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (۹: ۸۱) ”انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ”اس سخت گری میں نہ نکلو“۔ ان سے کہو کہ جہنمی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔“

دنیا میں تو وہ گری سے جان بچا کر چھاؤں میں بیٹھ جائیں گے لیکن آخرت کی گری کا کیا علاج کریں گے۔ وہاں تو وہ دہلاؤں میں رہیں گے۔ اللہ کی جانب سے یہ ایک حقیقت پھر نہ خطر ہے۔ دنیا میں اللہ کی راہ میں جہد جہد کرنا تو بہت آسان بات کی مشقت ہے۔ مقابلہ جہنمی گری کے جس کو بھی جائے گا ایک عویل عرصہ تک رہے گا۔ تو معلوم نہیں کہ کس قدر وہاں رہے گا۔

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَكُونُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۹: ۸۲) ”اب

پہنچے کہ یہ لوگ ہنسا کم کس اور روئیں زیادہ اس لیے کہ جو بدی سے نکلتے رہے ہیں اس کی جزائیں ہی ہے (کہ انہیں اس پر رونا چاہیے)۔ یہاں اگر کوئی کہے گا تو اس کی غصہ ہوگی کیونکہ دنیا کی زندگی محدود ہے۔ اور آخرت میں ہر اسے بیش کے لیے روئے گا اور جیسے گاہیے بھرے گا۔ یہ نصیحت ہی مضائقہ ہے۔

یہ لوگ جنوں نے جناد کے مقابلے میں آرام کو پسند کیا اور اپنایا۔ اور مشکل حالات میں قافلہ اسلام سے پیچھے رہ گئے۔ یہ کسی بھی مشکل کم کے لیے جاہل عیث ہو چکے ہیں۔ یہ جناد کے قابل ہی نہیں رہے۔ اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی مناسب نہیں ہے۔ لہذا اب کسی بھی موقع پر انہیں شریک جوہر کے کہن کو عزت نہ دی جائے کیونکہ اس نام موقع پر انہوں نے خود اس اعزاز کو کلات مار دی۔

فَإِنْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

(۸۳:۹) "اگر فلاں کے درمیان میں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جناد کے لیے نکلے گی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دو" اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری سمیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو" تم نے پہلے چند رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو"۔

دعوت اسلامی کی اور اسلامی تحریکات کو نصیحت ہی مضبوط نصیحت ہی سلیم انصاف اور نصیحت ہی راست باز لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ارادے صمیم ہوں، جو مشکلات کو انگیز کرنے والے ہوں، دشمن کے سامنے پیڑ پھرنے والے ہوں اور ایک غریب اور محنت جوہر کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب اسلامی تحریکات کی صفوں میں پیش پند 'راحت طلب' اور کزور بچیں کے لوگ گھس آئیں تو وہ مشکل وقت میں اس کی شکست کا باعث بنتے ہیں۔ مشکل وقت وہ اضطراب اور انتشار کا جب بنتے ہیں۔ لہذا اس قسم کے لوگ جن سے تحریک کے دوران صنف و کمزوری کا صدور ہو جائے ان کو تحریک سے دور دیکھنا چاہیے تاکہ مشکل اوقات میں وہ کمزوری اور انتشار کا باعث نہ بنیں۔ اور یہ نہ ہو کہ جب خوشحالی کا دور دورہ ہو اور سچ و کامرانی کا دور ہو تو یہ لوگ لوٹ کر حریفوں سے صاف صاف کہہ دو "اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ نہ تم میری سمیت میں کسی دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ تم نے خود پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا۔"

إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (۸۳:۹) تم نے جگہ جوگہ کے لیے نکلنے کا شرف کوہ دیا ہے۔ فکر جوگہ میں شریعت کے اصول سے تم محروم ہو چکے ہو کیونکہ یہ شرف وہی عامل کر سکتا تھا جو اس کے لیے قابل تھا۔ لہذا اس معاملے میں تہذیب کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جاسکتی۔ اور نہ تم حسن سلوک اور معافی کے مستحق رہے ہو۔ لہذا اب تم اپنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو تم سے ہم جنس اور ہم مصلحت اور ہم شریعت سے۔ فاقعدوا مع الخلفین (۸۳:۹) "لہذا بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو"۔ یہ حق و درادہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے تجویز کی تھی اور آج بھی نبی کے نقش قدم پر جو دعوت و تحریک برپا ہو گئی ہے اس کی بھی یہی راہ و روش ہوگی۔ لہذا تحریک اسلامی کے

دائیوں اور کارکنوں دونوں کو یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے۔ ہر دور میں اور ہر جگہ۔

جس طرح حضورؐ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ ان لوگوں کو دوبارہ اسلامی صفوں میں شامل کیا جائے کیونکہ انہوں نے مشکل حالات میں ساتھ چھوڑا اسی طرح یہ حکم بھی دیا گیا۔ آئندہ کے لیے ان کو اسلامی معاشرے میں کوئی اعزاز و امتیاز نہ دیا جائے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ (۸۴:۹) ”اور آئندہ ان میں سے نہ کوئی مرے اس کی نماز پڑھاؤ اور نہ تم ہرگز نہ پڑھاؤ اور نہ بھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔“

اس آیت کے پس منظر کے بارے میں بھی مشرکین نے حتمین واقعات ذکر کیے ہیں لیکن اس آیت کا مضمون ان واقعات سے ہم ہے۔ یہاں اسلامی نظریہ حیات کی راہ میں جدوجہد کرنے والے گروہ کے بارے میں ایک اصول وضع کیا گیا ہے۔ یہ کہ اس جدوجہد کے معاملے میں جو لوگ پیش کوشش، آرام پسند ہیں اور مشکلات کو انگیز نہیں کرتے اور مشکل صہات میں شامل نہیں ہوتے، اسی قیادت کی طرف سے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ نرمی برتی جائے اور نہ ایسے لوگوں کو اعزاز دیا جائے۔ اسلامی صفوں سے ایسے لوگوں کو دور رکھا جائے یا نہایت ہی کچھلی صفوں میں اور اس معاملے میں کوئی نرمی، حسن سلوک یا رواداری نہ برتی جائے۔

یہاں اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور ان کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسولؐ کے ساتھ کفر کیا اور یہ فاسق تھے اور منافق تھے۔ لیکن اس حکم سے جو عمومی اصول نکلا ہے وہ زیادہ عام ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہونے سے صہت کو اعزاز دینا ہے اور اسی اعزاز کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں۔ خصوصاً جو لوگ نہایت ہی مشکل وقت میں ہمارے ہیں کی صفوں میں کھڑے نہیں ہوتے ان کو اعزاز نہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو اسلامی جدوجہد کی اہمیت معلوم ہو۔ اور کارکنوں کو معلوم ہو کہ اس معاملے میں اعزاز کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو عملی جدوجہد کریں گے، مشکلات کو انگیز کریں گے۔ مشکلات میں حلیت قدم رہیں گے۔ جب چاہر وہ اسلامی صفوں میں مسز و محرم اور ممتاز ہوں گے۔ اسلامی تحریک میں ایسے لوگوں کو نہ ظاہری اعزاز دیا جائے اور نہ باطنی۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (۸۵:۹) ”ان کی مالداری اور ان کی کثرت اور رقم کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جائیں اس حال میں لٹیں کہ وہ کافر ہوں۔“

تحریک اقامت دین کے لیے یہ ہمہ گیر ہدایت ہے کہ کسی کے مال و دولت کی وجہ سے اسے اعزاز نہ دیا جائے۔ نہ دل اور شعور میں ایسے لوگوں سے کوئی تآثر لیا جائے۔ یہ مال خود ان کے لیے دہلی چاہن ہوں گے۔ کیونکہ اگر کوئی ان کے

کا ہماری مال سے مٹا دیا گیا تو یہ بھی ان کے لیے اکرم ہو گا۔ دل کے اندر بھی ایسے لوگوں کی تحریم کا شعور نہ آنے پائے۔ ان کو عمل طور پر تخریب اڑایا جائے۔

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
اسْتَذَنْكَ أُولُوا الْقُلُوبِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعْدِيْنَ ۖ
نَضُوءًا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُمِعَ عَلٰی ثَلَاثِهِمْ فَهُوَ لَا
يَفْقَهُونَ ۚ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ اَمَّا اللَّهُ
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝

”جب بھی کوئی سورۃ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو بلا لور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کر دو تو تم نے دیکھا کہ ہر لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں ہمدانی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر لہجہ ڈال دیا کہ اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائی انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے بیجے نہیں بہہ رہے ہیں“ ان میں وہ عیش رہیں گے۔ یہ ہے عظیم امتحان کا ماحول۔

یہاں دو حرائق کا ذکر ہے۔ ایک ہے حراج غلق تکروری اور ذلت کا دور دو سراج ہے ایمان قوت آزمائش کا۔ ایک حراج کی منصوبہ بندی چالاک پیچھے رہ جانے اور ذلت قبول کرنے کے خطوط پر ہوتی ہے اور دوسرے حراج کی منصوبہ بندی اختتام خرچ اور عزت و شرف کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔

جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو بعض لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں جن کے پاس جہاد کے اخراجات کے لیے مناسب وسائل ہوتے ہیں وہ اپنی پابندی کے مطابق آگے نہیں بڑھتے۔ اس طرح اللہ کی فطرت کا شعور ادا نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ ذلت و شرمندگی کی روش اختیار کرتے ہیں یہ لوگ عورتوں اور دروں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عزت اور پسہ مقام کی مدافعت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یہ شعور ہی

نہیں ہوتا، نہ وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ ان کی اس روش کی وجہ سے وہ کس قدر ذلیل و خوار کیجے جاتے ہیں۔ یہی وہ کمی چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر زندہ رہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ہر قیمت پر زندہ رہنا ایلیوں کا کام ہے۔

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (۸۷:۹)
 ”ہن لوگوں نے غم نہ بیٹھے دلیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔“ مگر یہ سمجھتے تو اس حقیقت کو چاہتے کہ جماد میں قوت، عزت اور باہزت زندگی کا راز ہے اور جماد سے پیچھے رہنے میں کمزوری، ذلت اور ذلت کی موت ہے۔

”یاد رہے کہ ذلت کے لیے بھی قیمت ادا کرنا ہوتی ہے اور عزت و شرف کے لیے بھی انسان کو قیمت دینا ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان شرف کے مقابلے میں ذلت کے لیے بڑی قیمت ادا کرتا ہے۔ بعض کمزور حرائق کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کے لیے بہت بڑی قیمت دینا پڑتی ہے اور ہم اس قدر قیمت کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ لوگ ذلت کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور محظلات اور تکالیف دیکھ کر بھاگ نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ نہایت ہی اذیتناک اور حقیرانہ طور خوفناک زندگی بسر کرتے ہیں۔ خود اپنے سامنے سے اڑتے رہتے ہیں۔ خود اپنی آواز سے کانپ اٹھتے ہیں۔ ہر آواز سے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر ہے۔ ان لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ زندگی انہیں بہت محبوب ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ مرد شرف کے مقابلے میں اس ذلت کی زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ پوری پوری قیمت جان کی قیمت، عزت و آبرو کی قیمت، شہرت کی قیمت، اطمینان کی قیمت اور خوف اور دولت کی قیمت۔ لیکن ان بد بختوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔“ ایسے ہی لوگوں میں وہ لوگ شامل تھے جو عہد میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ان کے دلوں پر مرگ گئی اور ان کی فہم اور ادارک نے کام کرنا چھوڑ دیا۔

لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے تھے وہ دوسرے طرز کے لوگ تھے۔ چاند و ابا و اہم و انہم (انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جماد کیا)۔ انہوں نے ایمان کے مقابلے پر رے کیے اور نصیحتات کی قیمت ادا کی۔ اور وہ عزت کمانی جو چاہتے و اسے نہ کما سکے۔ یہی لوگ ہیں جو اس نشن کا کریم ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے سامنے سب خزانے کھلے ہیں اور ان کا نام اور ان کی شہرت دور دراز تک ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو دنیا میں بھی جبکہ وہ باہزت زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور آخرت میں بھی جن کے لیے اللہ نے ایسے نعمات تیار کر رکھے ہیں جن کے بچے سے نہیں سمجھ رہی ہیں جن میں وہ حیرت و حیرت کے اور بھی فوائد ہیں۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُذَنِّ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
 كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

”بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے

جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے مگر جب وہ وردگ سزا سے دوچار ہوں گے۔

پسے لوگ تو وہ ہیں جن کے عذرت حقیقی ہیں۔ لہذا ان کو اجازت دے دی گئی اور وہ مجبوراً رہ گئے۔ رہے دوسرے تو وہ بلاغز رہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کے سامنے جھوٹے عذرت پیش کیے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ تو عذاب الیم سے دوچار ہوں گے۔ پس جن لوگوں نے توبہ کر لی تو ان کا ذکر یہاں نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔

—○○○—

آخر میں یاد دلاتا ہے کہ اس فکر میں غریب کا حکم اندجیر سے کا سونا نہ تھا بلکہ اس میں دوسرا ذخیل رکھا گیا تھا۔ کیونکہ اسلام تو ایک منزل اور مسرت کا دین ہے۔ اس میں کسی سے اس کی استقامت سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ لہذا دوسروں سے کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَيَعْلَمَهُمْ ثَلَاثًا لَا
يَجِدُوا مَا أَحْبَبُوا عَلَيْهِمْ ۝ تَوَيْضٌ مِنَ الدَّامِرِ حَزَنًا أَلَّا
يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ
أَغْنِيَاءُ ۝ رَضُوا ۝ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۝ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۝

”ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو حرکت جماد کے لیے زاوراہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جب کہ وہ غلظت دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفاقہ ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود اگر تم سے درخواست کی تھی کہ تمہارے لیے سواریاں بھی پہنائی جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریاں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً دلہن گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس جہت کا انداز تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جماد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایذاً اعتراض ان لوگوں پر ہے جو بلا قدر ہیں اور پھر بھی م سے وہ خواہش کرتے ہیں کہ انہیں حرکت جماد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے مگر پیچھے والوں میں

لبن اسحق نے واقعات غزوہ تبوک میں کہا ہے ”اس کے بعد مسلمانوں میں سے بعض لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، یہ لوگ انصار وغیرہ کے سات آدمی تھے۔ بنی مرثن حوف سے سالم بن عمیر اور علیہ ابن زید بنی حارثہ کے بھائی اور ابیسی عبد الرحمن ابن کعب بنی مازن کے بھائی اور عمرو ابن حمام ابن جوح بن سلمہ کے بھائی، عبد اللہ ابن مفضل حنفی، بعض نے اسے عبد اللہ ابن عمر بنی قنظہ کہا ہے۔ حریٰ ابن عبد اللہ بنی دالم کے بھائی اور عیاض ابن ساریہ انصاری تو بنی نوکل نے رسول اللہ سے سواری کا صحابہ کیا اور یہ لوگ بنی ثعلابہ غریب تھے تو حضورؐ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں تمہاری سواری کا بندوبست کروں۔ یہ لوگ واپس ہو گئے اور حال یہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دھڑکی نہ بٹھے یہ لوگ دیکھا تھے۔

یہ روح کو یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اسلام غلبہ ہوا۔ اور ابن قریظیوں کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ ہمیں دچکا چاہئے کہ ابن لوگوں کے مقابلے میں ہماری حالت کیا ہے۔ ہمیں اپنے جذبہ اسلام کا جائزہ لینا چاہئے۔ ہمیں اگر اپنی زوری نکلر آئے تو ہمیں اللہ کے سامنے دست بدم ہونا چاہئے کہ ہماری یہ کھڑوری دور کر دے۔ اور ہمیں اسلامی جماد کے جذبے سے اس طرح سرشار کر دے جس طرح صحابہ کرام تھے۔ واللہ المستعان

---○○---

في ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۱

سورة التوبہ - ۹

آیات ۹۳ --- ۱۳۹

سورة یونس - ۱۰

آیات ۱ --- ۱۰۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پارہ ۱۱ ایک نظر میں

یہ پارہ سورت توبہ کے بقیہ حصہ اور سورت یونس پر مشتمل ہے۔ سورت توبہ کا بڑا حصہ پارہ دہم میں گزر چکا ہے۔ یہاں ہم سورت توبہ کے بقیہ حصہ پر تبصرہ کسی گے اور سورت یونس پر تبصرہ اس کے آغاز میں ہو گا۔ اللہ شہد۔

سورت توبہ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے چند فقرے کے لئے کہہ اس سورت کا موضوع اور اس کے مضامین کی نوعیت کیا ہے۔ پھر یہ کہ کن حالات میں اس کا نزول ہوا اور یہ کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کے دوسرے معاشروں اور حکومتوں کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت کے فیصلے کے حوالے سے اس سورت کی اہمیت کیا ہے اور اس سورت سے اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو تحرکی مناجات انقلاب مجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے۔ لہذا ان اہم فقرات کا یہاں دہرانا قاعدہ سے خالی نہ ہو گا۔ ”یہ مدنی سورت ہے اور نزول قرآن کی آخری جھلکیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ اسے آخری قرآن نہیں کہہ سکتے۔ آخری جھلکیاں اس لیے کہ اس میں امت مسلمہ اور دوسری اقوام عام کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کے ضابطہ کو آخری شکل دی گئی ہے۔ نیز اس کے اندر خود اسلامی سوسائٹی کی تشکیل اس کی اہمیت کا حصہ اس میں مختلف طبقات کی قدر و قیمت کا تعین اور مجموعی طور پر اس میں کسی اسلامی معاشرے کے بنیادی حدود و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پائے جانے والے تمام طبقات اور ان کے اوصاف کی بڑی مہری تصویر کشی کی گئی ہے۔“

اس زاویہ سے یہ سورت تو بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں اسلامی نظام کے قیام کے مناجات کے تحرکی عمل کے حدود و ضوابط کو اور اس کے تمام مراحل کو بڑی تفصیل کے ساتھ حتمی طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس لحاظ سے اس موضوع پر اس سورت میں آخری اور قائل احکام دیئے گئے ہیں۔ اس جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناجات کسی قدر نفوس سے اور کسی قدر فیصلہ کن ہے۔ اس جائزے کے بغیر احکام شریعت و قواعد شریعت کی اصل تصویر سامنے نہیں آتی۔ اگر اس مجموعی جائزے کے بغیر آیات کو اپنے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو مہجوری دور کے لیے جو احکام نازل ہوئے تھے وہ داغی اور فکسل احکام نظر آئیں گے۔ اور پھر جو شخص چاہے ان آخری آیات و ہدایات کی تکمیل کر کے بھی انہیں مہجوری دور کے لیے آنے والے احکام کے تابع اور مطابقت کر دے۔ خصوصاً جن احکام اسلامی کے موضوع پر اس قسم کی مادی ملامت کی گئیں اور اسلامی معاشرے اور دوسرے چلی معاشروں کے باہم تعلقات کے لحاظ سے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا گیا۔

اس سورت کے تعارف میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ دو دعوے اس کے کہ اس سورت کا موضوع ایک ہے اور وہ ایک جیسے حالات میں نازل ہوئی ہے جس میں اس کے کسی حصے میں اور برعکس میں آخری اور قائل احکام بیان کیے گئے ہیں۔

اس کے پہلے سے میں کسی مسلم معاشرے اور دوسرے جاہلی معاشروں اور حکومتوں کے درمیان میں کوئی تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے جبکہ دوسرے سے میں مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے۔ تجربے سے میں ان لوگوں کے حالات پر تجربہ ہے انہیں غزوہٴ تبوک میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے اس فریضے کی امانگی میں کوتاہی اور سستی کی تھی۔ یہ غزوہٴ اہل کتاب کے خلاف تھا جو جزیرۃ العرب کے مغربی کنارے پر بسنے لگے اور جو اس نئی اسلامی حکومت پر فیصلہ کن وار کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، چلتے سے میں اسلامی معاشرے میں رہنے والے منافقین کی سازشوں اور کڑوتوں کو بے غلبہ کیا گیا تھا۔ ان کی نفسیاتی اور عملی کیفیات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ نیز غزوہٴ تبوک سے قبل اس غزوے کے دوران اور اس کے بعد ان کے رویے کو ہم بند کر کے ان کی اصل نیوٹ "خیز سازیاں اور ان غدرد ملک کی غلبہ کشائی کی گئی جو وہ غزوہٴ تبوک کی عدم شمولیت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ نیز یہ لوگ اسلامی مصلوں میں جو تھے بھجواتے تھے، فساد پکارتے تھے، جو انتظار بھجواتے تھے اور حضور م اور مصلوں کے لیے جس اذیت کا پائٹ رہے ہوئے تھے۔ یہ تمام حالات اس میں دیکھا کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مصلوں کو ان کے رویے سے متنبہ بھی کیا گیا اور مصلوں اور منافقین کے درمیان ساری تعلقات کی نوعیت کو بھی متنبہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ساری پائٹ ہونا چاہیے تاکہ ہر ملحد اپنی صفات کی وجہ سے جیڑ ہو جائے۔

○○○

یہ چار سے اپنے مطالعے کے ساتھ پارہ دہم میں گزر چکے ہیں۔ البتہ آخری سے کے کچھ مضامین جو جنگ سے بچے رہ جانے والے لوگوں کے مصلوں میں اور جماد سے بچے رہنے والوں کی سزا اور ان کے انہام کے بارے میں اس سے میں آگئے ہیں۔

دوسری پارے کی آخری آیت یہ تھی:

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(۹۱) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لْتَخْلِفْهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ (۹۲) (۹۱-۹۲))
"ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو حرکت جماد کے لیے زاد راہ نہیں پاتے، اگرچہ وہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ مخلص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وقار ہوں۔ ایسے محسنین پر امراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی امراض کا موقد نہیں ہے جنہوں نے خود اگر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سولہاں ہجیم پہنائی جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سولہاں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً وہیں ہو گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جماد میں شریک ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔"

اور وہ عمل جس سے اس پارے کا آواز ہوتا ہے وہ یہ ہے:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَستَازِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيَاءٌ رَضُوا بَأَن يُكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ وَضَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتْلُمُونَ (۹۳) يَتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا
رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(۹۴) سَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ
رِجْسٌ وَمَا فِيهِمْ جَهَنَّمَ حَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۹۵) يَجْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا
عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (۹۶) (۹: ۹۳ تا

(۹۶)) ”اہلہ امراض ان لوگوں پر ہے جو امداد میں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جماد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گمراہی میں رہنا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر قیہ لگا دیا اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ تم چاہت کہ ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرت پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا کہ ”ہمارے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیئے۔ اب اللہ اور رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف چلائے جاؤ گے جو کچھ اور پیچھے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“ تمہاری دہلیں پر یہ تمہارے سامنے تمہیں دکھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ تو بے شک تم ان سے صرف نظری کرو گیونکہ یہ ممکن نہیں اور ان کا اصل نظام جہنم ہے جو ان کی کمانی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے تمہیں دکھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے قاتن لوگوں سے راضی نہ ہو گا۔“

یہ تو اللہ کی جانب سے امداد تھی جو اللہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر عہدہ دہی پر بھیجے رہنے والے کیا عذرت پیش کریں گے۔ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ صبح و سالم واپس ہوں گے تو آپ رہ جائیں گے ان کے ساتھ یہ اور یہ سلوک کریں۔

○ ○ ○

اس کے بعد سورت کا حصہ ختم آتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں کیسے کیسے عناصر موجود ہیں یعنی جس جگہ سے جنگ جھوک تک کیسے کیسے عناصر اسلامی صفوں میں جمع ہو گئے ہیں ’جیسا کہ ہم نے اس سورت کے ابتدائی تیسرے میں واضح کیا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو سابقین اولین تھے اور جو اسلامی معاشرے کے لیے ریحہ کی پٹی

تھے اور انہی لوگوں پر اسلام کے انتہائی نظام کی بنیاد تھی جس میں ان کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے گروہ بھی اسلامی مقول میں جمع ہو گئے تھے۔ اہل عرب اور ہمدی لوگ جن میں قطیف بھی تھے اور بغداد پرست منافقین بھی تھے۔ نل عیش میں بھی منافقین کا ایک بڑا طبقہ موجود تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بعض اہل لکھے تھے اور بعض ہاتھی خلاف شریعت تھے۔ اور بھی یہ لوگ کبھی طرح اسلامی سانچے میں نہ ڈھلے تھے اور نہ پوری طرح اسلامی رنگ میں رنگے گئے تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کچھ نہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے ہر دھارے۔ بعض ایسے سازشی تھے جو اسلام کے نام کے پردے میں سب کچھ کرتے تھے 'سمازش تیار کرتے تھے۔ برونی دشمنان اسلام سے بھی ان کا ریل تھا۔ قرآنی آیات نے بڑے اختصار کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سب اور مختلف الاقسام لوگوں کے ساتھ اسلامی نظام حکومت میں کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ نے اس لمحے میں رسول اللہ اور قطیف مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں کہ انہوں نے ان طبقات کے ساتھ کیا اور کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۹۷) وَأَمِنَ الْأَعْرَابُ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ
الدَّوْائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۹۸) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا يَأْتِيَ قُرْبَةً
لَهُمْ سِوَ ذَلِكَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹۹) (۹۷ تا ۹۹) یہ
ہمدی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود
سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے۔ ان ہمدیوں میں ایسے
لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے لوہے زبردستی جلی سمجھتے ہیں۔ اور تسمارے حق میں زمانہ کی
گردشوں کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ ہدی کا پتھر خود ان پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے اور انہی ہمدیوں میں
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور
رسول کی طرف سے رحمت کی دہائیے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ ضرور
ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بیشک اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹: ۱۰۰) ”وہ صبر اور فساد جنوں نے سب سے پہلے دعوت لیاں پر ایک کئے میں سبک کی تیزوئے ہمیشہ راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے“ لفظ ان سے راضی ہو المورود اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے اپنے باطن میں رکھے ہیں جن کے لیے شریعتی ہوں گی اور وہ ان میں جیت رہیں گے۔ یک عظیم ان کا سامنا ہے۔“

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَتُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (۹: ۱۰۱)

”تمہارے گرد و پیش جو بدی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں۔ اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو غفلت میں غائب ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے“ ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دہری سزا دیں گے۔ پھر وہ دوبارہ بدی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔

وَاخْرُؤْنَ اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۰۲)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَاةً تُطَوِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۰۳) (۹):

۱۰۲ - ۱۰۳) ”اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل تھوڑا ہے کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ یہ نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔ اسے بخا تم ان کے اموال میں سے صدقے لے کر انہیں پاک کر دو اور انہیں پورا عطا اور ان کے حق میں دعا کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی“ اللہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔

وَاخْرُؤْنَ مَرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۰۶)

”کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر مقرر ہوا ہے“ انہیں سزا دیں اور وہ ہیں پھر ان کو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانہ ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ (۱۰۷)

”لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا مَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحْيُونَ أَنْ يَمُوتُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُصْطَفِينَ

(۱۰۸) ”بچہ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ (دعوت حق کو) احسان پہنچائیں اور (خدا کی بندگی کرنے کے بجائے) فخر کرس اور مل لیاں میں پھوٹ جائیں“ (اور اس پر عبادت گاہ کو) اس شخص کے لیے کہیں گاہ بنائیں، اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور حسین کما کر کہیں گے کہ تبارِ افراد تو بھائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا۔ مگر اللہ کو وہ ہے کہ وہ قطعی بھوٹے ہیں۔ تم بزرگ اس عبادت میں کھڑے نہ ہو۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت کے لیے) کھڑے ہو“ اس میں ایسے لوگ ہیں، پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔“ تفسیر آیات کے وقت ہم تفصیل بتائیں گے کہ ان گروہوں سے کون کون لوگ مراد ہیں

اس سورت کے آخری اور پچھلے حصے میں اسلام کے نظریہ رحمتِ جمادیٰ تکمیلِ لفظی کو نصبت دیا گیا ہے۔ اس جمادی حقیقت اور اس کے حدود و کیفیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اہلِ مہمت، مہمتہ کے مردِ مرد و بدوی، بادی کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اپنا اور مخالف پر لحاظ سے اہلِ کفر سے دور کر لیں۔ اور اپنے تمام رویہ اس ہی نظریہ حیات کے عقیدے پر استوار کریں اور دوسرے تمام رواجِ کاذب دس۔ خون اور قزاق کے رشتوں کو نظر انداز کر دیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ سازشی نہ تھے اور نہ منافق تھے مگر دوسری دہشت سے وہ اس غزوہ میں شریک نہ ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہو گا۔ منافقین کے بعض خدا و خال بھی بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا رویہ اسلامِ الٰہی کے ساتھ کیا ہے۔ چند حقائق کا صفحہ فرمائیں

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْحَيَاةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ

(۱۱۱:۹) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے عس اور ان کے مال، جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارے جاتے ہیں۔ ان سے اللہ کے ذمے ایک پابند وعدہ ہے اور اللہ اور انجیل اور قرآن میں اور کون سے اللہ سے زیادہ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیوں ساتھ اپنے اس وعدے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، اُکس سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قَرَبَىٰ مِنْهُ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَرَمِ (۱۱۳) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

لَا عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَدَهَا يَا هُمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

(۱۱۴) (۱۱۳:۹) ”نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں سے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرس۔ چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ ختم کے متعلق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعاے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقی قلب خدا ترس اور پرواہ آری تھا۔“

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ (۱۱۷) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۱۸) (۱۱۷:۹ - ۱۱۸:۶) ”اللہ نے منافق کو اور ان

مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی جگہ کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے دل کئی کی طرف ہاتھ ہو چکے تھے مگر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا تھا جن کے سواے کو فتویٰ کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود وہیں پر ٹھک ہو گئی اور ان کی اپنی جائیں بھی ان پر پار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو گی۔ خود اللہ ہی کے واسطے رحمت کے سوا کسی ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، چنانچہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“

مَا كَانَ لِلْأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا جُنِبَ لَهُمْ يَوْمَ عَمَلٍ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۲۰) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا جُنِبَ لَهُمْ لِيَحْزَنَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے 'تمہارا امتحان میں پڑنا اس پر شاق ہے' 'تمہاری تلاش کا وہ حریف ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ حقیقی درجہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اسے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی سیود نہیں مگر وہ 'اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرشِ عظیم کا'۔ اب اس مختصر تشریح کے بعد ہم آیات کی تفصیلی تشریح کی طرف آتے ہیں۔

—○○○—

درس نمبر ۱۱ تشریح آیات

۹۳ --- ۲ --- ۹۶

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي أَن قُلْتُمْ قَدْ بَيَّنَّا اللَّهُ لَكُمْ مِن آيَاتِهِ أَنَّ سَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سَمُ تَرْدُونَ إِلَىٰ عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ سَيُخْلِفُونَ بِأَلَلِهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعَارِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَ مَادُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ سَيُخْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرَضُوا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

”اہلہٴ امراض ان لوگوں پر ہے جو باہر میں اور باہر میں تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جناہ سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے مگر تجھے دلیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر صیغہ لگا دیا اس لیے اب یہ کچھ نہیں سمجھتے (کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے والا ہے)۔

تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ مگر تم صاف کہہ دینا کہ ”ہمارے مذہب ہماری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پٹائیے جاؤ گے جو کچھ اللہ چھپے سب کا چھپنے والا ہے۔ اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“ ہماری دہلی پر یہ تمہارے سامنے تمہیں دکھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ تو بے شک تم ان سے صرف نظر کرنا کر لو گئے ہو یہ کہہ کر کہ تم ان کا اصلی مقام جہنم سے جو ان کی کئی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے تمہیں دکھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہو گا۔“

ضیغوں 'میںوں اور غیروں سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اور نہ کو دل میں اپنی کوتاہی کا احساس کرنا چاہئے۔ وہ لوگ جن کے پاس زاد سزاور سولہی کے لیے کچھ نہیں 'مضور اکرم' یا اسلامی حکومت بھی اس کو ضروریات میں سے کر سکتی تاکہ وہ میدان جنگ تک پہنچ سکیں۔ یہ مواخذہ ان لوگوں سے ہے اور وہ لوگ قابل مواخذہ ہیں جو حضور سے چھٹیاں لیتے ہیں اور کھاتے پیچے ہیں 'عندہ وقواہ ہیں اور ان کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں ہے۔ یہ لوگ سخت قابل مواخذہ ہیں کیونکہ انہوں نے قدرتِ حرکتِ جہاد کے باوجود پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیعت کیا گھروں میں بیٹھ کر رہے۔

ان لوگوں سے مواخذہ کیا نہ ہو رہا ہے 'اس لیے کہ یہ فکرِ اسلام سے پیچھے رہ گئے 'اس لیے کہ انہوں نے جھوٹے عذر کی بنا پر چھٹی لی۔ انہوں نے عذرِ حق کی 'ان کو اللہ نے فنی بنایا لیکن انہوں نے حق نہ ادا کیا 'ان کو اللہ نے اسلامی نظام سے فائز رکھا لیکن انہوں نے اسلامی نظام کا حق ادا نہ کیا کیونکہ اسلام نے ان کو حفظِ دین اور عزت بخشی اور انہوں نے اس سوسائٹی کا حق نہ ادا کیا حالانکہ اس سوسائٹی نے بھی انہیں عزت بخشی تھی اور کرم بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ قابلِ شرم فقرہ استعمال کیا:

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ (۹: ۹۳) "انہوں نے مگر بیٹھے والیوں میں شامل ہونا پسند نہیں کیا۔ جو پہلے دے گئے تھے یہ مگر دوری ہے 'اور اس ذلت آمیز پوزیشن کو قبول کرنا ہے کہ بہت دیرانی کے مقام پر کوئی ماہیوں 'مورقوں 'بچوں کے ساتھ بغیر عذر کے چلے جائے اور مگر ان میں رہ جائے اور باقی سفروں کے ذمے میں شامل ہو جائے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ وہ سفروں نہ ہو۔

وَضِيعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (۹: ۹۳) "اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہلک دوا" اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے (کہ اللہ کے پاس ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے والا ہے)۔

یہ پوزیشن انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ اللہ نے ہم دشواریوں پر بند کر دیئے۔ اور ان کے ہم و اور ان کے اولاد متعلق کر دیئے گئے کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے بلاوت کم ذلت اور ذلت کو پسند کیا اور اپنے آپ کو فائدہ اور محنت اور فلاح ہونے سے محروم کیا اور ان کے اندر آگے بڑھنے 'جڑت کرنے اور جارح ہونے کا جذبہ ہی نہ رہا۔ دنیا میں جو انسان بھی نہایت کوش ہو جائے 'آرام طلب ہو جائے اور نہ ذہن میں جانتے تو وہ ذوق اختلاف 'ذوق تجزیہ اور ذوق علم سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی سوسائٹی میں ایک عنصرِ معطل کی طرح بن جاتا ہے جو نہ کسی کو حاذر کر سکا ہے اور نہ اپنا اثر کسی اور سے جوں کر سکا ہے اور اعتبارِ ذلت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

پیش و عشرت اور سعادت کوئی ایک لکڑی پیاری ہے جو انسان پر شعور و آگہی کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اور انسانی فہم و ادراک کی قوت مرجاتی ہے جبکہ حرکت اور آگے بڑھنا زندگی کی دلیل ہے 'حرکتِ زندگی کا سبب اول ہے 'اور مصلحت و پیچیدگی سے غرض انسانی اور عقل انسانی کے چند گوشے ابھارے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے احساسِ قوی ہو جاتے ہیں اور وہ غیہِ قویں سامنے آ جاتی ہیں جو پیشِ خطرات کے وقت دھڑ میں اگر مددِ لغت کرتی ہیں۔ اور انسانی قوتوں کو مصل اور کسی پکار پر بیکہ کہنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ سب گوشے علم اور ادراک کے مختلف پہلو ہیں اور ان سے وہ لوگ محروم ہو

ہاتے ہیں جو دلت اور سلاستی اعتبار کر لیتے ہیں اور عایت کو ش ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص عایت کا مظاہر ہوتا ہے جس سے دلت آمیز عایت ہے 'یا وقار عایت نہیں ہے۔

انہی افراد کو دلت اور جماد پر قدرت رکھنے والوں کے امور پر بحث جاری ہے جنہوں نے عورتوں کے سامنے رہنے کو پسند کیا کہ بیش کوئی 'دوں جی بہت جی اور مشکلات سے فرار کے علاوہ یہ کس قدر دلیل ہیں اور کتنے کیا ہیں:

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذْ رَجَعْتُمْ (۹: ۹۴) "تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرت پیش کریں گے۔" یہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو پیش کیے گئے اور نصیب لیل ایزان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم اس صم سے واپس لوٹو گے تو تمہارے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات مہذبہ کو بچنے سے پہلے دور رس سزاؤں سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھیں۔

ہذا جاننا ہے کہ یہ لوگ تمہارے بچنے ہی عذرت پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ وہ عموماً کبر و سب و دل کی یہ حرکت لیک نکالنا تھا ہے۔ اور ان کی اس حرکت کے اسباب بھی واضح تھے کہ ان کا ایمان ضعیف تھا۔ انہوں نے عایت کوئی کی 'اور مشکلات جماد سے گھبرا گئے۔

قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا وَالنَّ نُوْمِنُ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ (۹: ۹۴) "مگر تم صاف کہہ دیا کہ 'ہم نے نہ کر دیا تم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے' اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیئے ہیں۔"

تم جس قدر بھی عذرت پیش کرو 'تم تمہارے بارے میں لب ظنی ہیں ہو سکتے۔ ہم تمہاری تصدیق نہیں کر سکتے، اب تمہارے ساتھ وہ معاملہ جاری میں رہ سکا جو ہم مخالفین کے ساتھ اس سے قبل ان کے کاہری اسلام کے مطابق رکھ رہے تھے۔ کیونکہ اللہ نے اپنی صراحتی سے تمہارے عادت ہم پر تکلف کر دیئے ہیں۔ تمہارے دلوں میں جو گندگی بری ہوئی ہے اس کا بھی اللہ نے انکشاف کر دیا ہے اور تمہارے اعمال کے پیچھے جو جذبہ کام کر رہا ہے۔ وہ بھی اب واضح ہو گیا ہے۔ اللہ نے تو تمہارے سب حالات مشت لازم کر دیئے ہیں۔ اب تم چھپ نہیں سکتے ہو 'چاہے جو رنگ اعتبار کر دو۔

قرآن کریم نے ان پر اعتبار نہ کرنے 'ان کی جانب سے عدم اطمینان اور ان کے عذرت کو قبول نہ کرنے کا حکم جن الفاظ میں دیا ہے۔

لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ (۹: ۹۴) "ہم ہرگز اعتبار نہ کریں گے" اس کا ایک خاص مفہوم ہے 'تصدیق 'اعتبار' اور اطمینان کے لیے ایمان کا سبب استعمل کیا گیا ہے۔ مفہوم ہوا ہے کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں رب پر یقین و اعتماد ہو اور انسانی شعور اس پر مطمئن ہو۔ زبان سے ایمان کا اظہار ہو اور تصدیق و تسلیم اور عمل و حیران کی تصدیق کر رہی ہو۔ قرآن تعبیرات میں جیسے اس قسم کے اشاراتی مفہوم پائے ہیں۔

اسے ظہیر تم کہ دو کہ اب عذرت پیش کر سکو کی ضرورت نہیں۔ اب صرف باتوں سے یہ قیط نہیں ہو سکا۔ اب ضرورت عمل کی ہے۔ اگر تمہارے اعمال نے تمہارے اقوال کی تصدیق کی تو تب معاملہ بنے گا۔ خالی فوٹی باتیں اب بیکار ہیں۔

وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (۹: ۹۴) ”اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ نہ اس سے بندوں کے اعمال پوشیدہ ہیں اور نہ وہ دہمیہ پوشیدہ ہے جو ان اعمال کی پشت پر ہے۔ اور رسول اللہ تمہاری بات کو تمہارے عمل کے ترازیوں پر کئے گا۔ اب اس اصول کی بنیاد پر اسلامی سوسائٹی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گی۔

لیکن یاد رکھو کہ تمہارے تمام معاملات صرف اس دنیا ہی میں مٹے نہیں ہو جاتے۔ پس تو زندگی کا نہایت ہی مختصر حصہ گزرتا ہے۔ حقیقی اور طویل زندگی اور سزا و جزاء تو آنے والے ہیں جہاں ہر بات کا فیصلہ اللہ کے تیار کیے ہوئے دیکھارہے ہو گا۔

ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۹: ۹۴) ”پھر تم اس کی طرف پلٹتے جاؤ گے جو نکلے اور پیچھے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“
غیب کیا ہے؟ وہ جو انسانی ذریعہ اور اک سے ور ہے، عالم شہادت وہ ہے جس کا انسان سمجھ و ادراک کر سکتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعتبار سے عالم الشہادہ اور عالم الغیب ہے۔ ان دونوں کا اللہ کو علم ہے یہاں جو اللہ نے فرمایا۔

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۹: ۹۴) ”وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“ اس میں بظاہر بتانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ خود اپنے اعمال کو تو جانتے ہی تھے لیکن اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی پشت نسبت تمہارے اللہ کو زیادہ علم ہے۔ ان کی حقیقت وہ تمہیں بتائے گا۔ انسان کے اعمال کے بعض اسباب و علل ایسے بھی ہیں جو خود صاحب عمل پر بھی عیاں نہیں ہوتے۔ اور ان کی نسبت اللہ کا علم انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر انسان کے اعمال کے بعض اثرات اس قدر دور رس ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں خود انسان کو بھی علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو ان کا علم ہوتا ہے۔ لہذا اصل حقیقت یہ ہے کہ اس علم و اطلاع کے نتیجے میں تمہارے اعمال کا حساب و کتاب عمل میں آئے گا۔ اور یہ نہایت ہی سچا حساب و کتاب ہو گا۔ لیکن یہاں جزاء و سزا کا ذکر نہیں صرف یہ تاکر آیت خاموش ہو گئی ہے کہ اللہ تم کو اصل صورت حالات بتا دے گا۔

سَيَحْلِلُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَادَّاهُمْ جَهَنَّمُ حَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۹: ۹۵) ”تمہاری دلچسپی یہ ہے تمہارے سامنے ہمیں کہیں گے تاکہ تم ان سے صرف کفر کرو۔ تو یہ لک تم ان سے صرف نظریں کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کائناتی کے بدلے میں انہیں نصیب ہو گی۔“

یہ دوسری جنگی اطلاع ہے جو اللہ اپنے رسول کو دے رہا ہے کہ جب تم اور تمہارا سبھی مجلس مومنین میں جمع و ملاحت دینے لگو گے جبکہ منافقین کو سونپ دیا جائے گا کہ وہ تمہارے رسول کے بعد ان میں سے ایک بھی دلچس نہ

ہو گا۔

تو اللہ رسول اللہ کو اطلاع کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مذلت کو منکند بنانے کے لیے بیان معنی میں گمے تاکہ مسلمان ان کے ان ہی رہے۔ کہ تو ان سے صرف نظر کر لیں۔ اس طرح خود درگزر کے نتیجے میں یہ لوگ معاصی سے بچ جائیں اور ان معاملات سے چشم پوش ہو جائے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ عطا تو ان سے نہ موڑو! لیکن معافی اور درگزر کے طور پر نہیں بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے دور رہو! جس طرح گندگی سے تھک آدمی دور رہتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے۔

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ (۹۵:۹) ”ان سے صرف نظری کرو کیونکہ یہ گندگی ہیں۔“ یعنی یہ لوگ بذلت خودی جسم گندگی ہیں، اگرچہ ان کا پیشہ صریح ہے گندہ اور بدولہ نہیں ہے لیکن ان کی حقیقت اور ان کے اہل اور ان کی روح گندگی ہے لیکن ان کے جسم کو گندگی گندہ کہہ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لوگ قابل نفرت ہیں اور حقیر ہیں اور ان سے دور رہنا ہی عین نفرت ہے۔

وہ چونکہ جو اسلامی عقاب کے لیے قائم کی گئی ہو اس کے وہ کارکن ہو جنہاں اور قبل اور عملی بدوحد سے بچیں اس لیے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ وہ کہیں پاک نہ ہو جائیں تو یہ لوگ گندگی ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس گندگی نے ان کی روح کو تیر رکھا ہے۔ ان کا شعور اور ان کے تصورات گندہ ہیں جس طرح ایک گندہ مچھلی پورے آلاب کو گندہ کر دیتی ہے، یہی ان کی مثال ہے۔

وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۹۵:۹) ”ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔“ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیچھے رہ کر وہ کمائی کر رہے ہیں اور فائدے میں ہیں اور آرام اور سلامتی اور عافیت میں ہیں اور وہ مالی مادیات سے بھی بچ گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں وہ گندگی ہیں اور آخرت میں جو صلہ ان کو ملے گا وہ حسرت ناک ہو گا کیونکہ یہ ہر گز نہ بدولہ نہ فائدہ ہو گا۔ یہ ہے بات اللہ کی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بچا ہو سکتا ہے۔

تسلی دینے پر ان بیٹھے دلوں کا طرز عمل کیا ہو گا؟

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ

الْفَاسِقِينَ (۹۶:۹) ”یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو نہیں گے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہو گا۔“

ان کی انہم یہ ہے کہ پہلے تو یہ لوگ یہ چاہیں گے کہ صمان ان کے اس جرم کو معاف کر کے درگزر کر دیں اور اس کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ یہ مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کر لیں تاکہ مسلمان ان کے ساتھ اسلامی سوسائٹی میں وہی معاملہ جاری رکھیں جو ان کی ظاہر دہائی پر اس سے نقل تھا۔ اور یہ لوگ ان امکانات کی زد سے بچ جائیں جو اس

سورت میں مسلمانوں کو دینے گئے ہیں کہ کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور اس طرح مسکوں اور غیر مسلموں کے ہاں تعلقات کے لیے یہ آخری شکل ہے کہ دی گئی جتنی منافقین کو غیر مسلموں میں شامل کر دیا گیا۔

لیکن یہاں یہ تصریح کر دی گئی کہ یہ لوگ اس جہاد سے پیچھے رہ کر فاسق ہو چکے ہیں اور اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ چند بار تمہیں کھائیں اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی سعی کیں۔ پس ان کے بارے میں اللہ کا حکم یہ صحیح حکم ہے اور جمہوریت مسبین اگر تمام دنیا بھی ان سے راضی ہو جائے تو اللہ کے نزدیک ایک کوڑی کے برابر بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگی۔ اللہ و رسول اللہ اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی واحد سبیل ہے کہ یہ لوگ اس فسق سے ہٹ کر اور تائب ہو کر عمل جہاد میں شرکت کریں اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر ہذا کے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت کو طشت ازبام کر دیا۔ اور جماعت مسلمہ سے ان کو دور کر دیا اور مسلمانوں اور منافقوں کے باہمی تعلق کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا جس طرح اس سے تعلق مسلمانوں اور مشرکین کے ہاں تعلق کی ضابطہ بندی کی گئی تھی یا مسلمانوں اور نل کتاب کے ہاں تعلقات کو مضبوط کیا گیا تھا اور اس موضوع پر یہ آخری اور ناکھن احکام تھے۔

درس نمبر ۲۱ ایک نظر میں

یہ سبق فزودہ جوگ سے نقل اسلامی معاشرے کے عناصر ترکیبی سے بحث کرتا ہے۔ نیز اس وقت اسلامی معاشرے میں جس قدر طبقات مل کر ان کا شامل تھے۔ ان کی خصوصیات بتاتا ہے اور اس میں اسلامی معاشرے کی خصوصیاتی تشکیل سے بحث کی گئی ہے۔ مختلف طبقات کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان کے خدوخال بیان کیے گئے ہیں۔

اس سورت کے آغاز میں ہم نے قصص کے ساتھ بتا چکا کہ وہ کیا تاریخی اسباب تھے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اس قسم کے خلف حراج کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہاں مناسب ہے کہ چند ہی گراف یہاں درج کر دیا جائے تاکہ وہ حادثات ان کے سامنے آجائیں جن سے اس وقت اسلامی معاشرہ گزر رہا تھا۔ ”جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ کی راہ میں قبیلہ لیکہ دلو اور ہند کی طرح کھڑے تھے کیونکہ وہی اور دنیاوی معاملات میں قبیلہ کو ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ پھر ادبی ثقافتی اور علمی و اقتصادی اعتبار سے بھی وہ در سرے عربوں کے لیے قتلِ عقیدہ تھے۔ اس وجہ سے ان کا مقابلہ پر اثر آتا اور اس دین کی راہروک دینا اس بات کا باعث ہوا کہ قرآن مجید نے اس دین سے حد بکھیر لیا۔ اور اسلام میں داخل نہ ہوئے یا اگر انہوں نے صرف نظر نہ کیا تو کم از کم یہ صورتِ حفاظت ضرور تھی کہ لوگ تردد میں رہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انکار کیا جائے تاکہ مسلمانوں اور قبیلہ کی تکلیف کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ جب تک کہ بعدِ قبیلہ سرگرمیوں سے تو توازن و تکیف بھی سرگرمیوں سے ہو گئے۔ مدت میں یہ قوی ہو رہی تھی کہ ان کی قوت اس سے پہلے ہی قوت گئی تھی۔ بنی قینقاع اور بنو غنیمہ شام کی طرف جلد وطن ہو گئے۔ بنو فہرہ بھی ختم ہو کر خیر کا معاملہ بھی صاف ہو گیا تھا۔ ان واقعات کی وجہ سے اب چارے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا اور لوگ فوج و فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے اور صرف ایک سال کے عرصے میں لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔

اسلام کا کرباقب اقلی طور پر پلے ہوئے کی وجہ سے وہ کمزوریاں اسلامی صفوں میں در آئیں جو جنگ بدر کی حیران کن کامیابی کی وجہ سے آگئی تھیں۔ اب یہ کمزوریاں بہت بڑے بڑے پڑے تھیں۔ بدرِ النہری کے بعد جو کمزور عناصر اسلامی صفوں میں در آئے تھے۔ ان کو تقسیم و تربیت کے ذریعے اس قدر پاک و صاف کر دیا گیا کہ بدرِ النہری کے بعد فتح مکہ تک سات سالوں میں قریب تھا کہ وہی معاشرہ تمام کمزوریوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اور اہلِ مینہ اسلامی انقلاب کے لیے مضبوط تھے اور مضبوط بنیادیں بنائے۔ یہاں لوہیں اور حیرین و انصار کی ایک ایسی جمیعت تیار تھی تھی کہ وہ ہر وقت اسلامی نظام کے لیے لڑتے تھے۔ اگر یہ جمیعت نہ ہوتی تو اس عظیم انقلاب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن بدرِ النہری کے بعد اس جمیعت نے جو صابریں و انصار کے ساتھیوں لوہیں پر مشتمل تھی اس عظیم انقلابی لہر کی مسلسل تھپائی کی۔ ان سات سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مینہِ غدیر کی اس جمیعت کو اس کام کے لیے تیار کیا اور تربیت دی کہ یہ دگِ حقِ عظیم کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے انسانوں کے مطابق کو کنٹرول کر سکیں۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ وہ بنی اس رسالت اور انقلابی رسالت کی

حکمت کا کام کس کے سر رکے۔

ان مکروریں کا سب سے پہلے طور و معنی میں ہوا۔ اس کا تذکرہ سورت توبہ میں ان الفاظ میں ہوا ہے:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْفًا وَ ضَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَكَيْتُمْ مُدْبِرِينَ (۲۵) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (۲۶) (۲۵: ۹ - ۲۶)) ”اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر ہماری مدد کر چکا ہے۔ ابھی فزہ خیمے کے روز۔ اس روز: جس میں اپنی کثرت تعداد کا فخر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ کام نہ آئی کہیں اس وسعت کے باوجود تم پر شک ہو گئی اور تم چند پیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکنت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ فکر و اندیشہ جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور مکر میں حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کیں۔“

اس جنگ میں ابتدائی شکست کا سبب یہ تھا کہ دس ہزار اسماعی فکرمین دو ہزار عوام شریک تھے۔ یہ فتح نہ کے موقع پر ایمان لائے تھے اور اسماعی فکر کے ساتھ جہاد کے لیے لگے تھے۔ چنانچہ اسماعی فکر کے ساتھ ان دوسرے افراد کا وجود بھی اس انتشار کا سبب بنا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ہوازن نے باطل اپنا ٹکڑا ملا لیا۔ اور فکر اسلام پر کچھ صرف متنبہ طبع کی حقیقی تربیت یافتہ فوج پر مشتمل نہ تھا جس کی تربیت گزشتہ سات سالوں میں عمل ہو چکی تھی اور جو اس تحریک کی اصل اس میں اور سربراہ تھے اس لیے انتشار پیدا ہو گیا۔

فزہ خیمے میں جو کھڑکیاں سامنے آئیں وہ اسلام کی عہدی قوت کے گراف اپنا ٹکڑا مودی بلندی کی وجہ سے تھیں۔ جدید لوگ فوج اور فوج اسلام میں داخل ہوئے جو ایمان اور انفرادی کے اعتبار سے مختلف درجہات کے لوگ تھے۔ جن کے درمیان عقائد درجہات تھا اور سورت توبہ میں ان مکروریں سے بحث کی گئی ہے اور پھر مختلف ذالیوں سے اور مختلف پہلوؤں سے سخت تنقید کی گئی ہے جن کے تفصیلی اظہار ہم اس سے قبل دے آئے ہیں۔

اس تعالٰی کی تفصیل میں اب ہم آیات کی تشریح کرتے ہیں۔

درس نمبر ۲، تشریح آیات

۹۷۔۔۔۔۔ ۱۱۰

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ
 مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُلِّ الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ السَّوْءِ ۖ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذُ
 مَا يُنْفِقُ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَىٰ لَهُمْ ۚ
 سَيَجْزِي اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

”یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس
 دین کے حدود سے غافل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور حکیم و دانہ ہے۔
 ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے لوہے زبردستی کی جلی سمجھتے
 ہیں اور تمنا ہے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں (کہ تم کسی پکڑ میں پھسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام
 کی اطاعت کا لٹاؤ لٹار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ حالانکہ ہدی کا پکڑ خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب
 کچھ سنا سنا اور جانتا ہے اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ
 خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول ﷺ کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
 ہاں! وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے
 والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

یہاں سے بدوی عربوں کی انواع و اقسام پر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بدوی عرب حبشہ کے ارد گرد سکونت پذیر تھے۔
 اسلام لانے سے قبل ان لوگوں نے اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسلام لانے کے بعد وہ عموماً
 دو قسم کے تھے جن کا تذکرہ ان آیات میں ہوا ہے۔ یہاں ان دونوں اقسام کے بیان سے قبل ان بدوی لوگوں پر ایک

عموی تبرہ ہے۔

الْبَاعِرَ ابْ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۹: ۹۷) ”یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر
کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا
اور حکیم و دانہ ہے۔“

ان عموی الفاظ میں بدویوں کی تعریف کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بدویت کی صفات کیا ہوتی ہیں، لہذا ہر
بدوی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سخت کافر اور پرلے درجے کے متانق ہوتے ہیں اور ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں
کہ ان میں وہ زیادہ جاہل اور حدود اللہ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اور ان تعلیمات سے دور رہتے ہیں جو اللہ نے اپنے
رسول پر نازل کی ہیں۔

یعنی ان کے عدم علم اور ناواقفیت کی اصل وجہ ان کے غریب و اجڑے ہیں۔ مشکل حالات میں رہ رہ کر یہ لوگ
سخت جان، ابد اور دین کے راہ و رسم سے ناواقف رہتے ہیں۔ ان کا تعلق بچہ کنہ ہر وقت کسی مادی اشیاء سے ہوتا ہے،
اس لیے وہ اصلی اقدار اور انسانی اصولوں سے زیادہ مادی اشیاء کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگرچہ ایمان ان کے حراں میں تبدیلی
پیدا کر دیتا ہے۔ اور ان کی اقدار اور ترجیحات کو بدل کر دیتا ہے اور کسی اقل سے ان کو بلند کر کے معنوی آفاق پر ان کی
تفکیریں مرکوز کر دیتا ہے۔

بدویوں کی زندگی کے بے شمار واقعات، احادیث و روایات میں نقل ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ان میں اکثر
واقعات کو نقل فرمایا ہے۔

ۛۛۛ

”ابن عباس سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بدوی زید ابن صولان کے پاس آکر بیٹھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے
پاشی کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ ان کا ہاتھ جنگ لہو نہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ تو بدوی نے کہا صمدی! ہمیں تو مجھے عجیب لگ
رہی ہیں جیسے تمہارا ہاتھ مجھے شبیے میں ڈال رہا ہے تو زید نے کہا تم میرے ہاتھ کی وجہ سے شب میں کیوں پڑ گئے؟ دیکھتے
ہیں کہ یہ تو کیاں ہے؟ اس پر بدوی نے کہا: خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں کہ ہمیشہ کا یوں ہاتھ کاٹ جاتا ہے یا دایاں۔
اس پر زید ابن صولان نے فرمایا

الْبَاعِرَ ابْ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

(۹: ۹۷) ”یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ
اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔“ امام احمد روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن
صمدی سے ”سنان نے ابو موسیٰ سے، وہب ابن مہب نے، ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قربات ہیں

کہ جو شخص دینیت میں رہائش رکھتا ہے 'وہ تنگ ہو جاتا ہے اور جو نکار کا بیجا کرتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے 'اور جو بادشاہوں کے ہاں جاتا ہے 'مفتے میں پڑتا ہے۔ شدت اور ظلم چونکہ بدوی لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدویوں میں سے کبھی رسول نہیں بھیجا۔ تمام رسول بھیجے اور شرلوں سے مبعوث ہوئے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِنْ لَّدُنَّا الَّذِيْ (۱۲: ۱۰۹)
 "اور آپ سے پہلے بھی مثل قرآن میں سے مردوں تک کو رسول بنا کر بھیجا گیا جن کی طرف وحی کی گئی۔" ایک بار جب ایک بدوی نے رسول اللہ کو پوچھا کہ رسول اللہ ؐ نے آپ کو دیا 'چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ حضور ؐ نے فرمایا کہ میں نے اولاد کیا کہ میں کسی قریشی 'انصاری اور دوسے کے سوا کسی اور کا یہ قبول نہ کر دوں 'کیونکہ یہ لوگ شرلوں میں رہتے تھے یعنی کہ 'ظالم' تھے اور یمن میں رہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت نرم حرائق تھے جبکہ بدوی لوگوں کے حرائق میں درشتی ہوتی ہے۔

لام مسلم نے ایبریکر کن ابو شیبہ سے اور ابو کرعب سے 'انہوں نے ابو ایسہ سے اور ابن نمیر سے 'یشام سے 'اس کے باپ سے 'انہوں نے 'عاصم سے 'نہائی ہیں: "بعض دیناتی حضور ؐ سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا 'ہم کیا تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو تو لوگوں نے کہا: "ہاں" تو انہوں نے کہا: "خدا کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے" اس پر حضور اکرم ؐ نے فرمایا: "میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے شفقت لال دی ہے۔"

غرض یہ شمار روایات میں عرب دیناتیوں کی درشت حرائق اور سنگدلی کے واقعات نقل ہوئے ہیں۔ اور بعض واقعات کا نقل ان واقعات سے ہے جو اسلام کے بعد کے دور سے نقل رکھتے ہیں۔ لہذا ان کی یہ صفت بجا طور پر اسلام کے بعد بھی ہو سکتی ہے کہ بعض بدوی گھریں اور نفاق میں زیادہ شدید ہوں 'اور ان کے بارے میں زیادہ امکان اس بات کا ہو کہ وہ حدود اللہ سے لاعلم ہوں 'جو رسول اللہ پر نازل ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی دینتوں میں درشتی اور جنتی کے 'ماخوس میں گزاری تھی 'جس میں وہ مردوں کو کھردل میں رکھتے تھے اور جب کمزور زیر دست ہوتے تھے تو وہ انہار نفرت میں نفاق اور ہماری سے کام لیتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ دین جدید کی راہ و رسم سے واقف نہ تھے اس لیے وہ بجاوقت حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (۹: ۹۷)
 "اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے۔" اسے اپنے بندوں کے حالات کا بھی طرح علم ہے۔ ان کی صفات اور ان کے حرائق کا بھی طرح علم رکھتا ہے۔ اور وہ حکیم دانہ ہے 'اس نے مختلف لوگوں کو مختلف خصوصیات 'صفات اور استعدادات سے نوازا ہے اور اس نے لوگوں کو مختلف نسلوں 'جنسوں اور خاندانوں اور اقوام کی شکل میں حتم کر رکھا ہے۔

بدوی لوگوں کی عمومی صفات کے بیان کے بعد اب اسلامی تحریک اور اسلامی تربیت کے نتیجے میں جو تغیرات ہوئے 'اس زلیہ سے ان کے درمیان جو فرق پیدا ہو گیا ہے 'اس کی تصدیقات دی جا رہی ہیں۔ بعض دل بہر حال ایسے تھے جن میں حقیقی ایمان داخل ہو گیا تھا 'اور بعض ایسے تھے جو ابھی تک اپنی سابقہ حالت پر قائم تھے اور حالت کفر و نفاق ان کے اندر موجود تھی۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَاءَ ۖ أَثَرُهُ

السَّوءِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۹: ۹۸) ”ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے لوہے زبردستی کی جیٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردنوں کا انتظار کر رہے ہیں (کہ تم کسی پتھر میں پھنساؤ تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قہرہ تیار رکھیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ حالانکہ بدی کا پتھر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔“

چونکہ اس سے پہلے کے پارے سبق میں منافقین مینہ کا ذکر تھا اس لیے یہاں مومنین سے بھی پہلے منافقین کا ذکر کیا گیا تاکہ بدوی منافقین اور مینہ کے منافقین کا ذکر ایک جگہ ہو جائے۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا (۹: ۹۸) ”اور ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے لوہے زبردستی کی جیٹی سمجھتے ہیں۔“ اپنے طے پوری امانت امان کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہیں کہ دکان اور کس اور مسلمانوں کی جنگی سمات کے لیے مالی امدادوں میں کیونکہ اس ظاہر واری کے بغیر وہ اسلامی معاشرے میں پر امن زندگی کے ثمرات سے محروم نہ ہو سکتے تھے۔ نیز مینہ میں ’چونکہ اسلامی حکومت قائم تھی اور اس کے ساتھ بھی انہیں ہاں میں ہاں ملا تھی۔ لیکن درحقیقت وہ ان تمام اثرات کو زبردستی کی جیٹی سمجھتے تھے‘ وہ دل کی خوشی سے یہ اثرات نہ کرتے تھے کیونکہ ان کو مسلمانوں کی حق اور ضرورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَاءَ (۹: ۹۸) ”اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردنوں کا انتظار کر رہے تھے۔“ وہ انتظار کرتے تھے کہ مسلمان کسی پتھر میں پھنس جائیں اور ان کو گت ہو اور ان کے غازی کجی سلامت دلیں نہ ٹوٹیں۔“

اب یہاں ان کے حق میں لفظ کی جانب سے بددعا آجاتی ہے۔ لفظ کی جانب سے بددعا کا ملموم تو یہ ہے کہ بددعا کا ملموم مملکت پر دلالت ہو جاتا ہے۔

عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوءِ (۹: ۹۸) ”حالانکہ بدی کا پتھر ان پر مسلط ہے۔“ گویا بدی ایک دائرہ ہے جس نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے اور اس سے وہ کسی طرح بچ کر نہیں لگ سکتے۔ وہ کھلی گھیرے میں ہیں۔ یہاں یہ معنی و ملموم کو جسم گل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیالی جیم ہے جس کے درپے ملموم زیادہ موثر اور زندہ نظر آتا ہے۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۹: ۹۸) ”اور اللہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔“ یہاں لفظی صفت مع اور علم کو لایا گیا ہے ’جو نہ بحث صورت حال میں نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ یہ لوگ دلوں میں خفیہ خواہشات ہائے اور چھپائے ہوئے ہیں کہ کوئی سمیت مسلمانوں پر نازل ہو‘ نیز کفر کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کر رہے تھے اس لیے اللہ ان کی خفیہ باتوں کو سنا ہے اور چھپائے ہوئے عیودوں اور کفر کا علم رکھتا ہے۔ اور دوسرا گروہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کی چمک پیدا ہو گئی:

وَمِنَ الْمُتَعَرِّبِينَ مَن يَبُذِّمُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِندَ اللَّهِ
وَصَلُّوا تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ لَكُمْ مَسِيحَاتُ لَكُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۹ : ۹۹) ”اور اسی بددیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب کا اور رسول م کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں! وہ ضرور ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا“ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“

اللہ پر ایمان اور جیسے ہیوم آخرت کی امید داری کی وجہ سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، عوام الناس کے خوف کی وجہ سے نہیں اور نہ اہل اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نہ ان لوگوں کے جیٹ نظر دینا کا سودو دیوں ہے۔ بلکہ یہ فریق اللہ اور ہیوم آخرت پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے، جس رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور اس بات کا طلبہ ہے کہ دوسرے خداؤں کے حق میں دعا کے غیر کر دینے اور حضور م کی طرف سے توبہ کی دعا کرتے ہیں جب وہ کسی سے راضی ہوں اور جب آپ م کسی کے لیے دعا کر دینے چاہتی ہے کہ وہ شخص معلوم دعا کو پاگیا۔ کیونکہ حضور م کی دعا ہی ان کے ایمان، ہمد، ایمان، بلا آخرت اور طلب رضائے الہی اور غوس کی گارنٹی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فوراً ایمان کر دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ سنی منظور ہوئی۔

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ لَكُمْ مَسِيحَاتُ لَكُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ (۹ : ۹۹) ”یہ کتب“ وہ ضرور ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔“ اور ساتھ ہی ایمان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مشد کو پاگئے۔

مَسِيحَاتُ لَكُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ (۹ : ۹۹) ”اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔“ یہاں قرآن کریم اللہ کی رحمت کو بھی مجسم شکل میں پیش کرتا ہے کہ وہ گویا ایک عمل ہو گا جس میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے جس طرح اس سے عمل فریق مختلف کے ان منافقین اور کفار کے لیے معیت کو ایک دائرے کی شکل میں مجسم کر کے انہیں اس میں گھیرے ہوئے دکھایا تھا جو مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھتے تھے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹ : ۹۹) ”یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“ وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، اللہ بھی قبول کرتا ہے، اور جو قصص امت اسرم کی راہ میں ہو گئی ہوں ان کو بھی معاف کرتا ہے اور جو رحمت کا طلبہ ہے، اسے مایوس نہیں کرتا۔

بدی مسافر کے اس تجزیہ کے بعد اب اہل آیات میں اس وقت کے چارے اسلامی مسافر کے پوزیشن کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس وقت اسلامی سوسائٹی میں چار طبقات تھے۔ اندر و مہاجرین کے مسافریں لوہیں مسلمان اور وہ لوگ جو کچھ معنوں میں ان کے قبیح تھے۔ دوسرے وہ منافقین جو عیش کے باشندوں میں سے بھی تھے

اور حبشہ کی ارد گرد کی آبادیوں میں بھی پہلے ہوئے تھے اور محل غلاق میں خوب علاقہ ہو گئے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جن کے کچھ کام اچھے تھے اور کچھ برے تھے اور چہارم وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ منکوحہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کا انتظار تھا۔

پہلا گروہ:-

وَالسَّابِقُونَ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ رِأْسًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵﴾

”وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت لیا ان پر ایک کلمے میں بہت کی تیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے لیے شہر نہیں بنی ہوں گی اور وہ ان میں عیشہ رہیں گے“ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔“

دوسرا گروہ:-

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَقِ ۚ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ سَاعِدٌ بِهِمَا مَرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۶﴾

”تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بعض تھے منافق ہیں اور اسی طرح خود حبشہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو غلاق میں غلاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوبارہ سزا دے گے پھر وہ زیادہ ہی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔“

تیسرا گروہ:-

وَالْآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَالْآخَر

سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِذَا
 صَلَّوْتَكَ سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ
 يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ ﴿٦٢﴾ وَقُلْ اصْبِرُوا فَيَسِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْئَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

”کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا ضمیر تھوڑے سے کچھ ٹھیک ہے اور کچھ بد۔ پچھ نہیں
 کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔
 لے لی ہے تم ان کے اسوہ میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (یعنی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے
 حق میں دماغی رعت کرو کیوں کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی‘ اللہ سب کچھ سناتا اور جانتا ہے۔ کیا ان
 لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی ثیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور
 یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور لے لی ہے ان لوگوں سے کہ دو کہ تم عمل کرو‘ اللہ اور اس کا
 رسول م اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل لب کیا رہتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹے جاؤ گے تو کچھ اور
 پیچھے سب کو جانتا ہے‘ اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“

پھر خدا کر دے۔

وَالْآخِرُونَ مُؤْتَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾

”کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا وعدہ بھی خدا کے حکم پر ہے‘ اور اسے چاہیے انہیں سزا دے اور چاہیے ان پر از سر نو
 مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے۔“

بظاہر ان لوگوں کو بتایا ہے کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے کے عناصر زندگی پر یہ تجربہ جو کہ کی دیکھی کے بعد اور

نہی طرح کچھ لینا چاہئے کہ مشکلات کی آزمائشیں مقابلہ فرمائی اور فحی آزمائش کے بہت ہی آسان ہوتی ہیں۔

مہاجرین میں سے سابقین اولون کون لوگ ہیں؟ ہماری رائے میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر سے قبل ہجرت فرمائی۔ اسی طرح انصار سے سابقین اولون وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر سے قبل ایمان لائے۔ یہ وہ لوگ جو ان کے بعد راست ہاری کے ساتھ ایمان لائے۔ وہ وہی لوگ ہیں جو غزوہ تبوک کی آزمائش میں پورے اترے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی نظام زندگی اختیار کیا۔ پوری طرح ایمان لائے اور اس کے بعد ایمانی تکلفے پورے کیے۔ اور اعلیٰ ایمانی معیار تک پہنچ گئے۔ اگرچہ ان پر ان لوگوں کو سبقت حاصل ہے جنہوں نے نہایت ہی شدید حالات میں اسلام کے دامن کو تھاما۔

روایات اس بارے میں مختلف ہیں کہ انصار اور مہاجرین میں سے سابقین اولون کون ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر سے قبل ہجرت کی۔ اور نصرت کی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف راج کے لئے پڑھی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لڑی بدر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح حدیبیہ سے قبل ہجرت کی۔ اور نصرت کی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بیعت رضوان والے ہیں۔ ہماری رائے وہی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور اس رائے کو ہم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے مختلف مراحل اور لئی ایمان کے مختلف طبقات کی تشکیل کے مراحل کے گہرے مطالعے کے بعد قائم کیا ہے۔ واللہ اعلم!

بعض لوگ کہ ہم یہاں دوسری بارے سے چند فقرے نقل کر دیں جو ہم نے وہاں اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کے اندر لئی ایمان کے مراتب کے تقسیم کے بارے میں وہاں لکھے تھے تاکہ قارئین کے ذہن میں وہ نکات دوبارہ تازہ ہو جائیں اور اسے دوبارہ پارہ دہم کی روشنی میں دہائی نہ کرنی پڑے۔ اور ہم نکات کی روشنی میں قارئین اسلامی معاشرے کی طبقاتی تقسیم (Classification) کو فحی طرح سمجھ سکیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی آخری تقسیم تھی کیونکہ زیر بحث آیت قرآن کریم کی آخری دور کی آیت ہیں۔

○○○

”تحریک اسلامی کہ کرمہ میں نہایت ہی شدید حالات میں صری‘ اس کا مقابلہ قریش کے جاہلی نظام اور جاہلی معاشرے سے تھا۔ تحریک اسلامی کا کلر دعوت لا اہل اللہ محمد رسول اللہ کو قریش کے اس جاہلی معاشرے نے اپنے لیے ایک خضرہ سمجھا۔ اس لیے کہ یہ کر در حقیقت ان تمام معاشروں اور ان کے اعتقاد اعلیٰ کے لیے ایک گونہ بھکوت کا ایمان تھا جن کا اعتقاد اعلیٰ اللہ کے اعتقاد اعلیٰ اور فحی اللہ کی حکومت سے ہائونہ تھا۔ یہ کلمہ گویا اس بات کا ایمان تھا کہ کلر کو نے تمام ظافری قوتوں کے خلاف بھکوت کا ایمان کر دیا ہے اور وہ صرف اللہ کی حکومت اور اللہ کا دھارہ ہے۔ پھر قریش کے جاہلی معاشرے نے قرآنی محسوس کر لیا کہ یہ نئی دعوت ایک نئی قیادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک معلم تحریک کی شکل میں ابھری ہے اور اس نئی تحریک کا شمار پہلے دن سے تھا کہ لہذا اور رسول اللہ کی اطاعت کی جائے اور قریش کی جاہلی اور سرکشی اور ظالم قیادت کی اطاعت کا انکار کر دیا جائے۔“

”نہی قریش نے درج بالا خضرہ محسوس کیا کہ موجودہ نظام اس کے مفادات اور اصولوں کو خضرہ لاحق ہو گیا ہے تو اس جاہلی معاشرے نے تحریک اسلامی کے الزام کے خلاف تہذیب اور ظلم کا عوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ایک جدید تحریک اور اس جدید سوسائٹی اور اس جدید قیادت کے خلاف وہ تمام بھکوتیں استعمال کرے شروع کر دیئے جن ان کے بس میں

تھے۔ جس میں ایذا رسائی، سازشیں، کوششیں، ہتھیار اور تختہ پر وازیاں سب کچھ شامل تھے۔“

”قریش کا جاہلی معاشرہ پکلفت اٹھ کھڑا اور اس نے اپنا دفاع شروع کر دیا اور اس معاشرے نے عینہ اسی طرح اپنا بچاؤ شروع کر دیا جس طرح ایک زندہ انسان اپنے آپ کو موت کے خطرات سے بچانا چاہتا ہے۔ اور قریش میں اس جاہلی معاشرے کا رد عمل بالکل نظری تھا اور جب بھی کوئی دعوت لوگوں کو صرف رب العالمین کی بندگی، بندگی اور اللہ اور اللہ اور اللہ کی طرف بلانا شروع کرتی ہے، اس وقت کی قائم جاہلی سوسائٹی کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جبلی سوسائٹی میں انسان، انسانوں کے خدام ہوتے ہیں اور اسلامی دعوت صرف رب العالمین کی بندگی کی طرف ہوتی ہے۔ جب بھی دعوت اسلامی ایک عصبیاتی تحریک کی شکل میں اٹھتی ہے جاہلیت اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوگی جس طرح فیض فیض کے مقابلے میں ہوتا ہے۔“

اور اس قسم کی تحریک کا ہر کارکن جاہلی معاشرے کی زد میں آ جاتا ہے اور اسے ہر قسم کے قتل اور مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور ہمارا وقت اس خندہ کے نتیجے میں کارکنوں کا خون بھی بہایا جاتا ہے، چھپ ایسے حالات ہوتے ہیں تو تحریف اسلامی کی صفوں میں، نہ شہادت حق دینے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ لفظی روایتیں جان سمجھنا، غرضات پیش کر رہے تھے۔ اس دعوت اور تحریک اور اس جدید سوسائٹی کی روایت ایسے سرفروش ہی اختیار کرتے ہیں نہ ایتھ، لفظ سامانہ، بلکہ، نکلاس اور شدائد و مصائب پر داشت کرنے کا تیرہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات انہیں قید و بند اور موت کے لیے بھی تیار ہونا ہوتا ہے۔“

مکہ مکرمہ کے عربی معاشرے میں ایسے ہی مضبوط، طاقتور اور لوگوں کو علم لوگ اسلامی قیادت کی بنیاد بنے۔ وہ لوگ جو مشکلات پر داشت کر کے اور شدائد و مصائب آنکھ نہ کر کے تحریک میں فوج در فوج داخل ہو گئے تھے۔ وہ دوبارہ جاہلیت کی طرف مڑتے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ یہ لوگوں کو علم لوگ تھے کہ ہم ہی ہم تھے۔ اور یہ بت بالکل معروف اور سبکی ہے۔ اس لیے کہ ایذا جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام کی مشکل اور پر خطر راہ کو اپنانے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ ماسوائے ان ممتاز اور علم اور برگزیدہ لوگوں کے جن کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔“

صحابین مابین ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو دورۂ روزگار تھے اور یہ اس دین کا بنیادی اثاثہ تھے اور مضبوط بنیاد تھے اور انہوں نے لہذا اپنی کسی دور میں ایک کام کیا لوگ جب عینہ پیچھے تھے اس تحریک کے روح رواں اور دین کے مرکزی ستون تھے۔ ان کے ساتھ عینہ میں فضا میں سے ایسے ہی لوگوں کو علم لوگوں کو علم لوگوں نے اگرچہ وہ مشکلات پر داشت نہ کی تھیں نہ مابین نے کہیں لیکن ان لوگوں نے چونکہ نمایندگی ہی مشکل حالات میں عہد کے تمام پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس لیے یہ لوگ بھی پاک طینت اور اصلی حجاج کے لوگ تھے اور ان کے اندر وہ بنیادی وصفیات موجو تھیں جو اس دین کے حاملین لوگوں میں ضروری تھے۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں: ”محمد بن کعب قرظی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بیعت عہد کے موقع پر حضور اکرم ﷺ سے کہا: آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو شے کرنا چاہیں، مانگو کہ میں، تو اس پر حضور ﷺ نے فرمایا میں رب کے لیے تو یہ شے مانگو کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے لیے یہ شے مانگو کہ تم اس کی تم میری مدافعت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جان و دین کی مدافعت کرتے ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے لیے کیا اجر ہو گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”الجنہ“ تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا سوا ہے۔“ نہ ہم انکار

کرتے ہیں اور نہ دوسرے فریق سے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ اٹالہ کرتے۔“

”یہ لوگ جو حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یہ جنت کے ملاوہ اور چکونہ چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ نہ تو وہ اس سوسے کو واپس کسی گے اور نہ ہی فریق کو واپس دے گا۔ بہت دنوں کے بعد اس سوسے کو لوٹا جائے۔ اور یہ جانتے تھے کہ یہ بیعت کوئی معمول بیعت نہ تھی، وہ جانتے تھے کہ اب قریش ان کے پیچھے پیش گئے۔ اور نہ صرف قریش بلکہ تمام عرب ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور وہ اب جاہلیت کے ساتھ ٹکرا کر پرستوں زندگی بسر نہ کر سکیں گے جو ان کے اور گردنہ زین ہے۔ اور جڑ بڑا عرب اور عینہ کے اطراف اکناف پر غمران ہے۔“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہمسار کو یہ علم تھا کہ اور یہ جیتی علم تھا کہ اس بیعت کے نتائج کیا ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کبھی طرح جان لیا تھی کہ حضور ﷺ نے ان کے ساتھ اس دنیا کے اندر کسی اور دھڑ کا دھڑا نہیں فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ جنہیں اس دنیا میں اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی، سو۔۔۔ جنت کے ان کے ساتھ کوئی اور وعدہ نہ تھا۔ یہ تھی ان کے ضم دین کی انتہا اور یہ تھی ان کی جاہلیت جو وہ اس دین کے ساتھ رکھتے تھے۔ لہذا یہ لوگ سابقین ان لوگوں کے مقام بلکہ پر فخر ہونے اور یہ لوگ ساجرین کے لوہیں ساتھیوں میں قرار پائے جنہوں نے حیر دین کی بنیادوں میں حصہ لیا اور اس عمارت کو تیار کیا۔ یہ لوگ عینہ کی سوسائٹی کے لیے ریحہ کی بڑی کا درجہ رکھتے تھے۔“

لیکن عینہ کا معاشرہ اور جماعت اسی طرح نکلیں اور صاف رہی۔ اسلام کا حضور عینہ سے ہوا۔ وہ اس کے اندر دور تک پھیل گیا اور بہت سے لوگ خصوصاً ان میں سے صاحب مرتبہ اور سرور اہم کے لوگوں نے بھی اپنی قوم کی ہاں میں ہاں ملا کر شروع کر دیا تاکہ ان کی میز رشتہ قائم رہے۔ جب جنگ بدر کا عظیم واقعہ پیش آیا تو اس قسم کے لوگوں کے سرخیل عبد اللہ بن ابی لہن رسول نے اس پر یہ تجربہ کیا کہ یہ عوطی قواہم بہت آگے نکل گیا ہے اس لیے اس نے غنیمت کے طور پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو اسلام کا سبب بنانے کے لیے اور انہوں نے دوسروں کی تقلید میں اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ یہ عقیدہ قسم کے لوگ منافق نہ تھے لیکن ان لوگوں نے اسلام کو ابھی تک کبھی طرح نہ سمجھا تھا اور نہ وہ اسلامی قالب میں کبھی طرح داخل ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے عینہ کی اسلامی سوسائٹی میں الفرقہ تھی کیونکہ خلف لوگ ایمان کے خلف درجہ پر فائز تھے۔

قرآن کریم نے ’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس قسم کے لوگوں کی تربیت شروع کی۔ چونکہ ایمان و انضام کے خلف درجہ کے لوگ اس سوسائٹی میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ ان خلف حاضر کے اندر توازن اور توازن اور ہم آہنگی پیدا کی جائے اور جدید سوسائٹی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔

”جب ہم مدنی سورتوں کا مطالعہ ترتیب نزولی کے مطابق کریں (اگرچہ یہ ترتیب اندازاً معلوم ہے) تو معلوم ہو گا کہ قرآن نے ’اسلامی معاشرہ میں مسلسل داخل ہونے والے جدید عناصر کی ترتیب اور تعمیر کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھی، کیونکہ آنے والے لوگ خلف قائدین اور حریفوں کے تھے اور مسلسل آرہے تھے۔ اگرچہ قریش لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے اور تمام عرب قبائل کو وہ اس دین کے خلاف آمد جنگ کرتے تھے۔ اسی طرح یہودی بھی اس دین کی راہ میں رکاوٹ تھے اور وہ بھی رات دن لگے ہوئے تھے کہ تمام اقوام اس دین جدید پر حملہ آور

ہوں اور اسے جڑ سے لکھا ڈھکیں۔ اس لیے جدید آنے والے لوگوں کی تربیت کی بہت ضرورت تھی۔ ”تربیت اور تعمیر کی اس مسلسل جدوجہد کے باوجود بھی کبار خصوصاً مشکل اور شدید وقت میں ’اسلامی مفوں میں مکرورین کا تصور ہو جاتا تھا۔ بعض گوشوں میں خدق اصرار‘ بعض میں تردد اور غیر جینی صورت حال ہوتی ’بعض لوگ دین جدید کی راہ میں مال خرچ کرنے میں غلی کرتے‘ بعض لوگ غفلت کا سامنا کرنے سے ڈرتے۔ بعض اوقات لوگ یہ نہ سمجھ سکتے کہ ان کے مابین اسلامی رابطے اور فعل کا کیا مقام ہے اور ان کی سابقہ چال و رفتہ داریوں اور روایات کی حیثیت اب کیا ہے؟ وہ اسلامی بھائی چارے کو کبھی طرح نہ سمجھتے تھے۔ اس صورت کی آیات سے ہمیں کبھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنہ علقہ طریقوں سے اور علقہ زبوں سے ایسے لوگوں کی تربیت کس طرح کرتی ہیں اور اس کے لیے کیا کیا اسلوب اختیار کرتی ہیں۔ ان آیات میں سے ہم بعض آیات کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔“

”لیکن عینہ طیبہ میں مسلم معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ درست تھا‘ اس لیے کہ اس ڈھانچے میں بنیادی اہمیت صرف ان لوگوں کو حاصل تھی جو ماجرین و انصار میں سے سابقین اولین تھے اور جو نہایت ہی مضبوط لوگ تھے۔ نیز اس معاشرے کی تعمیر و تربیت میں اتحاد و اتفاق اور اس کے ڈھانچے میں اس قدر پابندی تھی کہ اس نے ان مکرورین اور عورض اور انکار پر قابو پایا تھا اور وہ عناصر جو خوف اور پریشانی سے متاثر ہو جاتے تھے اور جن کی بھی تک پوری تربیت نہ ہوئی تھی اور وہ اس جدید معاشرے میں ابھی تک اصل نہ گئے اور ان کے اندر پوری ہم آہنگی پیدا نہ ہوئی تھی۔ ان کو بھی ابتدائی معاشرتی نظام سمجھنا دینا تھا۔“

”میرحال آہستہ آہستہ یہ جدید عناصر تربیت پا رہے تھے‘ اس معاشرے میں اصل رہے تھے اور ان کی تعمیر مسلسل ہو رہی تھی اور وہ اسلامی معاشرے کی اصل قوت کے ساتھ لگے رہتے تھے اور ضیف القاب‘ فائزانی کرنے والوں اور اصل مل جنہیں قسم کے لوگوں کی تعداد اور زبرد و زخم ہو رہی تھی۔ عداوت سے ڈرنے والے اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں بھی تک اسلامی نظریہ حیات پوری طرح نہ بیٹھا تھا کہ وہ لپٹے سوشل رویہ بھی اسی نظریہ کی اساس پر استوار کرس۔ یہاں تک کہ حج مکہ سے پہلے حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسلامی معاشرے تعلیم و تربیت اور اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تمام کمال کے قریب پہنچ گیا تھا اور اکثر لوگ ماجرین و انصار میں سے سابقین اولین کے نقش قدم پر چل پڑے تھے اور یہ معاشرہ اس قدر پاک اور تربیت یافتہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام حیات کے چلی نظر مطلوبہ معیار کے قریب تر تھا۔“

”یہ بات درست ہے کہ بھی تک اس معاشرے میں ایسی قدریں نشوونما پا چکی تھیں کہ جن کا تعلق براہ راست اسلامی نظریات کے ساتھ تھا۔ ان اقدار کی وجہ سے تحریک کے اندر کچھ لوگ زیادہ متاثر تھے اور زیادہ طاقت قدم تھے اور تحریک کی مفوں میں آگے تھے۔ مثلاً ماجرین و انصار میں سے سابقین اولین ’اہل بدر حدیبیہ میں بیعت رضوان کرنے والے‘ پھر جن لوگوں نے حج مکہ سے قبل عداوت اور قتل میں حصہ لیا اور منوں نے بعد میں لیا۔ ’فوس کتاب فہ‘ اعدائے نبوی اور تحریک کے بعض عملی اقدامات سے یہ تفاوت مراتب اور اقدار کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ اسلامی اقدار اور یہ درجہات اسلامی نظریہ حیات کو آگے بڑھانے کے نقطہ نظر سے حسین ہوئے۔“

مذکورہ بالا انتہاسات سے کبھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ انصار و ماجرین میں سے جو لوگ سابقین اولین تھے ان کے لہائی معیار اور ان کی تحریک آرائشوں نے انہیں کس مقام تک پہنچایا اور اس سے ہمیں کبھی طرح معلوم ہو۔

جانا ہے کہ حقیر اسام نور مظاہر اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں صحابہ کرام کا کردار چرخی انسانی آمدن میں کس قدر اہم ہے اور جن پر حقیقت ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قربان (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) کا حقیقی معلوم کیا۔

اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ کی رضا کا نتیجہ ہوا ہے اللہ کی طرف اجر و ثواب۔ اللہ کی رضامندی بذات خود بھی بڑا انعام ہے۔ اور لوگوں کی طرف سے اللہ سے راضی ہونے کا معلوم یہ ہے کہ وہ اللہ سے مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں ہر انعامات دینے ہیں ان پر وہ اللہ کا حکم ادا کرتے ہیں اور اگر اللہ کی جانب سے ان پر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جن الفاظ اور جس انداز میں رضامندی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم زمانہ گردہ اور زلت پاری کے درمیان ایک عمومی ہمگامی 'دو طرفہ' وسیع لاطراف اور دونوں جانب سے رضامندی کا تبادلہ ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر گریہ کر دہ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی اس قابل ہو گئے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں حالانکہ اللہ رب اور حاکم ہے اور یہ لوگ اس کی مخلوق اور بندے ہیں۔ فرجیہ کے درمیان یہ تعلق اس قدر گہرا اور اس قدر شاندار ہے کہ انسانی الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صحابہ کرام کی یہ شان خصوص قرآنی کے عین اسطورہ سے صرف اس شخص کے سامنے کھلتی ہے جو روحانی رُخ پر رکھا ہو اور جس کا عین معانی قرآن کے لیے کھلا ہو اور جس کا حق اور شعور ہم بالا کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔

یہ ہے ان کا دائمی اور مخصوص حقن لپٹے رب کے ساتھ کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس رضامندی کی طاعت کیا ہے؟ یہ کہ!

وَأَعَدَّلَهُمْ حَسْبَ تَحْرِيٍّ تَحْتَهَا ثَلَاثُ نَهْرٍ خِلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(۹: ۱۰) "ان کے لیے ایسے بساتین تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں عیش و عشرت کر سکیں اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔"

(۱۰۱)

یہ تو ہے ایک معیار اور اس کے مقابلے میں دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں:

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا

تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَتُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (۹: ۱۰۱)

"تمہارے گرد و پیش جو بدویش اور رچے ہیں ان میں سے سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نکال میں طلاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قرب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوسری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔"

اس سے قبل منافقین کے بارے میں عمومی بات ہو چکی ہے اور ان کے اصول کا انکشاف کر دیا گیا ہے ان کا قتلِ ظلِ مینہ سے بھی تھا اور اہل مینہ کے لوگوں کو دھیلے ہوئے بددی منافقین سے بھی تھا۔ یہاں منافقین کی ایک خاص صفت کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر خالق میں خالق ہو گئے ہیں اور اس آرت میں انہوں نے بہت ہی اچھے تجربہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ عمل خالق میں ادب ہے جسے ہیں اور وہ اس قدر فکار میں گئے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیڑھ سیرت کے بارے میں ان کو نہیں پہچان سکے حالانکہ آپ نے اس دور تک ان کے بارے میں بہت سی معصوم حاصل کر لی تھیں اور تجربات کے ایک طویل دور سے گزر چکے تھے۔

اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے منافقین اہل مینہ اور لوگوں کی آبادی میں اب بھی موجود ہیں۔ اس قسم کے منافقین کی سازشوں اور غشی زندگیوں سے حضورؐ اور اہل ایمان مطمئن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف حضورؐ کو فرماتے ہیں کہ آپ کے علم میں ان کی ریشہ رویاں نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سخت تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ان کی مکاری اور ہوشیاری اور شاطرانہ چالیں اللہ کے مقابلے میں کارگر نہیں۔ اللہ ان کو اس دنیا و آخرت دونوں میں دہل و خوار کرے گا جبکہ آخرت میں ان کو دو گنا عذاب دیا جائے گا۔

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

(۹: ۱۰۱) ”تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے“ پھر وہ فزادہ بڑی سزا کے لیے دہلیں گے، انہیں اسے چاہیں گے۔“ دنیا میں ان کو دو گنا عذاب دیا جائے گا؟ قریب اگرم مفہوم یہ ہے کہ ایک تو ان کو اس بات پر سخت حق ہو گا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کی شاطرانہ چالوں کے باوجود ان کی حقیقت کو ان کو پہنچا دیا جائے گا اور وہ اس حالت میں آئے گی کہ ان کی روح کو سختی سے قبض کیا جائے گا اور قبض روح کی حالت میں ان کے چہرہ اور ان کی پیشین گوئی پر ضربات رسید کی جائیں گی یا یہ عذاب ہو گا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو حج پر حج نصیب ہو رہی ہے اور وہ دل ہی دل میں جلتے ہیں اور دوسرا عذاب یہ کہ یہ لوگ ہر وقت اس دہلیں رہتے ہیں کہ ان کی حالت کا انکشاف مسلمانوں پر نہ ہو جائے اور یہ کہ وہ عمل جہاد کا نشانہ نہ بن جائیں۔

یہ تو تھے دو احتمالی معیار اور ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بین بین ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ یہ ہے۔

وَاٰخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يُّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۰۲) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۱۰۳) يٰۤاٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ يُقَبِّلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(۱۰۴) وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرَی اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ سَتَرُوْنَ اِلٰی
عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَبِیْنِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۱۰۵) (۹: ۱۰۲) -

۱۰۵) ”کچھ لوگوں میں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا عمل غلط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ یہی نہیں کہ اللہ ان پر پھر سزا یا جو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“

لے لی، ”تم ان کے اسوہ میں سے حدیث لے کر انہیں پاک کرو اور (عقل کی راہ میں) انہیں پڑھاؤ اور ان کے حق میں دفاعی رحمت کرو کیوں کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنا اور جان ہے۔ کیا ان لوگوں کو معظوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت مقرر فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت مہربان کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور لے لی؟“ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پڑھاؤ جو تمہارے لیے نیک ہے اور سب کو جان ہے کہ اور وہ جس مقام سے لے کر تم کیا کرتے رہے ہو۔“

اور اللہ نے اس گروہ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حسین سوگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے معظوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ چند حسین افراد پر مشتمل تھا اور یہ لوگ حضور کے علم میں تھے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آیات چند حسین افراد کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ لوگ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے توبہ کا کارخانہ کر لیا ہے اور ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ ان کو امیر حق کی توبہ قبول کرنی چاہئے گی۔ انہوں نے جنگ میں شرکت اختیار نہ کی اور یہ ان کی جانب سے سخت کوتاہی تھی۔ لیکن انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا۔ یہی توبہ کی اور نہ امت کا انکار کیا تو یہ ان کی جانب سے اچھا طرز عمل تھا۔

یہ حضرات جبریل علیہ السلام کے لیے بھی حسین ابن ابیہ کے درجے معظوم ہوا کہ انہوں نے جو سزا انہوں نے عید اللہ ان سلام سے ”وہ کہتے ہیں کہ میں نے شکاک سے سنا ہے کہ تم نے یہ آیت:

وَ اٰخِرُ وَاَنْ اَعْتَرَفُوْا اٰیٰتُوْہِمْ یَخْلَطُوْا اَعْمٰلًا صَالِحًا وَاٰخِرُ سَبِيْۃً (۹: ۱۰۲) اور لایا ہے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جب حضورؐ وہیں آئے اور آپ عینہ کے قریب پہنچ گئے تو انہیں اپنی پسماندگی پر سخت ندامت ہوئی کہ ہم لوگ چھوڑ کر اور کھانے پینے میں اگر ہم سے رہے اور اپنی پیروی کے پاس رہے اور اللہ کے نبی جہاد میں تکلیف برداشت کرتے رہے۔ اللہ کی قسم ہم لوگ اپنے آپ کو ستوتوں سے باز نہیں گئے اور ہم اپنے آپ کو اس وقت تک نہ دکھائیں گے جب تک رسول اللہ ہمیں نہ کھولیں اور اندازہ نہ قبول نہ کریں۔ تین اشخاص ایسے رہ گئے جنہوں نے اپنے آپ کو ستوتوں سے نہ باز رکھا۔ جب حضورؐ اس غزوہ سے وہیں آئے تو آپؐ مسجد میں تشریف لائے اور آپؐ کا طریقہ یہ تھا کہ آپؐ کھڑے مسجد میں تشریف لاتے۔ آپؐ نے جب دیکھا تو چہ چہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ ابولہب اور ان کے ساتھی ہیں۔ آپؐ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور

اب انہوں نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ عذر دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت تک نہ کھولیں گے جب تک آپ ان کو نہ کھولیں گے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ میں ان کو اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے اور میں ان کی معذرت اس وقت تک قبول نہ کروں جب تک اللہ ان کی معذرت قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فزائے کرنے کے مقابلے اپنی جانوں کو ترجیح دی ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿۹﴾ (۱۰۲: ۹) اور عسیٰ کا فاعل جب اللہ ہو تو وہ فعل گویا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبیؐ نے انہیں کھول دیا۔

بعض دوسری روایات بھی وارد ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف ابو لہب کے بارے میں ہے کہ جب غزوہ بنی قریظہ میں انہوں نے اٹھارہ تا نو قریظہ کو دیا تھا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارے بارے میں تمہارے نقل کا فیصلہ ہونے والا ہے لیکن یہ نہایت مسعد روایت ہے اس لیے کہ ان آیات کا تعلق بنی قریظہ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ اعراب اور بدویوں کے بارے میں ہو سکتا ہو۔ ان سب روایات کے نقل کرنے کے بعد لندن جریدے نے یہ تبصرہ کیا ہے:

”ہن سب اقوال میں سے سہ قول ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنے اس قصور کا برا اعتراف کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صم سے پیچھے رہ کر انہوں نے بڑی لٹلی کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی معیت میں فریضہ جماد ادا کرنے میں کوتاہی کی اور حضورؐ رویوں کے مقابلے میں ان کے سوا لگے۔ یہ قصور ایک جماعت سے ہوا تھا جن میں ابو لہب بھی شامل تھا۔“

”ہم نے جو رائے اختیار کی ہے وہ اقرب ان احوال سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴿۹﴾ (۱۰۲: ۹) ”چوتھے دوسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔“ گویا کوتاہیوں کا اعتراف کرنے والی ایک جماعت تھی۔ ابو لہب کے سوا کوئی ایک شخص نے تھا جس نے اعتراف قصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو عدا میں جینہ متون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ جب حقیقت یہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴿۹﴾ (۱۰۲: ۹) کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ایک جماعت تھی۔ صرف ایک شخص نے تھا۔ نیز سورہین ”محمد شیں“ اور ”مضمرین“ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف غزوہ تبوک کے مصلحین نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا تھا اور ان میں ابو لہب بھی تھے لہذا یہ دعائی قول ہو گا۔ کیونکہ تمام مضمرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عمل غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا۔

پیچھے رہنے والوں اور توہر کے معذرت کرنے والوں کا تذکرہ کر کے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ بھی فرمایا۔

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹﴾ (۱۰۲: ۹) ”بہرہ نہیں کہ اللہ ان پر

میرا یہ ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرما نے والا ہے۔“

لہٰذا جریر نے کہا ہے 'اللہ کی جانب سے لفظ صبی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسا لازماً ہو گا۔ کیونکہ یہ لفظ اس ذات سے امید داری کو منسوب کرتا ہے جو امیدوں کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اختیار بھی۔ اور جس انداز میں ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل زندہ تھے اور ان کے اندر ایمان کا احساس پوری طرح موجود تھا۔ اس لیے امید ذاتی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اللہ غفور و رحیم ان کی تقصیرات کو لازماً معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنی اور ان کو معاف کر دیا۔

اب اللہ حضرت 'نمی' سے کہتے ہیں:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۰۳:۹) "اے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (نیک کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعا لے رحمت کرو انہیں کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہو گی اللہ سب کچھ مستطور جانتا ہے۔"

ان لوگوں کے دل میں جو شدید احساس تھا اور جس کی وجہ سے وہ غلام ہو کر توبہ پر آمال ہوئے 'یہ احساس ہی اس بات کا سبب تھا کہ وہ مطمئن ہو جائیں کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور ان کے لیے جہنم میں امید کے دروازے کھل چکے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک تحریک کی قیادت کر رہے تھے اور ایک امت کی تربیت کر رہے تھے اس لیے آپ نے ان کے بارے میں خود کوئی فیصلہ کرنے میں احتیاط نہ کام لیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی مداخلت قائم ہے۔

□□□

لہٰذا جریر 'ان سحر' ان کے بچاؤ ان کے وادی دولت سے حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لاپاہ اور اس کے دو ساتھیوں کو ہر دو (بعض روایت میں ان کی تعداد ۳ بعض ۷ بعض ۱۰ بتائی جاتی ہے جن میں سے تین نے اپنے آپ کو بائعہ خانہ تھا) توبہ لاپاہ اور ان کے ساتھی اپنی چوری دولت لے کر حضور کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہمارے اموال میں سے جو چاہیں لے لیں اور ہماری طرف سے صدقہ کر دیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے طلب مغفرت کس اور ہمیں پاک کرس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آجائے میں تمہاری دولت میں سے کچھ بھی نہیں لے سکا۔ اس پر یہ کہتے غافل ہوئی

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۰۳:۹) "اے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (نیک کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعا لے رحمت کرو انہیں کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔" تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ان کے اموال میں سے ایک حصہ لیا اور اسے راہ خدا میں ان کی طرف سے خرچ کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان پر احسان فرمایا 'اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ دل سے سچے ہیں انہوں نے صدقہ دل سے

ہی ہے 'جب ہی حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کا صدقہ قبول کر لیں ' ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں ۔ لفظ صل ہم کا کاہری مسموم توبہ ہے کہ ان پر نماز پڑھو لیکن صلۃ کا حقیقی مسموم وہ ہے ۔
 مانی صدقہ اس لیے لیا گیا کہ حق کے دلوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اب جماعت مسلمہ کے عمل لریکان بن گئے ہیں ' اب اسلامی سوسائٹی کی انتظامی دسر و داریوں میں حصہ دار ہیں ۔ اب وہ اس سوسائٹی سے نکلے ہوئے یا حراک لوگ ہیں ہیں جبکہ یہ صدقہ ان کے لیے روحانی تعمیر کا بھی سبب ہے ۔ ان کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ انہوں نے 'ناوہیں حصہ نہیں لیا اور حضور کی دعائے حق کو حریف اطمینان کلب نصیب ہو گا ۔

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۹: ۱۰۳) "لقد سب کچھ سنا اور جانتا ہے" ۔ وہ دعاؤں کو خوب سنتا ہے ' دلوں کا ہاتھوں کو جانتا ہے اور وہ اپنے ختم کے مطابق فیصلے کرتا ہے ۔ اپنے بندوں کے حق میں فیصلہ دینے والی شہ کی بنا کرتا ہے ۔ اس طرح اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے ' ان سے عداوت لیتا ہے ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے بارے میں اللہ کے احکام بجاتے ہیں ' وہ ان کے بارے میں از خود کوئی فیصلہ نہیں فرماتے ۔ اس حقیقت کو اگلی آیت میں یوں بیان کیا جاتا ہے ۔

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (۹: ۱۰۴) "کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟"

اس آیت میں اسطلاح تکرر کی کا نہ از اختیار کیا گیا ہے ۔ معلوم یہ ہے کہ ان کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے ' کہ توبہ قبول کرنے والا صرف اللہ ہے ' اور صدقہ لینے والا بھی اللہ ہی ہے اور وہی معاف کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے ۔ پورے اختیار اس نے اپنے کسی بندے کے بہرہ نہیں کیے ۔ لیکن جرح کرتے ہیں کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو باندھنے والوں کے کھولنے سے انتہاب فرمایا ' جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا ' اور ان کا صدقہ بھی قبول کرنے سے انکار کیا تھا ' یہ اس لیے کہ حضور کو بھی یہ اختیار حاصل نہ تھے کہ وہ خود کسی کی توبہ قبول کر لیں ۔ یہ اختیار صرف اللہ کے تھے ۔ حضور نے اس سلسلے میں وحی کچھ کیا جو حکم ہوا ' ان کو کھولا تو اللہ کے حکم سے ' ان کا صدقہ قبول کیا تو اللہ کے حکم سے ' اب کام اللہ کے حکم کے بعد سرانجام دیے "۔

اب برادر است خطاب ہے پیچھے رہنے والوں سے :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرْحَمُوْنَ اِلٰى عِلْمٍ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۹: ۱۰۵) "اور اے نبی ' ان لوگوں سے کہ وہ کہ تم عمل کرو ' اللہ اور اس کا رسول ' اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیا رہتا ہے ' پھر تم اس کی طرف پلٹے جاؤ گے ' دیکھو اور چھپے سب کو جانتا ہے ' اور وہ جسے چاہے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو "۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی نظام زندگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں نظریات اور نظریات کے بعد پھر طرز عمل کو دیکھا جاتا ہے ۔

انسان کا طرز عمل ہی اس کے تفکرات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس کی توبہ کی غاہری کسوٹی ان کا طرز عمل ہو گا۔ موسیٰ اور رسول تو غاہری میں ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ رشتہ آخرت تو اس میں فیصلہ دہ دلت کرے گی جو غاہری حالت کے سواندہ روئی حالات سے بھی باخبر ہے۔ وہ غاہری حرکات اعضاء کو بھی جانتی ہے اور دلوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی۔

حرف نہایت اور رجوع اور توبہ ہی آخری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد طرز عمل میں مثبت تبدیلی کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کا طرز عمل ہی اس کے اندرون کی فحاشی کرتا ہے۔ تصدیق اور تکذیب طرز عمل سے ہوتی ہے کہ انسان کا اندرونی شعور اور میزان کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے شعور اور عقیدے میں عمل کی وجہ سے حرید پختی آتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک عملی نظام زندگی ہے۔ اس میں صرف شعور اور نیت اور خیال پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ شعور اور تفکرات کو عملی شکل دی جاتی ہے۔ اچھا میزان اور اچھا شعور اور جذبہ بھی اپنی جگہ اہم چیز ہے۔ لیکن صرف شعور اور جذبہ اور نیت پر اسلام میں مدد و حکم و فیصلہ نہیں ہے۔ نہ اس پر جزا و سزا ہوتی ہے۔ جب تک کہ یہ شعور اور نیت عملی فعل اختیار نہ کرے اور یکساں معلوم ہے

اِنَّمَا اَلَّذِي عَمَلُ بِالْاٰثِمَاتِ كَا كَ مَرْفِ نِيَتِ هِي دَر كَارِ نِيَسِ نَه مَنِيَدِ جِبِ اِسْ كَيْ سَاھِ عَمَلِ نِهْ هُوَ (بجگہ میں کی پشت پر نیت بھی ضروری ہے)۔

یہاں سے آگے اب دوسرے فرق کی بات چلتی ہے۔ اس فرق نے اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔

وَ اٰخِرُوْنَ مَرْحُوْنٍ لِّاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يَعْذِبُھُمْ اَوْ اِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

(۹: ۶۰) ”کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر منحصر ہے۔ چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اور مروت عریان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے۔“

یہ فردہ تنویر سے پیچھے رہنے والوں کی آخری قسم ہے۔ یہ لوگ منافقین، عذرت پیش کرنے والوں اور ظلمی کے بعد تائب ہونے والوں سے مختلف لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس آیت کے نزول تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ اسلامی سوسائٹی نے بھی ان لوگوں کے بارے میں بھی تک کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد تھا۔ نہ ان کو اپنے اہتمام کا پتہ تھا اور نہ لوگوں کو ان کے اہتمام کا پتہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ان تین افراد کے بارے میں نازل ہوئی جن کی صفاتی جڑی کر دی گئی۔ یہ حضرت مراد بن ابی نفیع، عسب بن مالک اور حلال بن امیہ تھے۔ یہ لوگ محض سستی، آرام، غی اور پیش کوئی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا۔ ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی خلق بھی تھی جس کی تخیلات لگتے سبق میں آ رہی ہیں۔

ان جبر نے اپنی سادہ کے ساتھ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب آیت

خَلَّ مِنْ أَمْرِ آلِهِمْ صَدَقَةً تَطْهَرُ بِهِمْ وَتَرْحِمُهُمْ بِهَا (۹: ۱۰۳) نازل ہوئی تو حضورؐ نے ان لوگوں کے اموال کا ایک حصہ وصول کر لیا۔ یعنی جو لاپہ اور اس کے دو ساتھیوں کے اموال سے۔ تو حضورؐ نے یہ اموال ان کی جانب سے صدقہ کر دیے اور وہ جن افراد رہ گئے جنہوں نے جو لاپہ سے خلافت رویہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو ستمیوں سے نہ بازو اور انہوں نے مزید کوئی بذر بھی نہیں کیا۔ ان کی معافی کا حکم بھی نہ آیا۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ اپنی رحمت کے باوجود زمین ان پر ٹھک ہو گئی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

وَأَحْرُؤُنَ مُرْحَوْنُ لَا مَرْحَمَ لِلَّهِ بِمَا يَعْذِبُهُمْ وَ إِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

(۹: ۱۰۶) یہ آیت نازل ہوتے ہی لوگوں نے کما شروع کر دیا کہ میں یہ تو پاک ہوئے کیونکہ ان کی معافی نہ آئی۔ بعض نے کہا کہ شاید اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ یہ لوگ امیدوار ہو گئے لہذا کی معافی کے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

(۹: ۱۱۷) یعنی وہ لوگ جو حضورؐ کے ساتھ شام کی طرف نکل گئے تھے۔

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ

(۹: ۱۱۷) اور اس کے بعد یہ کہا

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا (۹: ۱۱۸) یعنی وہ لوگ جو اپنے بارے میں کسی قسم کے نزول کے

امیدوار تھے۔ مگر عام معافی کا اعلان ہوا تو یہ بھی معاف ہو گئے اور آیت

حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

أَنْفُسُهُمْ (۹: ۱۱۸) سے لے کر اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۹: ۱۱۸) تک۔ لہذا یہ روایت مکرر 'مجاہد' ضحاک اور قتادہ سے منقول ہے۔ نیز ابن اسحاق نے بھی لکھی روایت کی ہے۔ یہی روایت راغب ہے۔

اور اللہ نے چونکہ ان کے معاملے کو بخیر کر دیا تو اس لیے ہم بھی اس کی تحیر کو لگے سبق میں ان لوگوں کے معاملے تک بخیر کرتے ہیں۔

۵۵۵

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرُّقًا بَيْنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَيْلَافًا
 لِّإِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ لَا تَقْعُرُ فِيهِ أَبَدًا ۚ
 لَسَجْدًا أَسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ۚ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ
 رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۚ أَفَمَنْ أَسَسَ
 بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى
 سَفَا جُرْبٍ ۚ هَٰذَا قَانُهَا رَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ۚ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ الَّذِي بَنَىٰ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ
 تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ

۱۳

ع ۱۱

”کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ (دعوت حق کو) نقصان پہنچائیں اور (خدا کی)
 بندگی کرنے کے بجائے (کفر کس اور لال ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور (اس بظاہر محبت گاہ کو) اس شخص کے لیے
 کہیں گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور تمہیں کہہ گا کہ تمہیں
 کہ تمہارا ارادہ تو بھولنے کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم بجز اس عمارت میں
 کھڑے نہ ہوا۔ جو مسجد اول روزت تقویٰ پر قائم کی تھی وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت
 کے لیے) کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے بن چکے ہیں۔
 پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ ہزار انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا
 وہ جس نے اپنی عمارت ایک دوا کی کھوکھلی بیہ ثبات نگر پر اٹھائی اور وہ اسے نہ سیدھی جہنم کی آگ میں جا کر
 ایسے عالم لوگوں کو بھیجے گا جو سیدھی راہ نہیں دکھائے۔ یہ عمارت نہ جنہوں نے بنائی۔ بیٹھ کے ان کے دلوں میں بے چینی کی
 جڑ بنی رہے گی (جس کے نکلنے کی سب کوئی صورت نہیں)۔ جو اس کے کہ ان کے دل میں پارہ پارہ ہو جائیں۔ اللہ نسبت
 دہنچ اور حکیم و دانہ ہے۔“

غزوہ تبوک کے دور میں مسجد منورہ کا قصد مشہور و معروف قصد ہے۔ منافقین میں بعض منافقین نے مسجد منورہ کی
 سازش تیار کی تھی۔ اس دور میں اسلامی سوسائٹی میں پائے جانے والے مختلف عناصر کے ہمارے بعد ان کی کمانی کو
 دوسروں سے ملیدہ کر کے جان کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں حضور اکرم سے قبل ایک

غرض تھ جس کا نام ابو عامر راب تھا۔ زمانہ جاہلیت ہی میں اس نے بیعت قبول کر لی تھی 'یہ اہل کتاب کے عظیم و قنون سے واقف تھا۔ دور جاہلیت میں یہ بڑا عبادت گھر تھا۔ یہ قیدہ خزیج سے تھا اور اپنے قیدے میں بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ جب حضورؐ نے عینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے گرد و مسافروں کا اجتماع ہو گیا اور اصنام کی بابت چل نکل ہو کر ہر دے کے دن لفظ نے اسلام کو غالب کر دیا تو یہاں پر ملعون بن بھی گیا اور اس نے اصنام سے اپنی دشمنی اور بغض کا اظہار شروع کر دیا اور عینہ سے بھاگ کر اس نے کلار قریش کے پاس پناہ لی اور یہ قریش کو رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے عربوں کے دوسرے قبائل کی مدد سے عینہ کے دن عینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس عینہ جو حالات پیش آئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں 'لفظ نے مومنین کو آزمایا اور انہیں ہر حال اہل تقویٰ کے ہاتھ میں رہا۔ اس شخص نے دونوں لشکروں کے درمیان خفیہ خدمت بھی کھدواری تھی جن میں سے ایک میں حضورؐ بھی گرجے تھے۔ اس دن رسول اللہ کو بھی زخم آئے۔ آپؐ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ اور چار بڑے دانشمندیوں میں لپٹا دیا گیا وراثت بھی ٹوٹ گیا۔ آپ کے سر پر بھی زخم آئے۔ ابو عامر جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم خزیج سے مخاطب ہو اور اس نے ان کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ آئیں۔ جب انہوں نے اس کو پہچان یا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ 'ماں لہ! ماں لہ! ماں لہ!۔ تم اللہ کے دشمن ہو۔ انہوں نے اسے ٹوبہ برا بھلا کہا بلکہ اسے گالیاں دیں۔ یہ شخص یہ کہتے ہوئے لوٹا کہ انہوں نے یہ کہ میرے بعد میری قوم بری طرح بدل گئی ہے۔

اس شخص کو رسول اللہؐ نے اسلام کی طرف آنے کی خصوصی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا جن میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سرکشی اختیار کی اور عینہ کی طرف بھاگ گیا۔ چنانچہ حضورؐ نے اسے بد دعا دی کہ یہ شخص اپنے ملاقات سے دور بطور پناہ نہیں گزرتا کی موت میرے۔ چنانچہ اس کو یہ بد دعا لگ گئی 'وہ اس طرح کہ جب لوگ اللہ کے صدمے سے خارج ہوئے اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام کی دعوت رو بہ رو ہے اور غالب ہو رہی ہے تو یہ شخص ہر جہل بادشاہ و دم کے پاس پہنچ گیا اور اس سے مدد طلب کی۔ اس نے اس کے ساتھ لہو لہو کا وعدہ کیا 'اس پر بہت احسان کیا اور اسے اپنے پاس گھسایا۔ اس نے اپنی قوم کے منافقین کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی۔ یہ خط و کتابت فساد میں۔ اہل نفاق اور اصل اہل حقین لوگوں کے ساتھ کی۔ اس نے ان کو یقین دلایا کہ وہ ہمدرد ایک عظیم لشکر کے کر رسول اللہ کے خلاف لڑنے کا طور پیچھا وہ اس جنگ میں غالب رہے گا اور حضرت محمدؐ کے مومن و حامی بدل دے گا۔ اس شخص نے ان لوگوں کو یہ حضورؐ کو یہ کہ یہ لوگ اپنے لیے ایک مرکز بنائیں تاکہ میرے ساتھ۔ ان کے پاس اس مرکز میں رابطہ رکھیں اور پیغام لائیں اور لے جائیں اور یہ مرکز ان کے لیے لیکن گاہ ہو خصوصاً جب وہ خود ان کے پاس آئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسجد قبا کے پاس ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب حضورؐ تنہا کے لیے نکلے گئے تو ان لوگوں نے یہ مسجد چار کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اس موقع پر حضورؐ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد میں نماز کا افتتاح فرمائیں۔ اس طرح ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ حضورؐ کی امامت سے اس مسجد کو حیر کر کے اس کو مسلم شہوت کر دیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں میں سے مرابع اور ضعیف لوگوں کے لیے یہ مسجد بنائی ہے خصوصاً ساریوں کی شکل راتوں میں اپنے لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں جانا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچایا۔ حضورؐ نے فرمایا 'میں اب سڑے جا رہا ہوں لیکن جب وہیں ہوں گا تو ان شاء اللہ نماز

پڑھوں گا۔" جب حضور جو کہ سے حدیث دیکھ کر اس قدر ہلکا ہوا کہ وہ روڑوں میں حدیث پہنچے ہی وہاں تھا کہ حضرت جبریل نے حضور کو اس مسجد کے بارے میں اطلاع دے دی اور کہا کہ اس مسجد کی اساس کس جذبہ پر رکھی گئی ہے؟ کفر تفریق بین المسلمین اور اس مسجد کے خلاف بطور ایک سازش رکھی گئی جس کی بنیاد اول روز سے تھی کی اساس پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہؐ نے لوگوں کو یہاں کہ میرے حدیث پہنچنے سے قبل ہی اس مسجد کو حدم کر دیا جائے۔ اسی قسم کی روایت ابن عباسؓ سمیع بن بکرؓ بنیاد اور عروہ بن زہیر سے منقول ہے۔

یہ قصہ مسجد خرابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپؐ اس میں ہرگز کھڑے نہ ہوں اور آپؐ اب کے بھی مسجد قیام نہیں جو اول روز سے تھی و طہارت کے جذبہ پر مبنی ہے۔ اور اس کے اندر ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ (۱۰۸:۹) "اور اللہ پاک لوگوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔" یہ مسجد خراب ہو کر دور میں تعمیر ہوئی تھی اسلام اور مسلمین کے خلاف ایک گہری سازش تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ کفر کو تقویت دی جائے اور اساسی تحریک کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے ایک کہیں گاہ مہیا کی جائے تاکہ وہ اندھیروں میں اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کر سکیں اور اس طرح وہ دین کے پر دے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں۔

آج بھی دشمنان دین مختلف شکل و صورت میں مسجد خرابی سے رہتے ہیں اور دور جدید میں جدید وسائل کے مطابق اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص خلافت اسلام کے لیے کام کرتا ہو اور فکر کرتا ہے جس حدیث میں وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کام کرتا ہوگا ہے۔ اگر وہ اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کی مخالفت بدلے اس کی چیلنجیں دہلی کرنے اور اسے ہلکا کر دینے کا کام کرتا ہے۔ یہ مسجد خرابی ہوتی ہیں جن کے لوہے خدمت دین کا پورا ہونا چاہتا ہے اور خدمت دین کے پورا کرنے کے لیے جتنی سے دین پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ مسجد خرابی انہوں 'بھانڈوں' 'تھانڈوں' تحقیقاتی اداروں اور ایسے کلبوں کی صورت میں ہیں جہاں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ علمی اور کثرت ایمان لوگوں کو ہلکا کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اسلام دھج ہوتا ہے جین ان کے ہاتھ پر تل بھی نہیں آتا۔ ایسے لوگ کثرت ایمان والے لوگوں کو یہ پاد کر اتے ہیں کہ اسلام تو بالکل شیعہ سے ہے اور یہ کہ ان کو کوئی خوف نہیں کہ چاہئے۔ فرض دشمنان اسلام نے مختلف شکل و صورت میں مسجد خرابی کا بھی کیا۔

ان مسجد خرابی کے پورا دوری کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم دشمنان اسلام کی فن کہیں گاہوں کے لوہے سے خدمت اسلام کے پورا کردیں کیونکہ یہ پورا فائدہ نہیں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دور کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسی مسجد خرابی اصل حقیقت لوگوں پر عیاں کر دیں۔ اور ہمارے لیے رسول اللہؐ کے دور میں مسجد خرابی کے ساتھ ہونے والے سلوک اور اس پر قرآن کریم کے حکیم تجربے کی صورت میں ایک گائیڈ لائن موجود ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَصْحَابِ الْأَرْسَاتِ

حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ
لَكَذِبُونَ (۱۰۷) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى الثَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ
أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (۱۰۸)
أَقِمْنَ أَسْسَ بَنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِنْ أَسْسَ بَنِيَانَهُ عَلَى شَفَا
جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ بِمِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۱۰۹) لَا يَزَالُ
بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(۱۱۰) (۹: ۱۰۷ تا ۱۱۰) ”کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ
(دعوت حق کو) نقصان پہنچائیں اور (خدا کی بندگی کرنے کے بجائے) ٹکڑے کر دیں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور
(اس بظاہر عبادت گاہ کو) اس شخص کے لیے کہیں گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر
پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور حسین کا کھاکر کر کہیں گے کہ ہمارا اللہ وہ تو بھلائی کے سوا کسی اور دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے
کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم بجز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی تھی وہی اس کے
لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت کے لیے) ٹکڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں
اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تم مارا کیا نہیں ہے کہ بعض انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد
خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی سے بنائی تھی مگر یہ اٹھنی اور
وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جاگری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت تو انہوں
نے بنائی ہے، عیش ان کے دلوں میں ہے جتنی کی جتنی رہے گی (جس کے ٹکڑے کی اب کوئی صورت نہیں)۔ مگر اس کے کہ
ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانہ ہے۔“

اب میں ان آیات کے اندر ایمان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ یہاں لکھی تصویر کشی کی گئی ہے کہ حشر
کے اندر ہر طرف تک دو ہے۔ یہ تنگ دو جگہ ہے کہ مساجد تقویٰ کے مقابلے میں جو مسجد ضرار بنائی جاتی ہیں ان کا
انہام کیا ہو کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور نبوی کی مسجد ضرار کے ساتھ کیا گیا۔ اس طرح اسلام
کے خلاف ہر بری سازش کا مقابلہ اہل تقویٰ کرتے ہیں اور پاکیزہ کارکن ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ سازش
کرنے والے نہایت ہی پاکیزہ لوگوں کے جہاد میں آئیں کیونکہ کھس لوگ دانشمند بھی ہوتے ہیں اور

ہر رنگ کے فحشی چاندی ہوش
من انداز قدرت را می شکست

أَقِمْنَ أَسْسَ بَنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِنْ أَسْسَ بَنِيَانَهُ عَلَى

جُرُفَ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۹: ۱۰۹) ”پھر تہہ اڑا کیا خیال ہے کہ ہزار سالن وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی ہے ثابت کر کے اپنی گمانی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جاگری؟ ایسے ظالم لوگوں کو فتنہ بھی سیدھی راہ نہیں دکھائے۔ ہم ان آیات میں دو متضاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ عمارت تعالیٰ کی مضبوط اساس پر قائم اور وہ اپنی پختہ بنیادوں پر کھڑی ہے اور دوسرا مظهر حارے سامنے ایک لکی اللہ تعالیٰ عمارت کا ہے جو وادی کی کھوکھلی ٹکڑے پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ دریا سے جہنم کے ایسے کشادہ کنارے پر قائم ہے جو گرنے ہی والا ہے۔ مٹی کے اس قوسے میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ آج کر یا کل۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرنے کے لیے متحرک ہے۔ متحرک ہے اور کھٹکتی ہی دکھائی دیتی ہے۔ یہ گراؤ کر ایک خوفناک فتنہ ہے اور لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور ضروری سامان گویا اس زمین بوس ہونے والی عمارت سے نکال رہے ہیں۔ آخر یہ عمارت دریا سے جہنم میں گر جاتی ہے۔ اللہ ظالموں کو بدعت نہیں دیتا۔ ظالموں سے مراد کافر اور مشرک ہیں کیونکہ انہوں نے کسی نیک نیت میں کفر و شرک کی ناپختہ بنیادوں پر اپنی اللہ تعالیٰ عمارت کو استوار کیا۔ درحقیقت اپنے طور پر انہوں نے اس عمارت کو مست ہی پختہ بنایا تھا مگر وہ پوری اساس پر تھی۔

□□□

یہ ایک عجیب مظهر ہے۔ ذرا غور اور غفرتی کے اس خوفناک مظهر کو چند نکات کے اندر قرآن نے ادا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان حق کو معلوم ہو جائے کہ ان کی اللہ تعالیٰ عمارت مضبوط بنیادوں پر ہے۔ کافر اور فلاح اور سازشیوں کی مساجد ضرر کی عمارت کے نیچے نہایت ہی پوری بنیادیں ہیں اور جب اسلام کی اللہ تعالیٰ بنیادوں کا مقابلہ کفر کی اغا قیات سے ہو گا تو وہ مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں گی۔

ایک دوسرا مظهر جس میں مسجد ضرار کے شہید معمار دکھائے جاتے ہیں۔ اس میں ان کی حالت ان کی نفسیات کی یوں غمازی کرتی ہے۔

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حکیم (۹: ۱۱۰) ”یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، بیشک ان کے دلوں میں بے چینی کی جڑ پکڑ رہی ہے گی (جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں)۔ پھر اس کے کہ ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانہ ہے۔“

وہ مگر ذکر کیا کیونکہ وہ خوشامیز ملک تھی جس پر تہذیب کی عمارت اٹھائی گئی تھی اور نیچے وادی جہنم تھی اور یہ عمارت ضرر اپنے مخالف معبود کے ساتھ وادی جہنم میں جاگری جو نہایت ہی بری جاسے قرار ہے۔ لیکن ان پانڈوں کے دلوں میں اس عمارت کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک متعلق اور جبرائی پر پختہ بدستور موجود ہے۔ اور یہ بے چینی قائم و دائم رہے گی اس لیے کسی اللہ تعالیٰ عمارت کے معبودوں کے دل بھی مطمئن ہے سکون اور پروا کا نہ ہوں گے۔ ”یہ کہ یہ دل درجہ درجہ ہو جائیں اور کسی زندہ انسان تکہ دل ہی میں نہ رہیں۔“

غرض کرتی ہوئی دعاءوں کے معاصر پیشہ حیران و پریشان رہتے ہیں۔ اہل کفر و نفاق کی غیبتی اور روحانی کیفیت کی اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں حسی اور مادی تصویر کشی نہیں کی جاسکتی، اس تصویر کشی میں قرآن نے کس قدر خوبصورت رنگ بھرے ہیں، یہ تو قرآن کا مجلو انداز بیان ہے جو صدیوں سے متروک ہے۔ یہ تصویر صدیاں گزرنے کے بعد بھی پرانی نہیں ہوتی۔ نہ اس کے رنگ دم پرے ہیں کیونکہ معانی، سازشی اور مکار عنصر حق کے یکتا رنگ و رنگ ہوتے ہیں۔ اس کا وجدان حیران، اس کا دل غیر مطمئن اور اس کا جسم حیرانل ہوتا ہے۔ وہ دائمی کھل اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ جب روح بے قرار ہو تو جسم کو کیسے قرار ملے۔

یہ قرآنی لہجہ کا اعجاز جس میں الفاظ کے زریعہ فی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ تصویر کے رنگ نصیحت، تنبیہ، نصیحت لیں مسل، صریح رنگ، سادہ الفاظ اور معلوم دونوں ہی مسل۔

لیکن ان ادنیٰ الفاظ کے اندر قرآن کریم کی حکیمانہ نصیحت کی قدر و قیمت اور زیادہ ہوتی ہے کہ جب قرآن اس وقت کے ابتدائی معاشرے کی اس طرح Classification کرتا ہے، اور یوں ابد الابد تک اسلامی تحریکات کے لیے نشانہ بنی کرتا ہے کہ کہن کے لیے راہ حقیقت کیا ہے اور اس میں کارکنوں کو کس قدر چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم دراصل اسلامی معاشرے کے قیام کی تحریک کے لیے ایک گائیڈ بک تھا۔ وہ تحریک کی ذاتی پرورش کر رہا تھا۔ تحریک کے سامنے جو عظیم انقلابی نصب العین تھا اس کے لیے اسے تیار کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس قرآن کو تحریکی انداز میں نہ پڑھا جائے گا، اس وقت تک اسے صحیح معنوں میں نہیں سمجھا جاسکا۔ اور صرف وہی لوگ اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں جو اسلامی انقلاب کے لیے برپا کی جانے والی تحریک کے کارکن ہوں۔ جب لوگ دعوت اسلامی کو تحریکی انداز میں لے کر آئیں گے تو پھر قرآن صحیح معنوں میں ان کی سمجھ میں آجائے گا۔

درس نمبر ۹۳ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا آخری حصہ یا آخری سبق ہے۔ اس میں اسلامی سوسائٹی اور غیر اسلامی سوسائٹیوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا تعین کیا گیا ہے۔ آگاہی ایک مسلمان کے خلقِ ہند کی نوعیت کی نشاندہی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کے کیا تقاضے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ وہ کیا دینی فرائض ہیں جو کسی شخص پر اعلان اسلام کے ساتھ ہی عائد ہو جاتے ہیں یعنی انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔

یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں ایک فریق یعنی مسلم پائے ہوتا ہے۔ اور دوسرا فریق یعنی اللہ عزوجل ہوتا ہے۔ سو دیکھ اس طرح کا ہے کہ ایک مومن اپنی کل جہانگردی اپنی ذات، اپنا مال اور سب کچھ اللہ کے پاس فروخت کر دیتا ہے۔ ایک مومن اپنا مال اور جان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حاضر کر دیتا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور اللہ کا حکم پلید ہو۔ اس سودے میں ایک معلوم قیمت کے عوض مومن اپنی جان و مال فروخت کر دیتا ہے۔ جس سے بچ جنت ہے۔ انسان کی جان اور اس کا مال جنت کے مقابلے میں قیمت کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ یہ سودا کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(۹: ۱۱۱) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے فسخ اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مرتے مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تو انے انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ کر لپے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ لپے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا۔ یکساں سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

جن لوگوں نے یہ سودا کیا وہ تھے کون کون لوگ؟ وہ تو ممتاز اور برگزیدہ لوگ تھے اور ان کی صفات نہایت ممتاز تھیں۔ ان کی صفات کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ وہ شعور اور عمل میں اللہ کے معاملے میں بہت ہی سچے تھے۔ اپنی انفرادیت میں بھی وہ ممتاز تھے اور ان کے اوپر اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو ذمہ داریاں عائد کی گئیں، ان میں بھی وہ لائق تھے۔ وہ ہر وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہتے تھے۔ وہ خود بھی حدود اللہ کی حمایت کرنے والے تھے

اور دوسروں سے بھی حدود اللہ کی پابندی کراتے تھے۔

اَصَابِيْوْنَ اٰلِیْدُوْنَ اَلْحَمْدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّكْعُوْنَ السَّجِدُوْنَ اَلْاٰمِرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اَلْحَفْظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَ بَشِرَ

اَلْمُؤْمِنِيْنَ (۹: ۱۱۲) ”اللہ کی طرف ہار پڑنے والے، اس کی مددگی بھالانے والے، اس کی قریبی کے من گھڑے
والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع و سجود کرنے والے، نیک کامی و نیک دینے والے، بدی
سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اور اسے نبی امن مومنوں کو خوش خبری دے رہے۔“

اب اگلی آیات میں یہ برہنہ کرنے والے ایک فرقہ پر ایک خاص شرط عائد کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوا کر
لیا ہے، وہ تمام دوسرے لوگوں سے جنہوں نے یہ سوا نہیں کیا وہ قطعاً حق کر لیں گے۔ اگرچہ سوا نہ کرنے والے سوا
کرنے والوں کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں کیونکہ دونوں کی زندگی کے اہلک اور رخ مختلف ہیں۔ دونوں کا اہام
مختلف ہے۔ کیونکہ جنہوں نے سوا کیا وہ اصحاب جنت ہیں اور جنہوں نے یہ سوا نہ کیا وہ اصحاب جہنم ہیں۔ نکاح ہے کہ
جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان نہ آخرت میں ملاپ ہو گا نہ دنیا میں ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ رابطے سب اور خون کے
رابطے میں اور نہ نعل جنت اور نعل جہنم کے درمیان کسی قسم کے رابطے ہو سکتے ہیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولٰٓئِیْ قُرْبٰی
مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْحَرِيْمِ (۱۱۳) وَمَا كَانَ اسْتِغْفٰرُ اِبْرٰهِيْمَ
لَاِبْنِهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعٰثَمًا بَايَۥهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَآ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّۤا مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَآ وَّٰهٍ

حٰلِمٍ (۱۱۴) (۹: ۱۱۳ - ۱۱۴) ”نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، دنیا میں ہے کہ
شرکوں کے لیے مغفرت کی وہ کس۔ چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ
جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے
اپنے باپ سے کیا تھا۔ مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ
ہے کہ ابراہیم پر اربعین اکتب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔“

اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کی وفاداری اس اللہ کے لیے خالص ہو جائے جس پر ایک مومن نے اپنا
سب کچھ فروخت کر دیا ہے اور نبی سوسائٹی میں تمام رابطے اور تمام تعلقات صرف اس نبی سوچ کی ماس پر قائم ہوں۔
اللہ تعالیٰ جہنم دہانی فرماتے ہیں کہ وہ مومنین کا ولی و نگہبان رہے گا۔ ان کو ہر گز بھی سے بچائے گا اور یہ کہ ان کے لیے
اللہ کی ضرورت اور نگہبانی کافی ہے، اس ضرورت کی وجہ سے وہ ہماری دنیا سے مستثنیٰ ہو گئے ہیں، اللہ، ملک الملک ہے اور اس

کے سوا کوئی حقیق سحر میں قادر نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۱۵) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۱۱۶) (۱۱۵-۱۱۶) ”اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں جھکا کر اسے بپ تک کہ انہیں صاف صاف بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ درحقیقت اللہ ہرچیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور ہمارا کوئی حامی و مددگار ہی نہیں ہے جو ہمیں اس سے بچائے۔“

مومن اور اللہ کے درمیان جو سوداے پایا ہے اس کی نوعیت یہ تھی جس کا لوہہ زکریا ہوا تو ایسے معاہدے کی موجودگی میں گویا جہاد سے بچنے پر ناپاک حکیم بات تھی۔ اس جہاد کے پارے میں تردد اور حلق کے بعد جن لوگوں کی نیت ایسی تھی اور وہ صدق دل سے اللہ سے اللہ نے محض اپنی رحمت اور مہربانی سے صاف کر دیا۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَّحِيمٌ (۱۱۷) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْحَاجِمِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۱۸) (۱۱۷-۱۱۸) ”اللہ نے صاف کر دیا نبی کو اور ان

مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی غلی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کبھی کی طرف مائل ہو چکے تھے مگر اللہ نے انہیں صاف کر دیا۔ ہے شک اس کا معاملہ اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے صاف کر دیا تھا جن کے معاملے کو ملوث کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جائیں بھی ان پر بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی چارہ تو اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں یقیناً وہ بڑا صاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“

حیثہ کے ہاشموں اور مدینہ کے ارد گرد رہنمائی لوگوں کو نئے انتظامی دور کے لیے صحیحہ ہدایات دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان پر بہت زیادہ دسر و داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت و مہربانی میں اور قریب کے رہنے والے بھی ہیں اور یہ اسلامی انتخاب کے لیے مرکز ہیں اور انتخاب کی وسعت کے لیے مرکز عمل ہیں۔ مگر

یہ لوگ اپنی دوسرا دیاں اور اپنے میں غفلت کس کے تواس کے تارکست عی برے ہوں گے اور اگر یہ اپنی اپنی پوری طرح اور کس کے تواس کا بر بھی ان کو پورا پر اٹے گا۔

مَا كَانَ لِلْأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَالَوْنَ مِنْ عَدُوٍّ لَّيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِمْ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۲۰) وَلَا يَتَفَقَهُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَحْزِرَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(۱۲۱) (۹: ۱۲۰ - ۱۲۱) ”مکہ کے باشندوں اور گردونواح کے بدویوں کے لیے یہ ہرگز نیا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چلے جاتے اور اس کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے کہ ایسا بھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جہلیں اور مکر بن حق کو بے پروا نہ کرے اس پر کوئی قدم وہ انہیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہیں اور ان کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ بقیہ اللہ کے ہاں محسنوں کا حق اللہ مت دلا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہ ہو گا کہ اللہ خدا میں تمہارا ایست کوئی خرچ وہ انہیں اور کوئی دلدی وہ پار کس اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔“

جہاد کے لیے اللہ کھڑے ہونے کے ان احکام اور فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی حتمی کر دیا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے تمام لوگوں کا گھروں سے نکل کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ذاتاً دوسرے مقاصد اور اہداف میں بھی مصروف ہوں گے مثلاً صنعت و حرفت کیونکہ اسلامی حکومت کی حدود و سطح وسیع ہو گئی ہیں اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو دوسری مشغولیات ہیں۔ مگر انتظامی مقاصد کے لیے کام کرنا ہو گا اور اپنے آخری ہدف کے اعتبار سے تمام مشغولیات کے متحمل ہونا ضروری ہے (مثلاً بعض لوگ طبی کاموں میں مشغول رہیں گے)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا أَقْوَامَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (۹: ۱۲۲) ”اور کچھ ضروری نہ تھا کہ کل ایمان سارے کے سارے عی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور دینی جاکر اپنے ملت کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ ہر گز کس نہ۔“

انہی آیات میں تحریک جہاد کی ضابطہ بندی کی گئی ہے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ جزیرہ العرب کو تحریک اسلامی کا

اب یہ سبق بھی ختم ہوتا ہے اور سورت بھی ختم ہوتی ہے۔ وہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متودہ سنات کے بارے میں آئی ہیں اور آپ کی شخصیت کا اعتراف کرتی ہیں کہ آپؐ مؤمنین کے بارے میں بہت کم مکرر سنیں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہی مرہبان اور رحیم و شفیع ہیں۔ اور دوسری آیت میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جو لوگ دعوت سے منسوب ہیں ان کو ٹھکرانہ لڑ کر دیں۔ ان لوگوں کے نصیب میں بدلت نہیں ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (۱۲۸) فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱۲۹) (۱۲۸:۹ - ۱۲۹) ”دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہارا امتحان میں بڑا اس پر شائق ہے تمہاری تلاش کا وہ حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیع و رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو بس یہی تم سے کہ وہ کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔“

اس سبق پر ایک اعلیٰ تفسیر لکھنے کی سہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں جمادیٰ سنیل اللہ پرست زور دیا گیا ہے اور یہ کہ چھپا کر اسلامی سوسائٹی کو نظریاتی بنیادوں پر قائم دوسری سوسائٹیوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے۔ اور پورے کرہ فروع پر قرآن و سنت کی دعوت کو پھیلاتا چاہیے۔ اور یہ کام ان کے لیے اس ہیبت کے نتیجے میں ان پر ایک لازمی فریضہ ہے تاکہ دنیا میں حدود اللہ کو قائم کیا جائے اور پھر ان کو قائم رکھ جائے۔ تاکہ دنیا میں اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام قائم ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق میں جتنے جابل نظام کہیں بھی قائم ہیں ان کا پیچھا کیا جائے جن میں لوگوں کے حقوق بھی نصیب ہوتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت پر بھی دست درازی ہوتی ہے۔

اس اعلیٰ تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دور جدید کے بعض مفکرین کی سوچ جس قدر بددی ہے اور ان کی اہمیت جس قدر گھٹ ضرور ہے کہ وہ اللہ کی ان واضح بدلیات ’جمادیٰ تفریح‘ زمانے کے مروجہ نظریات سے متاثر ہو کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ بالخصوص جماد اسلامی کو لیک دھماکی جنگ کے محدود دائرے میں بند کرتے ہیں اور ان کے نظریات یہ ہیں کہ اسلام تو اسلامی حدود مملکت کے دفاع کا نظریہ رکھتا ہے حالانکہ یہ آیات صراحت کے ساتھ حکم دیتی ہیں کہ اسلامی حدود کے پاس پاس بسنے والے کفار کے ساتھ بھی جدوجہد جاری رکھا جائے اور اس میں کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی کہ ان کے ساتھ صرف اس صورت میں جماد کیا جائے جب وہ حملہ آور ہوں۔ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کے حق حاکمیت کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر لیا تو یہ جارحیت ہی ان کے خلاف آگاہ جماد کے لیے کافی وجہ جواز ہے۔ کیونکہ ایک تو وہ اللہ کی حاکمیت سے بغاوت کرتے ہیں دوسرے یہ کہ انہوں کو اللہ کا نظام اور بندہ بنانے کے بجائے اپنا نظام اور بندہ بناتے ہیں۔ پس ان لوگوں کی بھی جارحیت ان کے خلاف جماد کے لیے کافی وجہ جواز ہے بشرطیکہ مسلمان قوت رکھتے ہوں۔ یہاں اس سبق کے مشمولات کی طرف بھی مختصر اشارہ ہی کافی ہے ’تخصیلات کا انکار کس طرح آیات کے وقت۔‘

درس نمبر ۱۳، تشریح آیات

۱۱۱ --- آ --- ۱۲۹

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ
الْجَنَّةُ يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا
فِي النَّوَارِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَدَّىٰ وَعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْرَأْ
بِطَاعَتِهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ * وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۝ الَّذِينَ
الْعِيدُونَ الْخَيْدُونَ السَّائِحُونَ الزَّكَوُونَ الشَّجِدُونَ الْأِرْمُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ الْحَقُّطُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ * وَ
بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ لفظ کی راہ میں لڑتے اور مارے اور مرتے ہیں۔ ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے دسے ایک پختہ وعدہ ہے، ’تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بیعت کر لیتے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ہیں خوشیاں مناؤ لیتے اس سوسے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے،’ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف ہار پار پٹے والے، اس کی بندگی بھالانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی حاضر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے وکوع اور ہٹے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیعت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں) اور اسے نبیؐ ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔“

میں اس سے قبل بارہا اس آیت کی تلاوت کرتا رہا ہوں، جبکہ میں قرآن مجید حفظ کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے بھی اسے بارہا پڑھا اور بارہا اس کی تلاوت سنی۔ پھر ایک چوتھی صدی تک میں اس کی تدریس اور تلاوت بھی کرتا رہا۔ لیکن میں آیت جسے میں نے لائق اور مرتبہ پڑھا تھا، جب میں نے فی ظلال القرآن میں اس پر غور کیا تو مجھ پر وہ حقائق و حقائق ہونے

جو اس سے تکیہ میرے پردہ خیال پر بھی نمودار نہ ہوئے تھے۔ پوری زندگی میں 'میں' ان حقائق کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکا تھا۔

یہ نہایت ہی خوفناک آیت ہے! اس میں ایک سچے مومن کو اللہ کے ساتھ اس کے رابطہ کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام قبول کر کے ایک مسلمان اللہ کے ساتھ کیا معاہدہ کرتا ہے اور پوری زندگی میں پھر اس پر کیا فرض عائد ہو جاتے ہیں۔

اگر گویم مسلمان ہر زم کہ دائم ملکات لایا در

جن لوگوں نے فی الواقعہ اس قسم کی بیعت کی اور پھر انہوں نے پوری زندگی میں اس بیعت کو پورا کیا تو وہی سچا مومن ہے جس پر مومن کے تمام اوصاف حقیقی ہوتے ہیں اور اس کے دل میں حقیقت لہلہا بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر دعوائے ایمان محض دعویٰ ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے شہادت درکار ہوتی ہے۔

اس بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ یا اس سوئے کی حقیقت کیا؟ اللہ نے اذروئے عنایت اسے سوا کا ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کی جان و مال کا مالک ہی اللہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سوئے کے بعد تو مسلمانوں کی جان اور مال ان کا نہیں رہتا۔ لہذا ایک مومن اپنے مال اور جان میں سے کسی چیز کو بھی اتنا ہی نہیں لے سکتا کہ اسے یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ خرچ کرے یا نہ کرے۔ ہرگز نہیں 'اس' نے تو اپنی جان اور مال اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ لب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جان مومن اور مال مومن کو جس طرح چاہے خرچ کرے۔ اور اس کے لیے اللہ نے فرض و حدود مقرر کر دیئے ہیں۔ فروخت کنندہ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ اللہ شہری کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے اور بالکل ادھر ادھر نہ دیکھے۔ نہ حیران و پریشان ہو، نہ جھجک اور بدل کرے۔ بس اس کا کام اطاعت ہے، مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کیونکہ اس سوئے کا عوائد اس نے جنت کی صورت میں کھوایا ہے۔ لب راستہ کیا ہے راستہ جو وہ قول کا ہے اور انجام منزل کیا ہے یا شہادت اور یا نصرت و فتح۔

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةَ یَقَاتِلُوْنَ فِیْ

سَبِیْلِ اللّٰهِ فِیَقْتُلُوْا وَ یُقْتَلُوْا (۹: ۱۱۱) "حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارے اور مرتے ہیں۔"

فرض جس نے اس پر بیعت کی 'اس' نے اس سوئے کو پورا کیا۔ اور جو اس سوئے کے زرخیز پر راضی ہو گیا تو وہی حقیقی مومن ہے۔ کیونکہ مومنین وہی لوگ ہیں جن سے اللہ نے ان کی جان و مال کو خرید لیا اور انہوں نے سچ دیا۔ جوں تک ذریعہ کا قص ہے تو یہ تو اللہ کی خاص مہربانی اور شفقت ہے کہ اس نے اس سوئے میں قیمت بھی لکائی۔ ورنہ جان و مال تو اللہ ہی کے تھے 'جان دی' دی ہوئی اسی کی تھی۔ یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو صاحب عزم و ارادہ بنایا، پھر اسے یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کرے۔ یہ خاص ذرہ نوازی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس عہد اور معاہدے میں وفاداری کو مقام انسانیت قرار دیا اور جو لوگ اس عہد کو قائم کرس لیا کے بارے میں قرار دیا کہ وہ انسان نہیں حیوان ہیں بلکہ میراثیوں سے بھی بہتر ہیں۔

تھا۔ جنت اس کا درجن تھا۔ جس کا پتہ وعدہ کر دیا گیا تھا اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ وعدہ اللہ نے اپنی تمام کتابوں میں کیا ہے۔ تو رہتوں میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر دے گا؟ عہد کرنے والا ہو۔

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

(۱۱۱: ۹) ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے اے ایک پتہ وعدہ ہے تو رہتوں اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر دے گا؟ عہد کرنے والا ہو؟

جمادیٰ کبیل اللہ کے لیے ہر مومن نے ایمان کے لازمی ٹکڑے کے طور پر بیعت کی ہوئی ہے۔ اور یہ عہد اس کی گردن میں پائے گا ہو گا۔ مطلق مومن اس عہد کا پابند ہے۔ چاہے وہ جس کجی کے دین پر ایمان لائے والا ہو۔ یہ ایک جنت چارچ ہے۔ انسانی زندگی کی اصلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اسی بیعت کے ترک کرنے کی صورت میں کجی انسانی زندگی میں اصلاح ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (۲: ۲۵۱) (اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعہ روکنا نہ تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اور دوسری جگہ ہے

وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهْدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصُوتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا --- (۲۲: ۴۰) ”اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعہ روکنا نہ تو صومے ٹکڑے، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام پڑا جاتا ہے، منہدم کر دی جائیں۔“

سچائی نے لازماً اپنی راہ پر گامزن رہنا ہے اور باطل نے لازماً اس کی راہ روکنا ہے بلکہ برائی نے اس پر حملہ آور ہونا ہے۔ دین اسلام نے یہ فریضہ لوہار کا ہے کہ ان لوگوں کو غیر اللہ کی قنای سے نکال کر صرف اللہ کی قنای میں داخل کیا جائے اور طاغوت نے دین اسلام کی راہ روکنا ہے، بلکہ طاغوت نے دین اسلام کے مقابلے میں راہ زنی کرنی ہے۔ دین اسلام کو پورے کر، لوش پر پھینکا ہے تاکہ تمام انسانیت کو آزادی بخلی جائے۔ سچائی نے سیدھی راہ لیتا ہے اور کسی جگہ بھی ٹیڑھ اختیار نہیں کرے تاکہ باطل کے لیے کوئی راستہ نکلے۔ جب تک دنیا میں کفر ہے، جب تک باطل موجود ہے، جب تک زمین میں غیر اللہ کی بندگی ہے۔ جس میں انسانیت دلیل ہو رہی ہو، جب تک جماد جاری رہے گا اور ہر مسلمان پر معاہدہ جماد لازم ہے۔ اس نے جماد میں صبر لیتا ہے، اور نہ دعوائے ایمان مجموعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے

من مات ولم يغزو مات على شعبة من النفاق ”جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کی راہ میں غزائیں کی تو وہ گویا نفاق کے ایک شیعہ پر مرے۔“

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَتِكُمْ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹: ۱۱۱) ”ہمیں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے“ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

پس خوشیاں مناؤ اپنی جان و مال سے دست بردار ہو جاؤ اور اس کے عوض جنت کو خوشی قبول کرو ایک مومن کا نقصان کیا ہے اگر وہ اپنی جان و مال دے دے اور جنت قبول کر لے۔ یہ جان و مال تو اللہ ہی کے لئے اور جان تو ہر حال چلتی ہے اور مال تو ہر حال فنا ہونے والا ہے۔ بل تو فنا ہوتا ہے جو ہے اسے رلا خدا میں خرچ کیا جائے یا رلا دنیائے میں۔ اور جنت تو مفت میں مل رہی ہے۔ حقیقی منافع ہے۔ جنت دائمی ہے اور جو چیز اللہ مانگا ہے وہ فنا ہے اس لئے خوشیاں مناؤ اس سودے پر۔

درا امان کی سرپرستی کو تو دیکھو! ایک انسان جو اللہ کے لئے بیٹا ہے وہ اگر کامیاب رہتا ہے تو اعلیٰ تختہ اللہ کے لئے کامیاب ہوتا ہے ’اپنے دین کو آزاد کرتا ہے‘ سرپرست کرتا ہے ’اور پوری انسانیت کو غیر فلاحی غلامی سے چھڑاتا ہے۔ اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اپنے دین کی راہ میں شہید ہوتا ہے‘ وہ اپنے دین کے حق میں شہادت حق دیتا ہے ’وہ گوشتی دنیا ہے کہ اس کے دین کی قدر و قیمت اس کی زندگی سے زیادہ ہے۔ وہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں یہ بات ملحوظ کرتا ہے کہ وہ زمین کی آلودگیوں سے بلند ہے‘ اس کا ایمان ہر قسم کے رنج و الم کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے تفکرات اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔

یہ ہے اصل کائنات۔ یہ ہے اعلیٰ انسانیت جو دنیا کی ضروریات و مفادات سے بہت بلند ہے۔ اس میں ایمان ’دنیاوی مشکلات اور تکلیفات کو برداشت کرتا ہے اور اس انسانیت‘ بلند انسانیت کے ساتھ جہنم جنت بھی ملے تو بارگاہِ عظیم کامیابی ہے۔

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَتِكُمْ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹: ۱۱۱) ”ہمیں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے“ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

اور پھر یہ الفاظ چل کر نور و ہمدرد ہیں

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ (۹: ۱۱۱) ”وہن سے اللہ کے دے ایک پختہ وعدہ ہے‘ تورات‘ انجیل اور قرآن میں“۔
اب ہم اللہ کے اس فرمان پر قدم سے نور کرتے ہیں۔

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ (۹: ۱۱۱) ”ان سے اللہ کے دے ایک پختہ وعدہ ہے‘ تورات‘ انجیل اور قرآن میں“۔

قرآن کریم میں تو یہ وعدہ مشہور اور مکرر ہے اور اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمانے اسلام کے مسئلے میں جماعت ایک بنیادی ضرورت ہے اور ایمانے اسلام کا رہائی طریقہ کار یہی ہے۔ کیونکہ انسانی سوچ اور انسانوں کی عملی صورت حال میں یہی طریقہ کار کارگر ہو سکتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار کسی مخصوص زمان و مکان تک محدود

نہیں ہے کیونکہ جاہلیت سے ہمارا مقابلہ محض نظریاتی نہیں ہوتا بلکہ جاہلیت ایک نفوسِ عملی معشرے اور ایک رائجِ سوسائٹی کی شکل میں ہو ا کرتی ہے اور اس کے پاس نفوسِ مادی قوت ہو ا کرتی ہے اور جب بھی کوئی دینی تحریک اس دنیا میں اٹھی ہے 'جاہلیت نے اس کا ملکی مقابلہ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ چارے مادی وسائل کے کر میدان میں آئی ہے اور جاہلیت نے بیڑ لوگوں کو روکا ہے کہ وہ دعوتِ اسلامی کی طرف کان لگا کر سنیں بلکہ جاہلیت کا طریقہ دارولامت ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آزادی دینے کے بجائے وہ لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کا کلام بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اور دینی اور اسلامی تحریک جب لوگوں کے سامنے دعوتِ اسلامی پیش کر کے ان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے اور صرف اللہ وحدہ کی غلامی میں داخل ہونے کے کام کا آغاز کرتی ہے تو جاہلیت اپنی پوری قوت کے ساتھ رستہ روک جاتی ہے۔ چنانچہ اس مقام پر اسلام کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جاہلیت کے مقابلے میں قوتِ استعمال کرے اور اس قوت کو پاس پاس کر دے جو جاہلیتوں کی سرسختی کرتی ہی اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دلائی جائے بلکہ جاہلیت کا ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں کا کلام رکھتی ہے۔

دی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور انجیل میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا تو اس کی قدر سے تخریب کی ضرورت ہے۔

اس وقت یہود و نصاریٰ کے پاس جو کتابیں قوت اور انجیل کے نام سے پائی جاتی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی کتابیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں بلکہ خود یہود و نصاریٰ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کتابوں کا اصلی نسخہ موجود نہیں ہے۔ یہ کتابیں ان انبیاء کے عہد بعد مرتب ہوئیں اور ان سے اسلام کے اصلی اصول عاتب ہو گئے۔ صرف وہ باتیں ان میں موجود ہیں جن کا حقیق لوگوں کی یادداشت سے تھا اور اس پر لوگوں نے بار بار اضافہ بھی کیا۔

لیکن اس کے باوجود ہم قدیم کی کتابوں میں جہودی طرف اشارات موجود ہیں اور یہودیوں کو بار بار عزم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بت پرست خالص کے خلاف جنگ کریں اور اپنے دین اور اللہ کی مدد کریں۔ اگرچہ بار بار کی تحریکات نے ان کے نظریہ جماد میں کافی تبدیلیاں کر دیں۔

دیں انجیل و اس وقت یہودیوں کے پاس مروج ہیں تو ان میں جمادی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہودیوں کے پاس جو قصورت رائج ہیں ان کو بدلا جائے۔ کیونکہ یہودیوں کے پاس یہ قصورت ان اہیول کی وجہ سے رائج ہوئے جو حضرت عیسیٰ کے بعد کبھی گئیں اور اس حقیقت کو خود یہودی مصنفین تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس بات پر قرآن کریم بھی شادت دیتا ہے کہ کب سادی میں سے ایک محفوظ کتاب ہے اور اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی اور داری اٹھائی ہے۔ وہ آگے اور پیچھے سے محفوظ ہے۔

اللہ کا فرمان یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ مفت قرأت 'انجیل اور قرآن میں موجود ہے اور تین کتابوں میں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ایک فیصلہ کن بات ہے کہ اگر ان کتابوں میں یہ غم نہیں ہے تو وہ خرف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماد ہر سلطان پر فرض ہے اور اس بارے میں ایک مومن اور خدا کے درمیان عہد ہو چکا ہے ہر مومن کے ساتھ مطلقاً مومن کے ساتھ جب سے اللہ نے رسول بھیجے ہیں تمام مومنین پر جماد فرض رہا ہے۔

لیکن جمادیٰ شہلِ مذہبِ محض جنگ و جدل اور قتل و قتل ہی نہیں ہے۔ یہ وہ فیض ہے جسے اہل ایمان سرانجام دیتے ہیں اور اہل ایمان کے کچھ اصول ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ لازمی صفات ہوتی ہیں ان کا ایک مخصوص طرزِ عمل ہوتا ہے۔ وہ مومن جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر درجِ اہل صفات لکائی مذکور ہوتی ہیں۔

الْقَائِمُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الرُّكَّعُونَ السَّجِدُونَ الْقَامِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (۹: ۱۱۲) ”لہذا
طرف دار بار پختے والے‘ اس کی ہدایت بجالانے والے‘ اس کی تہذیب کے ختم گانے والے‘ اس کی خاطر زمین میں گردش
کرنے والے‘ اس کے آگے روکنے اور پیچھے کرنے والے‘ غلبے کا حکم دینے والے‘ ہدی سے روکنے والے اور اللہ کی
حدود کی حفاظت کرنے والے‘ (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے شریعت و فطرت کا یہ معاملہ لے کر تے
ہیں۔)

الْقَائِمُونَ (۹: ۱۱۲) وہ اپنے ساتھ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کی
طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نہایت محسوس کرے اور اپنی جگہ زندگی میں اللہ کی طرف
لوٹ جانے کا عزم کرے اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا عزم کرے۔ توبہ کی حقیقت کی شکل عمل صالح دینا ہے اور برائی کے
ارتکاب سے رک جانے سے توبہ حقیقت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ توبہ حقیقت پاکیزگی، اصلاح، توبہ اور صفائی کا نام ہے۔

الْعَبْدُونَ (۹: ۱۱۲) وہ لوگ جو صرف اللہ وحدہ کی طرف متوجہ ہوں‘ مراسم عبادت‘ بندگی اور اقرار
رویہ صرف اسی کا کریں‘ یہ صفت ان کی زندگیوں میں رہتی ہی ہو اور ان کی عملی زندگی میں اس کا شعور ہو‘ ان کی
زندگی ان کے اس شعور اور صفت کی ترجمان ہو‘ یوں کہ وہ اپنے قول‘ فعل اور ہر عمل اور ہر سوچ میں اللہ کے مطلعِ فرماں
ہوں۔ غرض عہدوں کی صفت عملی حق میں الوہیت اور ربانیت کے اقرار کا نام ہے۔

الْحَمِيدُونَ (۹: ۱۱۲) ان کے دلوں میں صفتِ اعتراف موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ ملزمِ حقیقی ہے اور اس
نے انسانوں پر بے شمار انعامات کر رکھے ہیں۔ ان کی زبانوں پر بھی حمد باری ہو‘ خوشی میں بھی اور مشکلات میں بھی۔ خوشی
میں تو وہ حمد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے انعامات ظاہری طور پر موجود ہیں اور مشکلات میں وہ اس لیے شکر کرتے ہیں
اور حمد کرتے ہیں کہ مومنین کے لیے اتنا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ظاہری انعامات میں تو وہ اللہ کی حمد میں رعب
اعلان ہوتے ہی ہیں لیکن مشکلات میں بھی وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مشکلات میں بھی ان کے لیے
اچھا ہی سوچا ہو گا‘ اگرچہ فی الحال وہ اس کو نہیں سمجھتے۔

السَّائِحُونَ (۹: ۱۱۲) سائحوں کے مفہوم میں متغیر روایات ہیں۔ بعض میں ہے کہ ان — مراد
مجاہدین ہیں‘ بعض میں ہے کہ وہ مجاہدین ہیں‘ بعض میں ہے کہ طلبِ علم میں پھرنے والے ہیں‘ بعض میں ہے کہ اس

سے صاف مراد ہیں۔ ہماری رائے میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دوسری جگہ قرآن مجید لکھا ہے :

إِن فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ نَايِبٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (۱۸۹)
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۹۰)

(۱۸۹: ۳ - ۱۹۰) ”زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہماری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور چلتے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو پاک ہے۔ اس سے کہ مٹ کام کرے! ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔“

تو یہ عبادت اور حمد کی صفت کے بعد یہاں سامان کا مضمون بھی مناسب ہے کہ مراد وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی ساخت میں فکر کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت اور حمد کے بعد اللہ کی کائنات میں غور و فکر ہی انسان کا اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ اس غور و فکر کے ذریعے انسان عکس تخلیق کا اور آف کر سکتا ہے۔ اس سچائی کا اور آف کر سکتا ہے جس پر حق قائم ہے۔ صرف اور آف اور علم ہی نہیں بلکہ اس غور و فکر کی اساس پر وہ اپنی سوسائٹی اور اپنے تمدن کی تعمیر کر سکتا ہے۔

الرَّكْعَتُونَ السَّاجِدُونَ (۱۱۲: ۹) یعنی وہ نماز کے پابند ہیں بلکہ نماز ان کی مخصوص صفت ہے۔
رکوع اور سجدہ وہ ان کی خاص نشانی ہے۔ اور دوسرے لوگوں سے وہ اس صفت کی وجہ سے ممتاز ہیں۔

الْقَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۱۲: ۹) جب ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آجائے جس میں اسلامی شریعت نافذ ہو جائے تو ایسا معاشرہ اللہ کے سوا کسی کی بڑگی نہیں کرتا۔ ایسے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام جاری ہوتا ہے۔ اور ایسے معاشرے میں اسلامی شریعت سے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ محض ان کو درست کرتا ہے، لیکن اگر کسی ملک میں اسلامی معاشرہ ہی موجود نہ ہو اور ایک ایسا نظام حکومت موجود نہ ہو جس میں حاکمیت صرف اللہ کی ہو۔ لہذا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صرف یہ ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست کے قیام پر تمام تر توجہات مرکوز کر دی جائیں۔ اور سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کو قائم کیا جائے اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی عن المنکر (المنکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے) یعنی سب سے پہلے منکر کی طرف یہ کہ کوئی ظالمی حکومت چلائے اور لوگوں پر اللہ کی شریعت کے بجائے انسانوں کی شریعت کے ذریعے حکومت چلائے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انہوں نے سب سے پہلے ہجرت اور جماد کیا اور ایک ایسی حکومت قائم کی جس میں شریعت رائج کی گئی اور اس میں شریعت کے ذریعے ہر ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جب یہ کام تمام ہوا تو انہوں نے پھر

امریا المعروف اور نبی من فکر کا کام شروع کیا اور یہ کام انہوں نے ان شاہوں اور شیعوں میں کیا جس کا تعلق خدا اور رسول کی اطاعت سے تھا۔ ان حضرات نے اسلامی مملکت کے قیام سے قبل اپنی قوت کو کسی اور کام میں صرف نہیں کیا۔ امریا المعروف اور نبی من فکر کا کام اسلامی حکومت کے قیام کے بعد شروع ہوا۔ امریا المعروف اور نبی من فکر کا منہوس کیا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے روکا اور یہ فیض اسلامی مملکت کے قیام سے قبل سرانجام دیا، جسے جاسکا اس لیے کہ اسلامی مملکت کا قیام معروف کبیر ہے اور غیر اسلامی حکومت کا وجود ہی منکر کبیر ہے۔ جب تک طاغوتی قوتیں موجود ہوں جو اسلامی شریعت کے سوا کسی اور نظام و قانون کے تحت چلی ہیں۔ یہ فیض سرانجام دیا ہی نہیں جاسکتا ہے اور صحابہ کرام نے بھی طریقہ کار اپنایا۔

وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (۹: ۱۶۲) یعنی اپنے عس اور اہل زندگی میں اور تمام عوام الناس میں اور ہر مہم سوسائٹی میں اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے اور ان قوتوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں جو حدود کو توڑتے ہیں یا ان سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فیض بھی امریا المعروف اور نبی من فکر کی طرح صرف اسلامی حکومت کے بعد ہی سرانجام دیا جاسکتا ہے اور اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جو اسلامی قانون، اسلامی دستور یعنی اسلامی شریعت کو نافذ کرنے والی ہو اور تمام معاملات میں طاغوتی احکام کو منسوخ کر کے اللہ کے احکام کو دلچسپی کرتی ہو۔ جس میں ربوبیت و حاکمیت صرف اللہ کی ہو اور قانون شریعت کا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ سب کاموں سے قبل اسلامی حکومت کا قیام عس میں لایا جائے جب حکومت قائم ہوگی تو پھر انھیں حدود اللہ کا کام شروع ہو گا۔ جب کہ حضور اکرمؐ کے دور میں اسلامی حکومت کے قیام کا مرحلہ طے ہوا اور اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ یہ ہے قل ایمان کی جماعت جس کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے اور یہ ہیں اس کی صفات و خصوصیات۔ جتنی صفت تو یہ جو بندے کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور اس کو گناہوں سے روکنا ہے اور عمل صالح پر آمادہ کرنا ہے اور دوسری صفت صفت بندگی ہے جو انسان کو اس کے معبود کے ساتھ جانت رکھتی ہے اور اللہ اس کا قبلہ و کعبہ ہوتا ہے اور خوشی و غم ہر حالت میں اللہ کی تحریف کرنا وہ صفت ہے جو انسان کی جانب سے چوری طرح سر جہلم غم کرنے کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت، مہربانی اور مدد پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر اور اس کے مہمات اور اس کی مہم کی عکس میں غور و فکر اور پھر امریا المعروف اور نبی من فکر کی صفات اور آخر میں یہ کہ اللہ کی سرمدوں کی حفاظت کہ ان کو کوئی ضائع نہ کرے، دست اندازی نہ کرے اور ان کا احترام نہ کرے۔

یہ ہے وہ جماعت مسلمہ جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا سودا کیا ہے اور جنت کے بدلے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے تاکہ وہ اس سنت کو پورا کرے جو اللہ نے آغا کائنات اور اس وقت سے جاری کر رکھی ہے جب سے اس نے انسانوں کی چہرہ کے لیے رسولوں کو بھیجا شروع فرمایا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہاد و قتل چوری کرے گا۔ اور یہ کہ اس قتال کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی جو دین کے دشمن ہیں اور اس معرکہ حق و باطل میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا جائے۔ یہ معرکہ حق و باطل اور معرکہ اسلام و جاہلیت، معرکہ شریعت و طاغوت اور معرکہ ہدایت و ضلالت آغا کائنات سے قائم ہے۔

یاد رہے کہ انسانی زندگی محض لود و ص کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ یہ محض کھانے پینے کے لیے وجود میں نہیں

لانی مٹی کے انسان دوسرے حیوانات کی طرح کھائے پورے۔ اسلام کسی اہمیز سلامتی کا قائل نہیں ہے۔ نہ اسام
اندھی بیش کوئی کا قائل ہے۔ نہ وہ سستی سلامتی اور عافیت کا روادار ہے۔ اسلام حق کے لیے رزم آرائی کا قائل
ہے۔ وہ خیر کے لیے جمادی کیل فتنہ کا قائل ہے 'وہ فتنہ کی حمایت کا قائل ہے اور اس کے نزدیک شہادت فی
کمال اللہ حضور مومن ہے۔

یہاں وہ زندگی ہے جس کی طرف اہل ایمان کو بلایا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (۸: ۲۴)
"اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول اللہ کی دعوت پر ایک کواجب وہ حسین لکھی بات کی طرف بلائے جو حسین
زندگی کھٹے وال ہے۔" مودق اللہ العظیم۔

۰۰۰

وہ مومن جن کے ساتھ اللہ نے مذکورہ بالا سورا کیا ہے کہ ان کی جان اور مال کے بدلے ان کو جنت دی ہے 'وہ ایک
میںہ امت ہیں اور ان کے درمیان لاجنیت کی اساس صرف ان کا عقیدہ ہے 'ان کے پاس ردولہ کی اساس صرف ان کا
عقیدہ ہے۔ یہ سورت جو آخری سورتوں میں ہے اور جو امت مسلمہ اور دوسری رسم کے درمیان تعلقات کی نوعیت
کا قیاس کر رہی ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کے سوائے ایمانی ردولہ کے تمام دوسری بنیادوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔
خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ جنگ کے بعد اسلامی مکتبہ اور اسلامی سوسائٹی کا دائرہ مہمہ بعد وسیع ہو گیا تھا اور ایسے لوگ
اور اقوام اور قبائل بھی اسلامی سوسائٹی میں داخل ہو گئے تھے جو پوری طرح اسلامی سانچے میں داخل نہ کئے تھے اور بھی
تک لاجنیت کی دوسری اساسیں موجود تھیں۔

چنانچہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ اس وقت موجود تمام ایمانی ردولہ کو مسترد کر کے صرف ایک حق رابطہ کو بحال رکھتے
ہیں۔ اور وہ رابطہ ہے یعنی اسلامی نظریہ اور عقیدہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا دار و مدار صرف اس عقیدے پر ہو
گا 'دوسری اساسوں پر نہ ہو گا۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
لَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
وَمَا كَانَ آمَنُوا لِيُغْفِرُوا لِمَنْ إِلَّا عَنِ مَوَدَّةٍ وَدَمًا إِيَّاهُ قُلْنَا
تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُغْفِرَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ
يُخَيِّلُ سَيِّئًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْجِ وَيُؤَيِّتُ

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوزِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِي وَلَا نَصِيرَةٍ

”میں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں‘ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا گریں‘ چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں‘ بلکہ ان پر یہ بات مکمل بھی ہے کہ وہ جنم کے ستم ہیں۔ ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات مکمل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا“ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا دقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔

لفظ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بدعت دینے کے بعد پھر گریں میں جھاکرے۔ جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ درحقیقت لفظ ہرجز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ لفظ حق کے بعد میں زہن اور آسمانوں کی مملکت ہے‘ اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے اور تمہارا کوئی حافی و دھار کا یہ نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچائے۔“

بلا ہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض نل ایمان اپنے شرک آباؤ اجداد کے حق میں دعا فرما کر رہتے تھے۔ اور بعض لوقات یہ مطالبہ کرتے تھے کہ رسول اللہ بھی ان شرکین کے لیے دعا فرمائیں۔ اس لیے یہ آیات نازل ہوئیں کہ صحابہ کرام کے اندر ان کے باطنی کے تصورات نسب اور قوم میں سے صرف یہی رابطہ باقی تھا کہ وہ اپنے و قدین کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ عجم دیا گیا کہ یہ تعقل بھی پائی نہ رکھا جائے اور اپنے باطنی کو بھلا دیا جائے اور یہی نور نل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ان کی موجودہ پر زہن کے بھی خلاف ہے اور یہ ان کے نظریہ حیات کے بھی متضاد ہے۔ یہ کہ یہ کس طرح معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دور نئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ حالت شرک پر وفات پا گئے اور لب کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بدعت پائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نظریہ اور عقیدہ ہی وہ رابطہ ہے جس کے اوپر پوری حق ہو سکتی ہے۔ جب یہ انتہائی رابطہ وجود میں آچکا ہے تو ہم دوسرے روابط پر سے کھڑ جاتے ہیں۔ نظریاتی اور نل ایمان کی سوسائٹی کے اندر پھر نسب کی اساس پر کوئی کلمہ نہیں ہوتا۔ کسی رشتہ داری کی اساس پر کوئی کلمہ نہیں ہوتا کسی قومیت کی اساس پر سوسائٹی میں بھی کسی علاقے اور جغرافیہ کی اساس پر کوئی اجتماع نہیں ہوتا۔ یا تو اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہو گا اور دوسرے روابط اسی کے تابع اور اس کی شاخ ہوں گے۔ اور بالایمان و عقیدہ نہ ہو گا جب دوسرے روابط پر کسی انسان اور انسان کے درمیان روابط ہوں گے اور یہ روابط نہایت ہی بڑے ہوں گے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَابِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَا اَنَّهُ

عَدُوٌّ لِّهِ تَبَيَّرَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَوَّاهٌ حَلِيْمٌ (۱۱۴:۹) ”ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات مکمل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا“ حق یہ ہے کہ ابراہیمؑ بڑا دقیق القلب و خدا ترس اور بردبار

آدی تھا۔

اس لیے حضرت ابراہیم ؑ کے استغفار کو دلیل نہ بناؤ، حضرت ابراہیم ؑ نے استغفار اس لیے تھا کہ انہوں نے باپ کے ساتھ دھوکا کیا تھا کہ وہ اس کے لیے استغفار کرے گا۔ شاید کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر مغفرت کر دے۔ حضرت ابراہیم ؑ نے فرمایا تھا۔

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (۴۷) وَاعْتَرِ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاذْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي

شَقِيًّا (۴۸) (۱۹: ۴۷-۴۸) سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو صاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑا ہوں اور ان امتیوں کو جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نادم ہوں گا۔

لیکن جب ان کا باپ شرک پر فخر ہو گیا اور ابراہیم ؑ کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ کافر مریا ہے تو اب اس کی ہدایت کے لیے کوئی موقع باقی نہیں ہے تو اس نے ان سے ہدایت کا اظہار کر دیا اور ان سے قیام رد اعلان دیتے۔ ”بے شک وہ نہایت ہی سخی القلب و خدا ترس اور بددلت ہے۔

اِنَّ اٰبِرٰهِيْمَ لَتَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ (۱۱۴: ۹) ”حضرت ابراہیم نہایت سخی القلب اور حلیم تھے۔ بہت عاجزی سے دُعا مانگتے رہتے تھے اور اگر ان کو تکلف پیش آئی اور ان کو تکلیف دی جائے تو حلیم المی تھے۔ ان کے باپ نے بھی ان کو بہت ہی لذت دی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اس سے فوراً ہدایت کا اظہار کر دیا۔

احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ دو آیات نازل ہوئیں تو وہ لوگ بہت ڈر گئے جو اپنے آباء و اجداد کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ تو نکالے الٰہی کے خلاف عمل کرتے رہے ہیں۔ لہذا وہ گمراہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی قتل کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ مطمئن ہو جائیں اور یہ قاعدہ ہے کہ دیکھا کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں کسی فعل پر سزا نہیں دی جاسکتی۔ نیز اگر کسی بات کو جرم نہ قرار دیا گیا اور اس کا اعلان نہ کر دیا گیا تو وہ جرم نہیں قرار دی جاسکتی۔

وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ (۱۱۵: ۹) ”اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے۔ جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہئے۔ اور حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ لوگوں کو صرف ان امور پر سزا دیتا ہے جن کے بارے میں ان کو صاف صاف بتا دے کہ ان باتوں سے بچو اور ان کا ارتکاب ہرگز نہ کرنا، نیز اللہ کے لیے یہ بات بھی نمایاں نشان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو محض ایک چھوٹے سے فعل کی

وجہ سے گمراہ قرار دے دے، بلکہ اس شخص سے بھی شک اس نے روکا بھی نہ ہو۔ کیونکہ انسان کا علم محدود ہے۔ وہ ان خود کو گمراہی کے اسباب کا پتہ نہیں چلا سکتا، یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا اقلیم اور بیان اسی کی جانب سے ہو گا۔

اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، اسے مشکل نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اس نے صنعت کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور ہمارے لئے کوئی واضح بات نہیں بتائی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ان کے بارے میں کہہ کرنا بھول گیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا لحاظ تھا کہ دین میں آسانی رہے اور یہ بھی نہیں بلکہ اللہ نے ایسے امور کے بارے میں پوچھنے سے بھی منع فرمایا تاکہ سوال کے جواب میں سخت عزم نہ آجائے۔ اس لیے کسی قانون ساز اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لکھی چیزوں کو حرام قرار دے جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، لکھی چیزوں کی ممانعت سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے۔

ان آیات کے آخر میں اور لکھی گئی ہیں جس میں خون اور نسب کے رشتوں کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے دین کے مسئلے میں ذات و اموال کو چھوڑ دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ یہ چھین ڈھائی فرماتے ہیں کہ وہی تھرا اعلیٰ اور ناصر ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک و مقرر ہے اور زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يُحْيِیْ وَ یُمِیْتُ وَ مَا لَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

وَلٰی وَ لَّا نَصِیْرٌ (۹: ۱۱۶) ”اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں زمین اور آسمانوں کی سمیت ہے“ اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے اور تھرا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو حسین اس سے بچا سکے۔

جان و مال، زندگی اور موت بلکہ زمین و آسمان سب کے سب اللہ کے ہیں لہذا اعلیٰ اور ناصر بھی اللہ ہے۔ یہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس میں تصرف کر سکے۔ لہذا اللہ کے ساتھ جس کا رشتہ جو جائے۔ اسے اور رشتوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

یہ بار بار کی تاکیدیں ”اور یہ قسمی بات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بھی تک بعض لوگوں کے نزدیک خون اور نسب کے رشتے اہمیت رکھتے تھے کیونکہ اس وقت کے عرب معاشرہ میں ان کی اہمیت موجود تھی، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں بھی تک یہ ظہان تھا کہ وہ مدعوین کے حق رو لہذا کو چھوڑ کر کسی طرح خاص نظریاتی رو لہذا اختیار کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قسمی اور فیصلہ کن انداز بیان اختیار فرمایا اور یہ پوری سورت بھی اسلامی اور غیر اسلامی معاشرہ کے درمیان رو لہذا کی فیصلہ کن شکل چھین کرتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی غیر مسلم اور مشرک کے لیے استغفار تک جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں چٹنی کی گئی۔ یہ چٹنی اس لیے کی گئی کہ لوگ قیام جہان نہ رو لہذا اور ہر دیاں چھوڑ دیں۔

صرف نظریاتی بنیادوں پر سوائی کی تکلیفی حکم اسلامی کا اصول ہوا ہے۔ یہ اعتقادی اور نظریاتی اصول ہے اور حرکت اور پھیلاؤ کے لیے بھی یہی اصول اختیار کیا گیا ہے۔ اس اصول کا اس سورت میں بار بار تہمت ہی قطعی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورہ کا یہ حراج تھا کہ کوئی بھی چیز تھرا ہی نہیں ہے۔ تم فروخت کر چکے ہو، ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے لیے جو عباد پر قدرت رکھتے ہوں اور وہ عباد میں حرکت نہ کر سکیں، ایک نہایت ہی مکرر قطعی حق ہے، سب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس جنگ میں بعض لوگوں سے کمزوریوں کا ظہور ہوا تھا، اس پر خود غور کی نہایت ضرورت تھی، چنانچہ

اگلی آیات میں ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے غلطیوں کا تصور ہو لوہ اگرچہ بڑی غلطیاں تھیں لیکن اللہ چونکہ بڑا کریم ہے۔ اس نے ان غلطیوں سے درگزر فرمایا۔ یہ غلطیاں کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ تین افراد کی معافی کا بھی اعلان کر دیا مگر اس کے معاف کو ہمتی کر دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا یہ طویل وقت بڑے کرب سے گزر رکھا۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُفْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اسْتَبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ شَوْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا حَتَّى إِذَا ضَآئَتِ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۖ شَوْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ۝۸

۱۳
ع ۸
۳

”اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مساجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی جگہ کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کبھی کی طرف ہٹ چکے تھے“ (مگر جب انہوں نے اس نبی کا اہتمام نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو) اللہ نے انہیں معاف کر دیا“ یہ ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو حتیٰ کہ دیکھا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے وجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جائیں بھی ان پر چڑھنے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی چلنے پناہ خود بخود ہی کے واسطے رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پناہ دیا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں“ یعنی وہ یہ اعطاف کرنے والے اور کریم ہے۔“

نبی کو معاف کر دینے کا کیا مفہوم ہے؟ اگر غزوہ تبوک کے تمام واقعہ پر نظر ڈال جائے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کا حقیقی ایک سبب یہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے

عَقَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْبَٰئِنُ ۖ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ

(۹: ۴۳) ”اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ کیوں آپ نے ان کو اجازت دی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور آپ بھڑوں کو بھی معلوم کر لیتے۔“ یہ اس وقت کی بات ہے کہ فطری رد و انگ کے وقت بھی ایسے لوگ جو اس جنگ میں جانے کی قدرت نہ رکھتے تھے مگر انہوں نے بہانہ سازی کی اور بھولے عذرات پیش کیے اور آپ نے ان کو

اجازت دے دی۔ یہ حضور کا اجتہادِ فعل تھا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ حالانکہ بجز یہ تھا کہ آپ اجازت نہ دیتے، انتظار فرماتے اور معصوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور ماجرین و انصار کی تو یہ اور مدافعی کا کی مطلب ہے؟ اس کی طرف ذیہ تغیر آیت اشارہ ہے کہ رسی ہے جس میں ان حادث کی طرف اشارہ جن میں انصار و ماجرین نے اسلام کے لیے کام کیا۔

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْحُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ

مِنْهُمْ (۱۱۷:۹) ”جنہوں نے پیڑھی چلی کے وقت نبی کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کبھی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔“ ان میں سے بعض نے جنگ کے لیے نکلے میں سستی کی لیکن بعد میں فکر کے ساتھ جا ملے اور یہ نظم ترین مومن تھے۔ بعض منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ رومی بہت بہادر ہیں لیکن ان کے دل بھی بعد میں مضبوط ہو گئے، لیکن ان کو قدم سے تردد رہا۔

یہاں مطلب ہے کہ ہم غزوہ تبوک کے بعض حالات یہاں درج کر دیں تاکہ اس غزوے کی فضا میں ان آیت کو بھی طرح سمجھ سکیں۔ کیونکہ اس غزوے کے موقعہ کو اللہ نے ساعۃ العسرة کہا ہے۔ یہاں جو خلاصہ دیا جا رہا ہے سیرۃ ابن ہشام ’الفرخنی‘ بدایہ و نہایہ اور تغیر لکھ کر اس غزوے کے حقیقی تاثرات اور اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں آجائیں۔

غزوہ تبوک کا آغاز سورت تبہ کی اس آیت کے نزول سے ہوا ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۲۹:۹)

”جنگ کر دو ان کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام قرار نہیں دیتے اور وہی حق کو اپنا دین نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دین اور جھوٹے دین کر دیں۔“

اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرمؐ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ رومیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کریں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے بھی غزوہ مؤتہ کے موقع پر رومیوں سے جنگ ہو چکی تھی اس آیت کا نزول دراصل اس منصوبے کی آخری کڑی تھی جو روز اول سے اسلامی تحریک کے پیش نظر تھا۔ بہر حال یہ حکم بہت مشکل حالات میں آیا۔ بہت شدید گرمی تھی، جنگ سالہ تھی، ہانپنا اور کھجوروں کے چل تیار ہو رہے تھے اور لوگ پتہ نہ کرتے تھے کہ اپنے ہم سفر ہونے والوں کی چھاؤں میں آرام کس اور پھل کھائیں اور وہ ان حالات اور ایسے اوقات میں سفر کے لیے تیار نہ تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی صوم کے لیے تیاری فرماتے تو لوگوں کو اپنا اصل

جارجٹ نہ بٹاتے مگر غزوہ تبوک کے بارے میں آپ نے صاف صاف بتا دیا اس لیے کہ حالات نہایت نامساعد تھے سفر دور کا تھا اور جس دشمن سے مقابلہ درپیش تھا وہ قحط اور بھوک میں مبتلا تھا۔ تاکہ لوگ بھی طرح تیار کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب دے کے لیے تیاری کریں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ روئے ہمارے ساتھ جنگ ہوگی۔

مہل منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ طرز پیش کیا کہ روئے کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ تجھے میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے ان کو چھٹی دے دی۔ اس پر حضورؐ سے ہار پر کسی کی گئی کہ آپ نے یہ اجتہادی فیصلہ درست نہیں کیا فرمایا:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذْ نَتَّهِمُ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الْذِينَ صَدَقُوا وَنَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ

(۹: ۴۳) ”اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ کیوں آپ نے ان کو ابھارتا دی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور آپ جو لوگوں کو بھی مسموم کر لیتے۔“

منافقین میں سے بعض نے دوسروں کو یہ مشورہ بھی دیا

لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ هَمَّز کی جگہ میں نہ تھو۔ یہ لوگ جبہ کی اہمیت کو نہ جاننے تھے اور انہیں اسلام کی حکایت میں شک تھا اور یہ لوگ رسول اللہؐ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

قَالُوا لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (۸۱)

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَكْسَبُوا كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۹: ۸۱ - ۸۲) ”اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ تھو۔ کہ آگ جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے کائنات کہ وہ بجھے انہیں چاہئے کہ نہیں کم اور روئیں زیادہ ہو جو ان اعمال کے جوہر کہ رہے ہیں سب چاہئے کہ یہ لوگ ہشام کہیں اور روئیں زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کہتا رہے ہیں اس کی جزا الٰہی ہی ہے (کہ انہیں اس پر دانا چاہئے)۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ سولہ یہودی کے گھر پر کچھ لوگ اجتماع کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کی رسم میں رسول اللہؐ کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہیں حضورؐ نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی سربراہی میں اپنے کچھ ساتھی بھیجے اور حکم دیا کہ ان کو اسی حالت میں سولہ کے گھر میں جہاں دیا جائے۔ حضرت طلحہ نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے ایک شخص شہاک ابن عقیقہ گھری پشت سے کودا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھی بھی بھاگ کر نکل گئے۔ بعد میں شہاک نے قہر کر لی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی تیاریوں میں سخت جدوجہد کی اور ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ جلدی کریں اور تیار ہو جائیں۔ مگر لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ افراتفرات کا بندہ دست کریں۔ آپ نے ان چابادین کے لیے سواروں کا بندہ دست فرمایا جن کے پاس ساری نہ تھی۔ چنانچہ بعض اہل ثروت نے فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے سواروں کا بندہ دست

کیا۔ حضرت عثمان بن عفان ایسے لوگوں کے صف لول میں تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ابن قدر غریج کیا جس کی مثال آج تک نہیں ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے معتز داروغ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے غزوہ تبوک جیسی مشکل مہم میں ایک ہزار دینار عطا کیے۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا: ”اے اللہ عثمان سے راضی ہو جائیگا کہ میں اس سے راضی ہوں۔“ عبد اللہ ابن اسمہ نے اپنے والد کی سند میں عبد الرحمن بن طلحہ سہمی سے روایت کی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور لوگوں کو اس مشکل مہم پر آمادہ کیا: ”حضرت عثمان نے فرمایا میں سوا اٹھ مع ساز و سامان دوں گا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھری ایک نیزہ می لیے آگئے اور حریرہ عقیقہ کے لیے کما اور لوگوں کو آمادہ کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا میں حریرہ ایک سوا اٹھ مع ساز و سامان دوں گا۔ رولوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں (عبد الصمد نے اپنا ہاتھ نکال یوں اشارہ کیا جس طرح کوئی تعجب کرتا ہے) اور فرمایا: ”اس کے بعد عثمان اگر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔“ (ترمذی نے محمد ابن یحیٰ ابی داؤد حمادیٰ سنن ابن حنفیہ سے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ غریب من حدیث ابی داؤد) نیز اساتذہ باقی نے عمر بن مرزوق سنن ابن حنفیہ سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضورؐ نے یہ حفاظتیں حریرہ و ہارے اور یہ کہ حضرت عثمان نے تین صد اونٹوں کا زکوہ لیا مع ساز و سامان کے۔

ابن جریر نے بروایت یحییٰ ابن یزید بن کثیر 'سمیع' قدوہ اور بروایت ابن ابی حاتم یوسف بن عہم ابن ابی نجرم سے مختلف الفاظ میں روایت کی ہے کہ حضورؐ نے لوگوں کو اعانت دینے پر آمادہ فرمایا تو عبد الرحمن بن عوف چار ہزار روپے کے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میرا کل سرمایہ آٹھ ہزار ہے۔ میں نے نصف صدقہ کر دیا ہے اور نصف باقی چھوڑا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: ”اللہ اس میں بھی برکت دے جو تو نے صدقہ کیا اور اس میں بھی جو تو نے روک لیا۔“ ایک شخص ابومعلیٰ ایک صاع کھجور لے کر آیا کہ حضورؐ میرے پاس دو صاع کھجور ہی تھے۔ میں نے ایک صاع اپنے لیل و مایل کو دے دیا ہے اور ایک بطور صدقہ لایا ہوں۔ کہتے ہیں منافقین نے اس پر یہ طعن کیا کہ ابن عوف نے بطور دینا کاری اس قدر مال دیا ہے اور ابن عقیل کے صدقہ سے کیا لکھ اور رسول اللہ کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔

بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے ابن عقیل کے ہارسے میں کما کہ وہ اپنا تمام کھانا چاہتا تھا: ”حالا کہ اس شخص نے پوری رات ایک یہودی کے پاس حردوری کی“ اس نے اسے دو صاع کھجور دی جس میں ایک صاع اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔

اس کے بعد ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ روئے والوں کا گروہ تھا۔ یہ گروہ سات ہزار یوں پر مشتمل تھا۔ یہ غریب لوگ تھے۔ ابن کا معالجہ تھا کہ ارض جماعت کہ ان کو سواری فراہم کی جائے تو حضورؐ نے فرمایا اب تو میرے پاس کوئی گھاٹش نہیں ہے۔ یہ لوگ لوٹ گئے لیکن ان کی آنکھیں خون کے آسوروری جیسے 'اس لیے کہ ان کو سواری نہ مل سکی اور خود وہ غریب تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ابن یاسین ابن حمیر ابن کعب حضری ابومعلیٰ عبد الرحمن ابن کعب اور عبد اللہ ابن عقیل سے ملا (یہ ابن سات آدمیوں میں سے تھے) یہ رو رہے تھے تو اس نے پوچھا تم رذکیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں سواری عطا کریں تو آپ کے پاس کوئی گھاٹش نہیں رہی اور

خود ہماری مالی حالت ٹٹی نہیں ہے کہ ہم بددست کر سکیں۔ چنانچہ اس کے پاس پانی کھینچنے والا ایک اونٹ تھا، اس نے اس کو دے دیا۔ یہ دونوں اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ اس نے ان کو کچھ گجروں بھی دے دیں اور یہ دونوں رسول اللہ کے ساتھ ہی چل پڑے۔

یہی ہیں کھیرے کن اسحاق سے مزید یہ روایت کی ہے کہ طبعاً یہ وہ جوان سات روئے دھڑوں میں سے ایک تھا، رات کو لٹا اور رات کو نہ پڑھا اور روتا رہا۔ اور وہ مانگا رہا۔ اسے اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس کی تربیت بھی دی ہے لیکن یہ آپ ہی ہیں جس نے مجھے فریب پہنچایا ہے، پھر آپ ہی نے رسول اللہ کو اس قدر مالی وسائل نہ دیے کہ وہ مجھے سواری معاف کرے، اسے اللہ میں اپنی تمام تکلیف کا اجر خواہ ان کا تعلق میری رات سے ہو، میرے مالی سے ہو، میری آبرو سے، تمام مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں۔

صبح ہوئی تو یہ شخص بھی تمام اہل اسلام میں آکر بیٹھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا آج رات جس شخص نے صدقہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی شخص نہ اٹھا، پھر حضورؐ نے فرمایا: ”مکون ہے آج رات کو صدقہ کرنے والا؟“ اسے چہنچہ کر وہ کھڑا ہوا جائے، یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضورؐ کے سامنے رات کا واقعہ پیش کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا: تمہارے لیے خوشخبری ہے، خدا کی قسم تمہارے لیے آنے والی زکوٰۃ میں لکھ دیا گیا ہے۔“

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپؐ کے ساتھ مدینہ و اطراف مدینہ سے تشریف لائے، ہزار افراد تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کی بہت سست رہی لیکن کسی ایک یا دو شخص کی وجہ سے نہیں، ان میں کعب بن مالک، امرؤ بن العاص اور ہلال بن امیہ شامل تھے (یہ وہ تین افراد ہیں جن کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں) نیز ابوہریرہؓ، عمر بن خطابؓ، ابیہو حضورؐ نے حبشہ اور مدینہ میں فخر کا پڑاؤ کیا اور عبد اللہ بن ابی ریحہؓ، المنافقین نے اپنے فخر کو طبعاً وہ بیٹے کی طرف فروکش کیا۔ ان اسحاق کہتے ہیں کہ یہ لوگ دو فخر والے تھے، لیکن دوسری روایات بتاتی ہیں کہ جو لوگ ملازم رکھے گئے وہ سب سے کم تھے۔ جب حضورؐ چلے گئے تو عبد اللہ بن ابی ریحہؓ نے اپنے منافقین اور اہل شک و شبہ کے ساتھ وہیں لوٹ گیا۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر روانہ ہوا۔ بعض لوگ آپؐ سے پیچھے رہ جاتے، لوگ کہتے حضورؐ فلاں تو راستے میں رہ گیا۔ حضورؐ فرماتے چھوڑو اسے اگر اس میں کوئی بھلائی ہوئی تو ہمارے ساتھ آنے کا اور اگر اس میں کوئی بھلائی نہ ہوئی تو اللہ نے اسے ہمارے جہنم میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ حضورؐ سے کہا گیا کہ ابوزہریرہؓ پیچھے رہ گئے ہیں حالانکہ ان کا اونٹ سست رفتار تھا تو حضورؐ نے یہی فرمایا: اسے چھوڑو، اگر اس میں کچھ بھی بھلائی ہوئی تو اللہ اسے تمہارے ساتھ مل دے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ نے جہنم میں اس سے آرام میں کر دیا۔ ابوزہریرہؓ نے اپنے اونٹ کا انتظار کیا۔ جب اونٹ کی رفتار حد سے تھکی گئی تو اس نے اپنا سامان خود اپنے کندھوں پر لیا اور رسول اللہ کے پیچھے چلا رہا۔ حضورؐ کسی جگہ فروکش تھے کہ کسی نے خبر دی کہ حضورؐ ایک شخص پیدل چلا ہوا آ رہا ہے تو حضورؐ نے فرمایا: ”خدا کرے ابوزہریرہؓ وہ۔“ جب لوگوں نے اس ابھی طرح دیکھا تو پکار اٹھے حضورؐ یہ ابوزہریرہؓ ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا: ”اللہ ابوزہریرہؓ پر رحم فرمائے کہ وہ ایسا چل رہا ہے، ایسا رہے گا اور ایسا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔“

پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹے ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ ایک دن سخت گرمی تھی اور ابوہریرہؓ مگر اسے دیکھا کہ اس کے باغ میں اس کی دونوں عورتوں نے اپنی اپنی جھونپڑوں میں چمڑا کاڑ لیا ہوا ہے۔ پانی ختم کیا ہوا

ہے، کھانا تیار کیا ہوا ہے، جب وہ اندر آئے تو ایک جھوٹری کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی دونوں پیڑیوں کو دیکھ اور انہوں نے اس کے لیے جو تیاری کی تھی اس پر بھی ٹکاہ ڈالی تو بچ گئے، 'لو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گرمی میں شریک اور ٹھوس چل رہے ہیں اور ابو جہش یہاں لٹری چھوڑا، خود سورت عورتوں میں کھانی رہا ہے اور لپٹے ہاتھ میں منعم ہے۔ یہ تو کوئی انسان کی بات نہیں ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا: خدا کی قسم میں تم سے کسی ایک کی جھوٹری میں داخل نہ ہوں گا جب تک میں رسول اللہ تک جا نہ پہنچوں۔ خداوندوں میرے لیے زاد راہ تیار کر دو' دونوں نے تیار کیا، پھر لپٹے اس پاس کے لونت کو تیار کیا اور رسول اللہ کی تلاش میں نکلے۔ یہ حضورؐ کے پاس اس وقت پہنچے جب حضورؐ میدانِ نبوک میں تھے۔ ابو جہش کو ایک دوسرے شخص عبید بن وحبؓ بھی راستے میں مل گئے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ کی تلاش میں تھے۔ خداوندوں ساتھی بن گئے تھے۔ جب یہ دونوں نبوک کے قریب پہنچے تو ابو جہش نے عبید سے کہا: بھائی! میں تو حضورؐ کو یہاں اس لیے آپ ذرا پیچھے رہ جائیں تاکہ میں حضورؐ کے پاس حاضری دے دو، عبید انہیں وحبؓ زوارک گئے جب یہ حضورؐ کے قریب پہنچ گئے، اس وقت حضورؐ نبوک میں اترنے ہی والے تھے، تو لوگوں نے کہا: حضورؐ نے کہا: راستے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو حضورؐ نے فرمایا: "خدا کرے ابو جہش ہو"۔ تو لوگوں نے کہا: حضورؐ خدا کی قسم! ابو جہش ہی ہے۔ اس نے لونت کو بٹھایا، اور حضورؐ کو سلام کیا تو حضورؐ نے اسے کہا: "ابو جہش! تمہارے لیے بہت اچھا ہوا"۔ (یہ لفظ سرزدِ نبی کا تھا) اس کے بعد ابو جہش نے حضورؐ کو پوری کھائی بتائی تو حضورؐ نے اس کے عمل کو پسند کیا اور دعا فرمائی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ منافقین کا ایک گروہ جس میں ودیعہ بن عتات برادرِ بنی مرثد بن عوف اور ایک اشجی بنی سلمہ کا حکیم تھا، اس کا نام عتس بن حیر تھا اور اسے بھی بھیجے گئے تھے، یہ کتا قہ تم دویموں کے ساتھ جنگ کو عربوں کی باہم لڑائیوں پر قیاس کرتے ہو۔ ان کا اشارہ رسول اللہ کے سفر نبوک کی طرف تھا۔ یہ لوگ کہتے خدا کی قسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ رسولوں میں پائے جا رہے ہو، یہ لوگ موئین کے اندر پہنچا کر رہے تھے۔ عتس بن حیر نے کہا: "خدا کی قسم تم جو باتیں کر رہے ہو اگر ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو کہ ہمیں سو سو کوڑے لگائے جائیں اور ہمارے بارے میں قرآن نازل نہ ہو تو یہ فیصلہ مجھے پسند ہو گا"۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے مستر درجہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضورؐ نے ان کے پاس عار بن یسرو کو بھیجا اور کہا: "ان لوگوں کو جلد یہ تو قبل گئے۔ تو مردان سے پہنچو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر وہ انکار کریں تو ان سے یہ کہو۔ مردان کے پاس گئے ہیں وہ بات کی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور مستر کی۔ ودیعہ بن عتات نے کہا: (اس وقت رسول اللہ اپنی اونٹنی پر کھڑے تھے) ودیعہ نے اس وقت حضورؐ کے لونت کی وہی پکڑی ہوئی تھی جو جید پر پائے گئی چل ہے، 'خواریہ کہہ رہا تھا' حضورؐ ہم جو پش پش کر رہے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

تَسْتَهْزِءُونَ (۶۵، ۹) "اگر تم ان سے پہنچو تو کہیں گے ہم تو نبی مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ خدا اس کی آیت اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے"۔ عتس بن حیر نے کہا اور اس آیت میں جن لوگوں کو

معاہ کیا گیا تھا ان میں سے تھیں ان میں بھی تھا۔ اس نے اپنا نام عبدالرحمن رکھ لیا۔ اس نے فتنہ خانی سے یہ سوال کیا کہ وہ اسے شہید کے طور پر مارے اور اس کی شہادت یوں ہو کہ کسی کو معصوم نہ ہو کہ وہ کہاں مارا گیا۔ چنانچہ جنگ عظیم میں وہ مارا گیا۔ لیکن کسی کو اس کا کوئی ٹاپہ نہ ملے۔

ابن سعید نے عروہ بن زہر سے بواسطہ ابو الاسود روایت کی ہے کہ جب حضور جو کہ سے واپس ہوئے حضور نے دس سے کچھ زیادہ راتیں وہاں گزاریں اور وہاں کوئی جنگ نہ ہوئی تو بعض منافقین نے آپ کے قتل کی سازش تیار کی۔ راستے میں ایک گھاٹی آئی تھی۔ راستہ تنگ تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ حضور کو اس گھاٹی سے گرا دیں 'فتنہ خانی نے اس بات کی اطلاع حضور کو دے دی 'آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ دواہی سے تھیں اور آپ گھاٹی پر چڑھ گئے اور یہ سازش آپ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے پھپھو رکھے تھے۔ حضور نے اس موقع پر عمار بن ابی اسود حذیفہ ابن یمان کو حکم دیا کہ یہ دونوں آپ کے ساتھ رہیں 'عمار نے حکم تمام رکھی تھی اور حذیفہ پیچھے سے اسے چل رہے تھے۔ یہ لوگ جا رہے تھے کہ یہ سازش چڑھ آئے 'حضور کو سخت غصہ آیا اور حذیفہ نے بھی حضور کی غضبناکی کو محسوس کر لیا۔ حذیفہ ان لوگوں کی طرف لوٹے اور ان کے پاس ایک احوال تھی انہوں نے اپنی احوال سے ان کی سواہیوں کو روکا تو جب ان سازشوں نے دیکھا کہ حذیفہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کو معصوم ہو گیا کہ جو عظیم سازش انہوں نے تیار کی تھی وہ تو شکست اڑام ہو گئی ہے۔ یہ لوگ بھاگے اور لوگوں میں قتل گئے۔ حضرت حذیفہ بھی واپس لوٹے اور حضور کے ساتھ جا گئے 'حضور نے دونوں کو حکم دیا کہ جلدی کس تو انہوں نے اس دشوار گزار راستے کو طے کر لیا۔ اب حضور کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر حضور نے حذیفہ سے کہا "کیا تم نے ان لوگوں کو پہچانا؟" حذیفہ نے کہا کہ میں نے رات کے اندھیرے میں جب انہیں گھیرا تو میں صرف ان کی سواہیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جسیں معصوم ہے کہ ان لوگوں کے ارادے کیا تھے؟" دونوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے پتیا کہ یہ لوگ حضور پر برے ارادے سے حملہ کرنا چاہتے تھے 'حضور نے ان دونوں کو ان کے نام بھی بتا دیئے تو انہوں نے کہا حضور "کیا آپ اجازت فرمیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں تو حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ کسی کو مرنے سے اپنے ساتھی قتل کرنا شروع کر دیں۔

اس جیسے کو ان کثیرے بھی قتل کیا ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے صرف حذیفہ ابن یمان کو ان لوگوں کے نام بتائے تھے اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس قسم میں مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہوئیں اس کے بارے میں بعض روایات وارد ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اور دوسرے طرزیں بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت فزودہ جو کہ کے بارے میں ہے۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَىٰ هِنَبٍ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

(۱۱۷: ۹) "اللہ نے ساف کر دیا جو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی غمی کے وقت میں نبی کا ساتھ

وہ۔ مگر چہن میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے (مگر جب انہوں نے اس کجی کا اہتمام نہ کیا بلکہ نبیؐ کا ساتھ دیا تو) اللہ نے انہیں صوف کر دیا۔ تب تک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔“

یہ اس طرح کہ مسلمان اس جنگ کے لیے نہایت ہی مشکل حالات میں گئے تھے، یہ سال تک سالی کا تھا، سخت گرمی تھی اور راشن اور پانی کی بے حد تکلیف تھی۔ لہذا وہ کہتے ہیں لوگ شام کی طرف بکھر چکے، علماء دین والی دھوپ تھی، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ لشکر کن مشکلات میں لگا، راستے میں اس قدر مشکلات پیش آئیں کہ دو افراد ایک کھجور کو نصف کر کے چوستے اور بعض لوگ ایک ہی کھجور کو باری باری چوستے اور پانی پی لیتے تو اللہ نے ان پر یہ مہربانی فرمائی کہ ان کے لشکر کو جو تک سے واپس کر دیا۔

ان جریر نے اپنی سند کے ساتھ محدثان میں اس سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ سے پوچھا گیا کہ جنگ جوک کی جہتیں کبھی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوک کی طرف گئے، ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جس میں پانی نہ تھا، لوگ پیاس سے نڈھال ہو گئے، یوں نظر آتا تھا، یہ دھاری گردیں تھیں، جد اور اونچائی کی ایک شخص پانی کی تلاش میں پھرنا، اب اس پر کہ اسے یوں لگتا کہ شاید اس کا سر تن سے جد ہو کر گر پڑے گا، لوگ ٹوٹ اڑا کر کے اس کو بوجھ سے حفاظت کو گھونٹتے تھے اور اس سے پیاس بجھاتے تھے اور پانی حصار اپنے منہ پر لٹکتے تھے۔

ان جریر لکھتے ہیں کہ ساعة العسرة سے مراد یہ ہے لفظ سورہی اور پانی کی غلی تھی اور

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ (۱۱۷) سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل پھٹنے سے کجی کی طرف مائل ہونے کو تھے۔ اس میں میں لوگ اس قدر شفقت سے دوچار ہوئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے دین میں لک کر گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا۔ وہ حق کی طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے حیات قدری اختیار کی۔ تب تک اللہ کا یہ نام نہایت ہی مہربانی کا تھا۔ وَوَفَّ رَحِيمٌ (۱۱۷) ان حوٹوں سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس غزوہ میں حالات کس قدر دگرگوں تھے اور اس میں ایک مسلمان کے حالات کس قدر مشکل سے گزر رہے تھے، انسانوں کی انسانی کیفیت میں لوہو کی کس طرح تبدیلی ہو رہی تھی، بعض لوگ تو بے یقینی کے مالک تھے، بعض لوگ اس غزوہ کی مشکلات میں حوصلہ نہ دے گئے، کچھ بیٹھ بیٹھ گئے، بعض دین کو چھوڑتے ہوئے سستی کر گئے، بعض خالق کا نظارہ ہو گئے، بعض دشمن پر اتر گئے، بعض سازشیں کرنے لگے۔ ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی اسلامی سوسائٹی میں کیسے کیسے لوگ موجود تھے، جنہر اسلامی سوسائٹی نہایت ہی مساعد حالات کے باوجود رویمین کے خوف اور کھڑی ہوئی تھی، ان مشکل حالات میں اس مہم کا پرچارہ اور حقیقت کھرا کھڑا مہم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی غلط یہ تھی اسلامی سوسائٹی میں سے کون سے لوگ چھٹ کر رہ جائیں اور یہ فیصلہ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ کھرے کھوئے کو صاف صاف جد کر دیا جائے۔

یہ تھے وہ مشکل حالات جن میں پیچھے رہنے والے پیچھے رہ گئے اور ان میں سے اکثریت منافقین کی تھی جن کی تعلیمات اس سے نقل بیان ہو چکی ہیں اور بعض سچے مسلمان بھی تھے جو تک و نقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ شخص سستی، کافلی اور آرام طلبی کی وجہ سے رہ گئے تھے، یہ لوگ دو گروہ تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جن کے بارے میں فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، یہ وہ

لوگ تھے جن کے اعمال غلط تھے، بعض اچھے تھے اور بعض برے تھے۔ انہوں نے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا تھا اور دوسری جماعت وہ تھی۔

مَرْجُونَ لَأَمْرَ اللَّهِ أَمَا يَعْتَدِلُهُمْ وَ أَمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ (۹: ۱۰۶) ”جن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ یا ان کو سزا دے یا معاف کر دے۔“ اور یہ لوگ تین افراد تھے۔ ان کا فیصلہ سنایا کہ دو گناہوں اور فیصلے کا انتظار تھا۔ ان کے معاملے کی تفصیلات درج ذیل ہیں اور یہ فیصلہ بڑی تاخیر سے آیا تھا۔ آیت ان کے حال کی جس طرح تصویر کھینچ کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص خود اپنے حالات کو بتائے۔ یہ ہیں حضرت کعب بن مالک، امام بخاری اور امام مسلم نے زہری، عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک، یہ بنی کعب کے سربراہ تھے اور اندر سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کعب بن مالک سے خود یہ بات سنی ہے کہ وہ کس طرح رسول اللہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے تمام غزوات میں ان کے ساتھ رہا، سوائے جو کہ کے۔ پہلے غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ تھا لیکن اس وقت رسول اللہ اور مسلمان قریش کے قافلے پر حملے کے لئے روانہ ہوئے تھے اور اہل کعبہ کے ساتھ نہ بھیجے ہو گئی تھی اور اس غزوے میں جو لوگ شریک نہ ہوئے تھے ان میں۔ کسی نے حضورؐ نے باز پرس بھی نہ فرمائی تھی۔

میں حج خانہ کی رات بھی حاضر تھا جب ہم نے اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ میں اس بات کی تمنا نہیں کرتا کہ لیتے وقت کے بدلے میں میں بدر میں ہوتا، اگرچہ لوگوں میں بدری ہوا، زیادہ قابلِ شرف ہے۔ تاہم۔ پیچھے رہنے کی کمانی یہ ہے کہ جن حالات میں میں پیچھے رہ گیا ان میں میرے ہاں دو جسمانی حالات تھے جسے تو اس وقت جس قدر میں خوش حال تھا یہاں تکھی نہ تھا۔ اس سے قبل میرے پاس بھی دو سولاریں تھیں۔ اس غزوہ کے موقع پر میں نے دو سولاریں تیار کی تھیں۔ اس سے قبل رسول اللہ جو ہم شروع کرتے اسے نہایت ہی خیر رکھتے اور ان کا بخیر اشارہ دوسری طرف ہوتا۔ یہ ہم حضورؐ نے سخت گرمی میں شروع کی۔ اس میں سردوری کا تھا، راستے میں عجیب و فراز تھے اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ حضورؐ نے اذکار کا بار بار دینے کو اس صبح کے لیے جاری کروا، لوگوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ آپ کس طرف چاہتے ہیں۔ اب مسلمان اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ ان کی تعداد کو کوئی کتاب متنبہ نہ کر سکتی تھی۔

کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی چھٹا چاہتا تھا وہ بھی بھٹا تھا کہ جب تک وہ دن نازل نہ ہو اس کا حال چھپا ہی رہے گا۔ یہ ہم حضورؐ نے اس وقت شروع کی جب پھل پک گئے تھے، پانوں کے سامنے گھرے تھے اور میں ان کا دلدادہ تھا۔ حضورؐ نے اس جنگ کے لیے تیاری کی تمام مسلمان آپ کے ساتھ تھے، میں بھی روز سوچنا کہ جاؤں اور مسلمانوں کے ساتھ تیاری کرو، اگر میں بیکری فیصلے کے لوٹ آتا۔ میں دل میں کہتا تھا تیاری کی کیا ضرورت ہے، جب چاہوں گا فخر کے ساتھ ہوں گا۔ وقت نے جو گزرتا رہا میں تک کہ چاروں میں تیزی آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرما گئے، مسلمان آپ کے ساتھ تھے اور میں نے اپنی تیاری کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہ کیا تھا۔ وقت نے جو گزرتا رہا۔ قاعدہ جیزی سے گزر گیا اور میرے ہاتھ سے یہ خواہش گئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ لکھ جاؤں اور ان کو پانوں کا پانی نہ دے۔

نے یہاں کیا ہوتا، لیکن مجھے یقین نہ ہوئی، اب میری حالت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں دیکھا کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے نہ میری مثال ہے، صرف وہ لوگ مدتہ میں ہیں جو مشورہ مانگتے ہیں، زیادہ لوگ ہیں جو مسرور ہیں۔ رسول اللہ نے جو تک جاتے ہوئے راستے میں میرا تذکرہ بالکل نہیں کیا، جب آپؐ جو تک پہنچ گئے تو دوستوں میں بیٹھنے ہوئے آپؐ نے صرف اس قدر فرمایا: ”کعب نے کیا کیا؟“ اس سلسلے کے ایک شخص نے کہا حضورؐ اسے اس کی دو چادروں اور غور نے مصروف رکھا۔ اس پر سارا کتبہ جیل نے فرمایا: ”تم نے بہت بری بات کی ہے۔ رسول اللہ اللہ کی قسم ہم نے کعب میں ماسوائے خمر کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس پر حضورؐ خاموش ہو گئے۔

کعب کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تک سے واپس ہوئے تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ میں جھوٹ یاد کرنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ کل رسول اللہؐ کے غضب سے مجھے کس طرح نجات مل گئی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے خاندان کے تمام اہل اراکے سے مدد لی۔ جب یہ آواز آئی کہ حضورؐ آپہنچے ہیں تو میرے دامن سے تمام مجموعے بھانے چھٹ گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس بحران سے صرف چھپائی کے ذریعے نجات پاسکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی بات دل میں بٹھا لی۔ جب حضورؐ پہنچے تو آپؐ کا طریقہ یہ تھا کہ آپؐ مسجد تشریف لے جاتے، دو رکعت نماز پڑھتے اور لوگوں میں بیٹھ جاتے۔ حضورؐ چہنچہ تو پیچھے رہتے، والے پہنچ گئے اور عذرت پیش کرتے اور تہنیں کھاتے۔ یہ لوگ اس بغاوت سے کچھ بچ رہے تھے، حضورؐ نے ان کے ظاہری عذرت کو قبول کر لیا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور ان کی اندرونی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میری باری آئی۔ جب میں نے سلام کیا تو حضورؐ کے ہونٹوں پر ایک قطبیک جسم تھا۔ مجھے کہا ”آؤ“۔ میں پڑا ہوا حضورؐ کے سامنے بیٹھ گیا تو حضورؐ نے مجھ پر ہاتھ رکھا تو میں نے روک دیا۔ کیا تو نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا رسول اللہؐ اگر میں کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا ایک دنیا دار تھوڑے عرصے کے سامنے تو میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی بھانڈا ہوں، لیکن اب اس کے غضب سے بچ سکتا تھا، آپؐ کو معلوم ہے کہ میں بات کرنا جانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ آج اگر میں جھوٹے عذرت پیش کر کے آپؐ کو راضی کر لوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اگر میں بچاؤں تو بے شک آپؐ تو ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کار مجھے صاف کر دے گا۔ خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہ تھا اور جن حالات میں میں آپؐ سے پیچھے رہا، ان چھ لکھے حالات میرے بھی نہ تھے۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا ”اس شخص نے تو بچ کا ہے، اچھا جاؤ اور تساراً فیصلہ خود اللہ کرے گا۔“ میں ابھرمیا، میرے قہقہے بنی سوسے لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہو، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ تم حضورؐ کے سامنے کوئی عذر پیش کر دیتے، جیسے کہ تمام دوسرے لوگوں نے حضورؐ کے سامنے عذرت پیش کیے۔ کیا یہ کافی نہ تھا کہ رسول اللہؐ تساراً۔ لیے اس گناہ پر طلب مغفرت کر دیتے۔ خدا کی قسم مجھے اسی طرح طاقت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں دوبارہ حضورؐ کے پاس جاؤں اور اپنے آپ کو جھوٹا کروں۔ لیکن اپنے ساتھ جان کو دلہن لے لوں۔ میں نے برادران قوم سے کہا کیا میرے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا: ہاں دو افراد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی جو تم نے کہی۔ میں نے کہا: وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا مرارہ ابن ربیع اور امیر الوافقی ہیں۔ انہوں نے جن دو آدمیوں کا تذکرہ کیا وہ ایک لوگ تھے، دونوں بڑی تھے، میں نے سوچا کہ میں ان کی بیوی کروں گا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے موقف پر قائم

روں کا جب دن آدھیوں کا ذکر ہوا۔

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ حکم ہم تین افراد کے بارے میں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ اچانک ابٹنی بن گئے ہیں۔ ان کا رویہ ہمارے ساتھ ایک دم بدل گیا۔ یہاں تک کہ ہمیں عینہ کی سرزمین بھی ابٹنی محسوس ہونے لگی۔ زمین یوں نظر آتی گویا ہم نے اسے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ بچاس شب و روز یوں ہی گزر گئے۔ میرے دو سرے دو ساتھی ٹوٹروں میں بند ہو کر رہ گئے۔ لیکن میں بہت ہی سخت جان تھا۔ میں گھر سے لٹکا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا، یا زوروں میں بھی بھرنا کر کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ کے پاس بھی جاتا، سلام کرتا آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے۔ نماز کے بعد اور میں سوچتا کہ حضورؐ نے و علیکم السلام کہتے ہوئے بوٹ پاتے ہیں یا نہیں۔ پھر میں نماز بھی حضورؐ کے قریب پڑھتا اور دُزدہ لگا ہوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں نماز میں ہوتا تو حضورؐ میری طرف دیکھتے اور جب میں حضورؐ کی طرف حوج ہوتا تو حضورؐ منہ موڑ لیتے۔ مسلمانوں کا یہ سوشل پائیکٹا جب بہت ہی طویل ہو گیا تو میں بوجہ قادی دہلہ پر چڑھ گیا۔ یہ میرے پچاڑا بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت ہی محبت تھی، میں نے سلام کیا۔ خدا کی قسم اس نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے کہا اے ابو قادی، خدا کے لیے کوئی دو یا تیس خدا اور رسول کے ساتھ محبت نہیں رکھتا؟ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی اور اسے قسم دی کہ تم جی بات کرو، تو اس نے صرف یہ کہا اللہ اور رسول اللہ زیادہ پسندتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آسودہ کی لڑیاں لگ گئیں اور میں دوا بھلا کر روٹیں ہو گیا۔

اور ایک دن یوں ہوا کہ میں عینہ کے بازاروں میں پھر رہا تھا کہ شام کے ٹیپوں میں سے ایک لیلی جو بازار میں لٹھ فروخت کر رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کعب کے گھر کا راستہ کون بتاتا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ کعب تو وہ رہا۔ وہ آیا اور اس نے مجھے لٹھ دکھا دیا۔ یہ بادشاہ فسانہ کی طرف سے تھا۔ میں نے خلا کو پڑھا اس کا مضمون یہ تھا:

”ہام بعد“ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں دستِ نور بربادی کے شہر میں نہیں رکھا۔ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم ہمارے ساتھ ہو رہی کس گے۔“ جب میں نے خلا پڑھا تو کعب ایک دوسری آزمائش ہے۔ چنانچہ میں نے اس خلا کو جتنے ہوئے غور میں ڈال دیا۔ بچاس راتوں میں سے بھی چالیس ہی گزری تھیں کہ رسول خدا کا ایک پیغام لائے والا آیا اور کہا کہ رسول خدا اہم دہچے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے ملیدگی اختیار کر لو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا انہوں نے کیا کہ ہے؟ اس نے کہا بیوی سے ملیدگی اختیار کر لیں۔ اس کے قریب نہ جائیں اور دوسرے دو ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پیغام دیا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم لپٹے نیچے چل جاؤ یہاں تک کہ لٹھ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پال لٹھ میری بیوی رسول خدا کے پاس آئی اور کہا کہ رسول خدا! پال تو بہت بوڑھا ہے اور اس کا کوئی خادم نہیں کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ تو آپ نے فرمایا ”نہیں کرو“ میں وہ آپ کے قریب نہ آئے، تو اس نے کہا کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف حرکت ہی نہیں کر سکتا اور خدا کی قسم وہ تو اس وقت سے رو رہا ہے۔ جب سے اس کے بارے میں یہ انگائت صادر ہوئے ہیں۔ تو میرے بعض رشتہ داروں نے کہا کہ اگر آپ بھی رسول خدا سے اپنی بیوی کے بارے میں اس قسم کی اجازت حاصل کر لیں؟ کیونکہ پال کی بیوی کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ میں نے کہا خدا کی

قسم میں اس بارے میں حضورؐ سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ حضورؐ اجازت دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ میں لیک نوچرمان آدمی ہوں۔

لیئے حالات میں دس شب و روز حرج مزر گئے۔ پچاس شب و روز نعل ہوئے اور لوگوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ پچاسویں دن تھا کہ میں اپنے گھروں میں سے لیک گھر کے اوپر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اپنے حال میں تھا جس کا ذکر اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ میرا دل تنگ ہو گیا تھا اور زمین اپنی دستوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی تھی کہ اچانک میں نے ٹہل منع پر سے تپ ہوئی آواز سنی۔ پکارنے والا پکار رہا تھا۔ اے حب لکن مالک! خوشخبری ہے۔ میں جہے میں گر گیا۔ معلوم ہو گیا کہ مشکل دور ہو گئی۔ رسول خداؐ نے جب صبح کی نماز پڑھی تو یہ بتادی کہ میں نے تم کو کھانا کر دیا۔ لوگ مبارک سلامت کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ میرے دو ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے دوڑ پڑے۔ ایک شخص نے میری طرف گھوڑا سہت دوڑایا اور قبیلہ اہل کایک شخص دوڑے ہوئے میرے پاس آیا اور پھاڑ پر چڑھ گیا۔ چنانچہ اس کی آواز گھوڑے سے پہلے پہنچی تھی۔ جب وہ شخص آیا جس کی آواز خوشخبری میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے کپڑے لٹک دیئے اور اسے پتا دینے سے پہلے کہ اس کی شہادت کا صلہ تھا۔ خدا کی قسم ان دنوں میرے پاس میں ایک جڑوا تھا۔ میں نے عاریٹ مانگے اور بن کر رسول خداؐ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ فوج در فوج مجھ سے مل رہے تھے اور قبولیتِ قہ پر مبارکبادیں دے رہے تھے۔ خدا کی جانب سے معافی کیوں ہو۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہؐ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ طوائف عید گھڑتے ہوئے اور دوڑ کر مجھے مبارکبادی دے رہی تھیں کہ اس کے سوا سارا برین میں سے کوئی شخص میری طرف نہ اٹھا۔ حضرت کعب طہی اس محبت کو آخرت تک نہ بھولے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں حضورؐ کے پاس آیا اور سلام کیا تو حضورؐ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”تم کو لیک اب دن مبارک ہو“ جو تسلی پیداؤں سے لے کر موت تک اچھا دوا ہے۔ میں نے کہا کہ حضورؐ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضورؐ نے فرمایا میں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضورؐ جب بھی خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکنا جس طرح آفتاب۔ ہم حضور اکرمؐ کی اس خصوصیت کو جانتے تھے۔ جب میں حضورؐ کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا میں اپنا تمام مال اللہ اور رسول اللہؐ کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضورؐ نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ بعض حصہ اپنے لیے رکھ لو تو میں نے کہا کہ میری میرا جو حصہ وہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا رسول خداؐ مجھے اللہ نے سچ کئے کی وجہ سے بچالیا اور میری قہ یہ ہے کہ اپنی پوری عیشیں سوچ کے ہوا کیجھ نہ کوں گا۔ جب سے میں نے رسول اللہؐ سے یہ وعدہ کیا ہے میں نے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ محض سچائی کی وجہ سے اس پر کوئی معیبت آئی ہو۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ کا کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میری عزت کی بابت ہے اس میں بھی اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے بچائے گا۔ اس موقع پر یہ آیت تلاوت ہوئی لَقَدْ تَابَ ----- (۹: ۱۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اسلام ماہ سے بعد اللہ نے مجھ پر اس سے بڑا انعام نہیں فرمایا کہ میں نے جو یقین اچھی فہم کے رسول کے سامنے سچ کر دیا۔ اگر میں کائنات میں جھوٹ بولا تو اس طرح غلام ہوتا جس طرح مجھ نے عذرات گھڑنے والے غلام اور پاک ٹھہرے۔ ان لوگوں پر اللہ

لے لی تھی فرقیٰ اور اس قدر برسے دیکھا کہ میں نے بارے میں کہے جو کسی کے بارے میں قرآن میں نہیں آئے۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ سَيَجْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوْا عَنْهُمْ

فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ (۹۵)

يَجْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

(۹۶) (۹۵-۹۶) ”تمہاری دہائی پر یہ تمہارے سامنے حسین کہائیں گے تاکہ تم ان سے صرف فکر کرو تو بے شک تم ان سے صرف نفرت کرو گے کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام تو جہنم میں ہے۔ جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں عیب ہوئی۔ یہ تمہارے سامنے حسین کہائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو گئی گئے تو اللہ ہرگز ایسے قاتل لوگوں سے راضی نہ ہو گا۔“

یہ ہے قصہ ابن عین بنی ہزاد کا جن کے بارے میں فیصلہ ہوئی کر دیا گیا تھا۔ بیباک ابن میں ایک حضرت کعب ابن مالک نے اسے تصدیق بیان کی۔ اس قصے کے ہر فقرے میں ایک سنی ہے اس کے ہر فقرے میں وہ پختہ بنیاد درج ہے جس پر اسلامی معاشرے کو تعمیر ہونا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیادیں پختہ اصولوں پر ہوتی ہیں اور اس کی تعمیر نہایت ہی سچائی سے کی جاتی ہے۔ اس میں انتہائی کاہنہ صاف و سحرنا ہوتا ہے۔ اس میں دعوت زندگی میں حکمت سامنے آتی ہیں۔ اس میں انکساری کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور اس میں اعانت پر زور دیا جاتا ہے۔

کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی زندگی پر غور کرو یہ اس مشکل مہم میں حضور سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسانی کمزوریاں ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ پختہ چل اور چھاؤں سخت گرمیوں میں ان کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ وہ سخت گرمی میں مشکلات طرے آرام کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد غلطی کو بھی طرح محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد عینہ کا داخل ان کے لیے یہ تھا۔

”مجھے یہ بات کھائے جاری تھی کہ عینہ میں جن لوگوں کی بیوی میں نے کی وہ مشہور و معروف متان ہیں یا وہ لوگ ہیں جو حد اللہ محدود ہیں جنی صفاء اور مریش یا وہ لوگ جن کے پاس جانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ غرض اس مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان لوگوں نے چھوڑا ہر متان چھے یا مسدود تھے یا بہت غریب تھے باقی مسلمانوں نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا اور ہم میں نظر۔ اگرچہ مسدود کا تھا تو مسدود ہوا کہ تحریک اسلامی کے لئے نئی کارکن نہایت ہی تربیت یافتہ اور نہایت ہی جفاکش تھے اور ان کی سخت ترین تربیت کی گئی تھی۔ یہ تو تھی ایک بات۔

دوسری بات یہ کہ یہ لوگ نہایت ہی حق اور خدا سے ڈرنے والے تھے یہ تقویٰ ہی تھا جس نے ان لوگوں کو آزاد کیا کہ وہ سچ کہیں اور غلطی کا اعتراف کریں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور حضرت کعب کے الفاظ پر غور کریں: ”میں نے کہا کہ رسول اللہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور دنیوی حکمران کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھنے کے میں اس کے غضب سے کوئی بندہ مدد تلاش کر کے نکلتا۔ میں تو ایک کارکن نظام فاض ہوں لیکن اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں اور جان بچاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ کا غضب مجھے پکڑ لے۔ اور اگر میں آپ کے سامنے سچ بولوں اور آپ مجھ پر عتاب

کس قومید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ میں تو ان دنوں اس قدر قوی اور فوجی ہوں کہ ایسا بھی نہ تھا لیکن میں پیچھے رہ گیا۔“ فرض لعلی کے سرکب اس مومن کے ضمیر میں اللہ موجود ہے اور حاضر ہے، پاؤں اس کے کہ یہ شخص رسول اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہے۔ تب تھا لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف قوی تھا اور اسے پوری امید تھی کہ اللہ اسے معاف کر دے گا حالانکہ اس وقت رسول اللہ کی بارگاہی کے معنی یہ تھے کہ ایک ذلیل ہو جائے، غور ہو جائے اور لوگ اشاروں کتابوں سے کہیں کہ یہ ہے منافق، یا لوگ ایسے شخص سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں۔

حضرت کعب کے بیان کا یہ حصہ دیکھیں: ”حضورؐ نے لوگوں کو ہم سے بات تک کرنے سے روک دیا۔ ہم عینوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے، لوگ ہم سے اجنبی ہو گئے، پھرے ہی بدل گئے۔ یہاں تک کہ عہدہ کی زمین ہی ہمارے لیے اجنبی ہو گئی، یوں گناہ کا شاید یہ زمین ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے، ہم سوچتے کہ کیا یہ وہی زمین نہیں ہے، چنانچہ ایسے ہی حالات میں پچاس دن گزر گئے، میرے دو دوسرے ساتھی تو چھپ کر گھروں میں لیٹ گئے۔ لیکن میں بہت ہی سخت جان تھا۔ میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ بازاروں میں پھرتا تھا لیکن کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ کے پاس آنا، انہیں سلام کرتا، جب آپ نماز کے بعد مجلس صحابہ میں ہوتے، میں دل میں گناہ کرنا حضورؐ نے جواب سلام میں لپٹے ہوئوں کو حرکت دی ہے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور دزدہ لگا ہوں سے دیکھتا۔ جب مسلمانوں کی جانب سے یہ اپناکت بہت طویل ہو گیا تو میں اور قادی کی دیوار پھلاک کر اس کے پاس کیا۔ وہ میرا چچا زاد تھا اور مجھے بہت ہی پیارا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، خدا کی قسم اس نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میرے اسے کما کر قادی جیسے خدا کی قسم کچھ کو کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے قسم دی، وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے سہ بارہ اسے قسم دی تو اس نے فقط یہ کہا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دلہن ہوا اور دیوار پھلاک کر چلا گیا۔“

یہ تھا اس جماعت کا ذہن۔ یہ قحطی عملِ اطاعت اور اگرچہ فتح کے بعد ہر قسم کے لوگ جماعت میں آ گئے تھے اور اس مشکل وقت میں یہ جنگ ہوئی تھی، لیکن رسول خداؐ نے جب ان عینوں سے گھٹکی کی سماعت کر دی تو حال ہے کہ کوئی منہ ان سے ہم کلام ہو۔ کوئی نہیں جو کعب سے محبت کرے، کوئی نہیں جو اس کے ساتھ تین دین کرے، یہاں تک کہ ان کا چچا زاد اور محبوب ترین فرد بھی بات کرنے سے انکاری۔ یہ دیوار پھلاک کر جاتے ہیں، وہ و عظیم السلام تک نہیں کہتا۔ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا اگر دیتا ہے تو صرف یہ کہ ”اللہ اور رسول اللہ زیادہ جانتے ہیں۔“

کعب آپ کے انکاروں پر کھڑے ہیں، عہدہ کی سرزمین ان کے لیے لڑکھی ہو گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی اجنبی ملک میں ہیں۔ وہ جواب سلام میں حضورؐ کے ہوئوں کی حرکت کے لیے بھی قریس رہے ہیں۔ وہ حضورؐ کو دزدہ لگا ہوں سے دیکھتے ہیں کہ حضورؐ کی توجہ ان کے لیے امید کی کرنِ طہیت ہو اور ان کو امید بندھ جائے کہ وہ اس شجرِ طہیت سے کٹ نہیں گئے ہیں اور یہ کہ اس کے لیے خشکی اور مٹنے کا فیصلہ نہیں ہو گیا ہے۔

اس شخصیت کی حالت میں کہ کوئی ان سے بات کرنے کا دواور نہیں ہے، محض مرئی کے عہد پر بھی، بادشاہِ حسان ان کو خط بھیجتا ہے اور ان کو بلند مقام و مرتبہ دینے کی تلقین دہاتی کرتا ہے، لیکن وہ فوراً اس سے منہ پھیرتے ہیں

اور اس عظیم مشکل کو جتنی بڑی آگ کے پیر کر دیتے ہیں اور اس خط کو بھی وہ ایک آزمائش سمجھتے ہیں۔

یہ بائبلٹ اور طویل ہو جا، ہے یہی سے بھی ملاحظہ کا حکم آ جاتا ہے تاکہ وہ بالکل اکیلے ہو جائیں۔ زمین و آسمان میں ان کا کوئی سرانہ رہے۔ وہ لب لباب ہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس اپنی یہی کے بارے میں کوئی قابل کس کیونکہ ان کو رسول اللہ کے جواب کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔

یہ تو قیامک صفر 'اب ذرا دو سرادق لٹھے۔ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے 'خوشخبری آئی ہے 'حکم آ جاتا ہے کہ آپ لب ہماری سوسائٹی کی طرف لوٹ آئے ہیں 'توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب آپ کو گویائی و نمکی فنی گئی ہے۔ دران کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

"میں ایسے حالات میں تھا جس کا ذکر خود قرآن نے کیا کہ میں اپنے آپ سے بیزار تھا اور زمین اپنی دستوں کے باوجود ہم پر تلگ حمی کہ میں نے مسلح ہاڑ کے لوہے سے ایک پوری آواز سنی "اے کعب جس بشارت ہو۔" میں فوراً بھڑے میں گر آیا 'اب تو آسمان آگئی ہیں 'انما جز کے وقت رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہمیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لوگ ہماری طرف مبارکبادی کے لیے دوڑ پڑے 'میرے ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری پہنچانے والے دوڑ پڑے۔ ایک شخص نے میری طرف گھومنے کو ایڑھی دی 'ایک شخص میری طرف دوڑا یہی 'اسلم فیجے کا تھا۔ یہ ہاڑ پر چڑھا اور وہاں سے بلند آواز سے پکارا 'چنانچہ گھوڑے والے سے آواز پہلے پہنچی۔ جب وہ شخص آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے کپڑے اُتار دیئے اور اسے خوشخبری کے صلے میں ملکا کر دیئے۔ ان دنوں میرے پاس بیک کپڑے تھے۔ میں نے دو کپڑے کسی سے گئے اور ان میں سے کہ رسول اللہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگ فریاد فرماتے ہوئے تھے کہ میرا استقبال کر رہے تھے اور بشارتیں دے رہے تھے۔ ہمیں اللہ کی جانب سے معافی مبارک ہو۔ میں مسجد میں داخل ہوا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ ظہر میں میرے استقبال کے لیے کھڑے اور میرے ساتھ صحابہ کیا اور مبارکباد دی۔ صحابہ میں سے کوئی اور نہ اٹھا۔ کعب حضرت طہ کے اس احسان کو عمر بھر نہ بھولے۔"

بمقام صحابہ میں واقعات کا یوں جائزہ لیا جاتا تھا اور غلطیوں کو یوں درست کیا جاتا تھا۔ اللہ کی جانب سے معافی کا اس طرح احرام کیا جاتا تھا 'اس کی خوشخبری دینے کے لیے گھوڑوں اور دوڑا تھا اور دو سرادق جگہ سے آواز دے کر اس پر بہت سے جا رہا تھا اور اس مسز شدہ شخص کی دلہن اور مبارکبادی کیا گیا واقعہ تھا جسے وہ زندگی بھر نہ بھول سکا۔ بے معاف میں دلہن آنے کو اس نے یہ احسان اور مرمانی سمجھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے یہ تاثر دیا کہ یہ دن تمہارے لیے تمہاری پوری زندگی کا بہترین دن ہے 'جبکہ حضور کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا 'بیساک حضرت کعب نے فرمایا کہ حضور کا چہرہ خوشی کے وقت چاند کا کوا نظر آتا تھا اور ان تین افراد کے قبولیت توبہ کے وقت حضورؐ بہ حد خوش اور سرور تھے کہ اس کے تین ساتھی باہر تھوڑے پری ہو کر بے معاف کی طرف جوت آئے۔

یہ واقعہ ان تین آدمیوں کا جن کا فیصلہ بخیر کر دیا گیا تھا اور بعد میں ان کی معافی کا حکم آ گیا تھا۔ یہ حالت چلتے ہیں اس وقت کی تحریک اسلامی ایک زندہ تحریک تھی اور یہ کہ اس کی کچھ قیامیں تھیں جن کے لیے وہ زندہ تھی۔ اب اس لمحے کی روئیداد چھنے کے نتیجے میں یہ آیات بھی طرح ہادی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا

أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (۱۱۸:۹) ”جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر ٹھک ہو گئی اور ان کی اپنی جائیں بھی ان پر پار ہوتے تھیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی چارہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔“

”جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر ٹھک ہو گئی۔“ زمین کیا اگر اس میں کین نہ ہو۔ محض زمین کیا حقیقت رکھتی ہے اگر اس میں اندازہ نہ ہوں۔ ملک کے معنی ہوتے ہیں نل ملک کے باہم تعلقات و روابط، مگر یہ نہ ہوں تو نہ ملک اور نہ سرزمین۔ یہ اندازہ بیان اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے بھی درست اور معنوی اعتبار سے بھی درست۔ اور اس کی فنی غور و نظر تو لا جواب ہے۔ نظریوں آتا ہے کہ تین افراد پر مشتمل سرزمین ٹھک ہو گئی ہے۔ اس کی تائیں کچھ گئی ہیں، وہ سب گئی ہے اور وہ اس کے اندر غلی محسوس کرتے ہیں۔

ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ (۱۱۸:۹) ”وہ ان پر ٹھک ہو گئی ہے“ گویا وہ ایک برتن ہے جس کے اندر بے لوم سا نہیں رکھتے، اگر دھتکارا دیا جائے تو یہ سانس نہیں لے سکتے۔

وَظَنُّوْا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (۱۱۸:۹) ”اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی چارہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔“ ارض و سماء کے تمام اطراف اس کی گرفت میں ہیں۔ اس طرح اس کو خاک صورت حال میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جہیں ہو جاتا ہے کہ اندوہناکیوں اور کرہائیوں کے بعد خوشخبری صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وہی ہے جو غم و اندوہ کے بعد خوشیاں صفا کرتا ہے چنانچہ ہم آتا ہے۔

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (۱۱۸:۹) ”تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹ آیا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں“ پیغامِ دہرا صاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“ اللہ نے ان کی اس عظیم غلطی کو صاف کر دیا تاکہ وہ اپنی تمام دوسری کوتاہیوں سے بھی رجوع کیں اور اپنی آنکھوں نے ان کی اللہ کے مطلع فرمان ہو کر رہیں اور حضرت کعب کے قول اور بیان میں اس کا طومر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد اللہ کے عام مددگاروں، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ حصہ اپنے لیے چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا۔ انہوں نے پلٹا غیر کا حصہ رکھ لیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بحر میں میری نجات محض سچائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے میری توبہ یہ ہے کہ میں بقیہ زندگی میں سچائی کا دامن نہ چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی میں مجھے جس طرح آزمایا اس طرح سے ابھی آزمائش شاید کسی اور کی نہ گئی ہو گی کہ میں نے جب سے حضور کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے میں نے کبھی مہر جھوٹ نہیں بولا، آج تک۔ اور بقیہ زندگی میں بھی مجھے امید ہے کہ اللہ جھوٹ سے بچائے گا۔

اس قصے کے بارے میں فی قتال القرآن میں مزید کچھ کتا مکتب میں ہے۔ اس کی طرف قرآن کریم نے نہایت ہی

طبیقہ انداز میں اشارہ کیا ہے اور یہاں بھی کافی ہے۔

۰۰۰

جو لوگ پیچھے رہ گئے اور جنہوں نے اس مہم میں تردد کیا ان کے عبادات پر تبصرے کی نظامیں 'لور جن افراد جن کے بارے میں فیصلہ سو خر کر دیا گیا تھا' ان کے کردار میں غصہ صدفات کے اعتبار کے بعد 'اب تمام اہل انہاں کو پکارا جا رہے کہ اللہ سے ارد اور سچ لوگوں کا ساتھ دو' اور عینہ لور اس کے داخل میں جو لوگ اس مہم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے اس طرز عمل پر سخت تنقید کی جاتی ہے کیونکہ اس مہم میں جو مجاہدین شریک ہوئے ان کے لیے حکیم جزاء ہے اور یہ لوگ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٩﴾
 كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ
 ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ
 الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴿٦١﴾ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
 وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ارد اور سچ لوگوں کا ساتھ دو۔ دینے کے باشندوں اور اگر وہ نواح کے بدویوں کو جو ہرگز زیادہ قہاک اللہ کے رسول کو پھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پردا ہو کر اپنے اپنے غصے کی فخر میں لگ جاتے۔ اس لیے کہ ایسا بھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ نہیں 'اور محکرم حق کو جو راہ گاہوں پر اس پر کوئی قدم وہ انہیں 'لور کسی دشمن سے (عداوت حق کا) کوئی نظام وہ نہیں 'لور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ جتنا اللہ کے ہاں محسنوں کا حق قدم است بارائیں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بھی نہ ہو گا کہ وہ (رہا خدا آتش) تھوڑا بہت کوئی خرچ انہیں لور (مس مجاہدیں) کوئی وادی وہ پادرس لور ان کے حق میں اتنے کچھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس لکھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔"

تخلی مدینہ ہی تھے جنہوں نے تحریک اسلامی کی قیامی کورس سے پہلے دعوت اسلامی پر ایک کمالور اس کی حمایت کی۔ یہ لوگ تحریک اسلامی کے زیادہ قریب اور حقدار تھے۔ وہ اس تحریک کے سپاہی تھے اور یہ تحریک ان کی قیامی کورس تھی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ سب سے پہلے انہوں نے بیت کی کورس پر لوگ اس تحریک کے بانی مہمانی اور اس کا بنیادی اصول تھے کہ گزیرۃ العرب میں تحریک اسلامی کا پورا خیال دیا جاتا تھا۔ اس طرح مدینہ کے ارد گرد جو اہم قبائل تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو دور دور تک پہنچے ہوئے تھے، یہ اس تحریک کے ہر دلی معاون و مددگار تھے، اس لیے تحریک کے مالی پھیلاؤ کے وقت ان لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کو ایک مشکل قسم میں جانا دیکھ کر پیچھے رہ جائے، ان کا فرض تو یہ تھا کہ رسول اللہ اپنی جائیں قربان کر دیتے، یہ تو مناسب نہ تھا کہ اپنی جانوں کو بچانے کی کوشش کرتے۔ ان کو چاہئے تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ دیتے۔ گری ہو کہ سر دی ہو، سختی ہو یا نرمی ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو، ان کا فرض تو یہ ہے کہ ہر حال میں قریبی ذمہ داریاں پوری کیں۔ تخلی مدینہ تو اس دعوت کے بانی ہیں اور اس کے ارد گرد رہنے والے مسلمان بھی حضورؐ کے ساتھ کورس آپ کو دیکھنے والے ہیں۔ حضورؐ کی ذات مبارک کے قریب ہیں اور پڑوسی ہیں۔ کورس میں ان کو معصوم تھا کہ حضورؐ مشکل قسم پر نکلے ہوئے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ وہ پیچھے نہ رہتے اور آپ کے ساتھ تکلیف برداشت کرتے۔

لہذا اپنی ان نسبتوں کی وجہ سے ان کا فرض ہے کہ اللہ سے ایسی کورس لوگوں کے ساتھ رہیں، یہ سچے دلوں کو تھے، وہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کر گمراہوں میں نہ بیٹھے اور ان مشکل حالات میں بھی ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہ ہوا۔ ان کی بہتوں میں کوئی نہ نہ تھی اور یہ تحریک اسلامی کے ہر دلی دستہ دہانہ لوگ تھے جو اس ہر دلی دستے کے کچھ متبع تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (۹: ۱۱۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔“ اس کے بعد آیتوں میں بات کو معیوب قرار دیا جاتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو اور اپنے کاندھ کو اپنا چھوڑ کر بیٹھ جائے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان کے ساتھ یہ عمل ٹکا نہیں کھاتا۔

مَا كَانَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ (۹: ۱۲۰) ”مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز نپا نہ تھا کہ اللہ کے رسولؐ کو چھوڑ کر گمراہی سے لڑنے کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنے اپنے قس کی گزریں لگ جائے۔“ ان الفاظ میں ایک اشاراتی ملامت ہے، اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو اس سے بڑی ملامت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رسول خدا کے ساتھی بھی ہوں، ان کو یہ حکیم امتزاج بھی حاصل ہو اور وہ اپنے قس کی گزریں لگ جائیں اور ذات رسولؐ سے اپنی ذات سے زیادہ محبت رکھیں۔

جس پر اشارہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور میں دعوت اسلامی کے کارکنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی قیادت پر جان نثار کریں۔ ایک مومن کی شان یہ ہرگز نہیں ہے کہ ذات رسولؐ کو مشکلات سے دوچار ہو اور اپنی ذات کی فکر کریں

لور پھر بھی یہ دعویٰ کس کی وہ داعی ہے لور وہ رسول اللہ کا ہر دو معاون ہے۔

لیک تو یہ کہ دلت رسول سے جی چٹھی کرتے ہوئے بھی سب کو ساتھ ہو لینا چاہئے 'بکہ اللہ کے مرتع انعام بھی موجود تھے اور اس سم میں آپ کے ساتھ جانے والوں کے لیے اجر عظیم لور ثواب اخروی کے وعدہ بھی تھے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْلُونَ
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ ثُبًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۲۰) وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
وَأَيُّهَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ لِحَظُهُمْ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۱) (۹: ۱۲۰) -

(۱۲۱) "اس لیے کہ ایسا بھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی شقت کی کوئی تکلیف وہ جھلیں اور
مکریں حق کو ہر راہ مانگو رہے اس پر کوئی قدم وہ الغائب اور کسی دشمن سے (عدوت حق کا) کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے
پہلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہی محسن کا حق اور امت و انہیں چاہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی
بھی نہ ہو گا کہ وہ (راہ خدا میں) قہر و اداست کوئی خرچ انہیں لور (سعی جمادیں) کوئی وادی وہ پار کرس لور ان کے حق میں
اسے کھ نہ لیا جائے مگر اللہ ان کے اس لٹھے کار نامے کا صدر اٹھیں مٹا کرے۔"

اس لٹھی پیاس پر بھی جزاء ہے 'تھکاوٹ پر بھی جزاء ہے۔ بھوک پر بھی جزاء ہے۔ ایک ایک قدم پر بھی جزاء ہر کفار کو
مانگو مگر رے 'دشمن کا جس قدر نقصان بھی ہو جائے اس پر بھی جزاء ہے 'اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی صالح عملی لکھا
جاتا ہے۔ لور اللہ اس کا کام ایسے محسن میں کھ دیتا ہے جن کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں لور وہ بالکل ضائع نہیں ہوتے۔

پھر اس راہ میں ہر انحرافات اٹھیں گے چاہے کم ہوں یا زیادہ 'فرض اس کام میں اجر اعمال کے بجائے کچھ قدم چلنے
پر ہے۔ قدموں کے پٹناؤں پر بھی اجر ہے جس طرح بڑے بڑے کارناموں پر اجر ہے۔

تحریک اسلامی کے کارکنوں 'چچن رکھو خدا کی قسم ہمارے کام پر اللہ کے ہی عظیم اجر ہے 'نکلتے انعامات اور سعادتی
تم پر ہوں گی لور یہ بڑی شرم کی بات ہو گی کہ اس دعوت کے شیطے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تکلیف
برداشت نہ کرس اور آپ بھی مشکلات بھی برداشت نہ کرس حالانکہ ہم رسول اللہ "لور آپ کے ساتھیوں کے جانشین
ہیں لور آپ کے بعد اس دعوت کے لٹن ہیں۔

□□□

معلوم ہوتا ہے کہ جب اس سورت میں رسول اللہ کو چھو ذکر پیچھے رہنے والوں کی خدمت کی مٹی تو مینہ کے اطراف و
انہاف سے تمام بچے مسلمان عینہ کی طرف اٹھ آئے تاکہ وہ حضورؐ سے اشارہ پاتے ہی عمل جمادیں شریک ہو جائیں
اس طرح مینہ میں دوگوں کو از دام ہو گیا ہو گا 'اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تقیر عام کے حدود کا ضیق
کر دیا جائے کیونکہ اس وقت تمام جزیرہ العرب و اوزہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا 'اسلامی حدود میں اچانک وسعت ہو گئی تھی

اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جہاد کے لیے ہر وقت تیار تھی۔ تعداد چارچوب کی کھڑت کا اندازہ اس بات سے آسانی ہو سکتا ہے کہ جنگ جہاد کے موقع پر پیچھے رہ جانے والوں کو پھر ذکر شرکاء کی تعداد تقریباً تینیں ہزار تھی۔ اس سے قبل مسلمانوں کے کسی فرد میں اس قدر عظیم تعداد شریک نہ ہوئی تھی۔ لہذا ایسے حالات ہو گئے تھے مسلمانوں کی سماجی کو تنظیم ہمارے تحت منظم کر دیا جائے کہ لوگ اسلامی مکتب کی حیرت ترقی میں لگ جائیں، یہ کہ جہاد میں مصروف ہوں اور وہ خدمات فراہم کریں جو اس جدید مکتب کے لیے ضروری ہیں کیونکہ عربوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ ایک سادہ قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر ایک عظیم تہذیب اور مکتب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اس جدید تہذیب اور نظام مکتب کو مختلف اشخاص خدمات کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَعَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۵﴾

۱۵

ع

۳

”اور یہ کہ ضروری نہ تھا کہ کل ایمان سروسے کے سارے ہی نکل نکلتے ہوتے مگر ایسا نہ ہو کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی کچھ چیز اگرتے اور لوگوں ہمارے اپنے وطن کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ (خیر مسلمان روش سے) پرہیز کرتے۔“

اس آیت کی تفسیر میں حدود آیات وارد ہیں اور مفسرین نے اس گروہ کے تفسیر میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے جو تعلیم اور دعوتی الدین حاصل کر کے لوگوں کو اپنی قوم کو در آئیں۔ ہمارے خیال میں درست تفسیر یہ ہے کہ تمام مسلمان کو ظاہر ہے گھروں سے نہیں نکل سکتے بلکہ مسلمانوں کے ہر فرقے سے ایک گروہ ہی نکل سکتا ہے اور یہ لوگ ہاری ہاری ایسا کریں گے، اپنی پہلے کچھ لوگ جائیں گے اور دوسرے تعلیم دیں گے۔ ہمارے سرے لوگ اپنی ہاری پر جائیں گے۔ یہ جو لوگ تعلیم کے ذریعہ لوگ جہاد تحریک اور مسلم کی شکل میں اسلامی نظریہ حیات کو لے کر نکلیں گے، اس جہاد اور تحریک کے دوران وہ جو عملی اور علمی تجربات کریں گے ان سے ان لوگوں کو آگاہ کریں گے جو گھروں میں مقیم رہے۔

اس آیت کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے اور حضرت ابن عباس کے قول میں اس طرف اشارہ بھی ہے نیز حسن بصری، ابن جریر اور ابن کثیر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دین اپنے ذریعہ تحریک مناجات رکھتا ہے۔ اس دین کو صرف دی لوگ کچھ سیکھتے ہیں جو اسے لے کر پھرتے ہیں، جو لوگ اس دین کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہی در حقیقت اس دین کے اصل نتیجہ ہوتے ہیں اور اس دین کے اسرار و مودعاتی ان پر منکشف ہوتے ہیں، جب کوئی قوم اس دین کو لے کر ملاحظتی ہے تو اس کے عجولت اور اسرار عمل اس پر واقف ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ لوگ تحریک لوگوں سے اس کو سمجھیں کیونکہ جیسے دالے ان اسرار کا مشاہدہ نہیں کر سکتے جو اس کو لے کر پھرتے دالے کرتے ہیں۔ نہ یہ لوگ تحریک لوگوں کی طرح اسلام کو سمجھ سکتے

ہیں۔ پیچھے رہنے والے اور گمراہوں میں پیچھے والے اس دین کے اسرار و رموز کو ان لوگوں کی طرح نہیں پائیں گے۔ جو اس دین کے لیے حرکت جمادیں ہوں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گمراہوں سے لگنا بذاتِ خود انسان میں یہ لڑی اور کجی پیدا کرتا ہے۔

یہ معلوم اس معلوم سے بالکل متضاد ہے جس کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ جماد، تحریک اور خزاں جو لوگ پیچھے رہتے ہیں اور گمراہوں میں بندے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو طبعی کاموں کے لیے تیار کرتے ہیں وہ قیام ہوتے ہیں یہ عام خیالی ہے۔ یہ اس دین کے حوالے کے خلاف ہے۔ اس دین کا بنیادی عنصر اس کی ”تحریک“ ہے لہذا وہ لوگ جو تحریک نہیں ہوتے وہ اس دین کو کچھ ہی نہیں سمجھتے جو اس دین کو لے کر ملنا لوگوں کے اندر واقعی صورتِ حالات پر متعلق نہیں کرتے۔ اور اسے کسی معاشرے میں موجود حاجیت پر غلبہ کرنے کی سعی نہیں کرتے۔

تجربہ شدہ ہے، بلکہ تجربات ثابت ہیں کہ جو لوگ دینی تحریکات میں ضم نہیں ہوتے وہ اس دین کے حقیقی ضم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دین کا صرف تنگ مطالعہ کرتے ہیں حالانکہ اس دین کے اسرار و رموز کا تصور صرف ان حالت میں ہوتا ہے جب کوئی انسان اس دین کی عملی اقامت کے لیے جدوجہد کرتا ہے جو لوگ کتابوں کے صفحات میں گم رہتے ہیں وہ حقیقی دین سے بہت ہی دور رہ جاتے ہیں۔

اس کا نفسی نظام اس سرزمین پر رائج ہو سکتا ہے جس میں کسی تحریک کے دین کے قیام کے لئے جدوجہد کی ہو۔ لہذا فقہ و اقامت دین کی تحریک سے علیحدہ دیکھا ہے اس سے دینی چاہلیات میں لی جائیں جو اس طرح میں مستحقین چاہلیات دین کے کتابوں اور صفحات میں گم ہو کر اس دین کی تجدید کروا دے ترقی یافتہ جہاز اور ان اسلامی تحریکات سے دور رہا جن کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو تمام دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی اور غلامی میں داخل کیا جائے اور ان کے اوپر ایک اسلامی نظام مملکت قائم کی جائے اور ان کے سروں پر سے ظانوی اٹھاد کر اٹھارا جائے، تو ایسے لامبرہن ضم کے لوگ دین اسلام کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔

اسلامی فقہ اسلامی تحریک جماد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، پہلے دینی نظام قائم ہوا ہے اور بعد میں اس کے لئے فقہ و قانون بنائے اس کے برعکس نہیں ہوا، پہلے یہ نظریہ وجود میں آیا کہ دین صرف اللہ کا ہے گا، پھر وہ معاشرہ وجود میں آیا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دین صرف اللہ کا ہے گا، جس نے تمام باطنی نظاموں اور باطنی قوانین کو رد کیا اس نے ان تمام قوانین کو رد کیا جس میں کوئی انسان قانون ساز ہو، اس معاشرے نے اسلامی شریعت کے اصولی اور دستوری کلیات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کی اور عملی میدان میں آگے بڑھنا شروع کیا تو اس عملی رفتار کے دوران اصول دین کی روشنی میں جزوی احکام آتے رہے اور قانون سازی ہوتی رہی اور اس طرح فقہ اسلامی تحلیل پاتی رہی۔ اور فقہ و قانون کی نشوونما شروع ہوئی۔ غرض تحریک دین نے فقہ اسلامی کو وجود بخشا اور تحریک اقامت دین کے دوران ہی فقہ اسلامی کی ترقی اور نشوونما ہوئی۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ فقہ سے ماحول میں صرف کتابوں کے لورق و صفحات سے اور اقامت دین کی تحریک سے علیحدہ کسی اور فقہ مرتب ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو فقہاء ضم دین میں گم رہے تھے وہ تحریک کی بجائی سے ہو کر گمراہ تھے۔ وہ ایک زندہ اسلامی معاشرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، وہ اس دین میں زندگی بسر کرتے تھے اس کے لئے لڑتے تھے، اور تحریک ایمان دین اور اقامت دین کے دوران ہی ان کی فقہ وجود میں آئی تھی۔ اور وہی الفروع ایک

ملی فتنہ تھی۔

آج صورت حالات کیا ہے؟ آج وہ معاشرہ کہاں ہے جس نے فیصلہ کیا ہو کہ بدیگی اور دستور صرف اللہ کا ہو گا، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کے سوا کسی انسان کو حق حاکمیت نہ ہو گا، اور یہ نظام قانون اللہ کی شریعت ہوگی اور جس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ تمام قوانین کا حاکم ہوں گے جو قرآن و سنت سے ماخوذ نہ ہوں گے۔

میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس وقت ایسا معاشرہ نہیں موجود ہے، 'اللہ انہ غرض اسلامی تاریخ' اسلامی فتنہ کے خارج اور اسلامی نظام کی نوعیت سے وقف ہو وہ قبل از وقت اسلامی فتنہ کے ارتقاء اس کی تجدید اور ترقی کے لئے کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم ایسے معاشرہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو سب سے اس اصول کی کو حلیم نہیں کرتے کہ ہمارا قانونی نظام صرف شرعی ہو گا اور قرآن و سنت پر مبنی ہو گا، ایک حقیقی مسلم کا پل فیض ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد کا آغاز کرے، پہلے کسی ملک میں اللہ کی حاکمیت کے اصول کو حلیم کر لے اور یہ اصول اور یہ دستور حلیم کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہ ہو گا اور اللہ کی شریعت کے سوا کوئی قانون نہ ہو گا۔

یہ دین الگ پیچیدہ دین ہے اور اس کے ساتھ مذاق کرنا مناسب نہیں ہے، یہ مذاق یہ ہے کہ کوئی مملکت فتنہ اسلامی کو حلیم ہی نہ کرے اور لوگ بیٹہ جائیں لائبریری میں اور فتنہ اسلامی کی تجدید اور ترقی کے لئے بزم خودی کرسی، حالانکہ جس معاشرے میں وہ یہ سنی کر رہے ہیں وہ سب سے اسلامی فتنہ کو رائج کرنے کا رد و لاری نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلطی جاہل ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ محض دفتروں میں بیٹہ کر فتنہ فی اللہ ہی حاصل کر لے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فتنہ کو شریعت اسلامی سے مستبد تب ہی کیا جاسکتا ہے جب شریعت اور دین کو تحریک کی شکل دی جائے اور دین کو غالب کر کے وہاں فتنہ نافذ کیا جائے۔

جب دین صرف فتنہ کا ہو جائے اور حاکمیت صرف فتنہ کی ہو جائے تو اسلامی معاشرہ وجود میں آجائے، اور اس کے بعد اس معاشرے اور سوسائٹی میں اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ضروری ترتیب ہے، البتہ اسلامی دستور کے نفاذ پر الیک سوسائٹی وجود میں آجائے اور وہ سوسائٹی یہ عہد کر لے کہ اس نے اسلامی شریعت کو نافذ کرنا تب تو اس کے بعد فتنہ اسلامی وجود میں آجائے، اس سے عمل میں نہیں ہوتا کہ قانون و فتنہ کی ایک مضلل کتاب گھر کر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسلامی نظام قائم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہر نفسی حکم دراصل دستور، دین اور شریعت کا واحد و کھنہ ہوتا ہے اور قانون دستور اور نظام اور شریعت کو مطلقاً جزوی واقعہ پر نافذ کرتا ہے اور اسے ایک حسین صورت دیتا ہے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل تحریک صورت میں ہو اور الیک اسلامی دستوری احاطے کے قیام کے بعد اور اس کے اندر ہو، اس سے باہر نہ ہو اور وہ اسلامی ہر سطح پر کے دائرے اور اس کے عملی حالات کے اندر ہو، اس دستوری احاطے کے تحت کوئی بھی قانون اس احاطے کے عملی حالات اور سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق الیک عملی قدم ہوتا ہے۔ رہے انجام جو کتابوں میں ہوتے ہیں جو مشربے اور دستوری نظام سے پیچیدہ ہوتے ہیں وہ نافذ نہیں ہو سکتے۔ اسلامی فتنہ کی کتب میں جو احکام موجود ہیں وہ کسی وقت الیک اسلامی معاشرے اور عملی اسلامی حکومت کے لئے بنائے گئے تھے وہ اس وقت کے عملی حالات، دستور اور معاشرے سے پیچیدہ نہ تھے۔ یہ فتنہ کی کتب اس وقت کے زندہ و کھنہ قوانین تھے اور مطلقاً جاری کرنے کے لئے مرتب کیے گئے تھے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم بھی جدید حالات کے لئے ایسے ہی اسلامی قوانین مرتب کرس۔

جس اسلامي قوانين مرتب کرنے سے نکل ضروری ہے کہ ایک لکھ سوساٹی موجود ہو جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اسلامی نظام زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے گی اور اسلامی شریعت پر جی قوانین نافذ کرے گی۔

اس مقصد کے لئے ایک پیچھے سنی کی ضرورت ہے اور یہ اس دین کا بنیاد تھا ہے اور اس کے لئے مگر جہاد شروع کیا جائے تو اس سے انسان کے فکر و فکر کو جلائے گی اور عقوبتی الدین حاصل ہو گا۔ اس کے سوا اگر ہم کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں گے تو یہ اس بنیاد دین کے ساتھ ایک مذہبی ہو گا اور یہ اسلامی جہاد سے فرار ہو گا اور یہاں یہ ہو گا کہ ہم فقہ اسلامی کی تجدید چاہتے ہیں یا اسے ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں اس فرار سے بچنے کے ہم اپنی تعمیرات اور کوتاہیوں کا صاف صاف اعتراف کر لیں۔ اور فقہ سے مغفرت طلب کریں کہ ہم جہاد سے محال پیچھے رہ گئے ہیں۔

(۱۱۱)

اگلی جمعہ میں اسلام کی تحریک جہاد کا ایک دائمی منصوبہ پیش کیا جاتا ہے جسے وہ منصوبہ ہے جس پر حضورؐ نے اپنی پوری زندگی میں جہاد فرمائی آپؐ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس کے مطابق اپنی پوری زندگی میں جہاد جاری رکھی اور یہ منصوبہ اسلامی تاریخ میں صرف اس وقت موقوف ہوا جب علی دشوار پس پیش آئیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ

يَا كُفَّارًا وَلَيَجِدُنَا فِيكُمْ غُلَظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۹﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان مشرکین حق سے جو تمہارے پاس ہیں۔ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر جتنی پائیں اور جان لو کہ اللہ حقوں کے ساتھ ہے۔“

یہ ہے اسلامی جہاد کا دائمی منصوبہ۔ ”جنگ کرو ان مشرکین حق کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں۔“

الَّذِينَ يَلُونَكُمْ (۹: ۱۲۳) سے کیا مراد ہے۔ وہ یہ کہ محل جہاد سے پہلے ان اقوام کے خلاف شروع کیا جائے جو تمہارے قریب اور بدوس میں ہیں۔ یعنی دارالاسلام سے متصل ہیں اور یہ اس جہاد کو مرحلہ وار آگے بڑھایا جائے۔ جس وقت جزیرہ مغرب فتح ہو گیا اور فتح مکہ کے بعد چند غیر مسلم پانڈوں کے سوا ان سے دارالاسلام کو کوئی خطرہ نہ تھا اسلامی لشکروں نے جزیرہ مغرب کے شمال میں رومیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور اسلامی افواج کو رومیوں کے خلاف جوگ میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی افواج روم اور فارس کی طرف بڑھیں اور تب یہاں تک جزیرہ مغرب کے اطراف و آسٹاف میں اسلامی لشکر کے خلاف کوئی پانڈ نہ رہا۔ اسلامی علاقہ ایک مضبوط خطہ بن گیا اور اس کی حدود فارس و شام تک پھیل گئیں اور اسلامی مملکت ایک وسیع و عریض اور متحدہ مملکت بن گئی۔ اس اسلامی مملکت کو صف نے اس وقت لیا جب اس کے بھوکے بھوکے وہ بادشاہانوں اور شاہانوں کے خاندانوں کے قیام کے بعد بھوکے بھوکے ہو گئی یا بعد کے ادوار میں اس نے قوی مملکتوں کی صورت اختیار کی یا درہے کہ قومیت کا تہ بھی دشمن اسلام تو قوں کا ایک گرا منصوبہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا۔ اور دشمن اسلام

آج تک اس منصوبے پر بڑی کامیابی سے عمل ہوا ہے۔ اور آج وہ امت جس نے رنگ و نسل اور قوم اور علاقہ کے قصورت پر مبنی تمام حدود و حدود متا دیے تھے اور ایک عظیم قوت تھی وہ آج ایک نحیف و ضعیف امت ہے۔ آج بھی اس کا یہ ضعف اور دھن جب ہی ختم ہو سکا ہے جب وہ صرف اسلامی جھنڈے تلے جمع ہو جائے اور وسعت اسلام کے اسلامی اور نبوی منصوبے پر عمل پیرا ہو جائے اور ربانی راہنمائی کے اسرار و رموز کو پائے جس کی وجہ سے امت اس کرۃ ارض پر عظیم برتری حاصل ہوئی تھی۔

اور اس آیت کو ایک بار پھر دہرائیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۹: ۱۲۳) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ جنگ کر رہے عسکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر مبنی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔“ اس آیت میں مسلمانوں کو حق کفار کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو حق کے قریب ہیں۔ اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جرحیت کے مرتکب ہوئے ہوں یا چرمان عوام رکھتے ہوں۔ نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے پھیلانے کا یہ فائنل حکم ہے اور دین کے پھیلانے کے اس دائمی حکم سے اصول جہاد کا یہ اور جہاد کا یہ نسل اور یہ حکم کوئی وقتی حکم نہیں اور نہ کوئی وقتی حکم ہے۔

یعنی ہر مسلمان جب اسلام کے بین الاقوامی قوانین اور روایات پر بحث کرتے ہیں اور پھر اسلام کے نظریہ جہاد کو زیر بحث لاتے ہیں اور پھر قرآن کریم میں آیات جہاد کی تاویل کرتے ہیں وہ اس آیت کو حق آیات کے ذریعے محدود کرتے ہیں جو اس سے قبل عبوری دور کے لئے مانا ہوئی تھی جن میں یہ کہا گیا کہ تم حق و باطل کو توڑ دو تم سے لاتے ہیں یا جن سے ہمیں خطرہ ہے کہ تم پر حملہ کر دیں گے۔ حالانکہ کہ یہ حکم بے قید ہے اور یہ بھی آخری حکم۔ اس سے قبل ہم اس بات کی وضاحت کر آئے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ احکامات صادر کرتے وقت عبارت نہایت جامع اور مانع ہوتی ہے۔ اس میں ایک جگہ دوسری آیات کا حوالہ نہیں ہوتا بلکہ نہایت جامع الفاظ چنے جاتے ہیں اور اگر کسی حکم کے لئے کوئی تحفظ، استثناء، تخصیص ہو تو آیت کے اندر اسے لایا جاتا ہے۔

اس نکتے کو اس سے قبل دوسری پارے کے مقدمے میں بیان کر آئے ہیں جہاں اہل کتاب اور عسکرین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو اس ہم نے جہاد کے بارے میں عبوری احکام اور جہاد کے بارے میں فائنل احکام اور اسلام کے تحریری عمل اور تحریری حرائج کے بارے میں تفصیلی بحث کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ان صفحات پر دو بارہ نظر ڈالی جاوے تو وہ کافی ہیں دیکھنے والے بارہ دہم کے مسئلہ نمبر۔

آج جو لوگ اسلام کے بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں سمجھتے ہیں 'اسلام کے قانون جہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر وہ آیات جہاد کی تفسیر و تاویل کرتے ہیں تو ان کو یہ بات نہایت ہی مشکل نظر آتی ہے اور وہ اس بات سے عاقل ہو جاتے ہیں کہ ان احکام کو اسلام کے احکام تسلیم کیا جائے۔ اور یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے قریب کفار سے جنگ شروع کر دیں۔ اور وہ مسلسل اپنی حدود کو آگے بڑھاتے رہیں اور قتل کو بھی آگے بڑھاتے

رہیں یعنی وسیع سرحد پر بھی اگر کفار ہوں تو انہیں اور پیچھے دھکیل دیا جائے۔ وہ اللہ کی جانب سے ایسا حکم ہانسنے سے منافی ہیں۔ فساد و شرع ہو جاتے ہیں، مداخلت کرنے اور مطلق احکام کو حید کرنے اور اس میں سے استقام تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ آخری احکام کو عبوری احکام قرار دیتے ہیں۔

تم جانتے ہیں کہ وہ اس بات سے کیوں گھبراتے ہیں اور یہ بات انہیں کیوں انسانی لگتی ہے۔

”من طوبی ثلثام یجران پار سارا“

یہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسلام میں جہاد، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے یا اس کی غرض و نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر سے تمام طاقتوں کو ختم کر دیا جائے اور اس پر صرف اللہ وحدہ کی حاکمیت کا نظام قائم کیا جائے، اور ان لوگوں کی حکومت ختم کر دی جائے جو اللہ کے حق حاکمیت پر دست درازی کرتے ہیں۔ گویا یہ جہاد فی سبیل اللہ اس لئے ہے کہ تمام انسانوں کو غیر اللہ کی عبادی اور نظام حاکمیت سے نکال کر صرف اللہ کی حاکمیت کے اندر داخل کیا جائے۔ اس میں وہ تمام انسانوں کی عبادی سے آزاد ہو جائیں، تاکہ دنیا میں کوئی اللہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائے حتیٰ ”لَا تَعْبُدُوا شَيْئًا سِوَا اللَّهِ“۔ یہ جہاد اس لئے نہیں ہے کہ مذہب عالم میں سے کوئی مذہب دور سے مذہب پر غالب ہو جائے بلکہ یہ جہاد اس لئے ہے کہ اللہ کا نظام انسانی نظاموں پر غالب ہو جائے، یہ جہاد اس لئے نہیں ہے کہ ایک قوم (مثلاً عرب) دوسری اقوام پر غالب آجائے بلکہ یہ اللہ کی حاکمیت کو غالب کرنے کے لئے ہوتا ہے، یہ جہاد اس لئے بھی نہیں ہے کہ کسی ایک انسان (ڈکٹیٹر یا بادشاہ) کی حکومت کو ختم کیا جائے، یہ حکومت الہیہ کے قیام کے لئے جہاد ہے، یہی وجہ ہے کہ اس عمل جہاد کا حق بندگان کے پر ہے کرۂ ارض پر حکومت الہیہ قائم کرے، تاکہ تمام انسان انسانوں کی عبادی سے آزاد ہوں، جہاد حق بندگان کے چاہے وہ مذہب اسلام میں داخل ہوں یا نہ ہوں یا کوئی سرزمین محدود اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک اللہ کا ملک ہے اور تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور حکومت الہیہ کے خلاف جو لوگ بھی اپنا لٹکرا قائم کرتے ہیں وہ مفلح نہیں۔

جب ان لوگوں کی نظروں میں یہ حقیقت نہیں ہوتی تو پھر کیا کرے کہ وہ اس بات کے کہنے سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نظام انہی اور وہ دنیا سے قوم دور سے لگے مومنوں کو ختم کرنے کی شرم شروع کر دے۔ یا کوئی قوم انہی اور وہ دنیا کی دوسری اقوام کو اپنا تابع بنا کر رکھے۔ موجودہ حالات میں یہ بات نہیں چل سکتی، اور عملاً بھی نہیں چلی۔ جب تک کہ ہم اسلام کے نظریہ جہاد کی وہ تعبیر نہ کریں جو ہم نے کی ہے۔ کیونکہ موجودہ نظام ہائے زندگی تمام کے تمام انسان کے ہائے ہونے نظام ہیں اور ان میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نظام جو دعویٰ کرے کہ وہ نظام حق ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ ذبح و رہے کیونکہ اسی طرح ان تمام انسانی نظاموں کے درمیان پر امن جتنے باہمی کا اصول نہیں رہتا جو ان کا مسلم اصول ہے، بلکہ ایک اسلامی اور ایسی نظام زندگی کا مقابلہ انسانی نظاموں کے ہوتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانی نظام باطل ہیں اور اس بات کے متفق ہیں کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جائے اور ان کی عبادی میں سے ہونے انسانوں کو رہائی دلائی جائے تاکہ وہ اللہ وحدہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں آجائیں۔ ان لوگوں کو اس نظریہ کے اعلان میں یہ خوف دامن گیر ہے، اس لئے ان لوگوں کا مقابلہ ایک منظم اور کٹر،^{۱۰} طاقتور جہاد سے ہے۔ اور یہ کردہ صلیبی جہاد ان کو یہ باور کرائی ہے کہ اسلام تلوار سے پیچھا ہے اور یہ جہاد کا مکمل اس

لئے شروع کیا گیا ہے کہ دو سرور کو اپنے مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل کرنے پر مجبور کیا جائے اور لوگوں کے عقائد و نظریات کا احترام نہ کیا جائے حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔

اسلام کے نظریہ جمادی اگر یہ فقیر نہ کی جائے تو فوراً چھوٹی میں اس کی فقیر اور محل کوئی آسان کام نہ ہو گا۔ کیونکہ اسلام عدم گمراہی کے اصول پر قائم ہے۔

لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدَّ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت خدا سے
 سچی طرح ممتاز ہو چکی ہے) ایسے حالات میں سو فیہا ہوتا ہے کہ اسلام ہر گوارے کر کیوں چلا ہے اور ہر گوارے
 مسلمانوں کے ساتھ یہ سوا کیوں کیا ہے کہ ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لئے ہیں اور ان کی ذہنی ہے یہ کہ
 انہوں نے اللہ کے راستے میں قتل کرنا ہے جس میں مہربان کے اور میرٹ کے۔ ظاہر ہے کہ یہ قتل اس لئے نہیں ہے
 کہ لوگوں کو اپنا دین عقیدہ ترک کرنے پر مجبور کیا جائے بلکہ کسی اور غرض کے لئے ہے۔ یہ جمادی اس لئے ہے کہ لوگوں کو
 آزادی رائے کا حق دیا جائے۔ کیونکہ اسلام تو اس اعلان عام کا نام ہے کہ اس کراۃ غرض پر کوئی انسان کسی انسان کا
 غلام نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کراۃ لوش پر بیٹ ایسے انسان اور ایسے طاغوتی نظام موجود رہے ہیں جو انسان کو انسانوں کا غلام
 بناتے ہیں 'ایسے انسانوں کی پشت پر کھنٹوں کی قوت ہوتی ہے یا کسی نہ کسی صورت میں یہ طاغوتی نظام قوی اور عظیم
 ہوتے ہیں اور یہ نظام لوگوں تک دعوت اسلامی کے پہنچنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو اپنی مرضی کے عقائد
 قبول کرنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں یا خلف طریقوں سے لوگوں کو جتنے میں ڈالتے ہیں اور یوں انسان کو حریت عقیدہ
 اور حریت رائے کی آزادی سے محروم کر دیتے ہیں 'اب اسلام اپنی قوت سے ایسے نظاموں کو پاش پاش کر دیتے کا حق
 ہے کہ اہل ہے تاکہ ان ظالم اور جابر قوتوں کو جس جس کر دیا جائے۔ اس کے بعد عوام الناس کو آزادانہ ماحول فراہم کیا
 جائے کہ وہ جو عقیدہ چاہیں اختیار کریں 'اگر چاہیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں اور اگر چاہیں تو وہ داخل ہوں۔ اگر وہ
 اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہوں گے۔ اور ان کے دے دی غرض
 ہوں گے جو وہ سرے مسلمانوں کے دے ہوں گے۔ یہ دے داخل ہونے والے ساجین کی طرح رہی بھائی ہوں گے۔ اور
 اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہوں تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کریں۔ اور
 یہ جزیہ اس بات کا اعلان ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کی اطاعت قبول کر لی ہے اور اب وہ اس کے مخالف یا باغی نہیں
 ہیں اور یہ کہ یہ ان کی جانب سے ایک قسم کی شرکت ہے جو وہ اسلامی حکومت کے بیٹ میں کرتے ہیں اور اسلامی حکومت
 ان کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور ان میں سے جو عاجز 'ضعیف اور فقیر ہوں ان کی کلمات بھی اسلامی حکومت کے
 دسر ہے۔ تمام اجتماعی سولیات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ برابر ہیں۔

اسلام نے بھی کسی بھی فرد کو اپنے عقائد تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ جس طرح اپنے دور میں عیسائیت نے اقوام
 و ملل پر مظالم اٹھائے اور انہیں جڑ سے لگا کر نیست و نابود کر دیا۔ قدیم تاریخ میں انوکھی اس کی مثال ہے اور جدید
 تاریخ میں زنجبار اس کی مثال ہے عیسائیت نے یہاں عوام کو مجبور کیا کہ عیسائی بن جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی عیسائیوں
 نے مسلمانوں کے ساتھ اس دلت میں سلوک کیا جب وہ عیسائی بن گئے 'بعض لوگات عیسائیوں نے اپنے مخالف عیسائی

فروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا خصوصاً جبکہ کوئی فرقہ سرکاری مذہب کے خلاف عقائد رکھتا ہو۔ ۳۱ سال گزر گئے اور یہ لوگ مصر کے بیٹائیوں پر مظالم ڈھاتے رہے کیونکہ وہ رومہ کے کلیسا کے حاکم میں جزوی اختلاف رکھتے تھے۔ طایہ کہ روح القدس اب یا ان دونوں سے پیدا ہوا ہے یا طایہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقت لاہوتی رکھتے تھے یا یہ کہ وہ دوہمیت لاہوتی اور ناموسی رکھتے تھے۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے عقائد۔

آخری اور حقیقی بات یہ ہے کہ روحانی طور پر فکرت خوردہ بل غم دراصل دیکھتے ہیں کہ ایک جانب قرآن کے یہ قصص انکام ہیں کہ جہاد کرو اور دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ حالات بالکل نامناسب ہیں تو ان پر خوف عاری ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ فکرت خوردہ لوگ جن کو دلچسپی امور و مصائب میں تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے بعض مسلمانوں کی طرح غم رکھنا چاہوئے ہیں یہ لوگ مطلوب غم ہیں اور انہیں آزادی کے لئے کوئی جدوجہد نہیں سوسجستی کیا ان لوگوں میں کوئی مل جل پڑتا ہے کہ وہ انہیں اور نہیں پر موعود ہوا ہی بڑی طوفانی قوتوں کو پہنچا کر کہیں اور ان کے ساتھ جہاد و قتال شروع کر دیں تاکہ دنیا میں کوئی فتنہ نہ رہے اور ہر قسم کا نظام زمینی فتنہ کا ہو جائے یہ بات اصل مسلم ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اور عقاید ملت ممکن ہی نہیں ہے۔

یہ لوگ اس قدر بات بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اسلام کا اصل جہاد شروع کب ہوا ہے اصل جہاد قتل کا آغاز اس وقت ہوا جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی جس میں اللہ کے احکام بطور دستور و قانون چلنے لگے تھے، پھر اخیراً یہ ضرب زہر لگئی آگیا اور تمام عرب اسلام کے دائرے میں آگئے اور اس نظام میں پہلی اور عظیم پیروی ہو گئی اس سے پہلے تو ایک جماعت ہی تھی جس نے اللہ کے ساتھ جہاد کرنا ہی حق سمجھا تھا۔ جس نے اس جماعت کو دن دو کی اور رات چھ کی ترقی دی وہ ایک کے بعد ایک لڑائی میں کامیاب ہوئے رہے اور ہر مرتبہ سے سرفراز ہو کر گزرتے رہے، آج وہی دور لوٹ کر آگیا ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کو فتح کیا، حضورؐ لوگوں کو کلمہ شہادت کی طرف بلا رہے تھے اور ان کے ارد گرد جاہلیت کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ آپ نے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ مدینہ میں ایک اسلامی مملکت وجود میں آگئی۔

حقیقت یہ ہے کہ جہاد و قتال کے بارے میں امکانات مختلف مراحل سے گزر کر موجودہ مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ انکام یہ آخری فعل و صورت اختیار کر گئے۔ اس لئے ہمارا طریقہ کار یہ رہنا چاہئے کہ ہم لالہ اللہ کی دعوت لے کر انہیں اور بطور رنج آخری مرحلہ تک پہنچ جائیں اگر اللہ چاہے۔ اگر تحریک اسلامی کا ہر نظام دور دور میں بھی اس اسلوب پر کیا جائے تو مسلمان وہ بے کار عنصر نہ رہیں گے جو اس وقت ہیں کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور لپٹے لپٹے مفادات کے لئے اور اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ان کو قومی، نسلی، اور گروہی روایات نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے بلکہ وہ ایک ایسی جماعت اور امت کے طور پر انہیں گے جس کا شعار لا الہ الا اللہ ہو گا۔ اور کلمے کے جملہ اور شعار کے سوالن کا کوئی اور شعار نہ ہو گا۔ ان کے پاس نہ انسانوں کا بنا ہوا کوئی نظام ہو گا اور نہ ہی انسان کا بنا ہوا کوئی دستور و نظام ہو گا۔ یہ جماعت اللہ کا نام اور اللہ کا پیغام لے کر اٹھے گی اور دنیا پر چھایا جائے گی۔

جن حالات میں اس وقت مسلمان ہیں وہ دین اسلام کی حقیقت و مسائل کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ نہ ان کا دین نہیں ہے اس دین میں خود ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو جمادی تکمیل اللہ کے لئے نہیں اور ان کے جمادی غرض و غایت صرف اللہ کے لئے ہے۔ اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اسلامی حکومت کا قیام ہو اور کوئی غرض و غایت نہ ہو۔ طوائف قوتوں کو

مطالعہ ہو اور کچھ نہ ہو۔

اس دین میں تو ان لوگوں سے حاصل نہیں کی جاسکتی جو پیش و معشر میں کم ہیں، جن کا فاضل صرف اور حق علم سے ہے، اس دین میں توفیق چودھد، حرکت اور پیمانہ سے حاصل ہوتی ہے، انھیں حق میں کتب کا حلقہ کرنا اور ذرا تک روموں میں جتنے کتبوں پر بحث کرنا، انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کسی وقت بھی مسلمانوں کے فضاء ایسے نہیں رہے۔
آخر میں یہ سوچنا چاہئے کہ درجہ ذیل آیت آخر نازل کن حالات میں ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۲۳:۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان کفرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں اور جو چاہئے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ حقوں کے ساتھ ہے“ ان آیات میں سب سے پہلے اشرہ نعل روم کی طرف ہے، یہ نعل کتاب تھے اس سورت میں ان کے افتادہ نعل کفر اور ملی کفر کو قصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، ان کا مقصد یہ بھی غلط تھا۔ اور ان کا قانون اور دستور کلام بھی اسلام سے منحرف تھا۔

یہ لیک سائی بورڈ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے غور سے پڑھیں کہ نعل کتاب کے حوالے سے دین اسلام نے کیا پالیسی اختیار کی ہے۔ یہ لوگ خود اپنی کتاب سے بھی منحرف ہو گئے تھے اور خدا کی شریعت کے بہتے خلف پادشاہوں کی شریعت کے غلط کردہ تھے۔ تمام نعل کتاب چاہے وہ جہاں ہوں اور جس دور میں ہوں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت کے چودہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جہاں بھی نعل کفر ہوں ان کے ساتھ قتال کرو اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اور اس کے بعد کرنا جانا۔

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۲۳:۹) (اللہ حقوں کے ساتھ ہے) اس نصیب کا خاص مفہوم ہے، یہاں تقویٰ سے مراد وہ تقویٰ ہے جسے اللہ محبوب رکھے، یہ تقویٰ وہ ہے جو انسان کو چاروں طرف سے کرۂ ارض پر اللہ کے لئے جنگ کرنے پر تیار کرے اور اس تقویٰ کے اندر سختی ہو مرل تقویٰ نہ ہو، اور نرم اور پیچھے ہٹنے والا نہ ہو اور اس وقت تک آگے بڑھے جب تک چاروں طرف سے اللہ کا یہ راہ دین کا نہیں ہو جاتا۔

یہاں ہمیں معلوم ہونا چاہئے اور لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ”مطلقہ“ سے مراد کتنی نہیں ہے بلکہ دین کے اوپر جم جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لئے لڑنا بھی اسلامی ضابطہ جنگ کے مطابق لڑنا ہے۔ جنگ کے بھی اسلام نے آداب دیکھے ہیں، سختی سے مراد یہ قید اور یہ ضابطہ سختی نہیں ہے۔

اطمان نعل سے ہمیں اتینیم ضروری ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دے کر اطاعت قبول کرو، یا جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اطمان جنگ سے پہلے معاہدہ کی منسوختی ضروری ہے بشرطیکہ معاہدہ پہ خطرہ لاحق ہو کہ وہ بد عہدی کرے گا۔ (اس ضابطے میں انکام یہ ہیں کہ معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جو بی ہوں اور اسلام کے ساتھ پر امن چلے جائیں یا کسی کے اصول پر چل کر ہوں یا جزیہ دینے پر رضی ہوں، اس کے سوا کسی کے ساتھ معاہدہ کی اجازت نہیں تھی لہذا یہ کہ مسلمانوں میں کثرت ہو، اس وقت جب ضرورت سمجھو

سادہ کر سکے ہیں۔)

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں وہ درج ذیل ہیں :

- حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزے یا دینے پر کاناڑ مقرر فرماتے تھے تو اسے خصوصیت کے ساتھ خدا و خدی کی وصیت فرماتے تھے 'اور یہ عزم دیتے تھے کہ وہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں' اس کے بعد آپ فرماتے جنگ کرو اللہ کے نام کے ساتھ 'اللہ کے راستے میں' صرف ان کو قتل کرو جو سحر خدہ ابو' ----- 'خدا سے تجاوز نہ کرو' 'خدا لڑی نہ کرو' 'مظلہ نہ بناؤ' 'بچوں کو قتل نہ کرو' اگر تم کو دشمن سے آگاہا سنا ہو تو اسے عین باتوں کی طرف دعوت دو' 'تو اگر وہ کوئی نیک قبول کر لیں تو ان کے ساتھ جنگ سے رک جاؤ' ان کو اسلام کی دعوت دو' اگر مان جائیں تو قبول کر لو' اور رک جاؤ' اس کے بعد ان کو دعوت دو کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دینہا جرین کی طرف آجائیں اگر وہ ایسا کریں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مساجرین کے ہوں گے تو اگر وہ دینہا جرین کی طرف منتقل نہیں ہوتے تو وہ مسلمانوں کی دینا آبی ہوگی اور انہیں بھی وہی احکام جاری ہوں گے جو مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں لیکن مالی قیمت اور سے میں کا حصہ نہ ہوگا۔ (ابا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جھاد کریں۔ اگر وہ یہ پوزیشن بھی اختیار نہیں کرتے تو ان سے جزیہ طلب کریں اگر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان سے قبول کر لیں اور جنگ نہ کرو' اور اگر وہ یہ صورت بھی قبول نہ کریں تو اللہ سے نصرت طلب کر کے ان کے ساتھ جنگ کریں۔) 'مسلم' 'ابو داؤد' (تحریر)

- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مذاہب میں ایک عورت محتول پائی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ (بخاری)
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ان کو یہ وصیت فرمائی :
- "تم قتل کتاب کے پاس جاؤ" ان کو کہ طیبہ کی شہادت کی طرف دعوت دو' کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہی نہیں' اور میں اللہ کا رسول ہوں' اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کو ہذا کہ اللہ نے تم پر رلت دی میں پانچ گمانیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بات بھی تسلیم کر لیں تو پھر ان کو بتائیں کہ اللہ نے تم پر ذکوۃ فرض کی ہے جو انبیاء سے لی جاتی ہے اور فقرہ کی طرف لوٹنی جاتی ہے۔ اگر وہ اس بات کو بھی قبول کر لیں تو پھر ان کے بہترین اصول سے پرہیز کرو' اور منظمی کا پارہ سے بچو' کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے"

ابو داؤد نے ایک جہنم غص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شاہد جہنم کسی قوم سے نہ پائے اور تم ان پر غلبہ آجاؤ" وہ اپنی جان اور لوہا کے چھانے کے لئے تمہارے ساتھ سارے کے بے لگہ شریک پر صلہ کر لیں تو شریک صلہ سے زیادہ ان سے بگھ نہ لو" یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہے"

- حضرت عیاض بن ساریہ سے روایت ہے 'فرماتے ہیں "ہم رسول" کے ساتھ ٹیبر میں اترے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی 'خیر کا سحران بڑا سرکش اور تکبر تھا۔ وہ نبی" کے سامنے آیا اور کہا کہ اللہ کیا جسے اختیار ہے کہ تمہارے گھوڑوں کو ذبح کر دو' تمہارے بچل کھانوں اور تمہاری عورتوں کو مار دو بیچو؟ اس پر حضور کو غصہ

کیا آپؐ نے فرمایا کہ میں صرف گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اعلان کرو 'میں جنت صرف مومنین کے لئے ہے اور فوراً نماز کے لئے حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپؐ نے نماز پابندی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر یہ تقریر فرمائی تم میں سے ایک شخص اپنی نشست پر کھجے لگا کر بیٹھ جائے گا اور یہ گناہ کرے گا کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا مگر وہ جو صرف قرآن کریم میں ہے۔ خیردار! میں نے یہ حکم دیا ہے 'بعض چیزوں کا حکم دیا ہے' بعض سے منع کیا ہے 'یہ سب احکام قرآن کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ میں کتاب کے گمروں میں داخل ہو جاؤ مگر ان کی اجازت سے 'نہ ان کی عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے 'نہ ان کے بچل کھانے کی اجازت دی ہے جبکہ وہ حق ادا کر رہے ہوں گے۔'

"میں دولت مرفوع بیان کی گئی ہے کہ جنگی مصلوں کے درمیان ایک بچی کو قتل کر دیا گیا 'اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں نے پوچھا حضورؐ آپ کو کس چیز نے اس قدر معلوم کر دیا ہے۔ آخر وہ تو مشرکین کی بیٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غصہ ہوئے 'اور فرمایا (معلوم یہ ہے) یہ بچہ تم سے بہتر ہیں۔ یہ نفرت ہے ہیں۔ کیا تم مشرکین کو لڑاؤ میں ہو؟ لڑائیوں کے قتل سے باز رہو! بچوں کے قتل سے باز رہو۔"

یہ قسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اساس پر مطلقہ رائے دی پالیسی جاری رہی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ایسے لوگ پاؤ گے جن کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھلی کر رکھا، بند کر لیا ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور بچوں 'عورتوں اور بزرگوں کو ہرگز قتل نہ کرو۔

حضرت زید بن خطابؓ نے فرمایا کہ ہمارے نام حضرت عمرؓ کا یہ سرکلر پانچ سو سے تجاوز نہ کرو 'غدارانہ نہ کرو 'بچوں کو قتل نہ کرو اور حذر مصلوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔

ان کی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے "ہمیت بڑھانے کو قتل نہ کرو 'عورت کو قتل نہ کرو 'بچوں کو قتل نہ کرو 'جب لڑے بغیر ہو تب بھی ان کے قتل سے باز رہو اور صلے کے وقت بھی۔

یہ ہیں حجازی امانت جو دشمن اسلام کے ساتھ جنگ کے دوران مسلمانوں کے لیے مشابہ اتفاق حسین کرتی ہیں۔ ان امانت میں نہایت بلند جنگی اتفاق دینے گئے ہیں جن میں انسان کی انسانیت کے شرف کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ نیز ان میں جنگی عمل کو صرف ان صورتوں تک محدود کر دیا گیا ہے جن میں انسان کو دوسرے انسانوں کی فلاح سے مجبوراً مقصود ہو۔ نیز یہ جنگ بھی مذہب جنگ ہوتی ہے جس میں کئی شدت اور وحشیانہ اعمال کی پھانسی نہیں ہے جس کی رو سے بڑے بچے اور عورتیں بالکل محفوظ ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو جنگ نہیں کرتے۔ یہ لڑکی جنگ نہیں ہے جو دور حاضر کے نام نہاد مذہب لوگ لڑتے ہیں۔ جس میں کشتوں کے پٹے لگا دینے اور جس کی زخمی عورتیں اور بچے بھی آتے ہیں بلکہ جو ان بھی۔ جبکہ اسلام نے تمام غیر محارب افراد کو جنگ کی رو سے محفوظ رکھا ہے۔ انسانیت کا احترام سکھایا ہے 'اسلام نے جنگ میں شہادت اور جراثیم و بلیت قدسی کی قنیم دی ہے لیکن اس حد تک جس حد تک جنگ میں ضرورت ہو اس نے انتظام انسانی بھی اور منظم ہانے کی اجازت نہیں دی۔

اس سورت میں منافقین کے بارے میں نہایت طویل بات کی گئی ہے۔ اب اس سورت کے اختتام کے قریب بتایا جاتا ہے کہ ان منافقین کا طریقہ و ملامت کیا ہے؟ وہ نزول آیات کے وقت اور خال الحکم و شریعت کے وقت کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں؟ کس طرح یہ منافقین آیات کی نگاہ سے بچتے ہیں۔

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتْهُ هِذِهِ آيَاتُنَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۲﴾
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ
وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
مِّن سِرِّكُمْ فَذَلِكُمْ أَحَدٌ ثُمَّ انصَرَفُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُونَ ﴿۴﴾

”جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ (حق کے طور پر مسلمانوں سے) پوچھتے ہیں کہ کوئی تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟“ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں کوئی واقعہ (جو نازل ہونے والی سورت نے) اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلدادہ ہیں ”اللہ جن لوگوں کے دلوں کو (خلاق) کا روگ لگا ہوا ایمان کی سمانی نہایت پر (یعنی سورت نے) لپک اور نہایت کا اضافہ کر دیا اور وہ مرے دم تک کفر میں جتا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال لپک دو مرتبہ یہ آزمائشیں اٹھانے والے جانتے ہیں؟ مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ انگوٹھی انگوٹھی میں لپک دو سرے سے ہاتھ کرتے ہیں کہ کبیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے“ پھر پچھلے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل بھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ایمان لوگ ہیں۔“

جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ سوالیہ یہ ہوتا ہے :

”جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ (حق کے طور پر مسلمانوں سے) پوچھتے ہیں کہ ”کوئی تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟“

یہ لپک مٹنی حراج کا سوال ہے، جس میں شہادت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کا سوال ہے جس کے قلب و نظریہ نازل ہونے والی کسی سورت کا کوئی اثر بھی نہ ہوا ہو، مگر اس شخص کے قلب و نظریہ کسی سورت کا کچھ اثر ہوتا تو اس کو یہ سوال کرنے کی قیمت ہی نہ آتی۔ پھر اس شخص کے سوال میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ یہ شخص اس نازل ہونے والی

سورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کو سورت کی انگریزی میں لک ہے۔
چنانچہ اس کا جواب دہی دے دیا جاتا ہے۔ یہ لکھا جواب لے رہے ہیں کیا جاسکتا۔

فَإِمَّا لَدَيْنَ الْأَمْنَاءِ أَفْرَادَتُهُمْ أَيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (۱۲۴) وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ

(۱۲۵) (۱۲۴:۹ - ۱۲۵) ”جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں قوتی قوتیں (ہر نازل ہونے والی سورت نے) اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے وشاد ہیں، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو (خلاق) کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابقہ نیاست پر (ہر نئی سورت نے) ایک اور نیاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرے دم تک کفر ہی میں جلا رہے۔“ یعنی تل ایمان کے لیے دلائل ایمان میں اضافہ ہو گیا اس لیے ان کے ایمان میں تو اضافہ ہو گیا، ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ دھڑکنے لگے (یہ ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے دل میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ اللہ نے ان پر حمایت کی اور اپنی آیات نازل کر دیں تو اللہ پر ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض تھا، جن کے دل میں گندگی تھی تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اس قسم کے لوگ مرے دم تک ایسے ہی گندے، منافق اور کافر ہی رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی خبر ہے اور یہی ہوا۔

اس سے قبل کی قرآن مجید ان کے منافقانہ انتخاب کے ایک محرک محرک پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بذات خود تعجب انگیز ہے، اس لیے کہ آزمائش اور انعام کا بھی ان منافقین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّةَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ

يَذْكُرُونَ (۱۲۶:۹) ”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔“ مثلاً آزمائش میں ہوتی ہے کہ بعض لوگ تل خلاق غشت ازہم ہو جاتے۔ بعض لوگ تل سے لوگ جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو پھر بھی حق نصیب ہوتی ہے، ان کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے لیکن ان کو پھر بھی توبہ کی قوت نہیں ہوتی۔

اب ذرا دائرہ دائرے اکبر میں، ان منافقین کی ایک محرک اور پختی پختی تصویر آپ کو نظر آنے کی جس میں ان کے چہرے خود غالب نظر آئیں گے صاف صاف۔

وَ إِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۱۲۷:۹) جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ

آگہوں ہی آگہوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کوئی تم کو دیکھ تو میں رہا ہے پھر پیچھے سے نکل جاتے ہیں۔ لفظ نے ان کے دل بھیر دے ہیں کیونکہ یہ ناگہ لوگ ہیں۔ فکر آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف منہ خیر نظروں سے دیکھتے تھے کوئی دیکھ تو میں رہا؟ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو کام الٹی سننے میں شہک ہیں تو یہ لوگ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ نہایت ہی خاموشی دہ پڑاں بلکہ پاؤں کی انگلیوں پر چل کر۔

انصرفواؑ؎ یہ نہ بھیر کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو آگہ غافل نہیں ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ تو کبھی غافل اور مشغول نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان کی اس حرکت کے میں مناسب بددعا آجاتی ہے۔

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (۱۲۷:۹) ”لفظ نے ان کے دل بھیر دیے“ وہ لوہدیت سے سمت دور نکل جائیں اور اپنی اس مگر اس ہی میں گمن رہیں۔

بَاتَتْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۱۲۷:۹) ”کیونکہ یہ ناگہ لوگ ہیں“ انہوں نے اپنے دل و دماغ کو معطل کر دیا ہے اور یہ اس کے سختی نہیں ہیں۔ فرض یہ ایک محرک اور محرک پر محرک کے چند الفاظ میں اس کی محرک کی جاتی ہے اور نظروں کے سامنے تمام کردار بھرتے نظر آتے ہیں۔

○○○

اس سورہ کا خاتمہ دو آیات پر ہوتا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ کی آیات ہیں، بعض میں آیا ہے کہ یہ دہنی آیات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہنی ہیں، ان آیات کا ربط اس سختی کے ساتھ بھی واضح ہے اور پوری سورہ کے ساتھ بھی ان آیات کا مناسبت مربوط ہے۔ مثلاً اس کے امت مسلمہ رسول اللہ کی قیادت اور رحمت میں رحمت اسلامی کی راہ میں اور دشمنان و دعت کے ساتھ جنگ و جداد میں جو مشکلات اٹھا رہے ہیں اس پر رسول کو سخت تکلیف ہوتی ہے، جبکہ دوسری آیت میں رسول اللہ کے فرائض یہ بتائے گئے ہیں کہ اگر ایسے جانتاں ساتھی نہ بھی ہوتے تو بھی آپ کو یہ کام حق تھا کہ باخفا۔ صرف اللہ کے مجرور سے یہ خدا تعالیٰ و مہتممین کے روپے سے پریشان نہ ہوں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِنْ كَوَّلْتُمْ أَفْئُتًا حَسَبِي
۝ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

دیکھ! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا اقصاء میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری تلاش کا وہ حریص ہے، ان کے لئے داناؤں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے حد بھرتے ہیں تو اسے بھی، ان سے کہہ دو کہ ”میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مجرورہ اس پر میں نے مجرور کیا اور وہ“

ہے عرش عظیم کا۔

یہاں تم میں سے جس کا یہ بلکہ یہ کہا کہ تمہارے عقول میں سے۔ جس کے نقطہ سے گہرے تعلق کا اظہار ہوتا ہے اور یہ نقطہ زیادہ حس ہے اس سے تعلق اور رابطہ کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے، یعنی رسول تمہاری جانوں کا نگرا ہے۔ تمہارے وجود کا ایک حصہ ہی ہے، یعنی اس کا جس تمہارے عقول سے ظاہر ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (۹: ۲۸) ”دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے۔“

تمہارا نقصان میں پڑنا اور محنت میں گرفتار ہونا اس پر شبانہ مکرر ہوتا ہے۔

عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا عَشْتُمْ (۹: ۲۸) ”تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شبانہ ہے۔“ اور وہ تم پر حرمیں ہے۔ جسیں وہ ہدایت و برادری سے دور کر دیتا ہے۔ اس نے جسیں جو دو قاتل کا سبق سکھایا اور محفلات میں جسیں جو عظیم مہم پر لے گیا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت نہیں ہے یا وہ سنگدل ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک قسم کی رحمت اور مہربانی ہے۔ یہ درحقیقت جسیں ذات سے نکال کر عزت کا مقام دیا جا رہا ہے، اور مہم ہوں سے بچا کر تم پر رحم کیا جا رہا ہے اور رسول اس بات پر حرمیں ہیں کہ تم دعوت اسلامی کے حامل ہونے کا شرف پاؤ اور جسیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو اور تمہارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو اس طرح تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔

اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تمام لوگ بھی منہ موڑ لیں تو تمہارا طریقہ یہ ہو گا کہ تم پھر بھی اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو۔ وہی تمہارا حامی و ناصر ہو گا۔

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (۲۸) فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱۲۹) (۹: ۱۲۸) -

(۱۲۹) ”تمہاری قیادت کا وہ حرمیں ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھرتے ہیں تو کہہ دیجئے، ”ان سے کہہ دو کہ“ میرے لیے اللہ بس کرنا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔“

تمام قوتوں، تمام بادشاہتوں اور تمام محفلوں کا مالک تو وہی ہے جو محض اس کے دربار میں پڑنے والے اور اس کا دوست بن جانے والے اس کے لیے کافی ہے۔

لال و جمادی صورت کا یہ خاتمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جنگل قوت اور ساز و سامان کے باوجود مجبوراً صرف اس پر کیا جاتا ہے اس سے مدد طلب کرنا چاہئے کیونکہ وہی رب عرش عظیم ہے۔

○○○

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ یہ سورت حکم اور قانونی آیات پر مشتمل ہے اور اس میں اسلامی سوسائٹی

اور تمام چوٹی 'سوسائٹیوں کے درمیان رد و بدلہ و تعلقات کی ایک مستقل صورت بنائی گئی ہے جب کہ ہم نے تفصیلات دی ہیں۔ اس لیے اس سورت کی آیات کو اس موضوع کو آخری حکم اور آخری قانون تصور کرنا چاہئے اور ان آیات و ضوابط کو ان کے لیے مخصوص نہ ماننا چاہئے جو اس سے بہت پہلے نازل ہوئی تھیں۔ کیونکہ سہایت آیات اور احکام عبوری آیات و احکام تھے اور اس کا پہلے ثبوت تو یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے وہ آیات پہلے نازل ہوئیں ' نیز دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی جن مراحل سے گزری اسی سورت میں اس کا آخری مرحلہ بیان ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ دعوت اسلامی کا حراج اور مسلح جو ہم نے اس سورت کے آغاز میں بیان کیا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔ اور یہ محتاج وہ ہے جو صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آسکتا ہے جو اس تحریک کو ایک عملی اور جماعتی شکل اللہ کی تحریک سمجھ کر لکھتے ہیں تاکہ اس کے فرض پر دین کا وجود قائم کیا جائے اور لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لوٹایا جائے اور انہیں لوگوں کی بندگی اور لغائی سے باہر نکالا جائے۔

یاد رہے کہ تحریک قسم و ادراک اور لاہیریوں کے قسم و ادراک میں بہت بڑا فرق ہے ' ہر لوگ صرف لاہیری میں کتابوں کے ورقوں سے دین کو سمجھتے ہیں وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ لاہیری میں نہ اسام پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ عملاً اسے سمجھ جاسکتا ہے۔ دینی تحریک فقہ اور فقہاء تو اس میں انسان جاہلیت کے بالکل بھی گھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہے ' مرحلوں پر چلتا ہے ' ایک ایک موقف سے عملاً دوچار ہوتا ہے۔ وہ عملی واقعہ کے سامنے آگے انکسار پاتا ہے ' عملی مسائل میں اس کے سامنے انکسار آتے ہیں اور وہ انہیں قبول کرتا ہے۔ اور واقعہ کے بدلنے سے انکسار بدلتے رہتے ہیں۔

اس سورت میں آخری احکام وارد ہوئے ہیں جس وقت یہ وارد ہوئے تو اسلام و جاہلیت آنے کے سامنے تھے اور کشمکش برپا تھی۔ ان عملی مفہ بندوں میں یہ آخری احکام تھے ' رہے وہ احکام جو اس سے پہلے طویل تحریک مرحلوں میں آئے تھے تو وہ عبوری تھے۔

اب اگر کوئی اسلامی تحریک از سر نو کام کا آغاز کرے تو اس کے عبوری ادوار کے لیے عبوری احکام ہوں گے۔ لیکن اسے بھی جانا چاہئے کہ یہ عبوری احکام ہیں اور انی تحکیموں کا بھی فرض ہے کہ وہ جماد کے احکام کو عملی جامہ پہنانے کا آخری مرحلے تک جانتی ہیں اور ان آخری احکامات و مراحل تک تحریک کو پہنچائیں جو اس سورت میں وارد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سورہ یونس ایک نظر میں

لیک بار محمد تم کی دور نزول قرآن میں آگئے ہیں۔ مکی دور کی ایک خاص نفا ہے۔ اس کی نفا اور اس کے اثرات اور اشارات باطل چہ اپیں۔ سورہ انفال 'سورہ قوبہ میں ہم مکی دور کی نفاؤں میں گھومتے رہے۔

قرآن کریم کا مکی حصہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے اور وہ قرآن کے مکی خواہ میں پورے قرآن کے ساتھ شریک ہے۔ لیکن وہ مکی قرآن اور تمام انسانی اقوال کے مقابلے میں ایک منفرد اسلوب ترقی ہے۔ اس کی یہ انفرادیت مضمون اور اور اہتمام سے ہے۔ البتہ مکی قرآن کی ایک خاص نفا ہے۔ ایک خاص ذوق اور انداز ہے۔ اور یہ انداز مکی موضوعات کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ وہ کیا موضوعات ہیں 'مختصراً یہ کہ مکی قرآن میں حقیقت الہیہ حقیقت مہربانہ اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت لوگوں کے سامنے اس رب کی ذات و مقادیر کی وضاحت جو واحد متق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے' اس کے احکام و ترقی کی اطاعت کی جائے اور اسلامی ترقیات و عقائد میں جو میل کبیل اور جو اخلاف اور پیروی پیدا ہو گئی ہے اسے صاف کرنا اور لوگوں کو فہم کی الہیہ اور مہربانہ کی طرف لوٹا کر دینا نا ناموس مکی قرآن کا موضوع کام ہے۔ ان موضوعات کے لیے نہایت ہی موزوں اور مناسب انداز اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اسلوب حد درجہ صوفی 'بشارتی اور سادہ ہے۔ اس کے اندر 'مہربانہ اسلوب کام کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ الفاظ کی خواہش مکی 'موضوع کا حقیقت پندار اور حقیقی ہونا جس طرح ہم نے سورہ انفال میں اس پر قدرے بحث کی ہے اور آئندہ بھی کسی کے۔ ان شاء اللہ۔

اس سے قبل ہم نے سورہ انفال اور سورہ اعراف کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ دونوں سورہیں باہم ترتیب میں یکے سے بھی جیسے اور کی جیسے۔ اگرچہ ان کی زمانہ نزول قریب نہ تھا۔ پھر سورہ انفال اور قوبہ کا ہم نے مطالعہ کیا۔ ان کے مضامین اور حالات نزول مکی تھے اور ان کا بھی ایک خاص مزاج اور اپنے اپنے لفظ موضوعات تھے۔ اب سورہ یونس اور سورہ ہود ترتیب صحیح میں باہم یکے سے کسی سورہیں کے سامنے ہیں۔ ان کا ترتیب نزولی بھی قریب ہے۔ ان دونوں سورہوں کے درمیان بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان کے موضوعات بھی ایک جیسے ہیں اور ان میں اسلوب کام بھی باہم مماثل اور ہم آہنگ ہے۔ سورہ انفال کا موضوع یہ ہے کہ وہ اسلامی ترقیہ حیات کو لیتی ہے اور جہت کے سامنے اسے چلی کرتی ہے 'اور وہ جاہلیت کے ترقیات اور اس کے شعور اور سوچ پر طرہ تبصرہ کرتی ہے۔ لہل جاہلیت کے اعمال اور عبادت کو ایک مذاق قرار دیتا ہے۔ جبکہ سورہ اعراف اس ترقیہ کو ایک تحریک کی شکل میں لے کر چلی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ چوری انسانی تاریخ میں جاہلیت کے مقابلے میں اسلامی تحریک اسی طرح کام کرتی رہی ہے جس طرح موجودہ تحریک کام کر رہی ہے۔ یہیں سورہ یونس اور ہود کی صورت حالات بھی یہی ہے۔ ان کے درمیان بہ حد مماثلت پائی جاتی ہے۔ سورہ انفال اور سورہ یونس کے درمیان اگر مقابلہ کیا جائے تو سورہ انفال اپنی ترقیات اور صراحت و تار کے اعتبار سے

بست ہی بلند اور عظیم ہے۔ اور اس کے مطابق بڑی تیزی سے پہنچتے ہیں۔ رفتار و تصویر کشی میں وہ نہایت ہی روشن اور واضح ہے جبکہ سورہ یونس میں واقعات کی رفتار دہشی ہے۔ اس کی تپش نہایت ہی تری 'ملاست اور باقاعدگی سے چلتی ہے۔ ہر طرف کے ساتھ سرگرمی ہے۔ موضوع 'طرز اور رفتار و واقعات کے اظہار سے لیکن ہر سورہ کی بحرانی انتہائی خصوصیات بھی ہیں اور ہر ایک کے لیے حدود و خال بھی ہیں جو دوسری سورتوں سے نکلے جلتے بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں۔

جس طرح ہم نے سابقہ جگہ گراف میں بتایا سورہ یونس کا بنیادی موضوع وہی ہے جو تمام کی قرآن کا بنیادی موضوع ہے۔ اس سورہ نے جو مطالب لکھے ہیں وہ اس سورہ کے حدود و خال اور اس کی شخصیت کے مطابق ہیں۔ اس سورہ کے مطابق وہ مشمولات کی یہاں ہم صرف چھٹیں ہی دے سکتے ہیں۔ تفصیلات تخریج آیات کے وقت آئیں گی۔ درج ذیل ثلاث یہاں پیش نظر رکھیں۔

سب سے پہلے اس میں یہ موضوع لیا گیا ہے کہ مشرکین کہہ کہ حقیقت وہی کے بارے میں کیا کیا شبہات لاحق ہیں اور صحیحاً بھی شبہات ان کے ذہنوں میں اس کتاب کے بارے میں بھی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی جب کی بات نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنی طرف سے قرآن جیسا کلام کس طرح لاسکتا ہے؟

لَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ (۱) أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (۲) (۱۰: ۱-۲) "ال رہا یہ اسی کتاب کی آیت ہیں جو حکمت و دانش سے لبرز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو چھٹا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس یہی عزت و سرافرازی ہے؟ مشرکین نے کہا کہ یہ کھانا دھوکہ ہے۔"

وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ أَهْلَانَا بَيْنَهُمَا قَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُنَبِّئَهُمْ مِنْ تَلَقَّائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۵) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۶) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُحَرَّمُونَ (۱۷) (۱۰: ۱۵ تا ۱۷) "جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہم سے نکلے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں"

کہ ”اس کے بجائے کوئی اور قرآن تلاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔“ اسے خبر ان سے کہ ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں۔ میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ارہے۔“ اور کہ ”اگر اللہ کی رحمت میں ہوتی تو میں یہ قرآن بھی نہ سنانا اور اللہ جس میں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک مرتبہ اسے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم اس سے کام نہیں لیتے۔ پھر اس سے زیادہ کہ ظالم اور کون ہو گا جو ایک جھوٹی بات گمراہی کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔“ یقیناً نرم بھی ظالم نہ پائیں گے۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۷) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۸) (۱۰)

(۳۷-۳۸): ”اور قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آچکا تھا اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمانروائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟“ کہ ”اگر تم اپنے اس الزام میں ہے کہ وہ تو ایک سورہ اس جیسی تصنیف کر تلاؤ اور ایک طے کر دو کہ جس میں اس کو جانتے ہو“ دیکھ لے گا تو۔“

اب ان کے مطالبہ ”مجوزہ“ مانوسے ”قرآن“ کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور اس مطالبے کا بھی جواب دیا جاتا ہے جو وہ جلد عذاب لے آنے کے سلسلے میں مطالبہ کرتے تھے۔ پہلے سوال کے بارے میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ”مجوزہ قرآن“ مجید ہے۔ وہ ایک خضر انداز میں دلائل و براہین پیش کرتا ہے۔ اور مکررین کو قانع بھی دیتا ہے کہ اگر وہ اسے ”مجوزہ کام“ بھی نہیں مانتے تو کیا کام لے آئیں۔ اور یہ کہ حضور ”مجزول“ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ کہ انہی سزاؤں کے لیے کہ عکب سے اللہ کے نظام قضا و قدر سے متعلق ہے۔ نیا کے اختیار میں ہیں ہے کہ وہ جب چاہے ”مجوزہ صادر کر دے۔ وہ تو اللہ کے بندوں میں سے ایک عاجز بندہ ہے۔ یہ سوال کا جواب ہونے کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کی تعریف اور تعارف بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صدور ”مجزول“ کا عمل و دفع ذات الہیہ ہے۔ یہ اختیارات موجودہ کے دائرے میں نہیں ہے۔

وَلَقَدْ أَعْلَيْنَا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۱۳) ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ حَتِيفٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۴) (۱۰-۱۳) (”لو کہ تم سے پہلے“

کی قوموں کو ہم نے ہانک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس ہمکی کھلی نکلتی ہیں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم بھروسوں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۴۷) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۴۸) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (۴۹) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا أَمَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (۵۰) أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنْتُمْ بِهِ الْإِنِّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

(۵۱) (۴۷، ۱۰ تا ۵۱) ”ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے تو اس کا فیصلہ ہر سے انسان کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر زور ظلم میں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر یہ قہری دھمکی جی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کو‘ میرے اختیار میں خود اپنا فیصلہ ضرر بھی میں ہے سب کچھ فائدہ کی حیثیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے سلت کی ایک مدت ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو قہری بھری تقدیر و آخر میں نہیں ہوتی۔“ ان سے کو بھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فائدہ کا عذاب اچانک رات و دن کو آجائے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی چاہیں۔“

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (۲۰: ۱۰) ”اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں نہ آئی گی تو ان سے کو‘ غیب کا مالک و حاکم تو اللہ ہی ہے‘ اچھا انتظار کرو‘ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“

یہ سورہ حقیقت الہیت اور حقیقت مہریت کے بارے میں ان کے مضطرب تصورات پر بھرپور انداز میں بحث کرتی ہے۔ اس کے بارے میں حضور ان کے ساتھ ہم کام ہیں اور انہیں دعوت حق دیتے ہیں لیکن وہ حق کا انکار کرتے ہیں یا اس کے بارے میں شک کا افسار کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضور موبہ قرآن کو بدل جس‘ یا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی دلی مجرہ پیش کریں جو ان کے دلوں میں صحت رسالت کی دلیل بن جائے حالانکہ وہ خود رات اور دن ایسے خداؤں کی بندگی میں گئے ہوئے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع۔ پھر وہ یہ حق یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس سترشی ہوں گے۔ پھر ان لوگوں کے بغیر کسی علم اور ثبوت کے یہ حق یہ دیکھ لیا ہے کہ ان میں کوئی حق نہیں کوٹایا جاتا ہے کہ ان کی حق کی سلمات کیا ہوتی ہیں۔ ان کو یہ چاہتا ہے کہ ان کے

آجہ قدرت کیا ہیں اور یہ کہ ان کے لور گر دیکھ لی ہوئی کائنات میں آجہ قدرت جیسے موجود ہیں بلکہ خود ان کے سپنے وجود کے لور قدرت جب کے آجہ موجود ہیں۔ اس کائنات کے اندر نمایاں تبدیلیاں اور گردش نکل و سار اور پھر وہ بدلتے ہوئے خطرناک حالات جن سے وہ بھی بکھار جب دوچار ہوتے ہیں تو ان میں خود ان کی نفرت پکار اٹھتی ہے کہ ایسے حالات میں صرف اللہ وعدہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس سورہ کے مختلف ٹکڑوں میں اس موضوع یعنی موضوع توحید کو لیا گیا ہے۔ یہ اس کا اصل موضوع ہے اور دوسری باتیں اسی کی فرع اور شاخیں ہیں۔

إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۳) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۴) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵) إِنَّ فِي اخْتِفَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ (۶) (۱۰: ۱۳ تا ۶) ”حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر رحمت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پاک وعدہ ہے۔ یہ شک پیدا نہیں کی لہذا اسی کرنا ہے۔ پھر وہی وعدہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو چارے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھردرا ہو پانی نہیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انصاف حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے“ وہی ہے جس نے سورج کو اجیلا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے پر بسنے کی چیزیں لیکھ لھا کہ مقرر کر رہا تاکہ تم اس سے برسوں اور ناریوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہاتھ میں ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے آہٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے جو چنا چاہتے ہیں۔“

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ يَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ وَشَفَعَاؤُنَا عِنْدَ

اللَّهُ قُلْ أَتَبْهَتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۸:۱۰) ”یہ لوگ اللہ کے سوالن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع اور نہ کئے ہیں کہ یہ اللہ کے ہیں ہمارے سقاری ہیں۔ اے محمدؐ ان سے کہو ”کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو“ کہ وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟“ پاک ہے وہ اور بالا و تر ہے اس شرک سے کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔“

هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرَجٌ طَلَبَةٌ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۲۲) فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُدْفَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِأَنَّهُمْ أَنَا بَعَثْنَا بَعْثَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَلَيْنَا مَرْجِعَكُمْ فَتَبَيَّنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۳) (۱۰: ۲۲-۲۳)) ”وہ اللہ ہی ہے جو تم کو ٹنگی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بار موائی پر فرماؤ شادان سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر ٹھیک بار تکلف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے جھپڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں مگر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا میں لگتے ہیں کہ ”مگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے“ مگر جب وہ ان کو پھیلاتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے غافل ہو کر زمین میں بے جاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری بے جاوت اپنی تمہارے خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ جسے لوٹ لو تمہاری طرف پٹ کر آتا ہے اس وقت ہم صبر کا دس گے کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔“

قُلْ مَنْ يُزِقُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (۳۱) فَلْيَكْفُكُمْ اللَّهُ وَبِكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ (۳۲) (۱۰: ۳۱-۳۲)) ”من سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سلامت اور چٹائی کی تو تم کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس ظلم عالم کی جو کر رہا ہے؟ وہ ضرور کیس گے کہ اللہ۔ کو پھر تم (اس حقیقت کے خلاف چلے سے) پرستہ

میں کرتے؟ جب تو میری لحد تیارا حقیقی رب ہے۔ ہر حق کے بعد گرائیں گے سو کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کہ میرے بارے ہو؟“

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِّلْحَقِّ أَقَمَن يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَقَمَن لَّا يَهْدِي إِلَّآ أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
(۳۵) وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّآ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَفْعَلُونَ (۳۶) (۱۰: ۳۵ - ۳۶)) ”اں سے پچھو تمہارے لئے ہونے شریکوں میں کون ہے جو
حقیقی کی لہذا کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کو ”وہ صرف اللہ ہے جو حقیقی کی لہذا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر
تم یہ کس اپنی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ اں سے پچھو تمہارے لئے ہونے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی
طرف راہنمائی کرتا ہو؟ کو ”وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ پھر ہم ”تاؤ“ جو حق کی طرف راہنمائی کرتا
ہے وہ اس سے زیادہ حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو غور نہ نہیں پاتا لایا ہے کہ اس کی راہنمائی کی جائے؟ آخر
جس ہو کیا گیا ہے ”مجھے لگے اٹکے فیمل کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اں میں سے کچھ لوگ قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا
رہے ہیں“ حالانکہ گمان حق کی ضرورت کچھ بھی پر راہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔“

إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۶۶) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ

(۶۷) (۱۰: ۶۶ - ۶۷)) ”آگاہ رہا! آسمان کے کھنے والے ہوں یا زمین کے ”سب کے سب اللہ کے
ملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نہ وہم و گمان کے پیچھے ہیں اور جس قیاس کر انہیں
کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں
نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لیے ”جو سمجھتے ہیں۔“

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ
عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۶۸) قُلْ إِنْ الَّذِينَ
يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (۶۹) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

يُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۷۰) (۱۰: ۶۸ تا ۷۰) ”لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو پتہ چلایا ہے۔ جہانِ لہٰذا وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے حلقہ وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اسے عمرِ محمدؐ دو کہ جو لوگ اللہ پر جموئے اخترِ باندستے ہیں وہ ہرگز گھٹا نہیں پائے گئے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں حرسہ کر لیں۔ پھر ہماری طرف ان کو پھٹا ہے۔ یہ ہم اس فکر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا اجر دیکھائیں گے۔“

إِنَّا إِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا نَعْتَدُ لِلَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۵۵) ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ (۵۶) (۵۵-۵۶) ”سنو“ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سن رکھو! اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر کثیر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بکھاتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پھٹا ہے۔“

یہ انسانوں کے سامنے اللہ کا یہ تصور پیش کرتی ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے اور انسان کا ہر کام سبب اس کی نظروں میں ہے۔ ان کی نیات سے بھی وہ باخبر ہے اور ان کے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں۔ اس تصور سے انسان کی ذات میں اللہ کا حق اور اس کا ورثہ چلتا ہے۔ اللہ کے بارے میں انسان غلط اور بے پروا ہے۔ ملاحظہ ہو:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِنَّا نَحْنُ عَلَيْنَكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كُتُبٍ مُبِينٍ (۶۱: ۱۰) ”سب ہی تم میں حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور کون کون بھی جو کچھ کرتے ہو اس کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں لکی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نگرانی پر مشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔“

اس سورہ میں انسان کو عذابِ اہی سے ڈرایا جاتا ہے اور اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر وقت خوفِ خدا دل میں رکھو اور ہر لمحہ عذابِ اہی کی توقع کرو، خوفِ اہی اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے آنے والی غفلت سے تم صرف اسی صورت میں نجات پائے گے۔ دنیا کی سرسبزی اور شادابی اور زندگی کی مرید بیل جیسی عذابِ اہی سے غافل نہ کر دے جو کثیر اوقات اچانک آتا ہے:

إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَتَزَلُّنَّ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطْنَ أَهْلِهَا

أَنَّهُمْ قَدْ دُونُ عَلَيْهَا أَنَّهُ أَمَرْنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَعَجَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ

كذٰلِكَ نَفْصَلُ الْغَآيِبَ عَنْ قُلُوْبِكُمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ (۱۰: ۶۴) ”دنيا کی زندگی کی مثل لے کر یہ جیسے آسمان سے تم پر پانی برساتا تو زمین کی پیدائش کے بعد گوارہ آئے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب سمجھ لیں، گواہی دے رہے ہیں کہ زمین اپنی ہمارے ہی اور کھیتیں بنی سواری کھڑی ہیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، ٹھیک، ریل کو یا دن کو، ہمارا نظم آگیا اور ہم نے اسے عمارت کر کے رکھ دیا۔ گویا کمال وہاں تک پہنچا جس۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کیلئے سامنے ہیں۔“

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَآذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ
(٥٠) أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْإِنِّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (٥١) (١٠: ٥٠ -

(۵۱) ”اے کوئی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا قلوب اٹھاکر رت کو دین کو آجائے (تم کیا کر سکتے ہو) آخر یہ لکھی گون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جہدی چاہیں؟ کیا جب وہ تم پر آپنے اس وقت تم است مانگے؟۔۔۔ ب ب بتانا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم خود ہی اس کے جہدی آنے کا ٹھکانہ کر رہے تھے۔“

یہ سورہ انہیں مستحکم کرتی ہے کہ تم اس دنیاوی زندگی اور آخرت پر اسے ترجیح دینے پر خوش و خرم اور مطمئن ہو اور تم اس عقیدے کو جھٹکتے ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور سب انسانوں کو حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارا یہ اطمینان جھوٹا اور دھوکہ دینے والا ہے اور تمہارا یہ سودا خسارے کا ہے۔ ان کو بڑھا جانا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور آخرت بڑا سزا کی جگہ ہے۔ اس موقع پر مشاہد قیامت میں سے بعض مشاہد لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، خصوصاً یہ منظر کہ یہاں دنیا میں لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہاں وہ معبود ان کی عبادت کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے اپنی براہوت کا اقرار کر دیں گے۔ اور یہ منظر کہ وہاں لوگ اگر چہ بڑے بڑے کھنڈے اور عرش اور تہذیب پیش کریں، کچھ بھی قبول نہ ہوگا، مذہب نہیں نہ سکے گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنٰوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنْ اٰتِنَا غٰفِلُوْنَ (۷) اُولٰٓئِكَ مَا لَهُمْ اَلْاٰرَ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (۸) اِنَّ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاٰمَانٍهُمْ تَخْرٰى مِنْ تَحْتِهِمُ اَنْهٰرٌ فِى جَنَّتِ
النَّعِيْمِ (۹) دَعُوْهُمْ فِىْهَا سَبْحٰتِكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِىْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۱۰) (۷: ۱۰ - ۱۰: ۱) ”جنت ہے جہ جہ لوگ ہم سے لڑے

واقع نہیں کیجئے اور دہائی زندگی پر رخصتی ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں، ان کا آخری لحاظ، جنم ہو گا، ان برائیوں کی پادشاہی میں جن کا انتساب وہ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تک اہل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا، نعمت ہماری بنیوں میں ان کے پیچھے نہیں بیسیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی ”پاک ہے تو اسے خدا“۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ ”سلا متی ہو“ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہو گا کہ ”ماری تحریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“

وَلَقَدْ هَمَمْنَا الْفُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَ تَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۱۳) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۴) (۱۳-۱۴) ”مگر تو تم سے پہلے کی قوموں کو تم نے پاک کر دیا ہے جب انہوں نے ظلم کی روٹی اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس بھی گئے تھے انہیں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر یہ نہ دیا۔ اس طرح ہم انہوں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو؟“

وَاللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۶) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنْ أَلِيلٍ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۷) (۲۶-۲۷) ”اور اللہ جسوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بدعتی کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بدعتی ہے اور حریم فضل۔ ان کے چہروں پر رو سیاہی اور زلت نہ چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کی بدعتی بھی ہے دیکھا جا رہا ہے، زلت ان پر مسلما ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچائے والا نہ ہو گا، ان کے چہروں پر لکھی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دروز کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَيَوَلَّوْا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا تَاعْبُدُونَ (۲۸) فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمْ أَنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ (۲۹) هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا اسَلَفَتْ وَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۳۰) (۱۰: ۲۸ تا

۳۰) ”جس روز ان سب کو ہم ایک ساتھ اکٹاکر کے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا ہے، کہیں تم کچھ تو بھی اور تمہارے بتائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ ”تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان فطری گواہی کافی ہے کہ ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔“ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا جزا پچھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پیچھے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے مکر رکھے تھے ہم ہو جائیں گے۔“

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (۱۰: ۴۵) ”اور جس روز اللہ ان کو اکٹاکرے گا تو کیا (دنیا میں) یہ شخص ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو کھرسے تھے ”انی الواقعہ سخت گھاٹ میں رہے“ وہ لوگ جنہوں نے فطری طاقت کو چھوڑا اور ہرگز وہ راہِ راست پر نہ تھے۔“

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِىٓ الْآرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۰: ۵۴) ”اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ہم کیادوئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی میں سمجھ جائیں گے کہ ان کے درمیان پرے سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہ ہو گا۔“

اس کے بعد ان کے خاص تصور الوہیت پر بحث کی جاتی ہے، خصوصاً انکار قیامت کی وجہ سے اور وہی دراصلت کے انکار کی وجہ سے وہ جس گہری ذلیلگی کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اپنے لیے خود قیامیں بناتے ہیں اور حلال و حرام کا تعین کرتے ہیں اس طرح وہ طرد الہی بن بیٹھے ہیں۔ انکار خداوند اور اس کے بعد لطفِ حق کی بت پرستی کی جانب سے مذہبی لیڈروں اور کاہنوں اور چارو گردوں نے جو چاہا ان کے لیے حرام کر دیا اور جو چاہا حلال کر دیا، تاکہ کوئی بھی غلط اعتقاد پانے کے بعد انتہائی زندگی کا یہ ایک اہم مسئلہ ہو آئے، چنانچہ کہا جاتا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ إِنَّهُ ذَنْ لَّكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (۵۹) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْإِيقَامِ

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (۶۰: ۵۹) -

(۶۰: ۵۹) ”اے نبی! میں نے ان سے کوئی تم کو لوگوں نے بھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا اس میں سے تم نے خودی کسی کو حرام اور کسی کو حلال سمجھا ہے۔“ میں سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یا تم اللہ پر خیر کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا خیر ادا کرتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہو گا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی فکر رکھتا ہے مگر کچھ انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔“

یہ سورہ جن حقائق کو قاری کے ذہن میں منتقل کرتی ہے انہیں بھی طرح طرح سے سمجھ کر ادا چاہتی ہے اور انسانی دل و دماغ میں یہ سورہ جن حقائق کے لیے جوش و جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہے وہ اس غرض کے لیے نسبت ہی موثر ہے لہذا اختیار کرتی ہے یہ سورہ قرآن کے موضوع اور مندرجہ ذیل سے بھی متعلق ہیں اور غرض موضوع اور مضمون سے بھی یہ نسبت ہی مگر یہ ’زندہ اور متحرک سورہات ہیں اور اس سورہ کے موضوع اور مضمون کے حوالے کے ساتھ سمجھ رکھتے ہیں۔ اس سورہ کے حوالے کے بارے میں ہم اس تبصرے کے پہلے ہی پھر اگراف میں بات کر آئے ہیں۔ یہاں ان سورہات کے بارے میں ہم اعلیٰ اثرات کرتے ہیں۔ قصیدات کا انتظار کیجئے شریح آیات کے موقع پر۔“

اس سورہ میں جبکہ اس کائنات کے ان عناصر اور مظاہر کا بار بار ذکر کیا گیا ’جو حقیقت الوہیت پر دلالت کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ویر و حکیم اس کائنات کے نظام کو چارہا ہے اور یہ کہ یہ کائنات ایک سوچی سمجھی انجمن کے مطابق چلی گئی ہے اور اسی کے مطابق چلائی جا رہی ہے۔ پھر اس کائنات میں تمام زندہ مخلوقات اور خصوصاً اس کی ہم خلق انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بے شمار سہولیات اور موانعت رکھی گئی ہیں۔ مسئلہ وجود باری کو قرآن مجید ’حقیقت پسند اور نہایت ہی موثر انداز میں پیش کرتا ہے‘ قصیدانہ و بیہ کیوں اور متعلق حیات الٰہی کی صورت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا بھی خالق ہے اور اس کائنات کا بھی خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کو کبھی طرح معلوم ہے کہ فطرت کائنات اور فطرت انسان کے درمیان ایک خاص تعلق اور ربط ہے۔ اس کائنات کے مظاہر کے اندر وہ دلائل ہیں جو خلک و ذی خلک کے اندر ضمیں پائے جاتے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ انسانی فطرت سب سے پہلے مظاہر کائناتی پر غور کرے اس طرح فطرت انسانی اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ حقیقت کو پا سکے۔ جب فطرت انسانی لفظ حقیقت کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ ’پہچان آتی‘ مکمل جاتی ہے اور وہ حقائق کو قبول کرتی ہے اور ہر کسی دعوت کا قبول دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فطرت انسانی کو اس زبان میں خطاب کرتا ہے جسے وہ جانتی ہے اس مگر فطرتی پہچانی اور خطاب کے چند نمونے ملاحظہ ہوں :

إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (۳: ۱۰) -

(۳: ۱۰) ”حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا‘ پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چارہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد

فطاعت کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب ہے۔ ہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔“

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵)
 اِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَقُونَ (۶) (۱۰: ۵-۶) ”وہی ہے جس نے سورج کو اجیلا بنا دیا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے کھٹے پونے کی طرح ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور ٹکڑیوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ باقاعدگی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ جی اور اللہ روی سے پہچان سکتے ہیں۔“

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (۲۱) فَلْيَلْكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ

فَأَنِّي تُصَرِّفُونَ (۳۲) (۱۰: ۳۱-۳۲) ”وہ سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ یہ سمات اور پھانسی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جان سے جاندار کو اور جاندار سے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس علم عالم کی مدد کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کو پھر تم (اس حقیقت کے خلاف بولتے) پرہیز نہیں کرتے؟ پس تو پھر ہی اللہ تعالیٰ رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کو ہر پھرا سے چاہ رہے۔“

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (۱۰: ۶۷) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سونے کا وقت ہو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ کالوں سے ڈھیر کی دعوت کو سنتے ہیں۔“

قُلْ اِنظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

یَقُولُ مِثْلُونَ (۱۰۱:۱۰) ”ہں سے کو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آگھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ انہاں کا نام نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور نصیحتیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔“

وہ تاریخی واقعات اور تاریخی تجربے جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور جن میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے بکثرت اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان واقعات اور حادثات کو وہ غافل آنکھوں سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ اور یہ نہ سوچتے تھے کہ ان کی پشت پر کیا پھر دھڑ کا رہی ہے۔ قرآن کریم ان کے سامنے خود ان کی عملی زندگی کے واقعات و مناظر پیش کر کے ان کو ان سبق آموز واقعات کی تہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے سامنے خود ان کے لمس کا آئینہ بھی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا ہیں؟ چند نمونے ملاحظہ فرمائیں ”قرآن کریم کے مخصوص اسلوب کلام میں:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مِثْلِهِ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲۰:۱۰)

”انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب بھی ہم اس کی مصیبت کو حل دیتے ہیں تو ایسا جمل لگتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح وہ سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما دیتے گئے ہیں۔“

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرِّ آءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُفَةٌ يَا أَيُّهَا الْقُلُوبُ الْأَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (۲۱) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۲۲) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِآيَاهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۳) (۲۱:۱۰ تا ۲۳)

(۲۳) ”اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مژدہ پہنچاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانوں کے سامنے میں چلن بازوں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کو ”اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے“ اس کے

فرشتے تمہاری سب عکایں کو گھم بند کر رہے ہیں۔“ وہ لفظ ہی ہے جو تم کو تنگی اور تڑی میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادِ صوفیٰ پر فریاں و شادیاں سنو کر رہے ہو، اور پھر ٹیک بیک بادِ کائف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے ٹھیزے لگتے ہیں اور مسافر کچھ لینے ہیں کہ طوقان میں مگر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو لفظ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا میں لگتے ہیں کہ ”اگر تو نے ہم کو اس بلا سے بھارت دے دی تو ہم شکر گزار ہوتے رہیں گے۔“ مگر جب وہ ان کو چاہتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے خوف ہو کر زمین میں بھارت کر کے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری یہ بھارت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ حرسے ہیں پھر تمہاری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں دعا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“

الم سہانہ میں سے ان لوگوں کی چاہی کے نقشے بھی اس سورہ میں کھینچے گئے ہیں جنہوں نے حق کو بھول دیا، یہ نقشے بعض اوقات انہار کی شکل میں ہیں اور بعض اوقات انہار کی صورت میں۔ دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ان میں بھولنے والوں کی چاہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ جانا ہیہ قصود ہے کہ تم اپنی چند روزہ زندگی پر ست نہ ہو جاؤ، تمہارا انجام بھی کسی ہو سکتا ہے جو ان کا ہو۔ اس دنیا کی زندگی واصل آزمائش ہے۔ اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ ان کے ایک حصے میں کچھ لوگ باہم ہیں اور متعارف ہو جائیں اور پھر سب اپنی اپنی اگست گاہوں کی طرف لوٹ جائیں، جنت میں یا سہم میں۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَحَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۱۳) ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۴) (۱۰: ۱۳ - ۱۴) ”تم نے پہلے ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس مکمل کتابیں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان نہ دیا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

وَإِنَّا عَلَىٰ هُمْ نَوَاحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكُرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظِرُونِ (۷۱) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجَرٍ إِنِ اجْتَرَىٰ اللَّهُ عَلَيَّ الْوَيْلَ وَإِنَّمَا أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۷۲) فَكَذَّبُوهُ فَجَاءَهُ وَمِنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْضِلِينَ (۷۳) (۷۱۰ تا ۷۳) ”ان کو نوح کا قصہ سنا، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”اے برادران قوم اگر میرا شمار سے درمیان رہتا اور اللہ کی آیات سنا عا کر جس غفلت سے بیہ کر رہا تھا اسے بیدار کر دیتا ہے“ تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے غمراہ ہوئے شرکیوں کو ساتھ لے کر ایک حلقہ قیلا کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے“ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز صلت نہ دو۔ تم نے میری صحت سے حد موزا۔ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہ تھا“ میرا ہر قول اللہ کے ذمہ ہے۔ اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔“ انہوں نے اسے بھلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ”بچا لیا اور انہی کو زمین میں جائیں یا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دو“ جسوں نے ہاری آیات کو بھلا دیا تھا اس کیجہ جو جنس متبہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہو گا“

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (۷۵) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (۷۶) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كُفَّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ

(۷۷) ”پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا انہوں نے اپنی بڑائی کا گمراہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا: ”تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آگیا؟ کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادو گر قلع میں پھانسی پڑا کرتے۔“ اور پھر انہوں نے قصہ کے آخر تک اس کی مثال ہے۔

وَجَوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَنَتُّ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ قِيلَ وَآئِمِّنَ الْمُسْلِمِينَ (۹۰) أَلَمْ تَرَ أَنَّا قَدْ عَصَيْنَا قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (۹۱) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ

(۹۲) (۹۰: ۹۱ تا ۹۲) ”اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزرنے کے لیے پھر فرعون اور اس کے لشکر علم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو یوں اٹھا: ”میں نے مان لیا کہ خدا لو، صلیٰ اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت بجا دینے والوں میں سے

ہوں۔ ”اب ایمان لانا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تک تو باغیالی کر مارا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف حیرت لاشی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں سے غفلت برتتے ہیں۔“

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (۱۰۲) ثُمَّ نَجَّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰۳) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم وَابْرَأْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(۱۰۴) (۱۰۲ تا ۱۰۴) ”اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برسے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو ”اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرو رہا ہوں۔“ ہمارا یہی طریقہ ہے۔ ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچائیں۔“

پھر اس سورہ میں قیامت کے متاع و مشاہدہ کو بڑی کثرت سے لیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومنین کا انجام کیا ہوا اور مکذبین کا انجام کیا ہوا ہے۔ اور یہ حق تعالیٰ کی زندہ اور متحرک انداز میں اس طرح کہ متاع پہلے بھرتے نظر آتے ہیں اور نعمت ہی پر ناچ رہے ہیں۔ اس طرح دنیا میں مکذبین کی بربادی اور مومنین کی نجات کے متاع کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی دونوں طبقوں کے انجام کے بارے میں تفصیلات دی گئی ہیں۔ دونوں گروہوں کی سرگرمیوں کا آغاز اور انجام دونوں طائفے سمجھ گئے ہیں۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۶) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْشِيهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۷) (۱۰: ۲۶-۲۷) ”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور حیرت و فضل۔ ان چہروں پر رو سیاہی اور دلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جنہیں وہ جیت رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیوں کا میں ان کی برائی جیسی ہے ایسا ہی وہ بدلتے پائیں گے“ دلت ان پر مسلط ہوگی کوئی فتنہ سے ان کو بچائے والا نہ ہو گا ان کے چہروں پر لڑکی بھائی ہوئی ہوگی جسے دلت کے سیاہ پردے سے ان پر بڑے

ہوئے ہوں' وہ دوزخ کے سختی ہیں جہاں وہ عیش رہیں گے۔"

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَانَا تَعْبُدُونَ (۲۸) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ (۲۹) هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا اسْتَلَفَتْ وَ
رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۳۰) (۲۸:۱۰) تا

(۳۰) "جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں گے کہ تمہارا تم بھی اور تمہارے جیسے ہوئے شرک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے انہیں کا پرہیز بنا دیں گے اور ان کے شرک انہیں گے کہ تم تمہاری موت تو نہیں کرتے تھے۔ تمہارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہم تمہاری اس عبادت سے باطل ہے خبر تھے۔" اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا حشر دیکھے گا سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گی اور وہ سارے بحوث و احوال کے گزر رکھے تھے تم ہو جائیں گے۔"

وَلَوْ أَنَّ لِلْكَافِرِ نَفْسَ ظَلَمَتْ مَا فِی الْآرَاضِ لَأُفْتَدَتْ بِهٖ وَأَسْرُوْا لِّلنَّدَامَةِ لَٰمًا رَّآوُا
الْعَذَابَ وَقَضٰی بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (۵۴) "مگر ہر اس شخص کے پاس جس نے علم
کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔
جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر ان کے درمیان ہرے ہرے ہمدردی کے ساتھ فیصلہ
کیا جائے گا کوئی علم ان پر نہ ہو گا۔"

اس سورہ میں مشرکین کو برا بھلا بھیجا گیا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کو کلام الہی نہیں مانتے تو وہ قرآن کریم کی
طرح ایک آیت لے کر آجائیں۔ پھر رسول اللہ کو یہ بدلت دی جاتی ہے کہ آپ ان کو دعوت دے کر اور بھیج دے کر
چھوڑ دیں کہ وہ اپنے حلقی انجام تک جاتے ہیں اور انسانی تاریخ میں تمام بھلائیوں اور خالصوں اور مشرکوں کا انجام
یہی رہا ہے۔ آپ ان کی کوئی پروا نہ کریں اور اپنی راہ پر گامزن رہیں اور ان کو کوئی اہمیت بھی نہ دیں۔ اس طرح توحیدی
دین اور پھر ان کو چھوڑ کر اپنی راہ پر چلاؤ اور دشمن کی پروا نہ کریں کہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس سے حلقہ میں دل میں یہ
بات چلنے لگتی ہے کہ حضور کو اپنے دھم انجام کا پوری طرح وثوق ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے غالب
تو فرود ہو جائے جسے اور ان کے دل میں سے محاذ کم ہو جاتا ہے۔

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرٰی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلٰكِنْ تَصْدِیْقُ الَّذِیْ بَیْنَ يَدَیْهِ وَ

تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَأَرْبَبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۷) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ قُلُوفَاتُوا
بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۸) بَلْ كَذَّبُوا
بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَأْتَاهُمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (۳۹) (۱۰: ۳۷ تا ۳۹)) ”اور قرآن وہ چیز میں ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر
تصنیف کر لیا جائے گا۔ یہ تو جو کچھ پہلے آپ کا تھا اس کی تصدیق اور کتاب کی تکمیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ
فرمانوں کے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نظیر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہ ”اگر تم اپنے اس
الہام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس بھی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو پھر ذکر جس میں کو کچھ کہتے ہو ”خود کے لیے بلا لو“۔

اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مکمل بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں
نے بھلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی بھلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان غلاموں کا کیا انجام ہوا؟

قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۰۴) وَأَنْ يَقُمَ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰۵) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ (۱۰۶) وَإِنْ يَسْتَسْتَأْ
لِلَّهِ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱۰۷) قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ لِمُحَقِّمٍ
رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِوَكِيلٍ (۱۰۸) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَبِيرٌ

الْحَكِيمُ (۱۰۹) (۱۰: ۱۰۴ تا ۱۰۹)) ”اے نبی! کہہ دو کہ لوگو! اگر تم ابھی تک میرے دین
کے حقیقی کسی شک میں ہو تو اس کو کہ تم اللہ کے سوا کسی کی ہندگی کرتے ہو میں ان کی ہندگی میں کرنا بلکہ صرف اس خدا
کی ہندگی کرنا ہوں جس کے جیسے میں تمہاری سوت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور
مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو مجھ کو کہنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں سے نہ ہو اور

اللہ کو پہنچا کر کسی بھی جتنی کو نہ بگاڑ دے۔ تاکہ وہ بچاؤ کی ہے نہ نقصان۔ مگر تو یہی کرے گا تو غلاموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ چاہے کسی معیت میں دالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس معیت کو نال دے اور اگر وہ جیسے حق میں کسی بھلائی کا وارہ کرے تو اس کے قتل کو بھیجے نہ دلا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“ اسے محمد کر دو کہ ”لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آچکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اس کے لیے جہنم ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حلالہ نہیں ہوں۔“ اور اسے نبی ”تم اس بدلت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف پڑے۔ وہی جتنی جباری ہے اور میر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی فیصلہ دے والا ہے۔“

اب دو فک ہت پر یہ سورہ افتخار کو پکچھ ہے اور وہ موثرات اور دناں بھی یہاں فتم ہوتے ہیں جن کے اقتباس اور نمونے یہاں ہم دینا چاہتے تھے۔ قرآن کریم انسانی دل و دماغ کو جن زوایوں سے غلب کرتا ہے اس کے غلب کا احوال تو جس میں ہے۔ ہر حال ہم یہاں اپنی پراکتھ کرتے ہیں۔

□□□

یہ سورہ 'سورہ اسراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان وحی کی صداقت اور قرآن کے کتاب حق ہونے کے موضوع پر سخت مکالمہ شروع تھا اور قرآن زور دار انداز میں مشرکین کے عقاید کی تخریب کر رہا تھا اور ان کی جاہلیت پر سخت ترین تنبیہ اور گرفت کر رہا تھا۔ اور یہ واضح کر رہا تھا کہ ان کے نظام فکر و عمل میں سخت تضاد ہے اور ان کی ہر بات و دوسری بات کی تردید کرتی ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ خالق 'رازق' زندہ کرنے والا، مرے والا ہے۔ اس کا تخت کاہر 'قوم اشیاء میں تصرف اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ درست عقائد تھے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی نصیحت کی وجہ سے ان میں ابھی تک باقی تھے لیکن دوسری جانب سے وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور ان کو اللہ کے ہاں سناٹا ہی تصور کرتے تھے۔ اور اس اعتبار سے فرشتوں کے بت بنا کر پوجتے تھے۔ چنانچہ ان حضار خیالات کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر تضاد دردنا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان کے کہان اور بیٹیاں ان کے لیے حلال و حرام کا قضیہ کرتے تھے اور ان کے لیے انہوں نے بعض مویشیوں کو حرام قرار دیا تھا اور بعض قسم کے پھلوں کو بھی حرام قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ پھر ان مویشیوں میں سے بعض کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تھا اور بعض کو اپنے بچوں کے لیے۔“

چنانچہ ایسے حالات میں مشرکین کو قرآن کریم کے زبردست تنبیہی سننے کا سامنا کرنا پڑا جس میں قرآن نے ان کے اوکار و نہ عقائد اور حضار و خفاض نظام جاہلیت پر تنبیہ کی کہ تم لوگ حضورؐ اور آپؐ پر نزول وحی میں شک کرتے ہو۔ یہ کہ تم حضورؐ کو سناٹہ کہتے ہو۔ یا تم حضورؐ سے خالق عادت مجربے کے طلبہ ہو جو بیعت پر ثبوت ہو و تیرہ و تیرہ۔ اس سے قبل قرآن کریم نے سورہ اسراء میں ان اعتراضات کو بڑی فصیل سے نقل کیا تھا:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
(۸۹) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْفِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ بِبَنِي وَعَا (۹۰) أَوْ تَكُونَ لَكَ

جَنَّةٍ مِّنْ نَّجْوًى وَّعَبَسَ فَتَجَسَّبَ اَتَانَهُرَ خَلَّلَهَا تَجَسَّيْرٌ (۹۱) اَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالًا اَوْ تَاتِي بِاللَّهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيْلًا (۹۲) اَوْ يَكُوْنُ لَكَ يَتٌ مِّنْ زُرْعَةٍ اَوْ تَرْقَىٰ فِى السَّمَاءِ وَلٰكِنْ نُّؤْمِنُ بِرَفِیْقِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَءُ وَهُ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلٰهًا بَشَرًا رَّسُوْلًا (۹۳) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا اِذَا جَاءَهُمْ اِلْهُدٰی اَلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا (۹۴) (۱۷: ۷۹ تا ۹۴) ”ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر مصر رہے اور انہوں نے کہا ”ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تمہارے لیے زمین پر ذکر ایک چتر جاری نہ کر دے یا تمہارے لیے کجیوروں اور انوروں کا ایک ہنسیا ہو اور توہن میں نہیں رواں کر دے۔ یا تو آسمان کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تمہارے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تمہارے اوپر ایک لکھی قرآن نہ آوے۔ یا تمہارے لیے ہم چڑھیں۔ اسے عمر بن سے کہو ”پاک ہے پروردگار! کی میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں۔“ لوگوں کے سامنے جب بھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قوس نے کہ ”کیا اللہ نے بشر کو شریک بنا کر بھیج دیا۔“

اور اس سورہ میں بھی اس معنوں میں لوگوں کو یاد کیا:

وَيَقُولُوْنَ لَوْ نَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنِّیْۤ اِلَھَ الْغَیْبِ لِلّٰهِ فَانْظُرُوْۤا اِنِّیْۤ اِنِّیْۤ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِیْنَ (۱۰: ۲۰) ”اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نئی کیوں نہ آئی کی تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ چھو! انکار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“

اسی طرح دوسرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کے بدلے کوئی اور قرآن لے کر آئیں جو ان کے اہل اور خداؤں کے ساتھ کوئی بھیڑ چھاؤ نہ کرے۔ ان کے عقائد کی تھیک نہ کرے اور ان کے نظام جاہلیت کو بدلنے کا حکم نہ دے۔ لیکن صورت میں وہ بھی اسے قبول کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اس صورت میں ان کے اس مطالبے پر بھی بحث کی گئی ہے اور ان کے اس مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا گیا ہے:

وَ اِذَا تَنٰثَلٰی عَلَیْہِمۡ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یُرِیْہُوْنَ اِنَّا اِنَّا اِنَّا یَقْرَءُ اِنْ غَیْرِہٗۤ اَوْ یَبْدِلُہٗ (۱۰: ۱۵) ”جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہم سے منہ کی قرآن نہیں دیکھتے کہتے ہیں کہ ”اس کے بدلے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔“

لور ان کی اس اعتقاد رائے کا رد بھی ہو سکتا تھا مگر وہ ایسا۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَآئِهِمْ نَفْسِيْ اَنْ اَتَّبِعَ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (۱۵) قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَاَلَّا اَذْرَكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (۱۶) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهٖ اِنَّهٗ لَآ يَفْلَحُ الْمُعْجِرُوْنَ (۱۷) (۱۰: ۱۵ تا ۱۷))
 ”اے محمدؐ میں سے تم کو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تھیر اور تبدل کروں۔ میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی چاہی یا کروں تو مجھے ایک ہلے ہو چلاک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔“
 لور کو ”اگر اللہ کی مشیت میں ہوتی تو میں یہ قرآن بھی نہ سنانا اور اللہ نہیں اس کی خیر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تندرست درمیان گزر چکا ہوں کی تم عقل سے کام نہیں لیجئے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو بھجوا کر اوروں سے۔ جتنا بھرم بھی لگاؤ نہ پائیں گے۔“

غرض اس ماحول میں یہ سورہ نازل ہوئی اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی خلیہ ہے اور ایک مخصوص ماحول میں دیا گیا ہے جو واقعات کے تسلسل سے عبارت ہے۔ یہ خلیہ اس قدر مربوط اور حصہ ہے کہ دوسری سورتوں کی طرح اسے مختلف اسباب اور قصص میں تقسیم کرنا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ اس چہری سورہ کا ایک ہی مربوط خلیہ ہوتا اس بات کی نشانی کر دیتا ہے جو بعض مصاحف میں کہی گئی ہے کہ اس کی آیات ۳۰، ۴۳، ۹۵ اور ۹۶ مدنی ہیں کیونکہ یہ آیات سابق کلام میں اس طرح پیوست ہیں کہ ان کے سوا اصل مضمون مربوط اور متصل نہیں رہتا۔
 اس سورہ کے مربوط مضامین و سیاق و سورت کے آغاز اور انجام کو بھی باہم مربوط کرتا ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے :

اَمْرٌ ثَلَاثٌ اَيْتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (۱) مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِصْيَانٌ اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الْاٰمِنِيْنَ اَعْمٰوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (۲) (۱۰: ۱-۲)) اس رے ہی کتاب کی آیات ہیں جو علت و دانش سے لبرز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو چارے سے لبرز اور جو انسان ہیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس جی عزت و سرفرازی ہے؟ لیکن مگر یہی فتح تھی کہ اس نے یہ تو کھلا جادو کر ہے۔“

لور غالبہ اس آیت پر ہوا:

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

”اور اسے نبیؐ تم اس بدعت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بڑھ رہی دینی بھیجی چاری ہے اور میری وہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بحر فیصلہ کرنے والا ہے۔“

یعنی سورہ کے آغاز و اختتام دونوں پر بات دینی کے بارے میں اور دعوت و تبلیغ کے بارے میں ہے، لہذا آغاز و اختتام دونوں پر اہم مربوط اور موضوع سورہ سے بہت ہیں۔

سورہ کے اندر بیان کردہ کثیف دلائل میں بھی اہم گرا رہا ہے۔ حنفیہ لوگ اس مقابلہ میں جلد بازی کرتے تھے کہ ذخیرہ ان کو جس عذاب سے اڑاتے ہیں وہ ان پر غازی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو ان کو اس بات پر متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ جب عذاب الہی آتا ہے تو وہ اچانک آجاتا ہے اور اس وقت ان کے لیے ایمان ماننا یا توبہ کرنا منہ پر ہو گا اور اس رد کے بعد پھر سورہ میں متواتر قہقہے آتے ہیں اور اس میں قیامت کا خطر اور ان لوگوں کی حالت کی تصویر پیش کی جاتی ہے جن پر اس دنیا میں اللہ کا عذاب آیا۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (۴۸) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُونَهُ (۴۹) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَذَابِي بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُخْرِمُونَ (۵۰) أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ امْتَنَمَ بِهِ الْإِنْسَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (۵۱) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُحْزَنُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

(۵۲) (۱۰: ۴۸ تا ۵۲) ”کہتے ہیں اگر یہ تمہاری دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب چری ہو گی؟ گو میرے اعتبار میں تو دلہا بی بی ضرور بھی نہیں ہے، تب کہ اللہ کی حیثیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ملت کی ایک مدت مقرر ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کبھی بری قلم و تائید نہیں ہوتی۔“ ان سے کو بھیجی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آجائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ لکی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی پائیں۔ کیا وہ بد تم پر آپسے اسی وقت تم اسے مانو گے؟۔ اب چنا چاہیے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا ٹھکانہ کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب میرے لیے عذاب کا مزہ چکھو، تب کہ تم کہتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بد تم کو دیا جاسکتا ہے؟

اور اس سورہ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں یہ خطر آتا ہے اور فکر آتا ہے کہ یہ خطر کیا ہی ہے:

وَجُوزَ نَابِئِي إِسْرَآءَ يَلِ الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكُهُ الْفُرْقَىٰ قَالَ أَمْسَيْتُ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءَ يَلِ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(۹۰) اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (۹۱) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ

لَتَكُوْنَنَّ لِمَنْ حَفَلَكْ اَيَّةٌ وَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اَيَّتِنَا لَغٰفِلُوْنَ (۹۲) (۱۰: ۹۰ تا

۹۲) ”اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے ظر علم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون اوجھٹے گا تو بول اٹھا: ”میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرطامت جھکا دیتے واہوں میں سے ہوں۔“ اب ایمان لاتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تک تو باغریٰ کرتا رہا اور نساہت پر پکارنے واہوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں سے نصرت برتتے ہیں۔“

اس کے بعد اس سورہ میں مختلف حصوں کے بیان کے درمیان بعض مناظر ایسے آتے ہیں جو اہلک کاذبین کو بکاڑ لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ وہ کسی مذہب کی کوئی توقع میں رکھتے۔ نہ ان کو کسی قسم کے مذہب کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ تمام مناظر اس طرح ادا کیے جاتے ہیں کہ پوری سورہ کا موضوع و مضمون ایک ہی نظر آتا ہے اور پوری سورہ ایک ہی موضوع پر ایک ہی خلیہ نظر آتی ہے۔

سورہ کے آغاز میں مشرکین کو کسی مذہب سے حضور کی بدعت یہ قول نقل کیا گیا تھا۔

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنْ هٰذَا اَلْسَحَرُ مُبِيْنٌ (۲: ۱۰) (کافروں نے کہا ہے شک یہ ایک کھانا جادوگر ہے) اور فرعون کے تجھے کے آفریں فرعونی اور فرعون کہتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا اَلْسَحَرُ مُبِيْنٌ (۷۶: ۱۰) (ہیں جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے سچائی لے کر آیا تو کافروں نے کہا ہے شک یہ ایک کھانا جادوگر ہے)

اس سورہ کا ہم سورہ پولس دکھایا ہے، لیکن اس میں حضرت پولس علیہ السلام کے تجھے کی طرف ایک مختصر سا اشارہ ہے، مثلاً کیا گیا ہے:

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّوَسَّسُ لِمَا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْاٰخِرِيْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اَلْحٰی (۹۸: ۱۰) ”پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بہت ہی مذہب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے کچھ نفع حیات ہوا ہو؟ پولس کی قوم کے سوا (اس کی کوئی تھری نہیں) وہ تو ہم ایمان لے آئی تھی تو الہیزم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسولانی کا مذہب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔“

لیکن جب پولس دراصل وہ واحد مثال ہے جو ان لوگوں کی راہنمائی کرتی ہے جو پہلے آپ کو اہلک مذہب الہی آ

جائے سے پہلے سنا لیا جائے، اور اللہ کی طرف لوٹنا چاہے ہیں، جبکہ لوٹنے کی سلت ہو۔ کیونکہ حضرت یحییٰؑ کی قوم کی مثال ہیں اور قوموں کی تاریخ میں دامن مثال ہے جس میں کسی تحریک کی جانب سے وقوع عذاب کے اعلان کے بعد بھی کوئی قوم بچ نکلے، اور کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ عذاب عیب کرنے والوں کو جب عذاب دیا جائے کہ تم پر فلاں وقت میں عذاب نازل ہو گا تو وہ عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔

غرض اس سورہ کے مضامین کے درمیان عقلی معنی اور انداز بیان کا ربط موجود ہے 'اول' سے اختتام تک اس کا ایک مضمون اور ایک ہی رنگ ہے۔ لہذا یہ سورہ ایک ہی خلیہ ہے۔

اس سے قبل 'اس سورہ کے جو اختصاوت ہم نے دیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا بنیادی مضمون اللہ کی بندگی اور اس کی حاکمیت کا قیام ہے۔ اللہ کی الوہیت اور اس کی حاکمیت کے تقاضوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ اللہ کی بندگی اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بعد انسان کی عملی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں جو بھی مضامین وارد ہیں مثلاً وہی اقی کے بارے میں توضیحات 'آخرت کے مناظر اور واقعات 'سابق رسالتوں اور ان کی اقوام کے واقعات وغیرہ تو یہ سب مضامین دراصل اسی مسئلہ کی توضیح کی خاطر لائے گئے ہیں تاکہ یہ عظیم حقیقت لوگوں کے ذہن میں بھی طرح بندہ جائے۔ لوگوں کے تصورات 'ان کی عملی زندگی اس حقیقت کبریٰ کے مطابق اصل جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم مسئلہ پر سے قرآن کا مسئلہ ہے 'خصوصاً مکی قرآن میں تو اسی مسئلہ کی مختلف اسالیب سے وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً اللہ کی الوہیت کی تعریف اور اس کے اہم خصائص 'یعنی ربوبیت 'قیومیت 'حاکمیت اور مہدویت اور اس کے حدود و حدود اور اس کے بعد لوگوں کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانے کے لیے عملی جدوجہد اور یہ کہ لوگوں کی جانب سے صرف اللہ کی ربوبیت 'قیومیت اور حاکمیت کا انکار 'یہ اس سورہ کا حقیقی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ جو امور لائے گئے ہیں وہ اس متعدد اہل کے عملی تقاضے ہیں جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔

یہ عظیم حقیقت اس قائل ہے کہ اگر ہم اس پر مگر انور و غرض کس 'تو یہ پر سے قرآن کریم کی دعوت کا اصلی موضوع قرار پاتی ہے۔ اس غرض کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا گیا اور اسی چل کی طرف تمام کتابیں اور رسالتیں آگے بڑھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِیْهِ إِلَیْهِ أَكَلًا لَّهٗ اَنَّا فَاعِلِدُونَ "اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا 'اس کی طرف یہ وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی حاکم نہیں ہے 'اس لیے تم لوگ میری ہی بندگی اور اطاعت کرو۔"

یہ بات سچے پابندہ لوگ اس کراؤ غرض پر انسانی زندگی کی اہم ترین چیز نہیں ہو سکتی لہذا یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ حقیقت یعنی حاکمیت اللہ کا یہ نظریہ بندہ بنائے 'ان کے نظریات میں 'ان کے تصورات میں اور ان کی زندگی میں بھی اور حتیٰ کہ ان کی چوری سوسائٹی عطا اس پر استوار نہ ہو جائے۔

لوگوں کی زندگی اگر ان زندہ لوگوں مردہ اشیاء کو اللہ سمجھتے ہیں جو اوہام کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور جب تک وہ اپنا تصور اللہ عبادت کی حقیقت اور اللہ کی حاکمیت کی حقیقت کو اپنے ذہنوں میں ابھی طرح بیٹھا نہیں لیتے 'نیز وہ جس

کائنات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کائنات کی سرحد اور زندہ و شہداء کے حوالے سے ان کے تعلقات حقیقت پرندہ نہیں ہو سکتے۔ لوگ ان شہداء پر کڑواہٹ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا یہ نفس مسخر و مغیر ہو جاتا ہے اس لیے کہ جن اشیاء کی وہ پوجا کرتے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ پھر ان باطل عقائد کی پوکھٹ پر وہ اپنی مت و مشقت کے نتیجے میں کٹائی ہوئی دولت پیش کرتے جنھیں اس لیے کہ اس میں مفاد پرست کاغذوں اور مذہبی ڈیولوں کا کاندہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان باطل معبودوں کے نذرانے کے طور پر اپنی جان اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو پیش کرتے ہیں۔ ملائکہ جن لوگوں کے سامنے یہ مراسم موجود ہیں کیے جاتے ہیں وہ ہم جیسے اشخاص ہیں یا یہ جان چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر قوت اور تصرف کا شائبہ تک نہیں ہوتا اور وہ نہ کوئی ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کی زندگی ان سے جان چیزیں اور ان لوہام سے خوف و خطر میں گزرتی ہے اور لوگ اپنی جھٹی مخلوق یا یہ جان اشیاء کا قریب حاصل کرنے کے لیے غیظ ہلانے تلاش کرتے ہیں اور ان کی لٹی بندگی کرتے ہیں جس طرح اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَيُورِثُ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۱۳۶) وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيَرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (۱۳۷) وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَأَ بِزَعْمِهِمْ وَالْأَنْعَامُ حَرَمٌ ظُهُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سِحْرٌ حَرِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۱۳۸) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَحْرَبُهُمْ وَصَنَفَهُمْ أَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۱۳۹) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (۱۴۰) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ حَتًّا مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَ

الرَّحْمَنُ وَ الرَّحْمَانُ مُتَشَابِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوْا مِنْ ثَمَرِهِۦ اِذَا اَثْمَرَ وَ اتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ

حَصَادِهٖ وَ لَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (۱۴۱) (۶: ۱۳۶ تا ۱۴۱) "ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کمینوں اور موتیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کتنے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے 'ہر دم خود' اور یہ ہمارے نعمت ہونے شریکوں کے لیے ہے 'پھر ہر حصہ ان کے نعمت ہونے شریکوں کے لیے ہے 'وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر وہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے' کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح جنت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی نوا کے قتل کو خوشنما دے رہے تاکہ ان کو پاکت میں جلا کر کس اور ان کے دین کو مشہور کر دے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے 'اللہ انہیں چھوڑ دے کہ اپنی افتخار پر دانیوں میں لگے رہیں۔' کتنے ہیں کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں 'انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھانا چاہیں' حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے 'پھر کچھ جانور ہیں جن پر ساری اور بار بار داری حرام کر دی گئی ہے۔ جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتخار کیا ہے۔ مگر یہ اللہ انہیں ان کی افتخار پر دانیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کتنے ہیں کہ وہ جانور جانوروں کے بیٹ میں ہے 'یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے' اور ہماری عورتوں پر حرام ہے' لیکن اگر وہ مرد ہے تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رب کا بیٹا وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ لہذا خسارہ میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عداوت کو جہالت اور دہائی کی وجہ سے قتل کیا 'اور اللہ کے دینے ہوئے رزق کو' اللہ پر افتخار پر داری کر کے حرام نعمت الیہ پہنچیں وہ بھگ گئے اور ہرگز وہ راز راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔"

یہ ہیں چند نعمتوں اللہ کے سوا اور انہوں کی بندگی کے 'اپنے مال اور نوا دے۔ یہ بندگیاں اللہ کے سوا اور انہوں کے سامنے بے گناہی جاتی ہیں۔ یہ بلا بعض اوقات زندہ مخلوقات میں سے ہوتے اور بعض اوقات سب جان مخلوق میں سے۔ اور ان کی جدائی کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔

یہ جب تک لوگوں کے قلب و فہم میں اللہ کی الوہیت اور اس کی بندگی کا تصور درست نہ ہو 'اور اس بارے میں ان کے تصورات صاف نہ ہوں ان کے باہم تعلقات بھی درست نہیں ہو سکتے 'اور نہ ان کی سوسائٹی کے لیے کوئی حکم بنیاد فراہم ہو سکتی ہے۔ انسان کی انسانیت 'اس کی آزادی اور اس کا شرف اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک انسان اللہ کی وحدانیت 'اس کی عمل بندگی اور اس کی سیاسی حاکمیت پر پختہ یقین نہ رکھے۔ اور اللہ کو یہ حق نہ دے دے کہ انسانوں کی زندگی پر دنیا اور آخرت دونوں میں صرف اللہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ اور یہ اسی کا حق ہے کہ وہ کنٹرول کرے۔ غریب طور پر بھی غلامی امور میں بھی۔ اور یہ کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قانون سازی کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔

یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کی صدیوں کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں طرح عیاں ہوتی ہے۔ جب بھی لوگوں نے نظریہ اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی الہیت اور حاکمیت کا جو اپنی گردنوں سے اتارا ہے 'وہ دوسری قوتوں کے نظام ہو گئے ہیں 'اللہ کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ یہ اعتقاد 'مرا' عبودیت اور نظام حکومت کے اعتبار سے اللہ کی حاکمیت قائم کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو بیش بہا ہوا انسان نے اپنی انسانیت 'اپنی شرف اور اپنی آزادی گواہی ہے۔

انسانی تاریخ کے بارے میں ہماری منظر نگری یہ ہے کہ جو اقوام طاعناتی قوتوں کے تحت دلیل ہو کر رہتی ہیں اور ان پر طاعناتی قوتوں کا ظلم ہو جاتا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ اقوام فاسق اور فاجر اور بد عمل ہوتی ہیں۔ اور ان کا غرور اور بد عملی یہ ہوتی ہے کہ یہ اقوام لحد کو مالک اور ذاتی طور عام تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ فرعون اور قوم فرعون کے بارے میں قرآن کا تبصرہ یہ ہے:

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهٰذِهِ اَنْهٰرُ تَحْرِىٰ
مِنْ تَحْتِىْ اَفَلَا تَبْصِرُوْنَ (۵۱) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مِثْلُىْ وَلَا يَخَافُ يَسِیْرُ
(۵۲) فَلَوْلَا اَلْفِیْعَةُ اَسُوْرَةٌ مِّنْ ذٰهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنٰی (۵۳)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوْهُ اَنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ (۵۴) (الزخرف ۵۱ تا ۵۴)
”فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا: ”لوگو! میری مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہیں میرے نیچے نہیں بسر رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو دلیل و حقیقہ پر اور اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کھن لکڑے گئے؟ یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی لڑائی میں نہ آیا۔ اس نے اپنی قوم کو پکا کھانا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ درحقیقت وہ مجھے ہی فاسق لوگ۔“

جو لوگ لحد کی غلامی، بندگی اور حاکمیت کا جو اپنی گردنوں سے انکار کر جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں جو ان پر لحد کی شریعت کے بجائے اپنی شریعت چلاتے ہیں تو ایسے لوگ اکثر دور دوسری اقوام کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس غلامی میں بحرین کی انسانیت، ان کی عزت نفس اور ان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ ان کی یہ غلامی ظلف و وقت میں ظلف و خورج رہی ہے۔ بعض اوقات اس غلامی میں غلاموں کا ضمیر اس قدر بدل جاتا ہے کہ وہ اس غلامی کو اپنے لیے شرف اور آزادی سمجھنے لگتے ہیں۔

یورپ نے خدا کو چھوڑا، یہ خدا دشمنی اس کے اندر کھیلانے پیدا کر دی تھی کیونکہ کبھی بھی صحیح معنوں میں خدا پرست نہ تھا، کھیلانے جس لحد میں مغربی اقوام پر عکس کی وہ نہایت ہی جاہل اور گھٹاناں نظام تھا، جب کبھی اسے خلاف رد عمل سامنے آیا تو لوگوں نے سرے سے خدا سے بے جاوت کر دی۔ اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ وہ لادین مغربی نظاموں کے تحت آزاد، باعزت اور منصف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مغربی نظام جمہوریت اس کے حق پر دستور اور اس کے بنیادی حقوق، ان کے ہاں ہر قسم کی آزادی اور آزادی صحافت، ان کے پارلیمانی نظام اور ان میں اکثریت کی حکومت یہ سب کچھ ان کی آزادی اور شریعت کے خلاف ہیں۔ وہ اپنے حق و صورت کے غول میں بند رہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ظالم سرمایہ دارانہ نظام اس جمہوریت کے بغل سے نمودار ہوا۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے مغربی جمہوریت کے تمام غروں کو بالکل بے معنی بنا دیا۔ بلکہ یہ باتیں محض خیالات و تصورات رہ گئیں۔ ایک نہایت ہی گھٹیل کردہ نے جو دستور تھا، حق حاکمیت حاصل کر لیا اور چوری کی چوری اقوام جمہوریت نظام کے تحت غلام بن کر رہ گئیں۔ یہ اقوام باوجود اپنی پارلیمانی اکثریت کے

بادجو ایسے دساتیر کے 'بادجو آذلو صحافت کے 'بادجو بادجو وسیع بنیادی حقوق کے ایک مختصر بحرِ عالمہ اور لوگوں کی غلامی سے اپنے آپ کو نہ چھڑائیں۔ اور انسانیت آزادی اور شرافت اور عزت نفس سے محروم کر دی گئیں۔

لب اس نظام کے رول میں ایک 'دورِ نظام سامنے آیا' انہوں نے اس عالمِ سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ عالمِ طبقات کے خلاف مظہرِ طبقات کو اٹھایا۔ انہوں نے سرمایہ داروں کے ایک محدود طبقے کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑا کر معزوک اہل لوگوں کے ایک محدود طبقے کی غلامی میں اپنے آپ کو قید کر دیا۔ لب یہ لوگ چند سرمایہ داروں کے مقابلے میں چند غریب کی غلامی میں آگئے۔ اور ان لوگوں کی ڈکٹیٹر شپ لب سرمایہ داروں کی جمہوریت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

غرض 'برہہ نظام' 'برہہ حکومت اور برہہ سوسائٹی جس میں انسان 'انسان کا نظام ہو تو اس کے باشندے اپنے بل اپنی آزادی اور اپنی شرافت کو قربان کر کے قسم قسم کے خداؤں کی غلامی میں پھنس جائیں گے۔

انسان تو بہر حال غلام رہے گا 'ایک عام انسان بہر حال زیر دست رہے گا۔ اگر یہ خدا کی غلامی نہ اختیار کرے گا تو کسی اور کا غلام ہو گا۔ صرف ایک لفظ کی غلامی کا فائدہ یہ ہو گا کہ انسان تمام انسانی خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔ انسان 'آزاد' شریف اور سربلند ہو گا۔ جبکہ کسی بھی غیر لفظ کی غلامی میں انسان سے اس کی اپنی صفات سلب ہو جاتی ہیں اور آخر کار وہ مٹی فائدہ اور مصالح و مفاد و دولت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔

چنانچہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ اور لفظ کی حاکمیت اور لوگوں کی غلامی کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر پوری انسانی تاریخ میں تمام رسولوں نے توجہ دی ہے۔ لہذا فی اور میں نہایت ہی سادہ بہت پرستی کے دور میں بھی لفظ کی حیثیت اور حاکمیت کے مسئلے پر طبعی طور پر دیا ہے 'یعنی زمانہ ماقبل تاریخ میں 'پھر تحریری تاریخ کے دور میں بھی ہر جگہ اور ہر زمانے میں یہ مسئلہ انسان کا اہم مسئلہ رہا ہے۔ متحدہ و متحدہ میں حاکمیت غیر لفظ کی فنی کو شامل کیا گیا ہے اور آج بیسویں صدی کی حاکمیت میں بھی اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ بیسویں صدی کی حاکمیت انسانوں کو دوسرے انسانوں کا نظام بنانے اور تسلیم کرنے کے اصول پر قائم ہے۔ (تخصیص کے لیے دیکھئے کتاب 'اسلام اور حاکمیت' مصنف مسلم تعلیم ٹرسٹ برائے اعلیٰ مودودی 'امیر جماعت اسلامیہ پاکستان' اور کتاب 'حاکمیت القرآن' 'عمر تقی')

یہی وجہ ہے کہ تمام راسخوں اور تمام اہل کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ لفظ کے سوا کوئی لفظ 'حاکم' رب نہیں ہے۔ لفظ 'حاکم' ہے اور تمام انسان صرف لفظ کے نظام میں اور ان کا فرض ہے کہ وہ صرف لفظ و وحدہ کی غلامی اور عبادت کریں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَا فَاعْبُدْهُ وَنَا «اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف ہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی حاکم نہیں ہے لہذا میری ہی بندگی کرو۔»

اور اس سورہ کا خاتمہ بھی اسی تعلیم پر ہوا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَأَمْرُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰۴) وَانْ أَقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰۵) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الطَّالِبِينَ (۱۰۶) وَإِنْ يَسْأَلُكَ
بِضْرٍ فَلَا كَأَشَفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱۰۷) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ مِنْ كَيْدٍ
(۱۰۸) وَلَتَنَبِّهَكُمْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

(۱۰۹) (۱۰: ۱۰۴ تا ۱۰۹) ”اے نبی کہ وہ کہہ دو کہ لوگو! اگر تم بھی تک میرے دین کے حلقہ میں
حلق میں ہو تو اس لو کہ تم اللہ کے سوا جس کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا
ہوں جس کے قبضے میں تمامی موت ہے۔ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور مجھ سے فرمایا
گیا ہے کہ تو بیکو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں سے نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر
کسی لڑکی یا کسی کو نہ پکارو جو تجھے ناکام نہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو خالقوں میں سے ہو گا۔ اگر اللہ تجھے
کسی معصیت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس معصیت کو مٹا دے اور اگر وہ تجھے حق میں کسی بھائی کا ارادہ
کرے تو اس کے فضل کو پیچھے نہ دلا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے
اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

اے محمد ”لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آچکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس
کی رحمت رومی اس کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گرفتاری اس کے لیے چاہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی
حائلہ دار نہیں ہوں۔“ اور اے نبی تم اس چریت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف پذیرہ دہی بھیجی جا رہی ہے اور میر
کہ وہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس سورہ کا اس قدر تعارف کافی ہے اب آئیے تشریح آیات کی طرف۔

درس نمبر ۱۰ ایک نظر میں

جس طرح ہم نے اس سورہ کے دیباچے میں کہا ہے یہ چاری سورہ ایک ٹکڑا ہے۔ اس کو مختلف اسباق میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح پارہ ہفتم میں سورہ انفاس اور جس کے پارہ۔ میں یک دہائے ہم نے دی تھی کہ ہر سورہ کا اپنا حوالہ اور اپنی خصوصیت ہوتی ہے اور اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ سورہ بھی اسی طرح آگے بڑھتی ہے جس طرح سمندر میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر آتی ہے۔ ہر لہر انسان کے دل و دماغ پر ایک خاص اثر چھوڑتی ہے اور ایک خاص سبق پڑھاتی ہے۔ یہ سورہ مشرکین کے دل و دماغ اور ان کی بصیرت پر جب کا افسار کرتی ہے کہ ان پر وہی افی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے اس کائنات کے مختلف مناظر پیش کیے جاتے ہیں جن سے اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا افسار ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے خوفناک مناظر ان کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ پھر لوگوں پر جو عیبیں آئی ہیں اور جو عذاب اس دنیا میں آگے رہے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اہم سائنس کی ہدایت اور برپا دی کے واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار دلائل اور اثر آفریں وجدانی مشاہد جو سورہ پیش کرتی ہے اور دیباچے میں تفصیلات دی گئی ہیں۔

لیکن ہم اس سورہ کو تقسیم کس کس بھی قواس کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ حصہ اول میں وہ لوگ ہیں جو پے در پے آتی ہیں اور جن کا ہم نے ذکر کیا۔ حصہ دوم میں چند قصے ہیں مثلاً قصہ نوح، قصہ موسیٰ علیہ السلام، قصہ یونس، ان کی طرف اشارہ اور اس کے اختتام پر ہے۔

ہم اس سورہ کو بھی لہروں کی صورت میں لیتے ہیں جو باہم مربوط ہیں۔ جس طرح موجیں دریا علیحدہ بھی ہوتی ہیں اور ایک بھی۔ سورہ کا پلاسٹک تین حروف سے شروع ہوتا ہے: الف، لام، را۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف بھی ایسے ہی حروف سے شروع ہوئی۔ ان کی تفسیر میں وہیں مختلف آراء سے جو رائے ہم نے اختیار کی تھی اس کا تذکرہ ہم نے وہاں کر دیا تھا۔ یہ حروف مقدمہ ہیں اور۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (۱۰:۶) کا بدلہ اس کی خبر ہے۔

اس کے بعد پھر اسی سبق میں ان متحدہ امور کا ذکر کیا گیا ہے جو یکہندہ امور ہیں اور کتاب کی صفت صحت کی تشریح کے طور پر ان امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً رسول اللہ کی طرف نزول وہی تاکہ آپ لوگوں کو انہماک بد سے ڈالیں اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیں۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں کا جو اعتراضات حل پر جی نہیں ہے کہ اللہ نے وہی ایک انسان پر کیوں نازل ہے؟ اگر وہی انسان پر نہ نازل ہوتی تو کسی اور مخلوق کو وہی دے کر بھیجی ہوتی تو یہ امر حکمت کے خلاف ہوتا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تخلیق کائنات اور زمین و آسمان کے فرشتوں کے حکم میں کس قدر مگر حکمت ہے کہ اس میں سورج کو تیز رفتاری اور چاند کو نورانیت عطا کی گئی اور پھر چاند کے لیے منازل طے کی گئیں تاکہ لوگ ماہ و سال کا حساب رکھ سکیں۔ پھر رات اور دن کا اختلاف اور اس کی حکمتیں۔

اس کے بعد آیات کائناتی سے دوئے غنّیٰ لوگوں کی طرف بھر جاتا ہے جو غنّیٰ ہیں؟ جو اس تعلیم مرسلے سے غفلت میں پڑے ہیں جس میں انسان کو برائے جو بدی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہو گا، باوجود اس کے کہ ایک نہایت ہی برا انجام ان کے انتظار میں ہے اور دوسری جانب یہ کہ ایک نہایت ہی اچھا انجام مل لیا ان کے لیے منتظر ہے۔

اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلت کے لیے جو ایک وقت مقرر فرمایا ہے اس میں کس قدر سخت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبے کے مطابق کن کو پکڑ لیتا، جس طرح وہ مسلت ہی جلد بازی کے ساتھ اللہ سے مطالبہ کرتے تھے تو اللہ ان کو پکڑ لیتا اور ان کا قصہ اس جہن سے تمام ہو جاتا اور وہ بغیر کسی مسلت کے یہاں دھر لے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس لیے اس نے لوگوں کو چوری چوری مسلت دینا مناسب سمجھا۔

اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کی فطرت یہاں بھلائی کا استعمال کس طرح کرتی ہے اور مشکلات کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے بڑی عاجزی سے دست بدست ہوتا ہے لیکن جب مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو وہ اچانک برے دنوں کو بھول جاتا ہے اور اسی طرح حرکت اور بھڑکاوین جاتا ہے جس طرح پہلے تھا۔ بخیر وہ اہم سادگی کی طرح سے بھی کوئی عبرت نہیں لیتا جو اسی راہ پر چلے اور جن کو ناقص امور مشکلات پیش آئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے طالب حرب تھے ان کو بھی طرح معلوم تھا کہ ان کے لئے دردی اہم سادگی کس طرح پاکست سے دو چار ہوئیں لیکن اس کے باوجود ان کا مطالبہ یہی رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کو تہدیں کر دیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی بات کو بدے یا نہ بدے پھر یہ کہ یہ کلام ایک حکم تیکراندہ نظام پیش کرتا ہے اور اس نظام کے ایک پرزے کو اگر بدل دیا گیا تو پورا نظام ختم ہو گا۔ بخیر قرآن تو اللہ کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی ہر ہر بات کو اللہ کا کہہ دینا، جو نہ شیخ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اور ان کی اہمیت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ کی بندگی کو وہ پھوڑا دے رہے ہیں جو دینی اہل پر مبنی ہے۔ پھر یہ لوگ خالق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن یہ قرآن ان کو خالق عبادت مجرہ نہیں نظر آتا۔ اس کی آیات بذلت خود عظیم معجزات ہیں۔

اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کے مقابلے میں انسانی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں انسانی نفسیات کے چند نمونے دیتے جاتے ہیں اور انسان کا یہ نفسیاتی تجربہ نہایت ہی زندہ اور متحرک معجزاتی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ بخیر حجاز پر سوار ہوتے ہیں وہ خوب چٹا ہے، اچانک اسے موجوں کے ٹھنڈے آ لیتے ہیں اور یہ موجیں ہر طرف سے حجاز کو آتی ہیں۔

ایک دوسرا سفر سامنے آتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی سراسر دھوکہ ہے۔ اس کی رویتیں اور اس کی تردیدیں تو ایک لمحہ میں ختم ہونے والی ہیں۔ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی آفت آتی ہے اور سب بکھ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔

ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم لوگ غور فرمیں کہ اللہ دارالسلام کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کی طرف جاتا ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں امن و اطمینان کا گروہ ہوں گے۔ جس میں کوئی خوف نہ ہو گا۔

كَذٰلِكَ نَفْصِلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ”ہم آیات کو مفصل طور پر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں“ اور اللہ کی تخلیق اور اس کے نظام کی سادگی کے لیے اس کی ہدایت کی سمت کو پانچتے ہیں۔“

درس نمبر ۱۰ تشریح آیات

۱۔۔۔۔۔ ۲۵

اَلرَّحْمٰنُ يَلٰكُ اِنَّ الْكِتٰبَ الْحَكِيْمَ

”اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اے کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔“ اس کتاب کی آیات حکمت نامی حروف سے مرکب ہیں جن کے بارے میں اہل کفر و انکار کرتے ہیں کہ من جانب اللہ وحی ہیں۔ کیا یہی حروف وحی کے پاس موجود نہیں۔ پھر کیوں نہیں وہ ان حروف سے ایک آیت تک بنا سکتے؟ آگے سورہ میں واضح الفاظ میں بھی ان کو یہ پہنچ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ان کو اس امر کے گھٹے میں محدود مساویں حجت نہیں ہوتی کہ ان کے اور رسول خداؐ کے درمیان فرق ہی اس وحی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ وحی نہ ہوتی تو رسول بھی ہماری طرح قرآن کی ایک آیت لے آئے سے عاجز ہوتا حالانکہ یہ حروف سب کے دست رس میں ہیں اور عام کلامی حروف ہیں۔

حکیم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ ان کے حراج اور ان کے دائرہ اور انک کے اندر بات کرتا ہے۔ اس سورہ میں حکمت قرآن کے بعض اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں جو آج تک سچے حکیم ہیں اور آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی وہ آیات حکمت بانی اور معلم رہیں گی۔

حکیم وہ ہے جو لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ اس کائنات کے صفات میں پوشیدہ حکمتوں پر غور کریں۔ آسمانوں کی پرتابوں میں کس قدر راز ہیں انہیں کی کہوں میں کس قدر ہماں ہیں۔ چاند و سورج رات اور دن اہم سہابت کی ہدایت و بردہادی اور ذوقی رسولوں کے قصوں اور اس پوری کائنات کے اندر موجود دکھا ہوا ہر آیات اس حکیم نے حوام کے سامنے پیش کی ہیں۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ
النَّاسَ وَبَشِّرِ الدِّينِ اَمْ نُوَا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَتْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
قَالَ الْكَافِرُونَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

”کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ (غفلت میں چہے ہوئے) لوگوں کو چہے گا دے اور جو ان میں سے کوئی خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کی مسودہ کی ہے ہے قدم ہیں۔ مگر یہ کہ یہ شخص (کھانا چاہو گے)۔“

حققت تنبیہ اکبر سوا ہے۔ لفظ ان لوگوں کے عجیب و غریب رویے پر بارش کی کا اہم لکھتا ہے جس میں یہ لوگ رسول کے منصب اور حقیقت وحی کے بارے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔

تمام رسووں کو عیب اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ کیا لفظ نے ایک انسان کو رسول بنانے کا بھیجا؟ لوگوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ان کے نزدیک خود انسان اور تمام انسانیت کی ہر قدر وقعت نہ تھی۔ وہ خود اپنی نظروں سے گزے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ اس بات پر قہر کرتے تھے کہ آیا رسول بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اور براہ راست خدا سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ ایک انسان کے دے یہ زمینی لگائے کہ وہ تمام انسانوں کی چاہت کا بیڑا اٹھائے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو اور اس کا درجہ انسان سے اونچا ہو۔ ان کے خیال میں یہ پسوند آئے کہ انسان کو مقام رسالت عطا کر کے لفظ نے انسان کو شرف دیا۔ اور پھر اسے رسالت کے بوجھ کے اٹھانے کے قابل بنانے اسے عزت بخشی اور انسانوں میں سے بعض انسانوں کو حریف بندی مراتب عطا کر کے اپنے ساتھ رابطے قائم کرنے کے قابل بنایا۔ یہ تو حاشہ ان لوگوں کے ذہنوں میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمبند تھے۔ اور قون لوئی کے باشندے تھے۔ لیکن دور جدید میں ایسے دلائل انسانوں کے ذہنوں میں بھی ایسے ہی شہادت پائے جاتے ہیں۔ دور جدید گمراہوں کا شہ یہ ہے کہ لفظ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے ایک خالص مادی ذات انسان کا لفظ کے ساتھ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے جو غیر مادی ہے اور نفس کشمکشہ شیعہ ہے۔

چنانچہ یہ سوال وحی شخص کر سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ذات الہی کی مابیت اور حقیقت کا اعادہ کر لیا ہے اور اسے معلوم کر لیا ہے جس طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے انسانوں کی مابیت اور حقیقت کا اور ایک کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس شخص کے اندر ذرہ برحق ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان کی قوت مدد کہ ذات الہی کی مابیت و حقیقت کے اور ایک کے قابل ہی نہیں ہے۔ باز خود اس حقیقت کے خود انسان کی قوت مدد کہ کی چوری مابیت کو بھی انسان چوری طرح معلوم نہیں کر سکتا۔ خود انسانی قوت کے بارے میں بھی نئے سے نئے افکار نکلتے رہتے ہیں۔ انسانی نصیحت کے بارے میں بھی انسانی علم کی آخری سرحد نہیں آئی کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ انسان اور ذات الہی کا رابطہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی علم کے سامنے بھی جدت کے قابل میسر میدان حائل ہیں جس میں اس نے کام کرنا ہے۔ اور اپنے علمی افق کو وسعت دینی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خود ذات انسان کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں صرف لفظ کو علم ہے۔ اور لفظ جانتا ہے کہ انسانوں میں سے کس انسان کو منصب رسالت عطا کر دے اور کون ہے جو اس کے قابل ہے؟ لوگ نہیں جانتے۔ خود ایک رسول بھی بعض اوقات نہیں جانتا کہ اس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت موجود ہے۔ لیکن لفظ نے انسان کے اندر خود اپنی روح پھونکی ہے۔ خود لفظ کو معلوم ہے کہ انسان کا ہر برحق کیا خصوصیات رکھتا ہے؟ اس کا ہر برحق کیا کمالات رکھتا ہے اور اس کی دوسری مخلوق کیا خصوصیات رکھتی ہے اور لفظ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی شخص انسان کو یہ خصوص

صلاحت دے دے اس قدر شخص کہ دوسرے انسان اس کی حقیقت کے ادراک میں سے کام لیں۔

کئی محققین اور مغربین نے علم و سائنس کے ذریعے حقیقت وحی کو انسانی ذہن کے قریب تر کرنے کی سعی کی ہے۔ میں سب سے اس متنازع بحث کا قاض بن نہیں ہوں کیونکہ سائنس کا ایک محدود میدان ہے۔ سائنس اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کے وسائل بھی رکھتی ہے۔ سائنس کی جو علمی سرحدیں ہیں ان میں آگے جانے کے لیے اس کے پاس وسائل آلات بھی ہیں۔ لیکن آج تک سائنس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ روح کے بارے میں کوئی حقیقی ادراک رکھتی ہے کیونکہ روح اور روحانی دنیا سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سائنس کے وسائل صرف مادی دنیا کے اندر محدود ہیں۔ چنانچہ سائنس کبھی روحانی دنیا سے دور رہتی ہے۔ رہے وہ علوم جن کو روحانی علوم کہا جاتا ہے تو وہ اپنی کوششیں ہیں جن کے آگے شکوک و شبہات کا ایک سیلاب ہے اور ماہرین روحانیت نے اس کو عبور نہیں کیا ہے۔ (تخلیقات کے لیے دیکھئے) ڈاکٹر محمد حسین کا مقالہ جدید روحانیت اور اس کی حقیقت اور مقاصد

روحانی دنیا میں انسان کسی بھی جینی جیسے تک نہیں پہنچ سکا۔ لہذا یہ کہ کوئی بات قرآن اور حدیث جیسے جینی اور بے ماند سے لئی ہو لیکن قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ان ہی حدود کے اندر رہنا ہے جن کو قرآن و حدیث نے ہمیں کر دیا ہے۔ بغیر تصرف اور بغیر کسی زیادتی کے اور بغیر حد و قیاسات کے۔ کیونکہ زیادتی، قیاس اور تصرف ہماری عقل کا قائل تصور ہو گا اور عقل اس میدان میں پائے چڑھنے کی مانگ ہے اس میدان میں چلنے کے لیے اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں۔

اَكَاٰنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَیْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۲۰، ۱) ”وہ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیج کر (عقل میں پائے ہوئے) لوگوں کو بچھڑا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کی موت ہو گئی جس سے قدم قائم ہیں۔“

یہ ہے غلط وحی۔ جتنی لوگوں کو اس بات سے ڈرنا کہ وہ کائنات نہ کہیں ورنہ انجام بڑا بگڑے گا۔ اور جو لوگ کائنات ترک کر کے ایمان لائے ہیں ان کو یہ خوشخبری دینا کہ ان کے لیے رب کے ہاں اپنی عزت ہے۔ انکار اور جہیز میں وہ حدود عمل بھی آجاتی ہیں جن پر عمل بڑا ہولناکی ہے اور وہ حدود ممانعت بھی آجاتی ہیں جن سے آگے بڑھنا حرام ہے لیکن انکار اور جہیز میں ان کے ٹکسے بھی آجاتے ہیں۔

انکار تمام انسانوں کے لیے ہے کیونکہ تمام انسان تنبیہ ایمان اور ڈرنے کے محتاج ہیں۔ لیکن خوشخبری صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ خوشخبری وعدہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ مطمئن رہیں، اپنی دلاور گامزن رہیں اور جنت قدم رہیں۔ لفظ ”صدق“ کے معنوں میں یہ سب کچھ داخل ہے۔ اس کی مصافحت قدم کی طرف کی گئی ہے یعنی ایسا قدم جو راسخ، عیث پر چلے ہو جس کے اندر کوئی اضطراب، تزلزل، تردد اور خوف نہ ہو یعنی خوف، ڈر اور مشکل حالات میں یہ سچا اور قائل اصرار قدم ہو۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۲۰، ۱) یعنی رب کی موجودگی میں۔ رب کی موجودگی میں ایک مومن کو زیادہ قوت حتیٰ ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے اہتمام نرس ہوتے ہیں اور دل مرده ہوتے ہیں۔

یہاں اشارہ کیا گیا۔ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک آدمی کی طرف سے وہ جانتے ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے۔ وہ اس

پر مطمئن ہیں، اس کے ساتھ یس دین کرتے رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی ٹکلف اور کوئی دوری نہیں ہے نہ کوئی حرج ہے۔ جہاں تک رسولوں کے بھیج کا معاملہ ہے تو وہ تو بہت ہی واضح ہے۔ کیونکہ ایسے حرج کے اعتبار سے انسان بھلائی اور برائی دونوں کا خمیہ ہو سکتا ہے 'انسانی عمل خیر و شر میں تیز کرنے کا کام ہے لیکن بعض لوگ اس پر بھی امور مشتبہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کے مقامات اور رجحانات مختلف مشاہدوں اور مختلف حالات میں بدلتے رہتے ہیں اس لیے ایک ایسے معیار کی ضرورت تھی جو متبدل نہ ہو 'اور جو حقیقی حالات و رجحانات سے بالاتر اور جو کسی شخص 'مطالعے اور قوم اور زمان و مکان کی قید میں مشید نہ ہو اور یہ دائمی معیار وہ ہے جو تخلیقوں نے شریعت کی شکل میں پیش کیا۔

یہ وجہ ہے کہ اللہ کے دین کو ایک ایسے ابدی اور دائمی معیار کی ضرورت ہے تاکہ قسم انسانی اس کی طرف رجوع کرے اور عمل انسانی کے اندر کردہ نتائج کو اس معیار اور اصول پر پرکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دین خود نونہی وہ ہے جسے انسان سمجھیں کہ یہ دین خود نونہی ہے مگر وہ ہے کہ دین بھی ایک ترقی پزیر سوچ کا نام ہے تو یہ خیال عام خیالی ہے اور یہ خیال دینی الٰہی کے مقام و مرتبہ کو یکسر بدل دیتا ہے 'اس کے مطابق ہم اہل جہنم ہیں اور دین وہ ہے جو عمل کہے۔ اس طرح دین اسلام اور اس کے اصول کوئی چیز الٰہی تک قائم نہیں رہ سکتے۔ دین اور اس کے اصول صحیحین نہ ہوں گے۔ اس طرح تو دین کا کوئی معیار ہی نہ رہے اور نہ عمل کی صحت اور نفع کو پرکھنے کے لیے کوئی معیار ہو گا۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جسے قسم انسانی کوئی معلوم دے اور جو یہ کہتے ہیں کہ دین سرے سے انسانی مصنوعات میں سے ہے 'ان کے اقوال کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا۔ دونوں قسم کے خیالات کی منزل ایک ہے 'انجام دونوں کا حشر ایک ہے بلکہ گمراہی ہے اور اس قسم کے خیالات سے ہمیں بروقت حفاظت دینا چاہئے۔

بہر حال دینی الٰہی کو یہ مقام اور مرتبہ دینے کے لیے کافر تیار نہ تھے اور وہ تجب کرتے تھے کہ اس طرح کی دینی انسان پر کیے آ سکتی ہے۔

قَالَ الْكُفْرُونَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۶: ۱۰) 'کافروں نے کہا' ہے شک ہے کلا جاوگر ہے۔' جو جاوگر اس لیے ہے کہ جو کلام یہ پیش کرتا ہے وہ سحر ہے 'حالانکہ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے شک نبی ہے اس لیے کہ وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ سحر ہے کیونکہ کوئی کائناتی حقیقت میں ہوتی 'اس کے اندر کوئی قدام زدگی نہیں ہوتا' جاوگر دنیا میں اصلاحی تحریکات نہیں اظہار کرتے۔ نہ جاوگر بادی ہوتے ہیں وہ اپنی قانون سازی کرتے ہیں جن کی اساس پر کوئی ترقی یافتہ سوسائٹی تشکیل پائے اور اس کے نتیجے میں ایک عمل نظام زدگی وجود میں آجائے جو انفرادی حیثیت دکھائے ہو۔

ان لوگوں نے دینی الٰہی کو جاوگر اس لیے کہا کہ تمام بہت پرست مشاہدوں میں دین اور جاوگر کے درمیان دامن چلی کا ساتھ رہا ہے اور جس طرح اہل اسلام پر دین فوریت پرستی کی حقیقت ظاہر ہو گئی تھی اور انہوں نے جڑوں اور لوہام و خرافات کو ترک کر دیا تھا اس طرح ان پر بھی یہ حقیقت مشکف نہیں ہوئی تھی۔ دین اور بد میں فرق کیا ہے؟

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ إِلَيْهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ
 شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ هُوَ الَّذِي
 جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
 السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ

”حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ بھرتی سہولت پر
 جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چارہا ہے۔ کوئی شہادت نہ کرنے والا نہیں ہے۔ لایہ کہ اس کی عبادت کے بعد
 شہادت کرے۔ میں اللہ ہمارا رب ہے۔ لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ اسی کی طرف تم
 سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدا ہونے کی ابتدا وہی کرنا ہے۔ پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، کہ جو
 لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے فاصل کے ساتھ جڑا دے۔ اور جنہوں نے کفر کا طریقہ
 اختیار کیا وہ کھنڈ ہو جائیں گے اور دردناک سزا سنبھالیں اس انداز میں کہ پادشاه کی عبادت میں جو وہ کرتے رہے، وہی ہے جس نے
 سورج کو اچھلا دیا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھلنے پھٹنے کی حوصلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، کہ تم اس سے برسوں
 اور تہذیبوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا
 ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ دنیا رات اور دن کے امت پھیریں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور
 آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ جی دلفرد روی سے پنا چاہتے ہیں۔“

اسلامی نظریہ حیات کا یہ ایک نہایت ہی اسی مسئلہ ہے جہن اللہ کی رحمت اور رحمت کا مسئلہ۔ جہاں تک خدا کی
 خدائی کے مسئلے کا تعلق ہے کسی شریک نے سچائی کے ساتھ خدا کا انکار نہیں کیا۔ وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے

کیونکہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جب اس عظیم کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ لازماً اس کے بڑے دہلے کو مانتا ہے۔ اسی لیے کہ انسان کی فطرت میں 'بہی' بھی بہت زیادہ پکڑ پید ہو جاتا ہے اس لیے بعض حلقوں انسان نے خدا کا انکار بھی کیا ہے مگر یہ شاندار ثبوت رہا ہے۔ جس تک مشرکین کی بڑی بے راہروی کا تعلق ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا بعض دوسرے الہ بد رکھے تھے 'وہ ان انہوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ عبادت بھی وہ اس مخلوق سے کرتے تھے کہ یہ بت اور الہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں اور یہ کہ یہ الہ خدا کے ہاں ستارشی ہوں گے' اس کے علاوہ یہ کہ یہ مشرکین اپنے مشاہدے اور قوانین بھی خود بناتے تھے اسی لیے یہ لوگ مشرک قرار پائے۔

قرآن کریم مسئلہ ربوبیت اور حاکمیت کو ذہن نشین کرانے کے لیے خشک منطقی انداز کا کام اختیار نہیں کرتا جیسا کہ بعد کے ادوار میں پڑائی منطقی کے رواج کے نتیجے میں مسلمانوں میں عظیم الکلام کے نام سے مدون ہوا۔ اس مسئلے کو قرآن کریم نہایت ہی سادہ اور فطری انداز میں پیش کرتا ہے۔ براہ راست فطرت کے سامنے سادہ حقائق رکھتا ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہ انداز زیادہ موثر ہے مثلاً: 'فقد وہ الہ' جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کائنات میں سورج کی روشنی پیدا کی 'پھر رات کو چاند کی قربت پیدا کی اور چاند کے لیے منازل اور مدار مقرر کیے 'اور رات دن کے اختلاف اور دنے چمکنے ہونے کے لیے ایک مہج انداز مقرر کیا۔ یہ کائناتی مظاہر براہ راست احس میں آتے ہیں 'انسانی فکر پر یہ مناظر اثر انداز ہوتے ہیں بشرطیکہ انسان اپنی قرد و نظر کے دروازے بند نہ کر دے 'پس جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہ اس کی مدد کر رہا ہے 'اسے چلا رہا ہے' دین اس لائق ہے کہ لوگ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

اس دلیل پر اراغ اور کس کس اپنی حقیقت کے اظہار سے کس قدر متعلق ہے اور انداز کس قدر سادہ ہے۔ ایک ذمہ دہ دلیل بت چھٹے کے لیے کسی متعلق درد و قدر کی ضرورت نہیں پڑتی 'نہ اہل برہمہ محسوس کرتا ہے اور یہ دلیل اس خشک منطقی صغریٰ و کبریٰ کی شکل میں بھی نہیں ہے کیونکہ منطقی دلائل میں قلب کی گہری اور وہ دہش کا شوق و خروش نہیں ہوتا۔

یہ عظیم کائنات 'اس کے آسمان اور اس کی زمین' اس کا چاند اور سورج اس کے رات اور دن 'اور آسمان کے اندر مخلوقات' مختلف قسم کی چند اہل جہیں اور مختلف مخلوقیں 'نباتات و حیوانات اور تمام دوسری مخلوقات اللہ کے مقرر کردہ سن کے مطابق چل رہے ہیں'۔ 'مگر ہم انہوں کو بروئے نواز ہوئے رات ہو چکی کائنات کو احاطہ نہیں ہے اور گوریاں دے کر سدا دیتی ہے' 'عمل سکوت طاری ہو جاتا اور ماسوائے ستاروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہ صبح و ایک خوبصورت اور مطمئن بچے کی ہنسی اور تبسم کی صورت میں رات کے گہوارے سے نمودار ہے۔ صبح کے نمودار ہونے ہی زندگی حرکت کرنے لگتی ہے اور دو دو چپ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھٹے سامنے ہنسی دیکھنے والے ساکین بکھتا ہے لیکن یہ پلٹے ہیں نہایت لطف کے ساتھ 'اور یہ پرندے جو اپنے گونے نظر آتے اور ہر وقت ادھر ادھر اڑتے ہیں 'اور یہ نباتات جو ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ دراصل ہر وقت بڑھتی ہیں۔ اور یہ لوگ جو آتے ہیں 'جانتے ہیں' روڑتے ہیں 'سمجھتے ہیں اور سرگرم ہیں۔ اور ہم مابعد زندگی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہیں جو لوگوں کو لگتی چلی جاتی ہیں اور زندگی ایک سمت میں جو حرکت ہے اس کے لیے کوئی جائے قرار نہیں ہے۔

ابن کائنات کی یہ تصویریں اور یہ سامنے 'یہ رنگ اور خطیں' یہ فرصت اور سکون اور ماحول 'یہ آواز اور یہ جاپا

لور یہ جانی 'یہ روئیدگی لور یہ خزانہ کی چاہ کارماں' یہ زندگی لور یہ موت 'یہ مسلسل حرکت لور یہ سیب سکون' لور یہ غمراہ لور سکون بھی دانی اور یہ حرکت بھی لئی مسلسل کہ سکون حال نظر آئے 'لیکن در حقیقت شب و روز حرکت۔

یہ تمام حلق انسان کی رگ رگ کو سوچنے لور حائر ہونے پر مجبور کرتے ہیں بشرطیکہ دل زندہ ہو لور اس کائنات میں بکری ہوئی طمات و آیات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ہے انداز قرآن مجید کا جو براہ راست فطرت انسانی پر نشانہ پاندھا ہے۔ لور عقل تو براہ حال خوردگر اپنی جگہ کرتی ہی رہتی ہے۔ کیونکہ آیات و معجزات اور دلائل و علامات کے ان بے پناہ مواقع کو محض عقل طرح نظر انداز کر سکتی ہے۔

اِنَّ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (۳:۱۰) "حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔" تمہارا وہ رب جو زندگی لور جاہلیت کے لیے احتیاط رکھتا ہے وہ تو یہاں خدا ہے 'جو خالق ہے' جس نے اس زمین لور آسمان کو پیدا کیا لور ان کو نصیحت ہی عیساں انداز میں پیدا کیا لور ان میں کوئی ثور نہیں ہے۔

فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (۳:۱۰) چھ دنوں میں 'یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا' جس میں اس کائنات کی ترتیب کو درست کرنا آئے چاہا۔ یہ دن کیسے تھے؟ یہاں ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی تحدید کس کیونکہ اللہ نے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا ہے تاکہ ہم تخریج کس لور ان کی ذمیت لائیں۔ ان کی تعداد کا ذکر وہ اس لیے کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کی جو حکمت پر مشدہ ہے اس کا اظہار کر دیا جائے۔ جو مقصد کائنات ہے لور جو مقصد تخلیق ہے اسے کس طرح حاصل کیا جائے۔

براہ حال یہ چھ دن کیسے تھے 'یہ ایک نجی حقیقت ہے' اس کی حقیقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ علم ہمارے پاس ہمارے دلی کے نہیں ہے 'لہذا جب وہی خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہئے۔ یہیں ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ اللہ اپنی تقدیر و حیرت کی حکمت کا چاہئے ہیں لور اس نظام کو ظاہر کرنا چاہئے ہیں جس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ لہذا اسے انجام تک اس کے مطابق چلے گی۔

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْفَرْشِ (۳:۱۰) "پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا" تخت پر جلوہ گر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کائنات پر پورا اندر دل ہے۔ لور یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل قرآن کریم مجرہ صاف لور عظیم کو بھی جی انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ عام لوگوں کے فہم و ادراک کے قریب ہو جائیں۔ ہم نے کتاب (التصور یعنی فی القرآن) میں اس پر تفصیل بحث کی ہے کہ قرآن کریم کس طرح عقل کو محسوس تصویر دیتا ہے۔

پھر غلط فہم بھی یہاں اس کے لغوی معلوم میں معنی "اس کے بعد" میں نہیں ہے۔ یہ معنی اعتبار سے بعد میں ہے 'اللہ پہلے بھی استوائی تھا اور بعد میں بھی'۔ یہاں اللہ کا استوائی علیٰ الفَرْشِ (۳:۱۰) اور اصل قیہ زمان و مکان سے باہر ہے۔ لہذا بات نہیں ہے کہ اللہ پہلے نہ تھا اور پھر ہوا۔ کیونکہ زمان و مکان کے خیال سے جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں اللہ ان حالات سے پاک ہے۔ انسانی سوچ کے لیے ایک محفوظ لور مامون دائرہ ہے۔ اس سے آگے ہم نہیں جاسکتے

اور نہ جانتے ہیں کیونکہ اسلام نے یہ اصول وضع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ شعلیٰ و ذیبت اور حدوث اور حالات سے حذر ہے۔ اسی طرح زمان و مکاں کے تصور سے وہ دورا ہے کیونکہ زمان و مکان نہ تھا اور وہ تھا۔

یُسُورُ الْقَامَرِ (۳۰: ۱۰) ”کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔“ وہ تمام امور کو چلاتا ہے، ان کے آغاز اور انجام کا قیض کرتا ہے، ان کے حالات اور خصوصیات کا قیض کرتا ہے، اسباب و نتائج کا قیض فرماتا ہے اور وہ قانونِ قدرت چلاتا ہے جو ہر امر کے مراتب اور نتائج کو کنٹرول کرتا ہے۔

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ (۳۰: ۱۰) ”کوئی شے (سلاح) (کرنے والا نہیں ہے) بلا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شے قائم کرے۔“ کیونکہ ہر جسم کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی ایسا سلاح نہیں ہے جو کسی کو لٹک کر قہراً بنا سکے۔ اور اس کی مخلوق میں سے صرف وہی کوئی سلاح کر سکے جس کو اجازت ہوگی اور یہ اللہ کی تدبیر اور تدبیر کا مسئلہ ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے گا۔ اور مومنین میں کون اور اعمالِ صالحہ میں سے کس عمل کی برکت سے سلاح ہو سکے گی، یہ نہیں ہے کہ سدا شدوں کو وسیلہ بنا کر خدا کا درجہ دے دیں، کیونکہ مشرکین کہ جن فرشتوں کی صورتوں کی پرچاکرتے تھے ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کی شے قائم مسترد میں ہوتی۔

یہ ہے ہمارا خدا خالق، تدبیر جس کے ہاں کوئی سلاح نہیں چلتی۔ بلا یہ کہ وہ خود اجازت دے۔ یہ رب اس قتل ہے کہ اسے تم عبود، ملک اور حاکم سمجھو اور یہی اس قتل ہے کہ اسے رب تسلیم کر جائے اور یہی اس بات کے قتل ہے کہ اس کی اطاعت اور فرہان برداری کی جائے۔ کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ یہ معاملہ تو نہایت ہی واضح اور سادہ ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے کسی بڑی مقدور علم و معرفت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اس قول پر قدرے غور کریں۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۳۰: ۱۰) ”یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔“ اس سے پہلے ہم کہہ آئے ہیں کہ کھار کہ وجود باری کا جلیبگی کے ساتھ انکار نہ کرتے تھے۔ وہ ذاتِ باری کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ خالقِ رازق، زودہ کرنے والا اور ملنے والا ہے اور وہی اس کائنات میں متصرف ہے اور ہرچیز پر وہی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس قدر اعتراف کرنے کے بعد وہ اس اعتراف کے حقائق پر اسے نہ کرتے تھے کیونکہ اس اعتراف کرنے کے بعد وہ سمجھتے تھے اور انہیں ایسا سمجھنا چاہیے تھا کہ رب بھی اللہ ہے اور یہ کہ ان کی پوری زندگی میں حاکم بھی وہی ہو گا کیونکہ الوہیت اور ربوبیت کا ہمسار صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے بادشاہ اور حاکم سمجھیں۔ اس کے سامنے مرامِ عبودیت بھانپائیں۔ اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کی شریعت کو جائز کریں۔ یہ ہے معلوم اس آیت کا۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (۳۰: ۱۰) ”یعنی یہ ہے ہمارا رب لہذا اس کی بندگی کرو۔“ کیونکہ عبادت اور بندگی کا معلوم ایک ہے اور اللہ کے دین پر ہونے کا معلوم یہ ہے کہ اس کے تمام زندگی کا اتباع

کیا جائے اور یہ کہ اللہ کی ان خصوصیات میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ نیک گہاں میں نہ رہی اور گو شریک نہ رہے تو مظلوم یہ ہو گا کہ ہم صرف اللہ کو حاکم تصور نہیں کرتے۔

تمام چوبلی تصورات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دائرہ کو محدود کیا جاتا ہے۔ یہ نہایت بے گہوار و انتہائی باری کو مان لیا تو کائنات مکمل ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو طے مان لیا تو ان کا ان مکمل ہو گیا اور وہ مراد کو پہنچ گئے۔ چاہے وہ زندگی میں اس ایمان اور اعتقاد کے تقاضے پر نہ کہ کسی یا نہ کہ جس اور اس کا پس منظر یا یہ ہے کہ اللہ کو ۔ اور حاکم بھی سمجھا جائے۔ اور اس کے سوا کسی اور کو حاکم نہ تصور کیا جائے۔

اسی طرح جالیلیہ میں عبادت کا مظلوم بھی محدود ہوتا ہے۔ اس میں صرف مراسم عبادت داخل ہوتے ہیں یعنی مذہبی فرضیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی ہی جائے توں وغیرہ کی نہ کی جائے۔ حالانکہ خود عبادت کا لفظ عبادت لفظ جس کے معنی ہیں اطاعت کرنا اور حکومت ماننا ہے۔ مذہبی مراسم عبادت بھانا تو اللہ کی حاکمیت کے تسلیم کرنے کی ایک علامت ہے۔ پوری خدا پرستی رسم عبادت میں محدود نہیں ہے۔ یہ تو اس کا ایک منظر ہے۔ پھر جالیلیہ کسی دور کا نام نہیں ہے۔ نہ انسانی تاریخ کا کوئی مرحلہ جالیلیہ ہے۔ جالیلیہ کا مظلوم یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کو صرف عبادت تک محدود کر دیا جائے حالانکہ ربوبیت اللہ کو محدود کرنے کے نتیجے میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس وقت پرستہ عالم انسانیت کا یہی حال ہے۔ اس میں وہ علاقہ بھی شامل ہے جس میں لوگ مسلمانوں کی شرح نام سمجھتے ہیں اور اس میں بعض مراسم عبادت بھی بھالائے ہیں۔ لیکن ان کے رب اللہ کے سوا کچھ اور لوگ ہیں کیونکہ وہ تو حق ہوتا ہے جس کی شریعت اور حکومت کو نافذ کیا جائے جس کا قانون اور دستور نافذ ہو اور جس کے قواعد و اصول کے لوگ پابند ہوں اور اس کے قانون کے پابند ہوں تو بھی وہ نافذ ہے۔ جس شرع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کے رب و دیان ان کے لیے قانون بناتے ہیں۔ اور یہ سب چوں و چرا اسے قبول کرتے ہیں تو یہ ان کی بندگی ہے۔ (تفسیر حدیث عربی)

عبادت کے مظلوم کو حق واضح کرنے کے لیے اس سورہ میں آیا ہے:

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَا اتَزَلُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلٰلًا قُلْ اللّٰهُ اٰذَن

لَكُمْ اَمْ عَلٰی اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ (۵۹:۱۰) ”ہاؤ اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل ہے پس تم نے اس سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا ہے کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر اعتراض کرتے ہو۔“ سورہ بقرہ میں ہے جس میں قل جالیلیہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا تھا کہ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَا تَدْعُوْنَ وَاَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ (۳:۱۰) ”یہ ہے تمہارا رب تمہیں ہی کی بندگی کرو کیہ تم صیحت نہیں لیجئے۔“ میں اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم نے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے سامنے حسب دین ہے وہی مومنوں اور کافروں کو جزا سزا دے گا۔

اَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَذَّ اللَّهُ حَقًّا (۴:۱۰) ”اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے“ یہ لفظ کا پکا وعدہ ہے۔ ”یعنی تم سب کو صرف اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے“ یہ جن کو تم شریک سمجھتے ہو ان کے سامنے تم نے نہیں پیش ہونا۔ اور یہ حق بات ہے۔

اِنَّهُ يَبْدُوُ الْاَخْلَقَ ثُمَّ يُعِيْذُهُ لِيَحْزِيَ الْاَلْدِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَ الْاَلْدِيْنَ كَفَرُوْا اَلَيْهِمْ شَرَّ اَبْ مِنْ حٰمِيْمٍ وَ عَذَابُ الْاَلِيْمِ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (۴:۱۰)

یہ لفظ پیدائش کی تہذیب اور کرتا ہے ”پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھردہ ہوا پانی جیسی طور دردناک سزا بھگتیں۔ اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔“

اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے کاظم الغیاب ہے اس لیے اللہ کے کامل لازمی واقعہ ہو گا۔ نیز تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آزمایا جائے اور کچھ لوگوں کو اچھا اور بدوں کا برا عمل دیا جائے اور یہ میں بدل ہو گا لہذا اللہ تعالیٰ تحقیق ہو گا۔ اس کے علاوہ ایسی نعمتوں کا حصول جن کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کے استعمال کے نتیجے میں برے اثرات نہ ہوں اور یہ نعمتیں دائمی ہوں تحقیق کائنات کا ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ یعنی انسان کے لیے اخلاقی کمال اور سربلندی تک پہنچ جانا اور اس کمال تک انسان اس زمین پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم بھی موجود ہے۔ سہولت کے ساتھ مشقت بھی موجود ہیں۔ اگر دنیا میں ہر کمال حاصل کر لیا جائے لیکن یہ ایک شعور اس کی ناقصی کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا چھوٹے والی ہے۔ لہذا انسانیت اس دنیا میں بھی اعلیٰ مراتب کمال تک نہیں پہنچ سکتی مثلاً وہ ہر نقص ’ہر ضعف‘ ہر کام کے تعبث آثار effects سے پاک ہو اور ہر کدورت ’بغیر خوف‘ ناکامی اور بغیر خوف القطار حضرت انسان یہاں لذت کام و زمین کو جاری رکھ سکے۔ لہذا انسان کو من کل اللہ جو کمال صرف آخرت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے۔ پس اس کائنات کی تحقیق کی اصل فرض و عاقبت یہ ہے کہ یہاں آزمائے کے بعد اسے اٹھایا جائے اور پھر وہ لوگ جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں وہ دائمی کامیابی پا کر ہر قسم کا کمال حاصل کر لیں۔ اور وہ انسانیت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ جائیں۔

اور جو لوگ کفر کس اور اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں اور وہ انسانی کمال تک نہ پہنچ سکیں اور نہ وہ اس راہ کو اختیار کیں لہذا ان کے بارے میں مناسب فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کے مطابق مرتبہ کمال کو نہ پہنچیں کیونکہ انہوں نے خود کو تک پہنچانے والے راستے کو چھوڑا۔ اور یہ بھی جائز بات ہے کہ وہ اس انجام تک پہنچیں جس تک ان کو پہنچا جانیے۔ مثلاً جو مریض صحت کے امور لوگوں کی پیروی نہیں کرتا وہ کبھی لڑتے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور بیمار اور ضعیف ہو جاتا ہے اور یہ شخص ذوالی اور نہایت ہی مح زخمی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں جنت کے دائمی لہذا کے مقابلے میں عذاب ہی نمایاں ہوں گی۔

یہ سچے معلوم اس آیت کا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

(۱۰: ۴) ”اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کوئی ہوا پانی نہیں گے اور دردناک سزا سہتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔“

اس کائنات میں سے وہ دلائل پیش کرنے کے بعد صرف اللہ وحدہ بندگی کے لائق ہے اور جزا و سزا کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ حق کام اس طرف آتا ہے کہ اس کائنات کی شکست اور اس کی لغات پر زور کر دیا دیکھ کر اس میں کیا کائنات و معجزات ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(۱۰: ۵) ”وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا دیا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے چمکنے پر سننے کی خبریں نیک نیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہر حق میں دیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“

سورج اور چاند اس زمین کے مشاہد و مظاہر میں سے جو ہم مشاہدے ہیں اور ہر وقت کھلے ہیں۔ ہم رات اور دن دیکھتے دیکھتے ان کی نسبت کو سمجھ دیتے ہیں۔ اور بار بار کی گردش نیل و شمار کی وجہ سے ہم پہ ہن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی شام میں پیدا ہو جائے اور وہ اچانک اس کائنات میں نمودار ہو اور وہ دیکھے کہ یہاں سورج چمک رہا ہے اور بھر رات کو چاند طلوع ہو رہا ہے تو وہ وحشت زدہ ہو جائے گا اور اس کے قہر اور جبروت کی اکتاہٹ ہوگی۔

یہ دو مظاہر اور حقائق جو پیش پا افتادہ ہیں اور بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں ’قرآن ہمیں ان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک جبروتی اور غور کرنے کا شعور پیدا ہو ’ہمارا احساس اور ادراک ہو ’اور ان مظاہر کے کھلنے پر بھی ہم تامل کریں اور ان کی تخلیق ’ان کی لغات اور ان کی گردش کی حکمی اور حلق پر غور کریں۔“

دراستورج کی تخلیق ’اس کا مسلسل انشی و تخیل ’چاند کی روشنی و شمعہ انداز میں۔۔۔ پھر ہر میں ان کی مسلسل گردش۔۔۔ آج جس ہر میں چاند ہے کل اس میں نہ ہو گا۔۔۔ آج جس قدر ہے کل اس سے کم یا زیادہ نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے علاوہ ایک عام آدمی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ”وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ“ (۱۰: ۵) خبریں مقرر کر دی گئیں۔

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (۱۰: ۵) ”تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔“ آج تک تمام تاریخیں اور حساب غرض و قرنی گردش سے جھٹکتے ہیں تمام انسان ایمان کرتے ہیں۔

کیا یہ سب کچھ ایک مہمت کمال ہے کیا یہ ایک حقیقی مشاہدہ ہے۔ محض ایک اتفاق ہے جو گزر رہا ہے۔ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ (۱۰: ۵) ”اللہ نے یہ سب کچھ ہر حق پیدا کیا ہے۔“ اس کی اساس حق ہے ’حق اس کا ذریعہ ہے ’اور حق اس کا حدود ہے۔ اور چنانچہ ہم اور مضبوط ہے اور اس سے جو دلائل و حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ مستقل ہیں۔

يُفَصِّلُ لَّيْلَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵۰:۱۰) ”وہ اپنی کتابوں کو کھول کر جان کر پڑھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں۔“ یہ مقام یہاں پیش کیے جا رہے ہیں کہ اس کو معلوم کرنے کے لیے خود غور و فکر کرے۔ علمی ضرورت ہے کہ ان کی غرض و غایت اور مقصد عقل کو معلوم کیا جائے۔

زمین و آسمان کی تخلیق ”سورج کو دو ٹوٹی اور چاند کو نور بنانے اور ان کے منازل و مدار مقرر کرنے کے نتیجے میں“ دن اور رات پیدا ہوئے اور اس کائنات میں جو فضا کھلے دل سے غور و فکر کرے اس کے لیے یہ اس کائنات کا عجیب و غریب منظر ہے۔

اِنَّ فِيْ اٰخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَاَنْۢ اَرَضٍ لَّيْلَتٍ لِّقَوْمٍ

يَعْلَمُوْنَ (۶۱:۱۰) ”یعنی رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں اختلافات ہیں ان لوگوں کے لیے جو (نظامی و فطرتی) کچھ جانتے ہیں۔“ رات اور دن کے اختلاف سے مراد ان کا آگے پیچھے آنا ہے۔ نیز اس سے ان کے درمیان لمبائی اور اختصار کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دونوں ایسے مظاہر ہیں کہ رات دن، دن رات ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریک، طوفان اور عذاب ہوتے ہیں۔ الایہ کہ بعض حالات میں جب کس قسمی مزاح ہو اور اس کائنات کی یہ مخلوقیں پر غور کرنے کے لیے فطرتی وجہ ان تیار ہو تو انسان کے لیے طبع و غریب اور شب و روز بالکل ایک نظر سے اور عجیب مظاہر ہیں۔ اور انسان ان کو اس طرح دیکھتا ہے کہ گویا یہ منظر اس کے لیے ناشی سے ہیں۔ اور وہ انہیں عجیب لہذا اشیاء محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ حالت ہوتی ہیں جن میں انسان زندہ ہوتا ہے اور نجات میں وہ فطرتی شتم ہو جاتی ہے جو ان مظاہر کے ساتھ عادی ہونے کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور ان مظاہر کی اصل حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔

وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَاَنْۢ اَرَضٍ (۶۱:۱۰) ”اور جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کیا ہے۔“ اگر انسان چند لحظات بھی ان چیزوں پر غور کرے تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان پیدا کی ہیں اور یہ اوزار و اقسام کی اشیاء ہیں، عجیب و غریب تخلیق اور عجیب و غریب احوال جو اس عقیم کائنات کے اندر گہرے پڑے ہیں تو یہ چند لحظات اسے وہ کچھ دکھا سکتے ہیں جو اس نے پوری زندگی میں نہ پایا تھا۔ اور پھر یہ کڑا اس کی پوری زندگی کے لیے ایک مشعل راہی ہو سکتا ہے۔ اور اس پوری کائنات اور زمین و آسمان کی تخلیق تو ایک نسبت ہی بڑی چیز ہے اور اگر صرف قیہ اللہ کے عور ہو بھی دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی ہلک اس کی زندگی کو برباد ہے۔ پوری زندگی کو۔ یہ شک ان میں ان لوگوں کے لیے آیات و دلائل ہیں جن کے دل میں ذرہ بجز خوف خدا بھی ہو۔

یہ عقلی کون لوگ ہیں لقوم یعلمون وہ ہیں جن کے دلوں میں اسی قسم کی وجدانی ہلک پیدا ہو۔ یہ خدا خدائی کا وجدان ہے اور اس کے نتیجے میں دلوس میں چین و ایمان کا لاواطل پڑتا ہے۔ دل حساس ہو جاتا ہے، ان پر بات کا اثر ہوتا ہے اور وہ قدرتِ عظیم سے متاثر ہو کر حق کو قبول کر لیتے ہیں ”وہ اللہ کی قدرت کی ان یہ مخلوقوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کائنات میں اس کے نقب و فکر اور ان کے احساس اور سننے کے لیے بہت کچھ مضمرات ہوتے ہیں۔“

انسان کے ارد گرد پہلی ہوئی کائنات میں جو آیات و علامات اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کا یہ مناجع اور اسلوب کلام ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو بھی اور اس کو معلوم ہے کہ حضرت انسانی اور فطرت کائنات کے درمیان بھلائی کے لیے انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے۔ انسان فطرت کی پکار کو سن سکتا ہے اور کچھ سکتا ہے۔

قرآن کریم نے اس سلسلے میں وہ اسلوب کلام اختیار نہیں کیا جو ازم و جدید میں جو بنی فلسفے اور منطق سے متاثر ہو کر مصلحین نے اختیار کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کبھی طرح علم تھا کہ یہ اسلوب دل کی گہرائیوں کو نہیں چھو۔ اور اس کی منطق اور طرز استدلال خشک ہے اور کسی انسان کو یہ اسلوب عمل کے لیے آمادہ نہیں کرتا۔ نہ اس طرز استدلال پر کوئی زندگی اور متذہب استواری جاسکتی ہے۔ پس اسی طرز استدلال سے ذہن انسانی ضرور حرکت میں آتا ہے اور سرت ہی ہوئی باتیں جالیتا ہے۔

لیکن وہ دلائل و برہین جو قرآن مجید اپنے اس مندرجہ طرز استدلال کے درپے چلی کرتا ہے یہ قوی ترین دلائل ہوتے ہیں 'یہ انسان کے دل و دماغ کو مطمئن کر دیتے ہیں اور یہ اس طرز استدلال کا خصوصی امتیاز ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات کا وجود ہی ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد اس کی منظم حرکت 'نہایت ہی منظم نظام گردش اور اس کے نتیجے میں کائنات کے اس 'مول میں جو عجیب و غریب تحریک پیدا ہوتے ہیں 'جو ایک واضح قانون اور حتمی اثرات و نتائج پیدا کرتے ہیں اور اس وقت سے پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے انسان نہ تھا یا جانتا ہی نہ تھا۔ وہی سب امور اور سوالات کا جواب اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مدبر ہے۔

جو لوگ اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتے یا اس میں شک پیدا کرتے ہیں وہ آج تک اس سے قوی 'منطقی یا فلسفیانہ دلیل نہیں لائے۔ وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات اپنے ان قوانین کے ساتھ چلی پائی گئی ہے اور اس کے وجود کے لیے کسی علت کی تلاش ضروری نہیں ہے 'اس کے وجود کے اندر ہی یہ قوانین ودیعت ہیں۔ سوئی یہ کہ ان لوگوں کی یہ بات کیا کوئی معقول بات ہے؟

سب سے پہلے یہ کہ اس میں یہ انداز کلام اختیار کیا گیا جبکہ یہ رب تصور خدا سے فرار اختیار کرنے کے مواضع تھا کیونکہ جنہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اللہ سے فرار کے سوا کچھ کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے 'اس کے بعد وہ سب سے بد قوتوں میں بھی یہ بات قبول ہو گئی کیونکہ اس کے سوا خدا کا انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ دنیا کی تمام باتیں اپنی تمام خرابیوں کے باوجود وہ منکر خدا تھیں۔ ہاں خدا کو خالق تسلیم کرنے کے بعد وہ صرف اللہ کو رب اور حاکم تسلیم کرنے سے انکار نہیں اور اسی مسئلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان اختلاف تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اس طرز استدلال نے ان لوگوں کو ہلکا ہے پس اور لا جواب کر دیا جبکہ بنیادی طور پر وہ اللہ کی ذات و صفات کے قائل تھے۔ قرآن کریم کا مطالبہ یہ تھا کہ تم جس اللہ کے قائل ہو 'وہی آگیا رب اور حاکم بھی ہے۔ لہذا 'مرہم عبودیت کے ساتھ سیاسی اور فتنی حاکمیت بھی اسی کی تسلیم کرو۔ لیکن جیسویں صدی کی جاہلیت نے یہ رویہ اختیار کیا کہ سب سے ذات باری کا انکار کر دو تاکہ تم سے کوئی اس کی حاکمیت اور شریعت کے اتباع کا مطالبہ نہ کرے۔

تجرب کی بات یہ ہے کہ وہ ممکنہ نہ اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں 'ان میں تمام وہاں عالم و دین اور میڈیا کے ذریعہ تصور خدا سے اس فرار کو بڑی سخت کے ساتھ راز کیا جا رہا ہے اور یہ تمام علم اور سائنس کے نام سے

کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کے ہاں عالم الغیب کی کوئی ممکنات نہیں ہے 'وہ صرف علم شائدت کو تسلیم کرتی ہے اور اہمیت اور رعیت کے جو صورت ہیں 'وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں خدا کے تصور سے فرار اختیار کرنے والے اس چار دروازے سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے تو نہیں ڈرتے البتہ عوام انہاس سے شردہ ڈرتے ہیں 'اور اس طرح عوام انہاس کو دھوکہ دیتے ہیں۔

لیکن آج تک ان مفردوں کو اس کائنات کا یہ عظیم وجود اس کی حرکت اور نہایت ہی سنجیدہ قوانین گمراہ ہے ہیں اور ان کا دل 'ان کی عقل اور ان کا فطری احساس اور شعور اور ان کا وجدان ہر طرف سے ان کا بیجا کرتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور ان سے بولب طلب کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا یہی فطری اسلوب استدلال ہے جو ان سے مخاطب ہے۔ اس کا یہ استدلال نہایت ہی سادہ اور مختصر ہے۔ نہایت ہی وسیع اور انسان کے ماحول پر چھایا ہوا ہے۔ اور نہایت ہی گمراہ ہے۔ انسان کے دل کی گمراہی تک چلا گیا ہے اور اس کائنات کے قلب میں بھی موجود ہے۔

○○○

جو لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ ان کو لیب دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہ یہ اور اک نہیں کر سکتے کہ اس کائنات کا منتفی اور لفظی نقصان ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہو گا 'اور یہ کہ یہ دنیا ہی انجام نہیں ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں نہایت معراج نہایت تک نہیں پہنچ سکتی 'غرض وہ لوگ جو اللہ کی ان نشانوں پر سے غفلت کے ساتھ گزرتے ہیں یا گمراہ چاہتے ہیں 'ان کے دل میں ہر بر کی تحریک نہیں ہوتی 'ان کی عقل شکر نہیں ہوتی 'تو یہ لوگ 'اس قسم کے لوگ کبھی بھی انسانی کمال اور مردان کے رستے پر نہیں پہنچے اور نہ چلیں گے۔ اور یہ لوگ کبھی جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جنت تو مومنین اور صالحین کی منزل ہے۔ جو اس دنیا کی تھکاوٹوں اور محنتوں سے آزاد ہو کر اللہ کی حمد و ثناء کے لیے حاضر ہوں گے اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے بعد خوش و فرم ہوں گے۔

إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ غُفِلُوا ۖ إِنَّ إِلَٰهَكَ مَا وَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ فِي جَنَّاتِ
الْجَنَّةِ ۖ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
ۚ وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

"حقیقت یہ ہے کہ ہر لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں 'اور جو لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں 'ان کا آخری ملنا، جہنم ہو گا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا انکسار وہ

(اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے) کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے (یعنی جنہوں نے ان صدائق کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں) اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نصیب بھری بخشوں میں ان کے لیے نہیں رہیں گی، وہاں ان کی مدد یا یہ ہوگی کہ ”پاک ہے کہ تو نے اللہ“ ان کی دعا یہ ہوگی کہ ”مسلمتی ہو“ اور ان کی ہدایت کا ماترہ اس پر ہوگا کہ ”ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔“

جو لوگ اس عظیم کائنات اور اس کی برکتوں پر غور و فکر کرنے میں جتنے تک نہیں پہنچے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں چلتی کہ اس نظام کا خلیق مقناضیہ ہے کہ آخرت کا عظیم الحساب بڑا ہو، جس میں ایک طرف تو دنیا کی بے مثالوں اور مظالم کا انصاف ہو دوسری طرف انسانیت اس دنیا میں جس عروج تک نہیں پہنچی تھی وہاں وہ عروج حاصل کرے اور وہ اللہ کے سامنے حاضری کا کوئی یقین بھی نہیں رکھتے اور ان کی پوری اور تمام سرگرمیاں اس دنیا کی اسی زندگی تک محدود ہیں، پھر وہ اس کے کہ اس میں بے شمار نقص اور پستیوں موجود ہیں اور وہ اسی دنیا میں فرق ہیں، ان کو اس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اور وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ یہ حیرت انگیز انسان کی آخری منزل قصود نہیں ہو سکتی، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو چھوڑتے جا رہے ہیں حالانکہ ان میں سے خالص کو ان کے مظالم پر سزا نہیں دی گئی اور کھٹے کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا صلہ نہیں ملا، پھر انہیں جس عروج و کمال کا مطالعہ ہے وہ بھی اسے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اقوام صرف دنیا کو ہی اپنا منجانب قصود دیتے ہیں وہ انسانی لحاظ سے گمراہی کی چلی چاری ہیں کیونکہ وہ دنیا کی منہ کیوں میں سر جھکا کے ہوئے جا رہے ہیں، انسانیت کے لبرخ مہم کے لیے انہوں نے بھی سربلہ ہی نہیں کیا، ان کی نظریں بھی اُٹھ بلندی طرف اٹھی ہیں۔ ان کے سرور کو ان نظریں اس دنیا کی منہ کیوں ہی کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور اور بھی ہوئی ہیں۔ وہ اس کائنات میں موجود آیات اللہ سے غافل ہیں جو دل کو جگانے والی ہیں، احساس و شعور کو اُٹھانے والی ہیں اور انسان کو ایک بلند نصب العین دینے والی ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے اور وجہت ہی برائیاں ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنٰوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰتِنَا غٰفِلُوْنَ (۷) اُولٰٓئِكَ مَا وَّهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (۸) (۷: ۱۰) -

(۸) ”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں، ان کا آخری منجانب جہنم ہو گا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا انصاف وہ (اپنے) اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے) کرتے رہے۔“

دوسری جانب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے یہ پایا کہ ایک جہاں ایسا بھی آنے والا ہے جو اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ و ارفع ہے، پھر انہوں نے اپنے اس ایمان کے تقاضے بھی پوری کیے، جس طرح اللہ نے حل ایمان کو عمل صالح کرنے کا حکم دیا تھا اور ان اعمال کا اجر وہ آخرت میں چاہتے تھے تو

اپنے لوگوں کا انجام یہ ہو گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ

اَلْاَنْهَارُ فِیْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ (۹:۶۰) ”اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے (یعنی جنہوں نے ان صدقوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں) اور ایک اہل عمل رہے، اسیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی سیدھی راہ چلانے کا نعمت ہماری جنتوں میں ان کے لیے نہیں، یہی گی۔“

ان کے اس ایمان کی وجہ سے ’جو جن کے اور ان کے خدا کے درمیان رابطے کا کام ہے‘ اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی اور وہ صاحب بصیرت ہوں گے، ان کے تھوٹی ’ان کے احساس اور ان کے ضمیر کی جیہ لوری کی وجہ سے ان کو ہدایت ملے گی اور یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت میں نہیں جتنی ہوتی گی، پانی ہو گا اور پانی پیو کر بہری اور ترو تازگی کا ذریعہ رہا ہے۔ اب بھی ہے اور قسمت میں بھی ہو گا۔

یہ لوگ اس جنت میں کیا دیکھیں؟ ان کے اور ان کے مشاغل وہاں کیا ہوں گے؟ نہ ہاں اور نہ جاہ، نہ دُشمنی کے لیے کوشش ہوں گے اور نہ جلبِ محنت کے لیے ’ان چیزوں سے تو وہ نجات پا چکے ہوں گے۔ وہاں تو وہ سب کچھ پا چکے ہوں گے۔ ان کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ہر نفس فنی ہو گا اور ان چیزوں سے ان کی سچ بلکہ ہو چکی ہوگی‘ ان کے مشاغل وہاں نہ ہوں گے۔ خوشی سے وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ لے لے لے تو پاک ہے اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہیں اور سب کی آخری بات یہ ہوگی کہ سب قبروں کا حق اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔

دَعُوْهُمْ فِیْهَا سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِیْهَا سَلٰمٌ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ

وَبِالْعَلَمِيْنَ (۱۰:۶۰) ”وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ ”پاک ہے تو اے خدا“ ان کی دعا یہ ہوگی کہ ”سبحا“ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہو گا کہ ”ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔“

یہاں دنیا کے مشاغل اور پریشانیوں سے مطلق رہائی ہو جائے گی، انسان دنیا کی ضرورتوں اور صحابیوں سے بلا ہو گا، بے نیاز ہو گا، اور اللہ کی رضامندی ’حق اور حق کے ترانوں میں گم ہو گا اور ہر پہلو سے انسان مقام کمال کو چھو رہا ہو گا‘ اللہ کی روحانی اور جسمانی پہلوؤں سے۔

۵۰۰

اب قرآن ایک دوسرا موضوع لیتا ہے، ”عکسین کی طرف سے بار بار پہنچ دیا جاتا تھا کہ حضورؐ جس برے انجام سے اتر رہے ہیں وہ ہم پر لائے کیوں نہیں؟“ کیا جانا ہے کہ نزولِ عذاب اس لیے مؤخر ہو رہا ہے کہ اس کے لیے سنتِ الٰہی میں ایک وقت ضرور ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی مرانی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ لیکن جب یہ آئے گا تو ستر کیا ہو گا؟ جب عذاب آئے گا تو انسان کی نفرت سے غبار دھل جائے گا، ”نیک صاف ہو جائے گا اور یہ نفرت اپنے خالقِ حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو انسان بدستور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اہم

ساتھ کی برادریوں کی طرف بھی متوجہ کیا جاتا ہے۔ جس کے قصے زبانِ روح میں تھے اور بیان جاتا ہے کہ سہرا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جاتا جاتا ہے کہ یہ دنیا تو دارالافتاء ہے 'دارالہجرہ' آنے والی ہے۔

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْبَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَخَوِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ
فَقَدَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ
الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيلِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَلِكَ نُزَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَاءَهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

”اگر کس اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی سلسلہ عمل بھی کی قسم کم رہی ہوگی۔ (مگر ہمارے طریقہ نہیں ہے) اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملے کی توقع میں رکتے ان کی سرکشی میں بھٹکے کے لیے پھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے۔ اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی صحبت مانگ دیتے ہیں تو یہ جمل لگاتا ہے کہ کو یا اس نے بھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح ہم سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کڑوت خواہنا ہا دیئے گئے ہیں۔ تو کو قسم تم سے کسی قوموں کو ہم نے ہدایت دیا جب انہوں نے ظلم کی روئے اختیار کی تو ان کے رسول ان کے پاس کل کھسکتا نہیں ہے کہ آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

مشرکین عرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہنچ دیتے رہتے تھے کہ اگر وہ سچے ہیں تو ان پر وہ مذاہب نازل کر دیں جس سے وہ ہمیں راستہ رہتے ہیں۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو صراحت کے ساتھ نکل کیا ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (اور وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو) اور دوسری سورہ قمر ۱۷۷ میں ہے

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ (اور یہ لوگ

اچھائی سے چٹے تم سے برائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جانا کہ ان سے پہلے کی مثالیں گزری چکی ہیں) اور قرآن کریم نے ان کی اس بات کو ان الفاظ میں بھی نقل کیا ہے۔ **وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ**

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بَعَذَابٍ أَلِيمٍ (۸: ۳۲) (جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر میری حق پر ہے آپ کی طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آئے۔ یہ تمام باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی اس برہمیت سے کس قدر حیران دیکھتے تھے لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان کو سلت دے۔ لہذا اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل نہیں فرما دیا تھا، جو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ جس طرح اللہ نے ان سے قبل دوسری اقوام کے ساتھ کیا۔ کیونکہ اللہ کو بھی طرح معلوم تھا کہ ان کی اکثریت آخر میں دین کو قبول کرتے دلتی ہے۔ اس کی خدمت کرنے دلتی ہے، اور اس سے کہ اس پر سے کہ ارض پر پھیلانے دلتی ہے۔ اور فتح کند کے بعد ملایا ہوا بھی۔ لیکن پہنچ دینے وقت لوگوں کی نظروں میں تو یہ بات نہ تھی، ان کو پتہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ضرور کس کا کس قدر لعن عظیم کرنے والا ہے، جبکہ وہ شر کا اس طرح مظاہرہ کر رہے ہیں جس طرح انسان بھلائی کے لیے جلدی میں کرتا ہے۔

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْمَلَهُمْ بَالْخَيْرِ لَقَضَيْ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ قَدْ زُلْ إِلَيْنِ

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۰: ۱۱) (اور کس اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں جلدی کرتے ہیں تو ان کی سلت مثل بھی کی شرم دی جاتی ہوتی۔ مگر ہمارے طریقہ نہیں ہے) اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بیٹھنے کے لیے بھرت دے دیتے ہیں۔

یعنی وہ عذاب کا مظاہرہ کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، اس طرح کہ جس طرح انسان بھلائی کے لیے جلدی کرتا ہے اور اللہ بھی اگر ان کے معاملے میں ایسی ہی جلدی کرتا اور ان کے پہنچ کر حق کر لینا تو ان کا کام بھی کا تمام ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدر میں ان کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، ان کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کیا پڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ ان کو سلب بھی کرتا ہے کہ یہ جو سلت انہیں دی چوری ہے اس کے پیچھے جو خضر ہے اس سے وہ غافل نہ ہوں کیونکہ جن لوگوں نے اس سلت سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنی سرکشیوں ہی میں بیٹھتے پھریں گے اور جب ان کا وقت اس حالت میں آیا تو وہ خسارے میں رہ جائیں گے۔

اب یہاں ایک تعلیاتی تصویر دی جاتی ہے کہ انسان شر کا مظاہرہ کرنے میں تو بڑا دلیر ہے لیکن جب مصیبت آجاتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی حالت وہ نہیں ہوتی جس میں وہ مصیبت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور جب یہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے تو یہ پھر کس طرح فوراً بدل جاتا ہے۔ اس کے حراج کے اس تضاد کو دیکھو۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ

مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْخُنَا إِلَى ضَرْبٍ مِّنْهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُتَرَفِّينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(۱۰: ۱۲) ”انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی معیت چل دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کروت و خشنا بنا دیئے گئے ہیں۔“

یہ نصیحت ہی بدلی اور اونچی تصویر ہے۔ ان انسانی نمونوں کی جو ہماری موسائیک میں رات اور دن دکھائے جاتے ہیں اور چلنے پھرتے ہیں۔ درحقیقت انسان زندگی کے حالات میں بہتا چلا جاتا ہے، لفظ کارپس، گناہوں، سرکشیوں اور اسراف میں ڈوبا ہوا انیکو کہ وہ صحت مند ہوتا ہے، حالات اس کے لیے سازگار ہوتے ہیں، خوشحالی اسے سب کچھ بخلا دیتی ہے، مالدار کی کا احساس سرکش بنا دیتا ہے۔ لیکن جب اس پر کوئی معیت آجاتی ہے تو یہ یک دم جرج فزع کرنے لگتا ہے۔ راتوں کو دست دہکا ہوتا ہے۔ اس کی امیدوں کا میدان وسیع ہو جاتا ہے، معیت میں بہت جھکدو ہوتا ہے اور جلدی سے آسمانیں چاہتا ہے۔ لیکن جب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، معیت دور ہو جاتی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی ساہج روش کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بالکل پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی ضیعت آزموی نہیں ہے اور پھر برائی کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لایا ہے کہ بعض لفظ کے بندے اس سے مستفی ہوئے ہیں۔ جن پر لفظ کارم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ وقت اور مالدار کی وقت بھی غمت اور فحش کو یاد کرتے ہیں۔

سیاق کلام میں بری حالت کو بیان کرتے وقت ذرا اطوار اختیار کی گئی ہے۔ اور یہ اس نمونے کی نفسیاتی حالت کی صحیح تصویر ہے۔ کیونکہ وہ بھی برے دنوں کو بہت ہی طویل محسوس کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم بھی اس کا بیان قدرے طویل کرتا ہے۔

دَعَانَا لِحَنِيْهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا (۱۰: ۱۲) ”تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔“ یوں اس کی ہر حالت، ہر وقت اور ہر صحر کو سامنے تصویر کشی کے ساتھ لایا جاتا ہے تاکہ انسان کے اس موقف کی تصویر کشی کی جائے، اس وقت میں اس کی جسمانی رفتار رک جاتی ہے، اس کے مافی الحاطات اور اس کی قوت کے مظاہر موقوف ہیں، اس طرح جب سیلاب کی رفتار کو کوئی بند روک دیتا ہے، یہ سیلاب اور یہ موج دیر تک چلتی ہے یا دلوں ہو جاتی ہے اور جب یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو یہ موج پھر وہی دھواں دھوی ہوئی ہے۔ اب صرف ایک خطا استعمال ہوا ہے (مر) لیکن یہ اس حرکت رفتار اور تسلسل کا ہمدرد دیتا ہے جو ایک غافل انسان اس وقت سے قبل اور بعد جاری رکھ رہا ہوتا ہے، اب وہ چل پڑتا ہے، نہ فکر خداوندی ہے۔ نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور نہ غور و فکر کر کے کوئی جہت لیتا ہے۔

مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْخُنَا إِلَى ضَرْبٍ مِّنْهُ (۱۰: ۱۲) ”ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔“ یہ زندگی کی موجوں کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی رفتار کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی منع کرنے والا راستہ میں ہے، نہ از خود اس کے ذہن میں کوئی پردہ ہے۔

اس حراج کے لوگ، جو معیت کے وقت تو عاجزی و ذلالت کرتے ہیں اور جب معیت غل جاتے تو کاکر پھر سہجت

روش پر چل پڑتے ہیں۔ یہ سرفین ہیں اور یہ اپنے اسراف میں آگے جا رہے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ حد سے گزر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں اور سرفین کی روش ایک جیسی ہوتی ہے۔

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۰: ۱۲) (اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما دیتے گئے ہیں)
دراغور کرو کہ ان سرفین کا انجام قیون لوٹی میں کیا ہوا۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۱۰: ۱۳) ”لوگو! تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے پاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس مکمل کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔“

اسراف کی وجہ سے یہ لوگ حد سے گزر گئے اور انہوں نے ظلم اور شرک شروع کر دیا۔ اس لیے پاک کر دیے گئے اور جزیرۃ العرب میں ان کے آھر لب بھی موجود ہیں۔ قوم عاد ثمود اور قوم لوط کی بتیاں۔ ان بتیوں کے پاس ان کے دوسرے روش و دل کے آئے تھے جس طرح اسے تل عرب تھامے پاس رسول اللہ ﷺ دیش واک لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا۔ نہ انہوں نے ایمان مانا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی راہ ہی نہ اپنائی، انہوں نے تو اپنے اختیار سے سرکشی کی راہ اختیار کی۔ اس لیے وہ ایمان کے لیے تل ہی نہ رہے اور ان کو مجرموں کے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔

تل کہ کو بتایا جاتا ہے کہ جب اقوام سابقہ کا انجام ایسا رہا تو لاراً سبدا انجام بھی ایسا ہی ہو گا کیونکہ تم لوگ ان لوگوں کے گچ جانتیں ہو، لہذا سبدا بھی وہی انجام ہو گا جو ان کا ہو چکا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۰: ۱۴)
”اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دئی ہے، تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔“ یہ بات اور یہ تصور انسان کے دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان یہ بات چالے کہ وہ اس زمین پر بطور جانشین آیا ہے۔ اس سے عمل اس زمین کے مالک و مقرر کچھ اور لوگ تھے، ان کو ذوق نصیب ہو اور وہ اسی طرح ان کی جگہ لہذا میں آیا ہے، اور یہ کہ یہ لہذا اس سے بھی بنے والا ہے۔ یہ تو چہرہ دنا ہی جو اسے دیے گئے ہیں بطور آزمائش، اس کی آزمائش ہو رہی ہے اس کا بھی خاصہ ہونے والا ہے اور بہت ہی جلدی ہونے والا ہے۔

یہ ہے وہ جتنی تصور پر اسام پر نشانی دل میں بٹھانے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اسلام یہ حقیقت انسان کے قلب میں بٹھا چاہتا ہے، اس لیے اسے دھوکہ نہیں دیتا۔ اسلام لوگوں کے دل میں ایک احساس بیدار کر دیتا ہے۔ یہ خدا غنی کا احساس ہے اور یہی احساس اس سوسائٹی کے امن و امان اور خوشحالی اور خوش اسلوبی کا ذرہ دہر ہوتا ہے جس میں

لیک مومن رہتا ہے۔

یہ شعور کہ اس دنیا میں انسان نے مفروضہ کر لوئے ہیں اور جس طرح گزارنے ہیں اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہونے والی ہے 'اس کی ہر ملک جتنے کے بارے میں 'اس کے تمام مل و مصالح کے بارے میں اور اس کی جان و لواؤ کے بارے میں بھی 'اس احساس و شعور کی وجہ سے ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے 'اور وہ کسی کے ہمدوسے میں نہیں آتا۔ اس احساس کی وجہ سے وہ دنیا کے پیش و محشر میں مست نہیں ہو جاتا بلکہ وہ پیش و محشر اور اس دنیا کے لیے حرص و مالچ سے بھی بچ جاتا ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو امتحان سمجھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور کہ رہا ہے۔

لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۰: ۱۴) (اگر دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو) اس طرح انسان پرکھا ہو جاتا ہے 'وَرَبِّهِ لَکُمُ الْعِصْمَانِ کی طرف شدت سے مائل ہو جاتا ہے۔ دور وہ ہر وقت نہایت اخروی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے فرق اس نظام تربیت کا جو اسلام کے پیش نظر ہے اور ان صورت کا جو اسلام نہایت ہی موثر اشارت اور موثر یاد دہانیوں کے درپے لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ اور اس نیکو نظام تربیت کا جو انسان کو ان صورت سے غافل بناتی ہیں 'اور لوگوں کے دل سے احساسِ نبوہدی اور آخرت کے حساب و کتاب سے منکر بناتی ہیں۔ یہ دونوں نظام سے تربیت لیک دوسرے سے اس قدر دور ہیں کہ ان کے درمیان پام لے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دونوں صورت اور نظام دو مختلف قسم کے انسان تیار کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا اسلامی تصور لیک جامع اور باہم بست نظام ہے۔ جس کی تمام بنیادوں اور جس کے تمام اصول باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں 'یہاں ہر سہیلے سے بات کافی ہے کہ ہم اسلامی صورتِ حیات کے اس اساسی فرق کو واضح کر دیں اور اس اساسی تصور کے اوپر جو صورت اُٹھتی ہے 'جو سوسائٹی تیار ہوتی ہے 'جو افراد اور جو معاشرہ تیار ہوتا ہے اس کے فرق کو واضح کر دیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دو قسم کے معاشرہ باہم بست ہو جائیں اور مل جائیں۔ نہ دونوں کے نتائج ایک طرح کے ہو سکتے ہیں۔

جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی طرزِ زندگی میں کسی دوسرے نظام کے ضمیمہ کر وہ طرزِ زندگی کا نتیجہ نہ نکال سکتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی طرزِ زندگی کی علامت جن بنیادوں پر رکھی ہوئی ہے وہ ان بنیادوں کے سراسر ختم ہیں جس کی اساس پر کوئی بھی جاتی نظام استوار ہوتا ہے وہ لوگ دراصل اسلامی نظام کی اہمیت اور جاہلیت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں ہوتے۔

○○○

اب یہاں سیاقِ حکم لیک کر دیتا ہے 'ہات کارِ ان کے بعض اعمال کی طرف مڑ جانا ہے کہ جب پاکت یافت اقوام کی جگہ ہمیں آباد کیا گیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے حقِ خلافت اور اگر دیا؟

وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِيَّاَنَا بَيْنِي وَبَيْنَ الَّذِينَ هُمْ أُولَئِكَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُمِّ يَوْمَئِذٍ وَفَرَانِ
عَبْرَ هَذَا أَوْ بَدَلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَدَّيْكَ مِنْ تِلْكَ أُمِّ يَوْمَئِذٍ

أَكْبَرُ إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ ۚ إِنِّي أَخَافُ ۚ إِن عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾
 قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مَا تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ وَلَا أَدْرِكُهُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَسْتُ فِيكُمْ
 عُمَرَا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ تَمَنَّى أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْمُجْرِمُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ
 اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
 قُلْ أَنتُمُ اثْنُتُونَ ۝ اللَّهُ يَمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَنَهُ وَ
 تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَاخْلَفُوا ۚ وَ
 لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَ
 يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ
 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

”جب انہیں ہماری صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع میں رکھتے رکھتے ہیں کہ
 ”اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔“ لے لے لے ”ان سے کہو“ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف
 سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں۔ میں تو اس میں وہی کچھ ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی
 طرفانہی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دان کے عذاب کا ڈر ہے“ اور کہو ”اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن
 جس میں بھی نہ تھا اور اللہ جس میں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک مرتبہ اسے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم
 اصل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے یہ کہ کلام اور کون ہو گا جو ایک مجموعی بات گزار کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ
 کی واقعی آیات کو بھجوا کر قرار دے۔ پتہ بھرم بھی فلاح میں پائے۔“

یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے
 ہاں ہمارے سفارش ہیں۔ لے لے لے ”ان سے کہو“ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو کہ وہ نہ آسمان میں جاتا
 ہے نہ زمین میں؟“ چاک ہے وہ نور بلا دیر تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

لہذا ہم سارے انسان ایک ہی امت تھے۔ بعد میں انہوں نے مختلف حصوں اور ملک بنا لیے، پھر اگر میرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک ہاتھ نہ نہ کر لی گئی ہو تو جس چیز میں وہ پام اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔
 اور یہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ تھی، انہیں سے کہو ”جب کا مالک و حکمران تو اللہ ہی ہے، انہما انکار کرو، میں بھی قصہ کے ساتھ انکار کرتا ہوں۔“
 اس زمین پر ان لوگوں کو ہلاک شدہ لوگوں کا وارث بنانے کے بعد ان کا طرز عمل کیسا رہا؟ وہ ایسا تھا اور رسول کے لئے کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے تھے؟ وہ یہ تھا:

وَإِذَا قُتِلُوا عَلَيْهِمْ أَيْمَانُ يَسْتِغِيثُ قَالِ الْبَلِيغُ لَأَيَّرَ جُؤْنَ لِقَاءَ نَا أَتَيْتُ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا

أَوْ بَدَّلَهُ (۱۰: ۱۵) ”جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ”اس کے بدلے کوئی اور قرآن لادو یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔“ ان کی جانب سے یہ ایک عجیب مطالبہ تھا، یہ کوئی سفیدہ مطالبہ نہ تھا۔ یہ شخص ذوق اور کھیل تھا۔ نیز اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ کرنے والے لوگ قرآن مجید کی سنجیدہ تعلیمات سے بے خبر تھے اور قیامت کے منکر تھے۔ کیونکہ ایسے مطالبات وہی شخص کر سکتا ہے جو قیامت کے دن پر حقین نہ رکھتا ہو۔

یہ قرآن تو در اس عمل دستور حیات ہے، یہ اس قدر جامع ہے کہ انسانوں کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے طوا وہ مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ یہ دستور انسانوں کی استطاعت کے مطابق اس زندگی میں بھی انسانوں کو ترقی دیتا اور آخرت میں تو یہ تمام عمل کا پابلی کا ضامن ہے، جو شخص اس قرآن کو اس کی حقیقت کے مطابق سمجھ لے وہ پھر اس دستور حیات سے آگے کسی اور چیز کا حجاب نہیں رہتا، نہ اس کے بڑا ہوا کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

غالب گمان یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا چاہیں نہیں رکھتے، وہ اس کو مہارت کا مسئلہ سمجھتے تھے، جاہلیت میں وہ لپٹے بازاروں اور عیالوں میں ضیاع ترقی کا کام چلنے کرنے کے مطالبہ کیا کرتے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک باہرین شخص ہیں جو اس قرآن کی جگہ دوسرا لائے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ ورنہ اس میں ترمیم کرنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْكَ آيَةٍ نَفْسِي أَنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي أَخَافُ

أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ (۱۰: ۱۵) ”اے نبی، میں سے کہو ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی کھیل قمار نہیں ہے، نہ یہ کسی باہرین کا کام ہے، یہ تو قدرے کائنات کی جانب سے ایک عمل دستور حیات ہے۔ یہ عمل اس لیے ہے کہ خالق کائنات انسان کی ضروریات اور مصالحتوں سے زیادہ واقف

ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کر دیں۔ رسول اللہ کا مقام تو صرف یہ ہے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اگر وہ اس میں کوئی بھی تبدیلی کرے گا تو وہ عظیم عذاب کے مستحق ہوں گے۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَدَوُّتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا ذَرَّكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ خَلَّا

تَعْقِلُونَ (۱۰: ۱۶) ”اور کو اگر اللہ کی حشمت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن جن میں بھی نہ سنا اور اللہ جن میں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عرصہ کے درمیان گزر چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟“ یہ تو اللہ کی جانب سے وحی ہے اور تم تک اس کا پہنچانا بھی اللہ کا حکم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی حشمت یہ ہوتی کہ میں نہ پڑھوں تو میں نہ پڑھتا، اگر اللہ چاہتا کہ میں جن میں اس کی نصیحت نہ دوں تو ہرگز نہ دیتا، فرض اس قرآن کے نازل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے تمام سعادت اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے اختیار ان سے یہ باتیں کہ میں لوہے بھی کہ میں کہ اس عبادت و تبلیغ سے پہلے بھی میں ایک عرصہ تک تمہارے اندر زندگی بسر کر چکا ہوں پورے پچاس سال تک اور میں نے اس قرآن کا کوئی حصہ تمہارے سامنے نہیں پڑھا کیونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے تھے تمہارے لوہے یہ تازہ شی نہ ہوا تھا۔ اگر تم بذلت خود ہی یہ بتائے والے تھے تو میں نہ تم نے ایسا کیا؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وحی من جانب اللہ ہے اور آپ کا فرض اور کردار یہی ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں گے۔

اسے اختیار ان سے کہ وہ کہ میں اللہ پر یہ اختیار کیسے ہاندہ سکتا ہوں کہ اس نے میری طرف وحی بھیجی ہے اور در اس حالیکہ کہ اس نے نہ بھیجی ہو۔ یہ تو اللہ پر بھوت ہو گا اور اس سے بڑا عالم کون ہے جو اللہ پر بھوت ہوئے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْحِشُ الْمُجْرِمُونَ

(۱۰: ۱۷) ”پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو ایک بھوٹی بات گزر کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ جیسا حرم بھی لڑا میں پائے۔“ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں تو جن میں سے کرتا ہوں کہ اللہ کی آیات کی تکذیب نہ کرو، اور میں اللہ پر بھوت کیسے بول سکتا ہوں کیونکہ ہر بھوت ہوئے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب سابق کلام کے اعتقادات اور حقائق میں سے چند یہاں پیش کرتا ہے کہ اللہ نے نہ دوسری اقوام کو ہانک کر کے زمین پر اس کو آیا کیا اور یہ اس کا جواب دیں دیتے ہیں کہ قرآن کی تکذیب کر کے اسے بدل دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ

اللَّهِ قُلِ اتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا آتَاكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَٰفِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا

یُشْرِكُونَ (۱۰: ۱۸) ”یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع“
 اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہیں ہمارے سفارشی ہیں۔ لہٰذا ”میں سے کو“ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیجئے ہو
 گے وہ نہ آسمانوں میں جاتا ہے نہ زمین میں“؟ پاک ہے وہ اور بالا و مرتبہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
 جب ایک انسان کی سوچ اللہ راہوں پر چڑ جاتی ہے تو وہ پھر کسی حد پر بھی جا کر رک جی نہیں۔ یہ لوگ بتوں کو پہنچتے ہیں
 جو اس کے رابطہ میں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ
 اللہ کے ہیں یہ جنت و عذاب کس کے۔

يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (۱۰: ۱۸) (یہ اللہ کے ہیں ہمارے سفارشی ہوں گے) اللہ
 کے ہم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کے ہیں کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ مگر دراصل کسی شفعہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔
 مگر ہوتا تو اللہ کو اس کا علم ہوتا۔

قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَآ فِي الْأَرْضِ (۱۰: ۱۸) (کہہ دو تم
 اللہ کو اس بات کی اطلاع دیجئے ہوش وہ نہ آسمانوں میں جاتا ہے نہ زمین میں) یہ ایک مذاقہ انداز کلام ہے اور ان
 لوگوں کی تمہینا سوچ کے عین مظاہر ہے لیکن آخر میں اللہ کی ذات کی پائی کی حقیقت و حلاوت کو رہی جاتی ہے۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۰: ۱۸) (پاک ہے وہ اور بالاتر اس شرک سے جو یہ لوگ
 کرتے ہیں) اس سے قبل کہ ان کے قول و فعل پر تبصرہ کیا جائے یہاں بتا دیا جاتا ہے کہ انسانی نظریات اصل میں تو حقیقت پر
 ہوئی ہے۔ شرک اس پر۔ راضی ہوئے پر لاحق ہونے والا پتہ ہے۔ عقائد کے اختلاف بعد کی یہ لہجہ ہے اصل میں لوگ
 عقیدہ و توحید پر تھے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (۱۰: ۱۹) (لہذا ہر سارے انسان ایک ہی
 امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے)۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو ایک متفرق
 وقت تک ملت دی جائے تاکہ وہ ملت کے وقت کو چھوڑ کر نہیں لور یہ فیصلہ اللہ نے پہلے چھوڑ کر دیا ہے اس لیے اب
 اس میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے کیونکہ اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہے۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتْسِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۰: ۱۹) ”اور
 اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ کہی نہ گئی ہو تو میں تجھ میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر
 دیتا ہوں۔“

اب بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا موقف کیا ہے؟

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ

مَنْ الْمُتَنظِّرِينَ (۱۰: ۲۰) ”اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبیؐ پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نئی نئی چیز نہ نکلے گی، تو ان سے کہو ”غیب کا مالک و عارفِ حق ہی ہے، اچھا انکار کرو“ میں بھی تمہارے ساتھ انکار کرتا ہوں۔“ کیا ان لوگوں کے لیے وہ ہجرات اور دلائل کافی نہیں ہیں جن سے یہ کتب بھری پڑی ہے۔ کیا اس عظیم کائناتی نظام اور کارخانہ قدرت میں نہ دلائل و براہین ہیں وہ ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایسے خلوکِ عادت ہجرات طلب کرتے ہیں جس طرح ام سائبہؓ کو دکھائے گئے حالانکہ یہ لوگ امتِ محمدیہ کی نوعیت سے خبردار نہیں ہیں۔ یہ لوگ ان ہجرات کو سمجھ نہیں پاتے جن کا محور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یہ تو کوئی وقتی مجرہ نہیں ہے کہ اسے فقہ ایک نسل دیکھ لے، یہ ایک دائمی مجرہ ہے، جو ہر آنے والی نسل کے عقل و خرد کو غلاب کر رہا ہے اور قیامت تک یہ مجرہ زندہ و تابد رہے گا۔

حضورؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دے جو غیب کو جانتا ہے اور وہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کے لیے کسی مجرے کا صدور کر دے یا نہ کرے۔ گو ”غیب کا مالک و عارفِ حق ہی ہے“ اچھا انکار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انکار کرتا ہوں۔“

یہ ایک ایسا جواب ہے جس کے اندر صلت بھی ہے اور دھکی بھی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بندے کو کیا آداب اختیار کرنے چاہئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے معاملات کے اختیارات ان کو نہیں دیئے گئے۔ تمام امور تو اللہ کے حوالے ہیں۔ یوں دربارِ الوہیت میں بندے کی حدود کا قصین کر دیا جاتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک واضح خط فاصل کھینچ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے بندے کا مقام اور یہ ہے اللہ کا مقام۔

○○○

قرآن کے تخلیق اولین کے اقوال و افعال پر تبصرے کے بعد اب بعض انسانوں کے خصوصی حرائج پر تبصرہ کیا جاتا ہے، کہ جب ایسے لوگوں کو محفلت کے بعد فراموش نصیب ہوتی ہے، اس سے تھل یہ کہنا کیا تھا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب مصیبت کے بعد آسمانیاں آ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ انسان کی اس کمزوری کو انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی مثال سے سمجھایا جاتا ہے، جس سے تمہیں بھی قرآنی اسلوب کے میں مطابق زندہ نور محرک جھلک ہے۔ (ذرا غور سے پڑھیں :

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَعْرِكَرَاءِ

مَسْتَهْمُو إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ إِلَيْنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرُومًا إِنْ رُسُلُنَا

يَكْذِبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا

كُنْتُمْ فِي الْفُلِ ۖ وَجَرَّيْنِ بِهِمْ يَرْيَجُ خَلْبَةً ۖ وَفِرْحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رَيْجٌ

عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَكَلَبُوا أَنفُسَهُمْ أَجِيطًا بِهِمْ
 دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا
 النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۖ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ إِنَّا مَرْجِعُكُمْ
 فَنَبْتَلُهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

”لوگوں کا حال یہ ہے کہ معیت کے بعد جب ہم ان کو رمت کا حرہ بکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانوں کے معاملہ میں چال بازیوں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہ ”اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ جڑ ہے“ اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔“ وہ لکھ ہی ہے جو تم کو فتنی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم حسنیوں میں سوار ہو کر ادا موانی پر فرماؤ و شاہی سفر کر رہے ہو تو اور پھر تکلیف بادخلاف کا زور دیتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے ٹھہرتے گتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ”اس وقت سب اپنے دین کو لکھ ہی کے لیے غافل کر کے اس سے دھمکیاں مانتے ہیں کہ ”اگر تو نے ہم کو اس بار سے نجات دے دی تو ہم ”شکر گزار بندے بنیں گے۔“ مگر جب وہ ان کو بچے لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے خوف ہو کر دین میں بدعت کرنے لگتے ہیں۔ سو کو ”تمہاری یہ بدعت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔“ دھمکی زندگی کے چند روزہ حریں ہیں (کوٹ ۷) پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آتا ہے ”اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“

انسانی زندگی کا تجربہ انگیز پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کو مشکل لوگات میں یاد کرتا ہے۔ وہ ان مشکل لوگات میں فطرت کی طرف لوٹتا ہے۔ جب وہ کرناک حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی فطرت پر جو پڑے پڑ چکے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، جیسی جب وہ پرسکون حالات میں ہوتا ہے تو یاد تو وہ بھول جاتا ہے اور یا پھر وہ سرکشی کرتا ہے یعنی یا غافل ہے اور یا سرکشی۔ وہ لوگ جن کو لکھ کی طرف سے دولت نصیب ہو جائے تو یہ لوگ ہر وقت استغفار کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کا ایمان ہر وقت تروتازہ رہتا ہے۔

وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِئِي

آیاتنا (۲۱: ۱۰) ”لوگوں کا حال یہ ہے کہ معیت کے بعد جب ہم ان کو رمت کا حرہ بکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانوں کے معاملہ میں چال بازیوں شروع کر دیتے ہیں۔“ قوم قرقوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ جب بھی ان پر کوئی معیت آئی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کر لی اور وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے مشکلات دور کر دیں تو وہ کافرانہ رویہ ترک کر دیں گے اور جب مشکلات دور ہو گئیں اور ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے

تکلیں اور وہ حسرت میں ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی عن رحمتوں اور انعامات کی کوئی اور باتیں نہ فرما کر شروع ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس وجہ سے اور فلاں وجہ سے یہ مصیبت ٹپ گئی ہے۔ اسی طرح جب قریش پر مصیبت آگئی اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چار اہل حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ اور نہ نصیحت کا واسطہ لے کر کہا کہ آپ خدا سے رحم کی باتیں کر رہے ہیں اور جب آپ نے وہ قرآنی اور مکتوبات دور دیکھیں تو قبل قریش اپنی سابقہ روش پر اتر آئے اور وہی کافرانہ اور غلامانہ رویہ جاری رکھا۔

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ اِنْ رُسُلُنَا يَكْتُمُونَ مَا تَمْكُرُونَ (۲۱:۱۰) ”اے اللہ! تیرا مکر اپنی مثال میں ہے۔ تم نے زور دیا ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔“ اللہ کے پاس بہت سی تدبیریں ہیں، وہ ان کی حد اور سزاؤں کو چاہے اس کی نظروں میں ہیں وہ تمام سازشیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔

اِنْ رُسُلُنَا يَكْتُمُونَ مَا تَمْكُرُونَ (۲۱:۱۰) (تم جو مکاریاں کرتے ہو ہم کو نہ تمکد۔ کھ رہے ہیں) اللہ کو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کوئی چیز چھپائی نہیں جاسکتی اور یہ کہ اللہ کے یہ تمکد۔ کون ہیں اور کس طرح گھپتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی معاملہ ہے ہمیں اس کی حقیقت صرف اس قدر معلوم ہے کہ اس آیت میں آئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ٹائیڈ کے بغیر اسے قبول کر لیں۔

اب ایک زندہ اور متحرک مقرر آتا ہے یہ مقرر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ہمیں نظروں کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ دیکھ رہی ہیں، شور اس کا بچھا کر رہا ہے، دل واقعات کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے۔ اس کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ اس کائنات کی حرکت اور سکون دونوں پر قدرت جیسے کنٹرول کرتی ہے، وہی ہمیں فطری و تری میں چلاتی ہے، مگر وہ یہی کنٹرول ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (۲۲:۱۰) (وہ اللہ ہی ہے جو تم کو پہنچاتی اور تری میں چلاتا ہے) اس پوری سورہ میں اس قسم کے مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اس کنٹرول میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔

حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ (۲۲:۱۰) (چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر چلے ہو) اب ہم اس مقرر کے قریب ہیں اور شخصی سفر کے لیے تیار ہے۔

وَجَزَيْنَ بِهِمْ بِرِجْحِ طَيْبَةٍ وَّ (۲۲:۱۰) (پار موافق سزا کر رہے ہوئے ہو) اب یہ شخصی نصیحت سکون کے ساتھ ساتھ سمندر کو پہنچاتی ہوئی جاری ہے۔

وَقُرْ حُواٰ اِيَّاهَا (۲۲:۱۰) (اور وہ حوا دہی اور فرما ہیں) لیکن اس خوشی اور مسرت کے باوجود یہ

ایک سر اتراتی ہے اور ان خوشیوں میں مسرت لوگوں کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔

جَاءَ تَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ (۲۲:۱۰) (اور پھر ایک بادِ عاصف کا زور ہوتا ہے) اور ایک طوفانِ افریقی ماحول پر چھا جاتی ہے۔

وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (۲۲:۱۰) (اور ہر طرف سے موجوں کے تھیلے گتے ہیں) اب یہ کشتی آبل رسی ہے اس کے سواروں کے درمیان عظیم اضطراب برپا ہے 'موجوں کے تھیلے' اسے مار رہے ہیں اور موجیں اسے لوہے پر چڑھاتی اور کچے کرتائی ہیں اور یہ سمندر کے آگے اس طرح ہے جس طرح آٹھ سمندر پر ایک چھوٹا سا پہاڑ۔ اور سوار اب اس قدر پریشان ہیں کہ ان پر یقین ہو چلا ہے کہ مارے گئے۔

وَقَالُوا أَنِ هُمْ أَجِبْتُ يَهُيْمُ (۲۲:۱۰) (اور مسافر کچھ کہتے ہیں کہ خوفان میں مگر گئے) اور اب نجات کا کوئی موقع خیر ہے۔ اب ایسے حادثات ہیں جبکہ مسافر امواج کے عوالم میں گمراہ ہوئے ہیں 'بہر حال حادثات ہیں' اب ان کی فطرت پر پڑے ہوئے تمام پر دے نکلت اتر جاتے ہیں اور ان کے دس دہان پر لہ لہکار کا چڑھا ہوا رنگ نکلت صاف ہو جاتا ہے اور اب خالص انسانی فطرت کے سامنے 'اور صرف اللہ کے سامنے دست بردا ہوتی ہے۔ اب سب لوگوں کے چہرے آسمانوں کی طرف ہیں اور ہاتھ بند ہیں:

دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُ مِنْ هُدًى لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

(۲۲:۱۰) "اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کریں، گتے ہیں کہ "مگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے"۔ اپنا کھت ہو اٹھ جاتی ہے۔ موجیں آہستہ آہستہ اتر جاتی ہیں 'لوگوں کے چہروں پر اب اطمینان کے آثار لوٹ رہے ہیں۔ پھر پھلانے والے دل اب مارل ہوتے جا رہے ہیں اور کشتی پھر سے سہل کی طرف دوں دوں ہے۔ لوگوں کو یقین ہو چلا ہے کہ زندگی بچا گئی 'اب وہ قدم رکھتے ہیں ساحل پر' قدم رکھتی ایک اور انقلاب:

فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِدْأَاهُمْ يَتَقَوْنَ فِي الْآرَضِ بَغِيرِ الْحَقِ (۲۳:۱۰) (مگر جب وہ ان کو بچا لینا ہے تو ہر دہی دھک من۔ خوف ہو کر زمین میں بدست کرنے لگتے ہیں) یہ ہے اپنا کھت قلب و فکر۔ یہ ایک عملِ مغرب ہے 'اس منظر کی کوئی حرکت اور اس کے کرداروں کی کوئی سوچ ہم سے پوشیدہ نہیں رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے' لیکن دندہ واقعہ۔ اور یہ ایک ایسا منظر ہے کہ ہر دور میں اس قسم کے انسان اس کے کردار ہوتے ہیں اور یہ منظر پیش آتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پر تجربہ چوری انسانیت کے لیے ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (۲۳:۱۰) (لوگو! تمہاری یہ بدست تمہارے ہی

ظلاف پڑ رہی ہے) یہ بناوٹ و سرکشی خود تمہارے خلاف پڑے گی۔ خود تمہارے اپنے فس کے خلاف کہ تم اسے پاکت میں ڈال رہے ہو لوز اس کو لکی صیبتوں میں ڈال رہے ہو کہ انہما شرمندگی ہو گا، یا تمام معاشرے، تمہارے اپنے معاشرے پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ بناوٹ کرنے والے اور اس کی اجازت دینے والے دونوں اس کی زد میں آئیں گے اور تباہی بکھیں گے۔

بناوٹ اور سرکشی کی بدترین صورت وہ بناوٹ ہے جس کا طم خدا تعالیٰ کے حق حاکمیت کے خلاف بنا دیا جائے اور اس کو کفر و فساد پر لے کر حاکم اور اس کی شریعت کو نظام اور قانون تسلیم نہ کیا جائے۔

جو لوگ اللہ کی حاکمیت اور اس کی ربوبیت اور شریعت کے خلاف بناوٹ کرتے ہیں، وہ آخرت کے عذاب معص سے بھی پہلے یہاں اس دنیا کو بھی اپنے لیے جہنم بنا لیتے ہیں۔ وہ اس دنیا کو اس طرح جائے فساد بنا لیتے ہیں کہ جس سے کوئی شخص مومن اور محفوظ نہیں رہتا۔ اور انسانی سوسائٹی سے ..... انسان کی شرافت اور اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔

لوگ یا تو اپنا نظام زندگی خالص اللہ کی شریعت کے مطابق بنا کر اللہ کی حکومت کو تسلیم کریں گے ورنہ ان پر اللہ کے ظالموں کی حکومت مسلط ہوگی۔ اور جو لوگ اس کو کفر و سرکشی پر لے کر اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ دراصل انسان کی انسانیت، اس کی کرامت اور اس کی شریعت اور وقار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ ان اعلیٰ اقدار کے لیے لڑ رہے ہیں جن کے قیام سے انسان کی انسانیت بلند ہوتی ہے اور انسان گندگیوں، پلکیوں اور آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے اور انسانی معاشرہ بھی ان گندگیوں سے پاک ہوتا ہے۔

لوگو! یہ تمہاری بناوٹ خود تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے اور یہ حرکت تم دنیاوی زندگی کی خاطر کرتے ہو جبکہ

مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۲۳:۱۰)
 ”دنیاوی زندگی کے چند روزہ خرچے ہیں (کوٹ لو) پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اب وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“ قرآن دنیا کی بدعتی اور تمیزوں کے بعد آخرت میں بھی تمہیں حساب و کتاب دینا ہو گا۔ اور ہماری پروا بھی تمہارے نصیب میں ہوگی۔

---○○○---

اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اس چوری دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت کیا ہے؟ اس زندگی کے ساز و سامان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن کریم ایک ایسی تصویر کشی کی صورت میں پیش کرتا ہے، جو زندگی اور حرکت سے ملائی ہے، قرآن اپنے اسلوب کے مطابق ”روز مرہ واقعات کو ذرا غور لاتا ہے۔ یہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرتے ہیں مگر ہم ان کے دیکھنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ اَنْزَلْنَاهُ

مِنَ السَّمَاءِ فَاتَخَلَّتْ بِهٖ تَبٰثُ الْاَرْضِ وَمِمَّا يَاطُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَكَلَّتِ أَمْثَلًا أَنَّهُمْ قَدِيمُونَ
عَلَيْهَا ۖ أَشْهَاءَ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ
كَذَٰلِكَ نَقُصُّكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

”دنیا یہ زندگی (جس کے نفع میں ست ہو کر تم ہماری نشانہوں سے غفلت برت رہے ہو) اس کی مثال لیں ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی پر سایا تو زمین کی پیدائش آدی اور جانور سب کھاتے ہیں ’خُب گھٹی ہوگی ’بحر میں اس وقت جب کہ زمین اپنی بہاؤ پر تھی اور کشتیاں بنی سموری کھڑی تھیں اور ان کے مالک کچھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے قانکہ اٹھانے پر قادر ہیں ’نیک رست کو یاد دلاؤ کہ ہم نے اسے ایسا عورت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کھینے والے ہیں۔“

یہ دنیاوی زندگی جس میں لوگوں کا قصہ صرف سامانِ زندگی ہے ’جب لوگ اس میں گمن ہو جاتے ہیں ’پس اسی کے لیے ان کا قیام و بقا ہوتا ہے اور اس سے اعلیٰ و ارفع مراتب کے لیے وہ کوئی جدوجہد نہیں کرتے جو زیادہ باعث عزت اور زیادہ پائی رہنے والے ہوتے ہیں۔

اس کی مثال لیں ہے اگر آسمان سے سے پانی برستا ہے۔ اس سے ہری بھری فصلیں گھٹی ہو جاتی ہیں اور یہ زمین اس قدر خوبصورت ہو جاتی ہے جس طرح زمین کا کرہ۔ اور لوگ خوش و خرم ہوتے ہیں اور اس امید میں ہوتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کے کھانے کی فصل ’اب وہ اٹھائیں گے اور شاید یہ سب کچھ ان کے دست قدرت کا کمال ہے اور اب یہ چوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ جس طرح چاہیں تصرفات کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کسی کا حق ہے اور اس حق کا کوئی ظالم ہے۔

اس ترادارہ اور برسے برسے کھیت اور اس خوشی اور پر امید کی حالت میں انسان نسبتِ اطمینان سے رہ سہہ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک غلاب آتا ہے۔ چند لمحات میں آگ لگ جھپٹے ہی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔

أَتَاهَا أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نَقُصُّكَ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾ ”نیک رست کو یاد دلاؤ کہ ہم نے اسے ایسا عورت کر
کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو
سوچنے کھینے والے ہیں۔“

یہ ہے وہ اصل قصہ وہیں حشر کے پیش کرنے سے ’یعنی زندگی کا چرخ اس طرح اچانک گل ہو جاتا ہے جس طرح
یہ سرسبز یقین ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ چٹاندار دنیا جس میں بعض لوگ غرق ہیں اور آخرت کو چھوڑ کر لوگ اس کے
چٹاندار ساز و سامان کو سنے لیتے ہیں۔

یہ ہے دنیا جس میں کوئی امن و اطمینان نہیں ہے ’جس میں کوئی بہت و قرار نہیں ہے ’جس میں لوگوں کے
اشارات اور ان کی استقامت بہت ہی محدود ہے۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠﴾

”تم اس دنیا دار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو (اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔)
(دعوت اس کے اختیار میں ہے) جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔“

کس قدر طریق مشقت کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے لیے جو ایک عمر میں لڑا کر جاسکتی ہے، حالانکہ بظاہر وہ نہایت ہی سربز و شاداب ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے، اور لوگ کھٹے کھٹے ہیں کہ اب ہنس چل اُن کی بھولی میں گرنے ہی والا ہے لیکن اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کا یہ نعمت کسی آگ بگولے کی وجہ سے کٹ جاتا ہے اور جہنم زدوں میں وہ چل رہا جاتی ہے کہ گویا تھو تھو نہیں..... لیکن اس کے مقابلے میں اللہ انسانوں کو دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور وہ ہر مضمون میں دارالسلام ہے۔ اور اس دعوت کے بعد یہ اللہ ہی ہے جسے وہ چاہتا ہے، براہ راست بھی دے دیتا ہے۔ جب کوئی اپنی بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور اس دارالسلام کی طرف آگے بڑھے۔

— (۲۰۱) —

درس نمبر ۱۱ ایک نظر میں

یہ سبق سب کا سب دہدہنی حسرت پر مشتمل ہے۔ یہ احسان ہے اور پے آتے ہیں۔ اس سب کا چھٹا فیہ فی ہے جیہ فیہ اور رسول اللہ کی صداقت کے بارے میں لوگوں کی نفرت کو برہ راستہ دے گا؛ جیہ فیہ جیہ فیہ ہے کہ قیام قیامت اور حساب و کتاب پر حق ہے۔

یہ دہدہنی احسان ہے جس انسان کو ہر طرف سے گھیرتے ہیں 'انسان کو اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کائنات کی نعمتیں دیکھ کر کہتے ہیں۔ گوشت کو جس میں بھرتے ہیں 'انہیں سے آسمانوں تک سے جا رہا ہے اور آسمانوں سے۔ اگر کہ خود اہل انہی کی گمراہی میں اسٹ بھرا جاتا ہے ماضی کے دور دراز زمانوں سے حالات حاضرہ کا مشاہدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسٹ آخرت کی سر کر رہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ مسلسل دیکھتے ہیں اور اسٹ۔

درس سابق میں بھی ایسے ہی احسانات اور ایسے ہی فیہ فیہ لیکن اس معاملے میں یہ سبق دراز، دماغ کو برہ راستے آتا ہے 'اسی ہم حشر کے میدان میں ہیں 'اسی ہم اس کائنات کی دعووں میں خیال کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں 'دوبل سے اچانک اپنے گریاں میں اپنے کسی کی دنیا میں بھرتے ہیں 'اب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ عجیب ہے۔ اس جیسا کلام لاتا لیکن نہیں ہے 'اب ہم دور دراز زمانوں کی اقوام و مملکتوں کی تاریخ کا قسطیانہ جائزہ لے رہے ہیں اور اب ایک جدید دور کے محشر میں ہم واقعات حشر دیکھ رہے ہیں اور اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں اچانک عذاب ہم پر ٹوٹ نہ پڑے۔ 'اب ہمارا موضوع امت دہی کی وسیع قدرت ہے اور وسیع علم ہے۔ اور آیات کائناتی اور آخرت کا عذاب ہمارے سامنے ہے جو محشر اور آخرت پر دہی کرنے والوں کے انتظار میں ہے۔ یہ ہیں وہ دہدہنی احسانات۔

فرض یہ ہے کہ احسانات اور سب دہدہنی احسانات کا ایک مجموعہ ہے جو فطرت سیدہ اور اس کی دیکھنے والی فطرت کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسے قبول کرے 'اس کی پارہ ایک کہیں۔ یہ لیکن نہیں ہے کہ احسانات کے اس عین کے بعد فطرت سیدہ اور حقیقت کے درمیان کوئی بڑا دورہ ہے یا کوئی رکاوٹ حاصل ہے۔ یہ نہ کہ موثرات اور احسانات کا یہ ایک سیلاب ہے جو لڑتا پھرتا ہے 'جس میں کائناتی حقائق فطری حقائق 'انسانی لطایف سے رجحانات اور میلانات پھرتے پھرتے آتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ لعل کلمہ قرآن کریم سے جو فطرہ محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سنیں 'یہ اس لیے کہ اس قرآن کے اثرات ان کی ذہنی دنیا میں رٹ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے افکار کی دنیا میں بڑے بڑے ملامت واقع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے اس دماغ کی دنیا میں زلزلہ آچکا تھا۔ پھر وہ اپنے تئیں عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ لوگوں کو بجا طور پر قرآن سننے سے روکتے ہیں کہ وہ فطرہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن سنائیں 'ایمان دیا نہیں۔

درس نمبر ۶، تشریح آیات

۲۶۔۔۔۔۔۷۰

لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَىٰ وَزِيَادَهُ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا
ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا
السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً يَسْأَلُهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ ۚ كَانُوا أَغْوَيْتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ الثَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور عریض فضل۔ ان کے چروں پر روسپائی اور زلت نہ چھانے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیوں کا کیا ان کی برائی ہی سے دیکھا ہی وہ بدلہ پائیں گے‘ زلت ان پر مسلما ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا‘ ان کے چروں پر لکڑی کی پھٹی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پر دے ان پر پڑے ہوتے ہوں‘ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

ماہرِ سبق کی آخری گیت یہ تھی۔

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَابِئِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۰):

۲۵) ”اللہ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ تو اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جہاں وسزائے اصول کیا ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کس قدر رحم ہے اور حقوق پر فضل کرنے والا ہے‘ وہ نہایت ہی منصف اور عادل ہے اور جہاں وسزائوں میں عدل کو ملحوظ رکھتا ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا‘ انہیں کس‘ عطا کردہ درست رکھے‘ اعمال درست رکھے اور انہوں نے صراطِ مستقیم کے مطوم کرنے میں سعی کی‘ اور انہوں نے وہ قوانینِ شہرت مطوم کر لیے جو دارالسلام تک پہنچانے والے ہیں‘ تو ایسے لوگوں کے لیے بھلائی ہے‘ اس لیے کہ انہوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی۔ اس بھلائی پر حریض اللہ کے فضلِ کرم اور رحمت سے ان کو اختتام سے زیادہ انعامات میں گے جو غیر محدود ہوں گے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ (۲۶:۱۰) ”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور حریہ نص۔“ یہ لوگ حشر کے غموں سے محفوظ ہوں گے اور ان ہولناک مشکلات سے بھی بچے رہیں گے جو حساب و کتاب سے نکل ہوں گے۔

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ (۲۶:۱۰) (ان کے چروں پر روسیاهی اور ذلت نہ چھائے گی) حشر سے مراد وہ غبارِ سیاهی رنگ کی کدورت ہے جو پریشانی اور غمی کی وجہ سے چہرے پر نظر آتی ہے۔ نیز اس سے مراد ذلت، نفوت پھرت، ’دوستے میں کمزری اور توہین آئینز سلوک۔‘ تو ان چروں پر نہ سیاهی ہوگی اور نہ مرتبہ و حتم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ذلت آئینز سوک ہو گا۔ اس سے معصوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں اس قدر ہولناک اور کربناک حالات ہوں گے کہ انسان کے چہرے پر درمناہنگی، خوف اور ذلت کی وجہ سے سیاهی ہوگی اور جو شخص ان ہولناکیوں سے نجات پا جائے گا اور اس پر حریہ فضل کا بھی حقدار ہو جائے گا تو وہ بہت ہی کامیاب رہے گا۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۶:۱۰) ”وہ جنت کے مسکن ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“ یہ اور ان کے ساتھی بخیر مر جوں والے ہوں گے۔

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ (۲۷:۱۰) ”اور جن لوگوں نے برائیوں کئیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے اور ذلت ان پر مسلط ہوگی کوئی لطف سے ان کو بچائے والا نہ ہو گا۔“

یعنی زندگی کے سوسے میں انہوں نے یہ کمائی کی۔ ان کے ساتھ بھی عادلانہ برتاؤ ہو گا۔ ان کی جزا اور سزا میں اضافہ نہ ہو گا اور نہ ان کی کمائی سے زیادہ ان کے ساتھ بد سلوکی ہوگی، برابری سزا ہوگی، پس ان کے چروں پر مارے خوف کے ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور کوئی ان کو بچائے والا نہ ہو گا جو ان کو ان کے مقررہ انعام سے بچائے۔ یہ ان کی حسی سزا ہوگی اور سنتِ حقیر کے مطابق ہوگی اور ان کے لیے ہوگی جو راستہ چھوڑ کر اور ناموس اچے کو توڑ کر زندگی بسر کریں۔

یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نہایت ہی حسِ انداز میں ان کی بد حالی کا لطف سمجھتے ہیں کہ اس دن جہنم کے ظاہری خدو خال کیسے ہوں گے۔

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ (۲۷:۱۰) ”ان کے چروں پر لئی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں“ وہ دوزخ کے مسکن ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

یعنی سیاہ رات کو کٹ کر اس سے لپک ٹکرایا گیا اور اس سے ان کے اصلی چروں کو دھانپ دیا گیا، اب غما پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور رات کی تاریکی میں قدرتی خوفناکی چھا جاتی ہے اور اس خوفناک شستر میں تاریک پردوں کے اندر

ہیں کے چہرہ فزولک نظر آتے ہیں۔

یہ فزولک چہرہ - تاریکی کی اس ہیئت تاک ٹھانیں، جنم کے مستقل دوست ہیں اور یہ بیش اس میں رہیں گے مگر یہ ان کی صوبہ کہ ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَتَرْتَكِلَا بَيْنَهُم وَآيَاتُنَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ ۖ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا آسَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْكَرُونَ ۚ

۸ "وہیں روز ہم ہی سب کو ایک ساتھ (اپنی عدالت میں) اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، کہیں گے کہ تم جو قوم تھی اور تمہارے بنائے ہوئے شرک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے انتہیت کا پردہ بنا دیں گے اور ان کے شرک نہیں گے کہ "تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تبار اور تمہارے درمیان اللہ کی گوشت کافی ہے کہ (تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو) ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔" اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا جزا پھرنے لگا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف سے پھیر دیئے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ تو انہوں نے گھڑ رکھے تھے تم ہو جائیں گے۔"

یہ ہو گا تمہارے لیے اور شریکوں کا نیامت کے مناظر میں سے ایک بھری شکل میں اسے بیان لایا گیا ہے۔ یہ مقرر ہے کہ ملاحی سفارشی اور شریک وہاں سب اس کھڑے ہوں گے اور یہ نہ کی کو چھڑائیں گے اور نہ پچھلیں گے۔
کفار اور ان کے نصرتے ہوئے شرک سب اٹھائے جائیں گے یہ لوگ ان کو بہنم خود اللہ کا شرک تصور کرتے تھے یہ لوگ ان لوگوں کو "اللہ کا شرک" سمجھتے تھے اور اللہ ان کو "ان کے شرک" سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی شرک ہے نہیں، یہ تو انہوں نے خود بنائے ہیں، یہ ان کی اپنی صنعت بھری ہے، اللہ ان کے ہیں۔

پتا چلے ہی سب کو کہہ جائے گا: "تمہارا تم خود بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شرک بھی۔" جہاں ہو رک جو تو وہ لڑنے کیلئے تو ہوں گے کیونکہ اس دن ان کا کام کی غلاف دوری نہ ہوئے گی۔ اب ان کے اور ان کے صوبہ شریکوں کو جدا کر دیا جائے گا ان کے درمیان پر وہاں ہو گا۔

اب کافروں پر نہ کر نہیں گے اور نہ ان کے پاس کوئی بات ہوگی، البتہ یہ دوسرے لوگ جن کو وہ باطن شرک سمجھتے تھے، اپنی براہ میں عرض کریں گے کہ وہ اس جرم میں شرک نہیں ہیں۔ یہ جرم کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی بھی بندگی کی۔ بالکل کو چھوڑ کر صرف ان کی بندگی کی۔ وہ اللہ ان کے کہیں تو ان لوگوں کی طرف سے اس عبادت اور شرک کا سب سے نہ خبر ہے اور نہ شعور ہے اور وہ اس جرم میں بھی شرک نہیں ہیں، وہ اپنی

اس برادرت پر لڑو کہ وہ غمراہیں ہے۔

--- قَالَ شَرُّكَأَوْهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (۲۸) فَكُنْ بِاللهِ شَهِيدًا نَبِيًّا

وَيَبَيِّنْكُمْ إِنَّ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ (۲۹) (۲۸: ۱۰-۲۹) ”اور ان کے تشریک
کیں گے کہ ”تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان لڑکی گواہی دے گی کہ (تم ہماری
عبادت کرتے بھی تھے) ہم تمہاری اس عبادت سے باطل پہنچے تھے۔“ یہ وہی تشریک ہوں گے جن کی عبادت اس
دنیا میں کی جاتی تھی۔ یہ لوگ اس بات کی معافی چاہیں کہ وہ ہوں گے کہ ان کے معصیبن ان کے حوالے سے اس معصی
گناہ کا مرتکب کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کو شہید اور گواہ غمراہیں گے اور اپنے آپ کو اس جرم سے لاتعلقی ثابت کر دیں
گے کہ وہ اس جرم میں ہرگز تشریک نہیں ہیں۔

اس وقت ”اس کھلی پھری میں ہر نفس کا احسان ہو گا اور یہ احسان اس کے دنیوی امور کی تحقیر اور تنقیح پر ہو گا
اور سب کو سزا دیا جائے کہ ان کا انجام کیا ہے۔

هَٰذَا لِكَيْ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَبْزَ وَصَرَّ عَلَيْهِمُ

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۳۰: ۱۰) ”اس وقت ہر نفس اپنے کیے کا مزہ چکھے گا سب اپنے عقلی مالہ کی
طرف سے پھیر دیے جائیں گے اور وہ سب بھوت تو انہوں نے گمراہی کے گم ہو جائیں گے۔“ دنیوی وقت
معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ اور رب تو ایک ہی ہے۔ آج قوم لوگ اس کی طرف لوٹ آئے ہیں اور اللہ کے سوا اور پتہ بھی ہے
وہ باطل ہے۔ اس دن ”مشرکین کے تمام دعوے تمام مزعوامات اور تمام لاف غیب ہوں گے کیونکہ یہ تو ان پر دعویٰ ہی
تھے۔

لیکن قرآن کا انداز بیان اس میں پیش کرتا ہے کہ یوم حشر برپا ہے ”اس میں حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ قوم حقائق و
واقعہات کا ریکارڈ پیش ہو رہا ہے۔ تمام موثرات اور تمام سوا و ثواب کو قرآن کریم چند عطاات میں ریکارڈ کر دیتا ہے۔ یہ منظر
تمام حقائق کو ذہن نشین کر دیتا ہے۔ ہر مدعیانہ لہذا یا غمراہ استدلالی و لاف خالق کو اس طرح ذہن نشین نہیں کر سکتا۔

-----> <-----

میدان حشر کا منظر پیش کرنے کے بعد جس میں ان کے تمام دعوای اور تمام خرافات کی عہدالت زمین ہوس ہو گئیں
اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں تو حشر پر صرف اللہ کا حکم ہے ”گا“ اہل یت میں ان کو ان کے موجودہ حالات کی حرب
موجود کیا جاتا ہے کہ ذرا تم اپنے ان حالات پر خودی غور کرو ”خود اپنی نفسیاتی کیفیات پر غور کرو“ تم غیب چاہتے ہو
اپنی سوسائٹی کے کوئی کا ستارہ ”خود اپنے تصورات پر بھی غور کرو کہ تم خود بھی اللہ کی غلط اور حاکمیت کو کہتے ہو
کہ اللہ ہی مالک اور خالق ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالدَّرْثِ أَكُنْ يَبْدِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ

مَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدِيرِ
الْأَمْرَ قَسِيحُونَ اللَّهُ قَبْلَ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَيُّ
فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَاةُ ۝ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ ۝

”ان سے پہلے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سلامت اور چٹائی کی قومیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس علم کی حیرت کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ قبہ - کو بہر حق (حقیقت کے خلاف پہلے سے) پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد مگر اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کو مہر لے کر جارہے ہو؟“

اس سے قبل یہ بات آگئی ہے کہ عرب اللہ کے دہرے مگر نہ تھے اس کے بھی مگر نہ تھے کہ حلق اور رزق صرف وہ ہے۔ اس کے بھی مگر نہ تھے کہ اس کا نیک کا دیر صرف وہی ہے۔ غرض یہ تھی کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ دوسرے اھل اس کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ان کے پس بھی قدرت ہے اللہ اللہ ان کا مافوق اس طرح فرماتے ہیں کہ خود تم ان باتوں کو تسلیم کرتے ہو۔ لہذا تم اپنے بڑے اللہ تصور کے ساتھ جمع کر لو ذرا آکھیں کو لو ذرا غور و فکر کرو ذرا عقلی انداز اختیار کر کے اس مگر اس اور عجیب و غریب سے نکلو۔

قُلْ مَنْ مِّنْ عِزِّ رُزُقِكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۳۱:۱۰) (ان سے پہلے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟) یہ سراسر سوال ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے ذریعے بڑا رب بارش اور فطرت اور حیوات جس کون رزق دیتا ہے زمین کا رزق نباتات حیویات چاندوں اور پرندوں پھلیوں اور پھری حیوانات پھر زمین کے اندر پوشیدہ وہ تمام خزانے جو وہ خود اپنے لیے اور اپنے حیوانات کے لیے نکالتے ہیں یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو تھے اس وقت جو مخلوق حالات کے مطابق نکال رہے تھے جبکہ اللہ کے نکلانے ان سے بہت ہی وسیع ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک انسان حربہ گفتگو کر رہے ہیں اور آسمانوں اور زمین دونوں سے اپنے لیے رزق کے وسائل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سب اس آیت میں شامل ہیں۔ ہاں انسان ان جدید گفتگو کو بھی تو خیر میں استعمال کرتا ہے اور کبھی شریں یہ اس کی اپنی سوچ کی راستی اور کبھی یہ سوقوف ہے زمین کی سطح پر بھی رزق ہیں اس کی سطح کے اندر بھی رزق ہیں سدر کی سطح پر بھی رزق ہیں اور اس کے اندر بھی رزق ہیں۔ سورج کی کرنوں کے اندر بھی رزق ہے اور چاند کی نورانی فوٹا شیوں کے اندر بھی رزق ہے۔ فرض زمین کے فضا میں بھی دو اور تریاق دریافت ہو اسے۔

أَمِنْ يَعْزِلُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ (۳۱:۱۰) ”یہ سلامت اور چٹائی کی قومیں کس کے اختیار میں ہیں؟“ یہ دو سراسر سوال ہے۔ کون ہے جو کان اور آنکھ کو اپنے فرائض سرانجام دینے کی قدرت دیتا ہے اور کون ہے کہ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ کون ہے جو ان اعضاء کو صحت دیتا ہے یا بیمار کر دیتا ہے۔ کوئی ہے جو ان کو کام میں لگاتا ہے اور کون ہے جو معطل کر دیتا ہے۔ کون ہے جو ان کو دکھانا اور سنا ہے خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ تو ہمیں دو چیزیں جو اس وقت آنکھ اور کان کے بارے میں سنتے تھے۔ ان کے لیے اس سوال اور اس کی تشریح کے لیے یہ کافی تھا۔ جین زندہ باہر کے

لوگوں نے مسلسل قوتِ ماسد اور قوتِ ہمد اور آنکھ اور کان کے پارے میں بے شمار انکشافات کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔
 اور ان دو آکات کے اندر اللہ نے جو نہایت ہی پیچیدہ صنعتِ کاری فرمائی ہے تو ان جدیدہ انکشافات کی روشنی میں یہ سوال
 حریہ و سبغِ سوال بن جاتا ہے۔ آنکھ کی ساخت، اس کے اعصاب اور دیکھی ہوئی چیزوں کا ادراک کرنا کان کی ساخت،
 اس کے اجزا اور حریتِ صامت اور ہوائی لہروں کو محسوس کرنا، یہ ایک جہاںِ مسموٰت ہے جس پر غور کرنے سے سرپکرا
 جاتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ان آکات اور دورِ جدید کے حسّاس ترین آلات جن کو دورِ جدید کے مہجرات کما جاتا ہے،
 کا اگر باہمِ تقابلی مطالعہ کیا جائے تو باوجود اس کے کہ لوگوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے آلاتِ حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ یہ
 وثق صنعت میں خدا کے بنائے ہوئے ان آلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے
 ہوئے ان عجیب و غریب آکات کو دیکھ کر ان ہی گزر جاتے ہیں اور ان کی تہ تک نہیں پاتے۔

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَعِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَعِيتَ مِنَ الْحَيِّ (۱۰: ۳۱) ہنگون ہے
 جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالنا ہے۔ "تدبیرِ زمانے کے لوگ سائنس کو مردہ اور حشرک کو زندہ
 تصور کرتے تھے، مٹا سواں ان سے یہ تھا کہ کون ہے جو ایک مردہ دانے سے نباتات نکالے ہے، اور پھر نباتات سے ایک
 مردہ دانہ نکالے ہے۔ انڈے سے بچہ اور مرغی سے لڑکھ نکالنا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے دوسرے مظاہر ت۔ یہ بات ان
 کے نزدیک بھی عجیب تھی اور اب اس سے بھی زیادہ تر عجیب ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا دانے، انڈے اور اس قسم کی
 دوسری چیزیں بھی مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اس طرح زندہ ہیں کہ ان کے اندر غیہ زندگی ہے اور بعض میں زندگی
 کی استعداد ہے۔ کیونکہ زندگی کی غیہ استعداد پھر اس کی درحقیقتِ حیات اور خصوصیات جن پر دورِ جدید میں تحقیق
 ہوئی۔ وہ اس سے زیادہ عجیب چیزیں اور انکشافات ہیں اور یہ ان آیات کے معلوم کو زیادہ وسعت دیتی ہیں اور قدرتِ
 الہیہ کا اظہار حریہ ہیں۔

صرف دانے اور مٹھلی کا مطالعہ اگر کیا جائے کہ کس طرح اس سے نباتات اور کجور جیسا درخت نکلتا ہے، لڑکھ یا دودھ
 پھرنا پیشہ جن سے مرغی کا بچہ اور پھر انسان نکل آتا ہے اگر انسان صرف ان دو چیزوں پر غور و فکر کرے اور پوری زندگی
 نکالے تو وہ ان چیزوں کے عجائبات و کمالات کا شمار نہیں کر سکتا۔

سوال یہ ہے کہ دانے میں خوش کماں تھا، اور پھر اس کا دوبارہ اسی طرح دانوں کی شکل اختیار کرنا، اور پھر جس انسان
 کی بناں اور پتے اس پر مڑاؤ۔

ایک کجور کی ایک مٹھلی کو کیجئے۔ اس میں گودا اس میں ریٹے، اور طویل خاکماں تھا؟ اس کی طویل ٹہنیاں اور ان
 کے ہارک پتے اس میں کہاں تھے؟ اس میں دانت، اس کی خوبصورتی، اس کا رنگ اور اس کی خوشبو، یہ سب چیزیں مٹھلی
 میں کہاں تھیں، پھر کجور کی مختلف اقسام، تازہ، خشک وغیرہ۔

اب درالذات پر غور کریں، کیا اس میں بچہ موجود تھا، گوشت پرست اور پڈیاں، اس میں کہاں تھیں، ہاں وہ رنگ
 و روغن اور اس کی اذان اور اس کے نرم پر نور جسم۔

پھر ذرا اس جھوٹے سے پیشہ پر غور کریں جس کے اندر انسانی ظنون پرورش پاتی ہے۔ کیا عجیب چیز ہے۔ اس کے

اندر انسانی خدا و مخلکوں کے لئے 'انسان کی خصوصیات اور دور درازی موروٹی صفات کہاں تھیں' اس کی آواز 'اس کی بصارت' اس کا چہرہ سرہ 'اس کے اصاب' اس کی جنس اور صفت 'وہدین سے موروٹی صفات خصوصیات اور دوسری خصوصیات اس کے اندر کہاں پوشیدہ تھیں؟

کیا بقا جبریم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیع و عریض فضا کی صفات سب کی سب دائے 'معمولی' اندازے اور پیمانے کے اندر موجود تھیں تاکہ ہمارے قیاس اور جہلانی فہم ہو سکے۔ یہ حیرت اور جنس صرف اس صورت میں فہم ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام امور کو اللہ کی قدرت کے سپرد کر دیں اور اسے اللہ کی تدبیر کے حوالے کر دیں۔

انسان لگے ہوئے ہیں اور رات اور دن موت و حیات کے بارے میں نئے نئے امور اور موز کے کھلکھٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح مردے سے زندہ اور زندہ سے مردے نکل آتے ہیں 'اور کس طرح مختلف عناصر مختلف طبعی مراحل میں موت و حیات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں' یہ آئے دن کے انکشافات 'ماہرے' اس کے کہ موت و حیات کے بارے میں کچھ اور سواذات پیدا کر دیں اور حیرت و اظہار کے دائرے کو قدرے اور وسیع کر دیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر لحظہ کے انکشافات سوالات کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ ہم کھانے کو کپانے کے جس اور آگ سے گرم کر مار دیتے ہیں جیسے 'خوراک ایک زندہ خون کی شکل اختیار کر جاتی ہے' 'اور یہ خون جس کی مراد غلغلہ کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے۔ فرض یہ لینے لگے ہیں کہ ان میں جس قدر انسانی علم آگے بڑھتا ہے 'حیرت میں اضافہ ہوتا ہے جیسے ان انگلیوں کا وقوع رات اور دن ہر لمحے ہوتا رہتا ہے۔ فرض زندگی ایک ایسا انجمن ہے جو نہایت قاصر ہے 'جو انسانی فہم و اور آگ پر ایسے سوالات کرتی رہتی ہے جس کا صرف ایک ہی جواب ہے 'اور صرف یہی کافی و مثالی جواب ہے 'وہ یہ کہ ایک اللہ رب العالمین ہے جو یہ تصرفات کرتا رہتا ہے۔

وَمَنْ يَدَّبِّرُ الْآمُورَ (۱۰: ۳۱) "کہن اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟"۔ یعنی ان امور کا جن کا ذکر کیا گیا اور تمام دوسرے امور کا تدبیر کون ہے؟ وہ قانون قدرت جس کے مطابق یہ پوری کائنات اور سیارے ستارے چل رہے ہیں۔ کون ہے جو اس کو چلاتا ہے اور کون ہے جو اس قانون کی اس قدر وقت کے ساتھ پابندی کرتا ہے۔ پھر وہ کون ہے جو قافلہ حیات کو ایک نسبت ہی غلط اور باریک ضابطے کے مطابق رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ پھر انسانی زندگی کے انتہائی اصول اور عرفی قاعدے کس نے چلائے؟ یہ اصول اور قاعدے کبھی بھی لفظ تاج میں دکھاتے۔ مراد مستقیم پر رواں ہیں۔

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ (۱۰: ۳۱) (وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ) یہ لوگ دراصل اللہ کے وجود کے منکر نہ تھے اور نہ اس بات کے منکر تھے کہ ان پر سے ہرے ہرے امور میں صرف اللہ کا دست قدرت کار فرما ہے۔ لیکن اس اعتراض کے باوجود ان کی فطرت میں جو کچھ اگلی حق اس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے 'اس لیے وہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے تھے جس طرح وہ اپنے لوگوں کے قوانین کو تسلیم کرتے تھے جس کو قانون سازی کا کوئی اختیار اللہ نے نہ دیا تھا۔

فَقُلْ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۰: ۳۱) "کہو پھر تم (حقیقت کے خلاف چلے) پرہیز نہیں کرتے؟"۔ تو میں تم میں ذات سے نہیں ارے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے 'جو تمہاری ہر اور ہمارے کانوں کا بھی مالک ہے'

جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور حق کے علاوہ بھی تمام دوسرے کائناتی امور کی تدبیر کرتا ہے۔ جو ذات حق اور کوسر اہتمام دیتی ہے وہی اللہ اور رب ہے 'وہ حق ہے اور اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے۔

فَذَلِّكُمْ إِلَهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ (۱۱:۳۲) (تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے) اور حق صرف یہ ہوتا ہے 'حق میں تعدد ممکن نہیں ہے۔ جو شخص حق سے آگے بڑھ گیا تو سمجھو کہ وہ باطل کی حدود میں داخل ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقَّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّوْنَ (۱۱:۳۲) "جو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کہہ رہے ہو کہ "تم کس طرح گمراہی سے دور جانے ہو حالانکہ گمراہی بالکل واضح اور بھی ہے اور سامنے نظر آرہی ہے۔ چشم بیدار سے دیکھ رہی ہے۔

اور دوسرا گمراہی جیسا کہ امتیاز میں شریک بھی کر دیتے ہیں 'لیکن اصولاً گمراہی کی تصحیح کریں کہ اس کے نتائج کا انکار کرتے ہیں۔

فَذَلِّكُمْ إِلَهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ (۱۱:۳۲) (تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے) اور حق صرف یہ ہوتا ہے 'حق میں تعدد ممکن نہیں ہے۔ جو شخص حق سے آگے بڑھ گیا تو سمجھو کہ وہ باطل کی حدود میں داخل ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقَّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّوْنَ (۱۱:۳۲) "جو حق کے بعد گمراہی کے سوا

کے؟ — کہ وہ صرف اللہ ہے جو حقیقی الٰہ الٰہی کرتا ہے اور اس کا عبادہ بھی 'پھر تم یہ کس الٰہی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پچھو تمہارے صبر لئے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہ وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر جانتا ہو جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں چاہتا بلکہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا کیا ہے، مجھے اس لئے اپنے لئے چاہئے کرتے ہو؟"

یہ چند امور کے بارے میں سوالات ہیں، یہ کہ کون پیدا کرتا ہے اور کون لعاہہ کرے گا؟ کون دولت دیتے والا ہے؟ یہ امور ان کے ہاں ساتھ امور کی طرح مسلم نہ تھے لیکن یہاں بھی ساتھ امور کی طرح یہ ان سے ایسے سوالات کیے گئے کہ گویا یہ مسلم امور ہیں۔ کیونکہ اگر خود اس راہ پر گھر بھی کیا جائے تو یہ امور مسلمات کے تقاضوں میں سے ہیں، ان امور کا جواب ان سے طلب نہیں کیا جاتا، بلکہ خودی جواب دے دیا جاتا ہے۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (۱۱: ۳۴) "ان سے پچھو، تمہارے صبر لئے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تمہاری حقیقی الٰہ الٰہی کرتا ہو اور پھر اس کا عبادہ بھی کرے۔" یہ لوگ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ نے ابتدا میں کائنات کی تخلیق کی لیکن یہ لوگ یہ بات تسلیم نہ کرتے تھے کہ تخلیق کا عبادہ بھی وہی کرے گا۔ نہ وہ جسے بدلتا، نہ راہ، نہ حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے قائل تھے۔ لیکن اگر یہ تصور کیا جائے کہ خالق نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق کی اور یہاں وہ اس کا قصہ تمام کر دے گا اور کوئی حساب و کتاب نہ ہو گا، یہ کوئی نیکبازانہ اور عادلانہ تصور نہ ہو گا کیونکہ نیکو کاروں کو جزاء نہ ملے اور بدکاروں کو سزا نہ ملے تو اس طرح بدل عمل نہ ہو گا کہ صرف مستقیم پر چلنے والوں اور انصاف کرنے والوں دونوں کا ایک ہی انجام ہو۔ لہذا انکے خداوندی اور اللہ کے عدل و انصاف کا یہ ضروری تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو۔ لہذا اگر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ آغا زمین تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اگر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ ٹانگے والا وہی ہے، تو ان کو جزاء و سزا اور حشر و نشر کو بھی تسلیم کرنا چاہئے۔ آخرت میں حشر و نشر بھی تو مردہ سے زندہ ٹانگے کے عین مشابہ امر ہے۔ نہ وہ تسلیم کرتے ہیں۔

قُلِ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (۱۱: ۳۴) "کہو صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا عبادہ بھی۔" لہذا یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس قدر واضح حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ وہ اس کے مقدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان مقدمات کے تسلیم کے بعد تو انہیں اسے سمجھ لینا چاہئے۔

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (۱۱: ۳۴) "پھر تم کس الٰہی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔" تم حق سے دور ہو کر بھوت کی طرف حوجہ دہتے ہو اور اس طرح گمراہ ہو رہے ہو۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ (۱۱: ۳۵) "ان سے پچھو تمہارے صبر لئے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو؟" جو قرآن کی طرح کتابیں نازل کرتا ہو، جو رسول بھیجتا ہو، جو ایک مکمل نظام زندگی وضع کرتا ہو، جو شرعی قانون بناتا ہو، جو انجیل سے دار لیا ہو، جو بھلائی کی طرف حوجہ دہتے ہو، جو جس

انسانی کے اندر موجود دشمنیوں اور اس کائنات کے اندر موجود دشمنیوں کو کھول کر بیان کرتا ہو، جو فاضل دلوں کو جگاتا ہو، جو مسئلہ کردہ قوائے درک کو از سر نو جگاتا ہو، 'انکہ حقیقی اللہ ہے سب کام کرتا ہے اور وہ تمہارے سامنے موجود ہیں اور یہ کام بذریعہ رسول کیے جارہے ہیں تاکہ تم دہلیت پالو، چنانچہ بعد کن لہ از میں رسول اللہ کے درپیشے جواب دیا جاتا ہے۔

قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ (۱۶: ۳۵) "کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔" جب اللہ ہی ایسا کرتا ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں کبھی حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہونا چاہئے۔

اَقْمِنِّيْ يَهْدِيْ بِلِيْ الْحَقِّ اَنْ يَّتَّبِعَ اَمِنْ اَلَا اَنْ يَهْدِيْ (۱۶: ۳۵)
 "پھر مجھ کو اللہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہنمائی پاتا ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔" اس کا جواب بھی سامنے شہ ہے، جو لوگوں کو دہلیت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، مقابلہ اس کے جو خود دوسرے کی راہنمائی کا محتاج ہو۔ یہ اصول تمام شرکاء پر منطبق ہوتا ہے، چاہے وہ چر ہوں، درخت ہوں، ستارے ہوں یا انسان ہوں کیونکہ خود حضرت یعنی علیہ السلام شرکاء میں شامل ہیں۔ کیونکہ وہ شرعے اور اللہ کی ہدایت کے محتاج تھے۔ اگرچہ انہیں ہادی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور حضرت یعنی علیہ السلام کے علاوہ جو انسانی شرکاء ہیں ان پر تو بطریق کوئی یہ اصول صادق آتا ہے۔

فَعَالَمَكُمۡ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ (۱۶: ۳۵) "آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے" کیسے لے لے فیصلے کرتے ہو۔" ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تم حقائق کا کس طرح جائزہ لینے ہو کہ صحیح نتائج اخذ کرنے کے بجائے لے گمراہ ہو رہے ہو۔

سوال و جواب سے فراغت کے بعد اور اپنی طرف سے وہ جو اہلیت دینے کے بعد جو دہلیت پر مبنی تھے اور جو ان خدمات پر مبنی تھے، ان کے نزدیک بھی مسلم تھے۔ اس کے بعد ان کے موقف کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جاتا ہے جو غور و نظر اور دلیل و برہان کے پیمانوں کے مطابق فی الواقع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے مروجہ بات پر ان کے پاس کوئی علمی اور عقلی سند نہیں ہے۔ وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ وہم و غم پر مبنی ہوتے ہیں، وہ ایسے مسلحہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے جن کو دیکھ کر عقل انسانی مطمئن ہو جائے اور فطرت سیرت ان کو تسلیم کرے۔ ان کے اعتقادات اور تفکرات لوہام و خرافات پر مبنی ہیں۔ اور انہی لوہام اور فطرت پر ان کی زندگی کا درود اڑے اور نکاہر ہے کہ ان دگمان اور دہلیت شدہ سچائی کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔

وَمَا يَنْبَغُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ضَلَالًا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

"حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جارہے ہیں، مثلاً کہ گمان ان کی ضرورت

کو کچھ بھی پراسس کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔“

ان کا لگنا یہ ہے کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں اور اپنے ہی گمان کو وہ عقل کی کسوٹی پر رکھ نہیں چاہتے نہ مثال کا تجربہ کرتا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی کہہ کر رہ جاتے تھے کہ اگر ان بتوں میں اور شریکوں میں بدکد میں نہ ہوتا تو ہمارے آباؤ اجداد ان کی پوجا پر گزرتے۔ لیکن آباؤ کے طرز عمل کو بھر دیکر یہ لوگ ان غلطیوں پر نظر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ لوگ خلیات کی اساس پر جی اپنے آپ کو حقیقہ سے جان نہیں پہچانتے۔ پھر ان کا حیران گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف وہی کیسے بھیج سکتا ہے اور دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ کیوں اللہ انسانوں میں سے کسی کو رموس نہیں بنا سکتا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت محمدؐ نے بنا دیا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ محمدؐ ایک انسان ہیں اگر قرآن بھی کتاب بنا سکتے ہیں جبکہ خود ان کو بار بار پہنچ رہا گیا ہے تو خود یہ لوگ اپنی کتاب لے کر کیوں نہیں آتے۔ غرض یہ اور اس قسم کے کئی دوسرے حیرتیں ہیں جن میں یہ لوگ غرق ہیں اور یہ دہم اور غفلت ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (۱۱۔۳۶) (جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے) صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے کون کون کیا ہیں اور اللہ ہی کا علم جیسا ہے۔ اس تبرہ کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے رد عمل پر تبصرا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس خیال کو رد کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے بطور افترا بنا دیا ہوا ہو، مگر وہ اب خیال کرتے ہیں تو پھر قرآن کی طرف سے پہنچ ہے کہ تم بھی ایسا نفع و فساد کا کام دے کر ان کو بھٹاؤ۔ دوسرے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسا کام پیش کرسں ان کی یہ عادت ہے کہ یہ ان معاملات میں بھی ایسے فیصلہ کن احکامات بنا کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ نہ وہ ان موضوعات پر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ لوگ قرآن مجید کے مقابلے میں اس قدر حقارت رکھتے ہیں کہ ان کے رسول اللہ اور ان کے پیغمبر کو بھی اپنے موقف پر جم جاتا چاہتے۔ چاہے وہ ان کو دس یا نہ دس۔ آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی طرف سے ایسا نہ ہو جانا چاہئے اور اپنی روئے آگے بڑھنا چاہئے کیونکہ یہ لوگ آکھیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور کان دیکھتے ہوئے نہیں سنتے۔ لہذا وہ اپنے اس انہام تک پہنچے ورنہ ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اپنی ہی غفلت کی وجہ سے جس پر وہ جھے ہوئے ہیں۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَحْنُ نَصْدِقُ
الَّذِينَ بَدَأُوا بِهِ وَكَفَيْتُكَ الْكُتُبَ لَرَأَيْتُ مِنْ رَبِّ الْغَالِبِينَ ۝
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَبَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلِيهِ وَلَكِنَّا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿۱﴾ وَمِنْهُمْ مَن يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ
أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۲﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمِلْتُ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
بَرِيئُونَ مِمَّا آخِطُوا أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ
إِلَيْكَ أَفَآنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ
إِلَيْكَ أَفَآنتَ تُهْدِي الْغُلَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
الْعَاسِ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۶﴾

”اور یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر حقیقت کر لیا جائے گا۔ یہ تو کچھ پہلے آپ کا قصہ اس کی
تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمانروائے کائنات کی طرف سے ہے۔
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟“ اگر تم اپنے اس اہرام میں ہے جو تک سورۃ اس
بھی حقیقت کر لیا اور ایک خدا کو چھو کر جس جس کو چاہتے ہو ’دھوکے دے گا تو‘۔ اصل یہ ہے کہ جو جہنم کے صم کی
گرفت میں نہیں آئی اور جس کا جہنم بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خود تولا اور اکل کچھ بھلا دیا۔ اسی طرح
تو ان سے پہلے کے لوگ بھی بھلا کچھ ہیں ’پھر کچھ لوگوں کا نام ۱۱ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور
کچھ نہیں لائیں گے اور تمہارا رب ان مفسدوں کو سزا دے گا۔ اگر یہ جتنے بھلائے ہیں تو کہہ دے کہ ”میرا عمل میرے
لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے“ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی دوسری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی
دوسری سے میں بری ہوں۔“

ان میں سے سے لوگ ہیں جو حق پرستی باتیں سننے ہیں مگر کیا تو ہر دور کو سناے گا؟ خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں
سب سے لوگ ہیں جو جتنے دیکھتے ہیں مگر کیا تو ہر دور کو دیکھتے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوجھ ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ
لوگوں پر غم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے گور غم کرتے ہیں۔“

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يَقْتَرَىٰ مِن ذُوْنِ اللَّهِ (۱۰ ۲۷) ”اور قرآن وہی ہے
کہ اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔“ وہ اپنے موضوع کے اقتدار سے اور اپنے مطالب اور اہم انداز بیان کے
اقتدار سے نہایت ہی کامل اور مربوط اور اہم آجکتاب ہے۔ جو عقائد اور نظریات و پیش کرتا ہے وہ کامل اور مخصوص
ہیں۔ انسانی زندگی کے لئے جو نظام تجویز کرتا ہے وہ نہایت ہی کامیاب اور حق ہے ’وہ خدا کا ہی تصور پیش کرتا ہے وہی خدا

کے لائق ہے اور اس سے حقیقت الہیت کا اہتمام ہوتا ہے 'وہ انسان کی وہی تصویر پیش کرتا ہے جس طرح فی الواقع انسان ہے 'وہ زندگی کو اس کی حقیقت کے مطابق لیتا ہے 'وہ اس کائنات کو اس طرح لیتا ہے کہ آج تک اس کا کوئی نظریہ داخل نہیں ہوا 'لہذا یہ کام ایسا نہیں ہو سکا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی تصنیف ہو 'ایسے کلام کو صرف قدرت الہیہ ہی دے دیتی لاسکتی ہے۔ کیونکہ قدرت الہیہ ہے جو اولین اور آخرین کے علوم کو محیط ہے 'جو ظاہر اور باطن سے واقف ہے 'جو ہر شے کا تمام تجزیہ پیش کر سکتی ہے جو ہر شے 'عمل اور ناکامی سے محفوظ ہو۔

مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ (۳۷:۱۰) "قرآن دو چیز میں سے ہے کہ اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے"۔ اس کی حقیقت بذات خود اس کی غی کر رہی ہے 'نہ صرف یہ اعتراض نہیں بلکہ یہ کہ قرآن کے بارے میں اس کی نسبت ہی ناہواز ہے 'یعنی قرآن کی طرف اعتراض استنادی ممکن نہیں یہ نہایت ٹھیکہ لگی ہے۔

وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِلُ الْكُتُبَ (۳۷:۱۰) (بلکہ یہ تو جو پہلے آچکا تھا) اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے (یعنی ان کتابوں کی تصدیق ہے جو حضور اکرمؐ سے قبل رسولوں پر نازل ہوئیں۔ اصل حدیث اور تفسیر میں ان کی تصدیق کرتی ہے 'بھلائی کی طرف دعوت دینے میں بھی ان کی تصدیق کرتی ہے اور یہ کتاب کی تصدیق پیش کرتی ہے۔ کتاب دراصل ایک ہے 'جس سے علق رسولوں کو ہدایت دی گئی۔ اس کے اصول تمام رسولوں کے ہاں ایک ہیں۔ تفسیر مختلف ہیں۔ قرآن کریم نے کتاب کے اصول کو ذرا تفصیل طرح سے پیش کیا۔ بھلائی کے علق وسائل بنائے اور ان کو محفوظ کیا۔ مثلاً اللہ پر ایمان تمام رسولوں کے ہاں ایک ہے 'تمام رسولوں کی دعوت بھلائی اور سچائی کی طرف تھی 'مثلاً خبری کھل کی مختلف تصانیف اور سچائی میں بھی قرآن کے اصول کے لیے قانون سازی اور ضابطہ بندی مختلف ہو سکتی ہے۔ اور جو جوں جوں انسان ترقی کرتا ہے 'وسائل خبری بھی ترقی کرتے جاتے ہیں اور جب انسانیت بزرگ کو پہنچتی ہے تو اسے قرآن کی کھل میں آخری ضابطہ دیا گیا۔ اور اسے کھل و خرد استعمال کرنے کی چابک کی گئی۔ قرآن نے خالق عبادت مجزات پیش نہیں کیے کیونکہ خالق عبادت مجزے سے نقص و فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۷:۱۰) (اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرمانروائے کائنات کی طرف سے ہے) یہ اس بات کی تائید ہے کہ قرآن مجید حضرت محمدؐ کی کریم کی طرف سے نازل نہیں کیا بلکہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ (۳۸:۱۰) (کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے) تصنیف کرنے کی غی کر رہی ہے اور بزرگیت طور پر یہ کہنے کے بعد کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے 'کیا ہم بھی اس بات کی گنجائش ہے جو یہ سوا پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خیال ہوا ہے۔ حضرت توفیق زبان ہوتے ہیں جو یہ بولتے ہیں۔ وہی حروف و کلمات ہیں جو ان کی میں ہیں (الف لام نون) (الف لام را) (الف لام نون) (الف لام نون)۔

قرآن میں یہ خود اور جس قدر مددگار بھی ہو سکتے ہیں لائیں اور جس طرح عمرؓ نے کام چلایا ہے یہ بھی ایسا کوئی کام نہیں کر دیں۔ پھر اقرآن خود اور کی بات ہے ایک سورہہ ہی بنا لائیں۔

قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(۱۰: ۳۸) دیکھو اگر تم اپنے اس ہارم میں سچے ہو کہ ظہیر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے تو ایک سورہہ اس بھی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو پھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے جانو۔ قرآن کا یہ شیخ سچا جہت ہو چکا ہے اور یہ حقیقت سامنے آچکی ہے کہ یہ لوگ آج تک اس قسم کی صرف ایک سورہہ بنانے سے بھی عاجز آچکے ہیں اور آئندہ بھی صورت حال میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن کریم اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے درابھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کی فنی خوبیوں اور اس کے اسباب بیان کی ہم آہنگی سے واقف ہیں تو وہ بھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرح علم کا کام ممکن ہی نہیں ہے اور کسی انسان کی طرف سے ایسا کام نہیں ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح جو لوگ لسانی نظاموں کے طالب العلم ہیں جو اصول قانون اور دساتیر عالم کو جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی سمجھ کر طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو نظام پیش کیا ایسا نظام کسی انسان یا انسانی گروہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کسی انسانی سوسائٹی کی شیرازہ بندی اس طرح نہیں کی جاسکتی جس طرح قرآن نے کی ہے۔ اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے لکھی پگ پھوڑی ہے کہ قیامت تک آنے والے نئے نئے حالات کے لیے بھی اس میں سمجھنا نہیں ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے بدلے ہونے اور اہمیت اس میں موجود ہیں۔ اور نہ ہی مہارت سے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ صورت حالات لکھی ہے کہ کسی ایک انسان کے دماغ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ نہ کوئی گروہ یہ کام کر سکتا ہے اور نہ طبیی یہ کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نفس انسانی کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی طرف سے نفس انسانی کے ساتھ دلچسپ دیکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو بھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کارنامہ نہیں ہے۔

غرض قرآن مجید کا انجاز اللہ تعالیٰ فرما دیا اور حسن تعبیر تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ عام اور مطلق اور بے قید انجاز ہے۔ ان امور کے ساتھ ساتھ مضامین انسانی لئیات کے ساتھ دلچسپ دستوری اور قانونی اور معاشی اور معاشرتی نظام کے پہلو سے بھی قرآن مجید ہے۔

جو لوگ فنی تعبیر اور حسن ادائیگی کسی قدر تجزیہ رکھتے ہیں اور جو لوگ فصاحت و بلاغت کے اصولوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم قاعدہ درجے کا فصیح و بلیغ کام ہے اور اس میں طرز ادائیگی فنی خوبیاں اپنی انتہا پر ہیں۔ اسی طرح جو لوگ لسانی علم اور سوشیالوجی نظام قانون اور انسانی لئیات کے موضوعات پر شہدہ رکھتے ہیں وہ بھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے موضوعات فنی کے اعتبار سے بھی مجرب ہے اور یہ انجاز اپنی آخری انتہا پر ہے۔

میں یہاں یہ حقیقت پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کے انجاز کا مطالعہ کر سکیں۔ نہ انسانی اسباب کام میں قرآن کا انجاز بیان ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر متصل کام کرنا چاہیں بھی تو ہمیں اس کے لیے ایک مستقل کتاب کے صفحات درکار ہیں۔ ہر حال یہاں میں سرسری نظر اعلیٰ کر ضرورت کار بھی کے سامنے رکھتا ہوں۔

قرآن کا اسلوب بیان انسانی اسلوب بیان سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ قرآن کا انداز بیان ایسا ہے کہ وہ دوسروں پر عکس طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ اور ترکیب سے لیکر ایسا غصہ بھی سکھاتا ہے جو سب سے مرئی زبان جانتا بھی نہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ انسان ان کی تفسیر اور تفسیر اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا کہ قرآن کا اعجاز ہے جو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی اصول نہیں ہے لیکن ایسے واقعات کا تجزیہ ضروری ہے۔ میں یہاں دو سربے لوگوں کے واقعات ذکر نہیں کرنا بہت ایک واقعہ یہاں تاریخیں کے لیے پیش کرتا ہوں جو کہ خود میرے ساتھ ہوا۔

چودہ سال قبل کا واقعہ ہے کہ ہم قدامت چھ مسلمان ایک مصری، بحری جہاز کے ذریعہ، جزیرہ قیوس میں امریکہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس جہاز میں کل ۱۲۰ افراد مرد و زن سوار تھے جن میں سے مسلمان ۶ تھے۔ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اس جہاز کے عرش پر نماز بعد ادا کرس۔ ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی زیادہ شوق نہ تھا لیکن یہ نماز ہم نے دینی حیثیت کے جذبے کے تحت ادا کی۔ کیونکہ جہاز میں ایک عیسائی مبلغ تھا اور دولت دن نماز پر تبلیغی کام کرتا تھا۔ اس نے ہمارے سامنے بھی عیسائیت کی تبلیغ کی۔ جہاز کا پتہ سن لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی سولت فراہم کی اور اجازت بھی دے دی۔ اس نے جہاز کے کچلے کو بھی اجازت دی کہ وہ بھی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ سب فنی مسلم تھے۔ بشرطیکہ اس وقت وہ اپنی پرندہ ہوں۔ یہ مسلمان بھی اس پر بہت خوش ہوئے کہ انہیں نماز بعد ادا کر کے کاموہ ملے گا۔ اور یہ کہ کسی جہاز کے لوہے پر بد جہاد۔ میں نے خطبہ بعد دیا اور نماز کی نجات کر لی۔ جب ہم نماز پڑھنے لگے تو جہاز کے مسافر حلقہ باندھ کر ہمارے ارد گرد کھڑے تھے اور اس کے بعد سب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اس مذہبی تقریب کی کامیابی پر ہمیں مبارکباد دی۔ کیونکہ ہماری نماز کے بارے میں وہیں کچھ کہہ سکتے تھے۔ لیکن ایک عورت جس کی بارے میں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یوگوسلاویہ کی سوشلسٹ جنم سے بھاگی ہوئی ہے اور عیسائی ہے۔ وہ ہماری نماز سے بہت حد متاثر ہوئی۔ وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ آئی اور اس نے نہایت ہی گرم جوشی سے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ فونی پھوٹی لگ رہی تھی کہ رقی قحی: ”کہ تمہاری نماز کے اندر جو حضور و خضر اور نور و وحایت ہے اس سے وہ بے حد متاثر ہوئی ہے“ اس قدر کہ وہ اپنے اثرات پر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو ہمارے موضوع سے حلق نہیں جو بات ہمارے موضوع سے حلق ہے وہ اس کا یہ قول ہے: ”یہ کہ تمہارے یہ چادری صاحب کس زبان میں دہا چاہ رہے تھے“ وہ تو یہی کچھ سنی تھی کہ چادری کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے یا کسی مذہبی پیشوا کے بغیر نماز کس طرح ہو سکتی ہے؟ عام مسکن گروں میں تو یہی ہوتا ہے کہ سبق چادری پڑھتا ہے۔ ہم نے اس کی لفظ قحی کو دور کر دیا۔ اس نے کہا: ”پھر یہ زبان کون سی قحی کیونکہ یہ زبان ایک خاص موسیقی اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور موسیقی بھی عجیب ہے۔ اگرچہ میں سمجھتی نہیں۔“ اس کے بعد اس نے ایک اور بات کہی جو ہمارے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ اس نے کہا: ”یہ کہ میں یہ پڑھتا چاہتی ہوں کہ تمام جو خطبہ دے رہا تھا اس کے خطبے کے اندر جگہ جگہ موسیقی والا یہ لفظ کلام آ رہا تھا۔ اس کی عام تقریر علیحدہ قحی، لیکن بعض اوقات اس کے اندر وہ مخصوص کلام بھی آتا تھا جو ایک خاص

ذہن و دستان میں ایسے واقعات بکرتے ہیں ”لوگ قرآن کریم کا معلوم نہیں کھتے جی ضرور وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض علماء کی صورت بدو مسلم بننے رہتے ہیں اور سمجھتا ہوتے ہیں۔ حرم

موسیقی، نثر اپنے اندر رکھتا ہے۔ دوسرے فقروں سے یہ چند فقرے ممتاز ہوتے ہیں۔ وہ کاپی ہوئی کہ رشی قہی کہ یہ کلام لیک جیب اور موٹر کلام تہ اور دوسرے کلام سے بالکل جدا ہے۔ اس نظر آتا تھا کہ گویا کلام روح القدس سے براہِ اوہ ہے۔" یہ اس کا سبکی اندازِ گفتار تھا۔ ہم نے اس کی گفتگو پر غور کیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خلیفہ کے درمیان وہ آیات قرآنی جگہ جگہ آتی ہیں اس کی مراد ان آیات سے قہی 'خلیفہ ہمدیں اور نمازی قراوت میں۔ ہمارے لیے حیرانی یہ تھی کہ لیک لک عورت نہ عربی زبان سے بالکل ناخاند ہے لیکن اس پر کلام الہی کا ایسا اثر ہوتا ہے۔

یہ کوئی اصول نہیں ہے لیکن ایسے واقعات جن کا ذکر میرے سامنے بہت سے لوگوں نے کیا ہے اپنے اندر ایک ایسے ضرور رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی محض تلاوت سے بھی سامعین متاثر ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس عورت کے ہندو لہان اور اپنے لہان کی وجہ سے سوشلسٹ جنم سے فرار کی وجہ سے وہ کلام الہی سے اس قدر متاثر ہو گئی ہو۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن سنتے ہیں۔ وہ اسے سمجھتے نہیں لیکن ان کے دلوں پر قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ فلم قرآن میں اس طرح ہیں جس طرح یہ یوگسلاوی عورت 'لیکن قرآن کا کلامی افکار ان پر جادو کا سا اثر کرتا ہے۔ یہ اثر کیسے ہوتا ہے ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

یہ قہی قرآن کی وہ غنیہ اور قابلِ تہیر نثر آفرین جس کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے۔ میں نے یہاں اس کا ذکر میں نکالتے تھے قہی کیا جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں ان نکات کی طرف آتا ہوں جن کو اسلوبِ کلام کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں اور غور و فکر کر سکتے ہیں۔

قرآن کریم کے طرزِ ادا کا بڑا مثال یہ ہے کہ وہ عظیم اور بڑے بڑے مسائل و معانی کو اس قدر مختصر عبارت میں ادا کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے ایسے متعدد و معنویات کو اس مختصری جگہ میں بیان کرنا محال نظر آتا ہے۔ مضمون کو نہایت وسعت اور وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے۔ تغیر نہایت ہی لطیف و دقیق ہوتی ہے اور حسن و جمال کی توانا نہیں ہوتی۔ پھر مضمون اور الفاظ و عبارت اور اس کے اثرات میں مکمل ہم آہنگی اور کائنات بھی ہوتا ہے۔ ماحول 'فضا' خوبصورتی اور حسن تغیر اور حسن الفاظ کے سب لیک جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ لیک لفظ اپنی جگہ ضروری ہوتا ہے اور لفظی خوبصورتی کی وجہ سے مضمون متاثر ہوتا ہے اور نہ مضمون کی وجہ سے قہی نکال۔ اور یہ حسن لیک ایسے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے کہ اس مقام افکار تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس خوبی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو اسلوبِ تغیر کا کسی قدر علم ہو۔ کیونکہ فصاحت و بلاغت اور اسلوبِ تغیر کو جاننے والے پھر بھی جانتے ہیں کہ اس میدان میں انسان کہاں تک جاسکتا ہے۔ اور یہ کہ قرآن کا اسلوبِ کلام انسانی طاقت و قدرت سے دراز ہے۔

اس خصوصیت کے نتیجے میں قرآن کریم کی لیک دوسری صفت سامنے آتی ہے کہ لیک ہی آیت میں کسی قسم کے مضمون اس طرح بیان کر دیتے گئے ہیں کہ وہ باہم نہایت ہی ہم آہنگ اور مربوط ہوتے ہیں۔ لیک ہی آیت میں ہر مضمون اور مضمون اس طرح وضاحت اور معانی کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مضمون سے کوئی صورت نہیں ہوتا اور ہر مضمون کے لیے اس کی حسبِ حال عبارت اور جگہ تجویز ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم لیک ہی آیت سے مختلف موضوعات اور مختلف مقاصد کی خاطر استدلال کرتے ہیں اور جس موضوع پر بھی کسی آیت سے استدلال کیا جائے۔ مضمون یوں ہوتا ہے کہ شاید اس آیت کا اصل موضوع ہی یہ ہے۔ گویا یہ آیت ابتداً اس مقصد کے لیے بیان ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ

خصوصیت ہے اور اس قدر کر رہے کہ اس کی طرف یہاں یہ اشارہ ہی نہیں کرتا ہے۔ اس سورہ کے مقدمے میں ہم نے قرآن کریم کے جو کلمے دیئے ہیں اگر قاری ان پر نظر دوڑائے تو اسے نظر آئے گا کہ یہ خصوصیت قرآن میں کس قدر کر رہے کہ ایک ہی آیت میں چند دفعائیں درج ہیں اور اس سے استدلال مختلف مواقع پر ہوتا ہے۔

قرآن کریم کے طرز ادراک ایک لمبیاں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ایک محض کو اپنی تمام جزئیات کے ساتھ قاری کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہاں نظر آتا ہے کہ یہ محض نظروں کے سامنے موجود ہے اور یہ محض ایسے انداز میں کی جاتی ہے جو کسی انسانی کام میں موجود نہیں ہے نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ پھر یہ کہ آج تک کوئی اور جب اس طرز ادراک کی نقل بھی نہیں کر سکا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ قرآن کا مریض اور ہم آہنگ انداز قائم نہیں رکھ سکتا اور اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک مثال پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسے مواقع پر طرز ادراک اختیار کرے مثلاً

وَجُوزْنَا بَيْنِيْ اِسْرَآءِ يٰلَ الْبَحْرِ فَاتَّبِعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهٗ بَغْيًا وَّ عَدُوًّا حَتّٰى اِذَا اَدْرٰكُهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَآءِ يٰلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (۹۰:۱۰) (یہاں تک تو ایک قصہ تھا اس کی حکایت ہو گئی لیکن اس کے بعد مصحف ایک تقریر آجائی ہے جو حاضرِ محرم میں پیش کی جاتی ہے)

اَلَّذِيْنَ وَاَقْدَعَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (۹۱) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُوْنَنَّ لِمَنْ خَلَقْتَ اَيَّهٗ (۹۲) (۱۰: ۹۱-۹۲) (اب اس محضر پر ایک تیسرا آجاتا ہے محضر آنکھوں کے کھن سامنے ہے)

وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ (۹۲:۱۰)

ایک دوسری مثال

قُلْ اٰى شَيْعٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ وَاَوْحٰى اِلٰى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِنَذِرْكُمْ بِهٖ وَاَنْ يَّبْلُغَ (۱۹:۶) یہاں تک تو حضور کو ہدایت کی جاتی ہے اور حضور ہدایت لیے ہیں۔ اب آگے اب تک کلام کا رخ مڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ قوم سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اَنْتُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ الْهٖةُ الْاُخْرٰى (۱۹:۶) اہل آیت میں اللہ کی طرف سے اس سوال کا جواب آتا ہے جو خود انہوں نے قوم سے کیا تھا اور انہوں نے گویا جواب دے دیا تھا کہ ”ہاں“

قُلْ لَّا أَشْهَدُ قُلًّا إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَأُنْثَىٰ بَرِيْعٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (۱۹۶) قرآن میں
موجود کی طرف روئے غی مژدار بتا ہے اور یہ عمل بار بار یوں ہوتا ہے کہ کلام کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ایک دوسری مثال :

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمَعْشَرٍ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ
مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مُثَوِّكُم
عَلَيْدِينَ فِيهَا أَلَا مَأْشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۱۲۸) وَكَذَلِكَ نُوَكِّلِي بَعْضَ
الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۱۲۹) بِمَعْشَرٍ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا
وَعَرَّيْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (۱۳۰) ذَلِكَ
أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ (۱۳۱) (۱۲۸ تا

۱۳۱) غرض اس کی کئی مثالیں قرآن کریم سے دی جا سکتی ہیں۔ یہ انداز کلام انسانوں کے انداز گفتگو سے بالکل
مختلف ہے۔ اگر کسی ادیب کو اس میں شک ہے تو اسے چاہئے کہ وہ مشق غی کر کے اس اسلوب پر کوئی پارہ ادیب لے
آئے۔ اور اس کا یہ پارہ ایسے کام پر مشتمل ہونا چاہئے کہ ایک باسعد اور فاضل نظم اور مقل کا کام ہو۔ اس طرح
ضرورت بھی ہو اور موثر بھی ہو اور اس کے اندر وہ موسیقی بھی ہو جو اس کلام میں ہے۔

یہ تو ہیں قرآن کے ایجاز بیان کے بعض پہلو جنہیں ہم نے یہاں محض سرسری طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب رہا قرآن
کا موضوعاتی ایجاز اور قرآن کی وہ رہائی خصوصیات جو انسانی کلام سے اسے جدا اور ممتاز کرتی ہیں تو وہ اور ہیں۔

موضوع کے اعتبار سے قرآن کریم پوری انسانیت اور انسان کی پوری شخصیت سے بہکام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کبھی
انسان کے ذہن کے بارے میں بات کرے یا اس کا موضوع غی انسان کا قالب ہو یا وہ انسانی احساسات کے بارے میں بات
کرے بلکہ انسان کی شخصیت بحیثیت مجموعی قرآن کا موضوع ہے اور اس کا خطاب نہایت ہی ظہر طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ جب
بھی انسان سے مخاطب ہوتا ہے وہ انسان کے قوائے ہر کہ کو لیک ہی بارہم جوڑتا ہے۔ اور سب کو لیک ہی بارہ خطاب کرتا ہے۔
اس طرح وہ اپنے خطاب سے انسانی دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے انسان سوچنے لگتا ہے اور وہ بے حد حائر ہوتا ہے۔
آج تک انسان اس قسم کا اثر آفیں کام یا کوئی اور ذریعہ لکھا دھیں کہ سکا یہ انسان پر اس طرح کا گہرا اثر نہ ہو۔ گہرا اور اس طرح کا
دلچ اور اس طرح کا واضح اثر چھوڑا ہو۔ خصوصاً اس انداز اور اس اسلوب میں جو قرآن نے پیش کیا ہے۔

میں اپنی کتاب (خاصا انصو و مومات) سے بعض فقرے یہاں نقل کرتا ہوں امید ہے کہ ان سے قرآن کریم کا
موضوعی ایجاز کا کچھ تصور ذہن میں جنم جائے گا۔ اس کتاب میں ایک باب کا عنوان ہے (الطبع القرآنی فی عرض خصائص

اتصور کلاسیکی) یعنی قرآن کریم اسلامی تصورات کو کسی طرز پر پیش کرتا ہے، اس کا طرز اور اس قدر خوبصورت ہے اور اس کے واضح ترین ضد وخال کیا ہیں؟ یہ قرآن کا طرز اور انسانی اسالیب کلام سے چند پہلوؤں سے ممتاز ہے۔

(۱) وہ حقائق کو اسی طرح پیش کرتا ہے جس طرح وہ عالم واقعہ میں ہوتے ہیں اور اس کا انداز بیان اس قدر جامع ہے کہ اس حقیقت کے تمام زواہی نظروں کے سامنے آجاتے ہیں۔ موضوع کے تمام پہلو اور اس کے متعلق تمام امور اور اس کے تمام تعلقے بارے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کا اسلوب کلام نہ موضوع میں کوئی کمی و کثرت پیدا کرتا ہے نہ کلام میں، بلکہ قاطب کے مختلف رجحان قسم کے اعتبار سے بھی یہ کلام اس قدر مجرب ہے کہ قسم و ادراک کے اعتبار سے ہر سطح کا آدمی اسے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ جس تک انسانی کلام کا قیاس ہے ہر ادیب ایک حسین سطح کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سطحی سطح کے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا تعالیٰ نے اپنی رحمت و مہربانی کی وجہ سے یہ فرض کر کے بات نہیں کی کہ اس کلام کو فلاں فلاں درجے کا علم، قسم اور ادراک رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نہ کہ عقیدہ اور نظریہ ہر انسان کی ضرورت ہے خود وہ عالم ہو یا جاہل ہو۔ اس کائنات کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ تو وہ جہ ہے جو انسان کے طرز عمل اور اس پوری کائنات کے ساتھ اس کے خلق اور معاملے کو ایک حسین شکل دیتا ہے۔ پھر انسان کا نظریہ اور اس کی فکر ہی انسان کو وہ سمت دے کرتی ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں علم و معرفت کی حسین راہیں تلاش کرے اور طریقہ تعلیم و ترقی حسین کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لہذا تعالیٰ نے بنیادی عقیدے اور بنیادی تصور کے سمجھنے کے بارے میں کوئی سابق علم یا شرط نہیں رکھا ہے، بلکہ علم و معرفت کا کچھ آغاز ہی اسلامی عقیدے اور تصور کو قرار دیا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں انسان نے اس پوری کائنات کی تشریح و توضیح کرنی تھی۔ کائنات کی حرکت اور خود انسان کی ذات کی حرکت کو اس نے اسی عقیدے اور تصورات کی روشنی میں دیکھا ہوتا ہے تاکہ انسانی علم و معرفت ایک ہی فوس اور مضامین میں پر ترقی کرے جس کے سوا کوئی اور فوس اور مضامین حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس عقیدے کی مدد سے وہ سمت کے علاوہ اگر انسان علم و معرفت کی کسی اور سمت میں جانے لگے گا تو وہ غنیت، اتحالت کی ادراکوں میں بہکتا پھرے گا اور بھی بھی قطعیت تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہاں تک کہ آج کل کا علم و فہم تو جہلی فہم کہتے ہیں یہی ایک فہمی فہم ہے یہ کچھ تجویز علم اور سائنس کی بنیاد قیاس پر ہے۔ کسی شخص پر انسان استوار کرتا، تمام جزئیات کو سمجھ کر رہتا ہے اور پھر وہ فرض کر لیتا ہے کہ ہر تجربہ کا نتیجہ یہ ہو گا جو ان جزئیات میں ہے جو اس نے سمجھ لی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ مفروضہ ہے کہ ہم نے تمام جزئیات کا تجربہ اور استقراء درست کیا ہے، لہذا ایسا تجربہ کار زہن ہے، چاہے نہ ہو۔ علم کی مثال یہ ہے کہ وہ چند جزوی تجربات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد کے تمام نتائج قیاسی ہوتے ہیں، لیکن خود سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمام تجربات فہمی ہوتے ہیں اور تجربہ میں یہ حلال بھی ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ غلط ہو۔ لہذا حقیقی ذریعہ فہم وہی ہے جو انسان کے پاس لہذا فہم و علم و خبر کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے کہ لہذا حقائق پر ہی ایمان بیان کرتا ہے اور وہی ہمیں چاہیے اور نتائج بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان ان تصورات کو مجروح طور پر قبول کرتا ہے اور کسی اور ذریعہ علم کو اس طرح چھین اور بھروسے سے قبول نہیں کرتا جس طرح قرآنی تصورات کو قبول کرتا ہے اور یہ ہے قرآن کا موضوعاتی پیغام۔

(۲) قرآن کریم کا اسلوب انسانی علمی انداز سے مختلف ہے، انسان کی علمی بحث کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی مسئلے کے

لیکھی پہلو پر بحث کرتا ہے 'وہ علم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی تقسیم و تجزیہ کرتا ہے۔ فلسفیانہ انداز کا کام اور فنی انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جس قرآن مجید بغیر تقسیم و ترتیب ہے۔ اس چوری کائنات اور انسان کے موضوع پر کام کرتا ہے 'یہ کام نہایت مشکل اور حقیقی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جامع بھی۔ اس میں عالم شہادت اور عالم غیب کی باتیں ساتھ ساتھ جتنی ہیں۔ اس میں کائنات حقائق 'انسان کی ذات کے ساتھ حقیقی حقائق اور خدا تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے تقدیرِ اعلیٰ کے معانیں ساتھ ساتھ پٹے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی بحث ہے اور ساتھ ہی آخرت کی بحث ہے۔ یہاں انسان کی ارضی زندگی و سماوی زندگی کے ساتھ ساتھ موضوعِ غیبی ہے 'اور ایسے اسلوب میں کہ انسان کے لیے اس کا اختیار کثافتی ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان اگر اس اسلوب کی فہمی بھی کرنا چاہے تو وہ ایک دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔ قدم اُلگاتے ہیں اور وہ اپنا کوئی مقصد قرآنی اسباب کی طرح کے اسلوب میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔'

"یہ درست ہے کہ قرآن کا موضوع یہ کائنات اور اس کا خالق و مخلوق بطورِ کل ہے اور وہ ہمیشہ مجموعی اس کل سے خطاب ہوتا ہے 'لیکن بعض اوقات مقصد کے اعتبار سے قرآن اپنے بعض پہلوؤں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم اگر اللہ اور انسان کے باہم تعلق کے موضوع پر یکلام ہو اور انسان کو رب تعالیٰ سے حصارِ کار باہر تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانِ قدرت اور انسان کی اذیت اور اس کے غم سے حقیقی حقائق کی روشنی میں یہ تعارف کرتا ہے۔ پھر عالم شہادت کے ساتھ ساتھ عالم غیب میں قدرتِ الہیہ کے کثرت بھی وہ پیش کرتا ہے اور اگر قرآن کائنات حقیقی اور ان کے آثار سے بحث کر رہا ہو تو بھی وہ قدرتِ الہیہ اور اس کائنات میں اس کی فعالیت کی حقیقتات سے بحث کرتا ہے۔ اور پھر عموماً قرآن کریم اس کائنات میں زندگی اور اس کے آثار کو پیش کرتا ہے۔ خصوصاً انسان کو اور پھر کائنات کے قوانینِ طبیعت اور اس کے اندر جاری سنسنی الہیہ کو بھی پیش کرتا ہے۔ اگر دلت انسانی زیر بحث ہو تو اس بحث کے دوران کائنات اور اس کائنات میں حیات انسانی کے موضوعات و مشاہدات بھی سامنے لائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عالم غیب و عالم شہادت دونوں مربوط ہو جاتے ہیں۔ قرآن عالم شہادت سے عالم غیب کی طرف رخ پھیر دیتا ہے اور اگر دلت آخرت کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی پر بھی تبصرہ ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کو دوسرے حقائق کے ساتھ بھی لا دیتا ہے اور یہی صورت ہے کہ غامض دنیا کی بحث کے ساتھ بھی آخرت کو جوڑ دیتا ہے۔"

(۳) "قرآن کریم کے موضوعات کے اختلاف اور تنوع اور ان پر کئی بحث کے باوجود قرآن کریم اپنے اندر ہر حقیقت اور ہر موضوع کو صرف اسی اندازِ دیگر دیتا ہے جس قدر اس کا قیاس ہو 'اور اللہ کے اس موضوع کی جس قدر اہمیت ہو 'اسی قدر اس پر کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی الوہیت 'لوگوں کی طرف سے اللہ کی بندگی اور اطاعت اور اس کائنات اور انسان پر اللہ کے تقدیر اور حاکمیت کے قیام کے معانیں قرآن پر چھائے ہوئے ہیں اور یوں نکل آتا ہے کہ توحید 'اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت وہ مسئلہ ہے جو قرآن کا اصل موضوع ہے۔ اسی طرح عالم غیب 'دلت آخرت 'قیامت کے حالات و مناظر کو قرآن کریم نے بہت ہی جگہ دی ہے۔ اس کے بعد حقیقتِ انسان اور حقیقتِ کائنات 'اس کائنات میں زندگی و وجود میں لانے اور اسبابِ حیات کی فراہمی کے موضوع کو نہایت ہی بڑے لبا لیبیا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک ان امور کی بہت اہمیت ہے۔ غرض حقیقی کائنات قرآن میں ملے جاتے ہیں۔ کسی بھی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاتا اور کسی حقیقت کو اس مجموعی غرض اور جان میں بالکل غم زد نہیں کیا جاتا۔ ہر حقیقت کو اس کی اہمیت کے مطابق پیش کیا جاتا

ہے۔ اس طرح کہ کسی حقیقت اور موضوع کا کوئی پہلو دوسرے کے ساتھ متضاد نظر نہیں آتا۔ اور اس کتاب کی فصل ”توازن“ میں ہم نے اس پر کلام کیا ہے۔ یوں کہ اگر قرآن کریم اس کائنات کی وسعت، اس کے عظمت اور اس کے آج اور انسانی زندگی کے لیے اس کی افادیت کے بیان سے یہ تاثر نہیں دیتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے فوائد ہی اللہ اور رب ہیں، بلکہ یہ قدیم اور جدید مادیت پرستوں نے کائنات کی وسعت اور عظمت کو دیکھ کر یہ تاثر قائم کیا۔ اسی طرح اس کائنات میں آج اور حیات اور حیات انسانی اور اس کی دقیق حکمتوں اور پیچیدہ عظمت کو سامنے لاکر قرآن نے یہ تاثر نہیں دیا کہ زندگی ہی دراصل اللہ ہے اور حیات ہی کو اہمیت کا درجہ حاصل ہے، اسی طرح ذلت انسان اور اس کی حقیریت اور صلاحیتوں کو بیان کر کے قرآن نے یہ تاثر نہیں دیتا کہ یہ انسان ہی خدا ہے، جیسا کہ قدیم و جدید انسان پرستوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح ان احادیث اور اس کی قوتوں اور قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے یہ تاثر نہیں دیتا کہ اس کائنات میں جس اللہ ہی ہے، مادہ انسان اور دوسرے حقائق کچھ بھی نہیں، سب دوسری چیزیں حقیر ہیں، مخلوق اور بدستور وغیرہ میں یہ یا تعریف کر دہ حیثیت میں ہے۔ غرض اسلامی تصور حیات میں یہ ایک حکیمانہ توازن ہے، اس طرح اس توازن موضوع کے نتیجے میں قرآن کریم کے اسلوب ادائیگی بھی ایک خاص توازن ہے اور قرآن تمام حقائق کو ان کی اہمیت کے مطابق اپنے اندر جگہ دیتا ہے۔ تمام حقائق اپنی حقیقی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ اور جس قدر ہم وہی حقیقت ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں اور یہ قرآن کریم کا ایک مخصوص انداز ہے جو کسی انسانی کلام میں نہیں ہوتا، انسانی کلام میں مولانا موضوع کا ایک پہلو غالب آجاتا ہے۔“

(۴) یہ زندہ موثر، پرجوش اور اشاراتی خصوصیات کے ساتھ جب قرآن ان حقائق کو پیش کرتا ہے تو وہ زندہ، موثر اور حسن و جمال سے بھرپور حقائق ہوتے ہیں اور یہ انداز تعبیر نہایت ہی لطیف، جامع اور حسین اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ انسانی انداز کلام اپنے اسلوب بیان، اور تمام انسانی اسلوب کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس عبادی و موصورتی کے ساتھ ساتھ حقائق کو نہایت ہی گہرائی اور فیصلہ کن انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ بیان کی فلسفیانہ گہرائی کلام کے حسن و جمال کو ذرا بھر متاثر نہیں کرتی۔ اور بات کا واضح نہیں اس کے باوجود حسن کو بھی متاثر نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے انسانی اسلوب کلام میں قرآنی مناجات بیان کی خوبیوں کو قسم بند بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کہ ہم اپنے ذوق اور احساسات کو پوری طرح گلم بند کر سکیں۔ نیز ہم اپنی خوشی بیان کے باوجود اسلامی تصور حیات اور اس کے بنیادی عناصر کو اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتے جس طرح ان کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ مہارت ہم لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں کہ لوگ درحقیقت قرآنی زندگی سے مست و در ہو گئے ہیں اور اس وقت دنیا میں دیکھی دنیا موجود ہی نہیں ہے، جو نزول قرآن کے وقت موجود تھا۔ نہ وہ قرآنی ماحول موجود ہے اور نہ لوگوں کے اندر قرآن کے پارے ہیں وہ ذوق و شوق موجود ہے، جس طرح صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور صحابہ کرام اس وقت موجود حالات کے علیرغم قرآنی ماحول میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں کے اندر قرآن کے مناجات کا ذوق ہی نہیں رہا ہے اور نہ وہ ہمارے دور میں خصوصیات قرآن کے بارے میں سنتے ہیں اور نہ ہی اس کا ذوق ان کے اندر موجود ہے۔“

قرآن حقیقت سے متعلق حقائق ہمیں اوقات ایسے میدانوں میں بھی بیان کر دیتا جس میں فکر انسانی، علوم و طبی

میں یعنی یہ کہ یہ جہ میں ہوتا ہے کہ مادہ کو اس کے بارے میں گہرائی کے ساتھ میں سوچنے اور نہ ایسے میدان میں نظر ثانی سوچ کی جاتی ہے۔

مثلاً سورہ انعام میں ہم اللہ کی وسعت کی تصویر کشی اس طرح کی تھی ہے :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ رَوِّقٍ أَلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَابٌ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

(۶: ۵۹) ”اور اس کے پاس غیب کی کتابیں ہیں جن کو اس کے ماسوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے جو فضا میں ہے اور جس قدر بھی ہے۔ میں گہرائی پر گہر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دامن بھی جو خشک ہے یا تر ہے مگر ایک کلی کتاب میں درج ہے۔“

یہ نظیر اور ظاہر دور اندہ مقامات ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں انسان عموماً نہیں سوچتا، خصوصاً اس طرز پر۔ انسان اللہ کے علم کی ہر گیری کے بارے میں جس قدر بھی سوچے اور اس کی تصویر کشی اور وسعت کے بارے میں وہ جو کچھ بھی کہے وہ اس قدر وسعت کو بیان نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ انعام میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا، مگر انسان اللہ کی وسعت طبعی بیان کرتا، تو وہ اپنی دلچسپی کے دوسرے میدانوں سے مثالیں تلاش کرتا۔ جلد بہم میں ہم نے کہا تھا :

”اس مختصر آیت کا جائزہ ہم جس مسئلے سے بھی لیں، ہمیں قرآن کا ایجاز نظر آتا ہے اور یہ بات ذہن میں بھی طرح بند جاتی ہے کہ قرآن کریم کا مصدر کیا ہے۔“

”موضوع اور معلوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی بات ذہنی تامل یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ انسان اس طرز پر اس پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ انسان جب علم کی عمومیت اور احاطہ طبعی کے موضوع کو بیان کرتا ہے تو اس کی نگاہ ان وسعتوں تک جاتی ہی نہیں جو اس آیت میں اختیار کی گئی ہیں۔ انسانی ذہن جب علمی وسعت بیان کرتا ہے تو وہ ان حدود میں جاتا ہے جن کو وہ اہم سمجھتا ہے۔ انسان جب اللہ کے علم کلی کو بیان کرتا ہے تو اس کا دور سرائی رنگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ اعتقاد عالم میں موسم فزونی و برباد میں رطب و یابس اور گرنے والے چوں کو غور کیا جائے؟ اس لیے انسان اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا اور نہ اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس لیے انسانی طرز تفسیر باہم لگی نہیں ہوتی کہ کلی علمی تفسیر کے لیے یہ انداز اختیار کرے۔ یہ کام چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے وہی اس کا ذکر کر سکتا ہے۔“

”اسی طرح رطب و یابس کے بارے میں بھی انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کے رطب و یابس سے استفادہ کرے۔ لیکن رطب و یابس سے اللہ کے علم کلی کا استدلال کرنا بھی انسان کا طرز استدلال نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ تمام رطب و یابس کو شمار کرے۔“

”اسی طرح انسان اس بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہر گرنے والا پند، ہر وہ دامن جو زمین کی تہذیبوں میں پڑا ہے اور ہر رطب و یابس ایک کتاب میں ریکارڈ ہوتے ہوئے کیونکہ انسانوں کو اس بات کی ضرورت ہی کی پڑتی ہے۔ ان کو اس

شعر میں خاکہ دیا ہے۔ پھر اس کا ریکارڈ تیار کر کے انسان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو فائدہ خدائی کا کام ہے کہ انہی کائنات کے اندر جس قدر بھی چیزیں ہیں ان کا شمار کرے 'ریکارڈ کرے' خواہ وہ چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں 'مپاڑ ہوں یا رقبی ہو کیونکہ اس کے علم میں سب چیزیں حاضر ہیں اور اس کے نزدیک دور قریب برابر ہیں۔

یہ وسیع 'مقیق' اور کلی مظهر اور نہایت ہی خوبصورت منظر کو ایک درست سے بنے شعر چتر کر رہے ہیں اور چارے کر کے ارض پر یہ شعر چتر رہے ہیں 'مگر مختلف قسم کے دانے اور بیج جو اس کے اطراف و اکناف میں پیدا ہوتے ہیں اور گرتے ہیں۔ اور پھر چارے عالم اور اس کر کے ارض کی سطح پر جو بھی رطب و یابس ہے وہ سب کے سب یہ ایک وسیع منظر ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس منظر کی طرف عادی انسانی سوچ موجود ہی نہیں ہوتی بلکہ انسانی فکر و نظر کے احاطے سے بھی یہ منظر باہر ہے۔ صرف اللہ کا علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے جس کا علم کلی ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہر چیز اس کے احاطے میں ہے۔ اس کے علم کے سامنے چھوٹا بڑا 'مپاڑ اور خاکہ' معلوم اور مجمل ہیں اور قریب یکساں ہیں۔

جو لوگ انسانی شعور کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں جو لوگ انسانی طرزِ تعبیر کے مختلف اسالیب سے واقف ہیں وہ انسانی تصور کے حدود سے بھی واقف ہوتے ہیں اور وہ انسانی تعبیرات کی حدود سے بھی واقف ہیں اور وہ لوگ اپنے انسانی تجربے سے بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ اس قسم کے متاخر انسانی ذہن میں نہیں آتے اور نہ انسان اس انداز سے ہمت کرتا ہے اور جن لوگوں کو اس بارے میں شک ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ آج تک کے تجربے شدہ انسانی کام کو چھین کر انہیں بھی بھی ان بھی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔

"قرآن کریم میں یہ آیت اور اس قسم کے جو ہے شعر منظر دکھائے گئے ہیں جو انسانی فکر اور سوچ کی بڑا ناکامی سے بھی بہت دور ہیں، لیکن اس بات کے لیے کافی ہیں کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے۔"

"پہلے خود تعبیر کے پہلو سے اس آیت کے اندر فنی خوبیوں موجود ہیں۔ اس میں خوبصورتی اور سادگی کا ایک جہاں آباد ہے۔ اس طرح انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور اس بلند سطح پر کہ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (۵۹:۶) "اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔" آقا کو مگر گرائیوں اور عالم مجمل مطلق میں سرمد و راز ہیں 'زبانِ زمان میں اور کسان میں 'ماضی میں 'حاضر میں اور مستقبل کے اندر مگردوں میں 'واقعت زندگی میں اور تصورات اور وجدان میں۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرِ (۵۹:۶) "پروردگار میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔" طویل قاطعے میں 'طویل و عریض آفاق ہیں۔ بندریوں پر بھی اور مگر گرائیوں میں بھی 'وسیع اور شمل و کافل اور اس چارے علم خود بھی اور یہ عالم غیب میں بھی ہیں جو تفکروں سے لوہلہ ہے۔

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رُقَّةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا (۵۹:۶) "میں گرتی کوئی پتہ مگر وہ اسے جانتا ہے۔" ہر وقت موت اور باوجودی روئیں روئیں ہے۔ انسان اور چتر کر رہے ہیں 'زندگی بطرف عدم بیل رہی ہے 'اللہ اسے جانتا ہے۔

وَلَا حِجَابَ فِي ظِلْمَتِ الْقَابَرِ ”زمین کے اندھیروں میں کوئی داند بھی ہے تو اسے وہ جانتا ہے۔“ یہ ہائٹ کی زندگی ہے، سچ سلسل الگ رہے ہیں اور گمراہوں سے بچ رہے ہیں۔ ایک داند پر دس سے غمور کی طرف آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اسے وہ جانتا ہے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كُتُبٍ مُبِينٍ (۵۹:۶) ”جو رطب و یابس ہے وہ کتاب میں درج ہے۔“ یہ ایک عام جامع اور مانع حوسیت ہے، جو زندگی اور موت، جو بہار و خزاں اور ہر قسم کی ذی حیات کو شامل ہے۔

اب درانور فرمائیں اس طرز کی دقت اور شمولیت کا تصور کوئی انسان کر سکتا ہے پھر نہایت ہی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ اور جامع و مانع حوسیت کے ساتھ ’مولوے لفظ عام و وسیع کے اس قدر دقیق نظر کر کے ہو سکتی ہے۔
اسی طرز کی ایک دوسری آیت کا کھلا اظہار کریں

يَعْلَمُ مَا يُلْقِي فِي الْقَارِضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (۲:۳۴) ”جو چیزیں زمین میں گھسکتی ہیں اور جو اس سے نکلتی ہیں، جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں اور جو اس میں سارا ہوتا ہے، وہ نہایت رحم اور غور ہے۔“ درانور کہتے ہیں ”چند لفظ ہیں، لیکن پوری صفی ہستی کو فکروں کے سامنے پہنچا دیتے ہیں، ایک عظیم خدا ہے، مختلف اشیاء کی، ان اشیاء کا جنم، کل اور قدر اور بھی مختلف ہے، ان کا قسم، حیثیت اور تصور بھی رکارنگ ہے۔ کیا اس قدر کھیل لفظ میں انسان اس جہاں کو سمجھ سکتا ہے۔
انسان اگر اس مضمون کو ریکارڈ کرنا شروع کر دے تو یہ ریکارڈ بھی چند منٹوں میں تیار کرنا ہو تو کیا وہ یہ ریکارڈ تیار کر سکتے ہیں کہ ان منٹوں میں کیا کچھ زمین میں کیا ہو گیا اور کیا نکل اور کیا اتر اور کیا آسمان کی طرف چڑھا؟ لیکن نہیں کیونکہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر جاتی ہیں، کتنی ہیں جو باہر آتی ہیں اور کتنی ہیں جو نازل ہوتی ہیں اور کتنی ہیں جو آسمانوں کی طرف مودع کرتی ہیں۔

کس قدر چیزیں زمین میں گھسکتی ہیں؟ کس قدر چیزیں زمین کی پستانیوں میں گرتے ہیں؟ کس قدر ذرے کیڑے مکوڑے زمین کے اندر گھسے جا رہے ہیں؟ کس قدر پانی کے قطرے کس قدر گیس کے ذرات؟ کس قدر سورج کی شعاعیں، کیا کیا چیزیں اور کس قدر چیزیں؟ لیکن اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ مائل نہیں ہے۔

کس قدر چیزیں نکلتی ہیں؟ ہائٹ کے پودے پھوٹتے ہیں، پختے اٹھتے ہیں، کس قدر آتش فشاں پھٹتے ہیں، کس قدر زمین سے نکلے ہیں؟ کس قدر مستور چیزوں کا تصور ہوتا ہے؟ کس قدر حشرات نکلتے ہیں؟ کس قدر براہیم جو فکر کرتے ہیں اور جو نہیں آتے اور وہ جہاں جن سے انسان کاظم دور ہے اور وہ پردہ حجاب میں مستور ہیں جبکہ اللہ جانتا ہے۔

کتنی چیزیں ہیں جو آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، بارش کے کتنے قطرے نازل ہوتے ہیں؟ کس قدر شهاب جاقب اترتے ہیں؟ کس قدر جلائے ولی شعاعیں اترتی ہیں؟ کس قدر روشنی پھیلاتے ولی شعاعیں نازل ہو رہی ہیں؟ کس قدر فیض ہیں جو فضا کے لیے آتے ہیں اور کس قدر تقدیریں ہیں جو مقدر ہیں اور کچھ ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ کتنی ہی رحمتیں ہیں

جو انسانی وجود پر فائز ہوتی ہیں؟ اور کتنی ہیں جو بعض بندوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں اور کتنی ہی اراذل ہیں جن کو اللہ بعض بندوں کے لیے بھینسا دیتا ہے۔ فرض اس کائنات کے عالم بالا سے کیا کچھ ہے جو اترتا ہے اور اسے صرف اللہ ہی مکنہ ہے۔

اور کیا کائنات کو چماتا ہے؟ کتنی روح ہیں اور وہ نہایت کے ہیں 'انسانوں کے ہیں' یا دوسری مخلوقات کے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی ہی پاکس ہیں 'غیر بھی ہیں یا مذہب ہیں جو اللہ کے دربار میں لوہے لے جاتی جاتی ہیں؟ اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنا اور نہ سن سکتا ہے؟

اس عظیم مخلوقات کی لرواح کا شمار کیا ہے جن میں سے بعض کو قہم جانتے ہیں اور بعض کو سب سے جانتے ہی نہیں اور کتنے ہی فرشتے ہیں جو روح ملائین کے احکام لے کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں اور کتنی ہی لرواح ہیں جو اس کائنات میں پھریں گری ہیں اور اللہ کے سوا کوئی انہیں جانتا ہی نہیں؟

دراسوچ تو کسی! سمجھو! سے کس قدر بخارلت اور ان کے ذلت اٹھتے ہیں؟ کس کے کس قدر ذلت اٹھتے ہیں اور کس قدر جبرائیم و اشیاء ہیں جنہیں ہم بھی تک نہیں جانتے؟

اور ذرا وقت کو دیکھو! ایک لکھ! پھر علم انسانی نے لکھ کا تجزیہ کر کے اس کے اندر کس قدر بے شمار مہیں اور کس قدر اجزاء و تعدد اولیٰ لکھ ہے۔ جس قدر اللہ کا علم کلی عظیم 'برکان اور ہر لکھ اور ہر مکان' ان سب لکھتے کا اعطایہ ہوئے ہے۔ پھر ایک ایک دل کو سمجھتے۔ اس میں بے شمار نباتات، خیالات، اور انگلیں اور پھر اس کے مطابق انسان کے اعضاء کی حرکات یہ سب کچھ اللہ کی نگاہ میں اور ان میان اور انگلیوں میں لکھی ہیں اور پری بھی اور سب کی سب لکھ ہے پڑے میں رکھ دی ہیں اور وہ ہر وقت ظہور و درجہ ہے۔

قرآن کی ایک ہی آیت، جیسا کہ آیت ذیل بحث ہے اپنے اندر مقامہم کی یہ وسعتیں اور معانی کا یہ سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے اور اس طرح سوچ سکتا ہے۔

مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ اَیہ خیالات و تصورات انسان کی قوت فیل میں سہا ہی نہیں سکتے۔ اور نہ انسانی معانیات میں لینے صورت کا کوئی داعیہ ہے۔ اور پھر یہ الفاظ میں اور یک جہتتے ہی یہ مقامہم و معانی کے اس سمندر کو چند الفاظ کے کوزہ محدود میں بند کر دینا صرف باری تعالیٰ کی صفت کبریٰ ہو سکتی ہے اور انسانی الفاظ کی بازیگری یہ کام نہیں کر سکتی! ایک اور پہلو بھی، چنانچہ بے ہوشے 'قرآن کریم بعض نوکات بظاہر نہایت ہی چھوٹے واقعات سے رہائی طرز استدلال کرتا ہے۔ بظاہر یہ سادہ و سادہ ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت عظیم ہوتی ہے اور اس سے ایک عظیم حقیقت کو ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکام میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں مثلاً:

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَلُّوْنَ (۵۷) اَفَرَأٰی بِمَآ تُمْنُوْنَ (۵۸) ؕ اَنۡتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمۡ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ (۵۹) نَحْنُ قَدَرْنَا بَیۡنَکُمُ الْمَوْتَ وَاَمَّا نَحْنُ بِمُسَبِّحِیۡنَ

(۶۰) عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (۶۱) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (۶۲) (۵۶: ۵۷ تا ۶۲) ”ہم نے جس پر کیا ہے پھر کیوں تہمتیں نہیں کرتے؟ یہی تم نے فور کیا؟ یہ نقد جو تم اٹھتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنائے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے دو زمان موت کو مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری ہڈیوں میں بدل دیں اور کسی نئی شکل میں جس پر ایک آدمی جس کو تم میں بنائے اپنی پہلی شکل کو تو تم جانتے ہو یا پھر کیوں سچی نہیں لیتے؟“

اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (۶۸) ؕ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (۶۹) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (۷۰) اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (۷۱) ؕ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (۷۲) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَتَسَاءُلًا لِلْمُفْقَرِينَ (۷۳) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۷۴) (۵۶: ۶۸ تا ۷۴)

(۷۴) ”یہی تم نے آسمیں کھول کر دیکھا؟ یہ پانی جو تم پیو ہو اسے تم نے اُبل سے برسا یا جو اس کے برساتے والے ہم ہیں؟ ہم؟“ ”ہاں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟“
 یہی تم نے خیال کیا؟ یہ آگ جو تم لگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے؟ یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور راحت مندوں کے لیے سامانِ نشت بنایا ہے پس اسے نبیؐ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو“

قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ یہ انسان کے عادی اور مألوف امور کو عظیم کائناتی مسائل بنا دیتا ہے اور ان کو اس قدر عظیم ٹھہرتی امور ثابت کر دیتا ہے جن کے اندر فی الواقع حیران کن و حیرت انگیز اصول پوشیدہ و نکل آتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل انسان ان پر باطل سرسری نگر و نگاہ تھا۔ قرآن ان کو روزِ مرہ کے واقعات کے لیے قاتل غور و فکر موضوعات بنا دیتا ہے اور ایک طرزِ فکر حکم کرتا ہے۔ اور یہ غور و فکر اور نقد نظر ایک عظیم حقیقہ ہے اور ایک عملِ تصور کائنات کی شکل میں سامنے آتا ہے اور یہی انسان کو ایک خاص سوچ اور شعور اور حکمت و دانائی ملتی ہے۔ پہلے بھی یہ عناصر انسان کی تفکروں سے روزِ گزشتہ تھے اور انسان بھی ان پر غور و فکر کرنے کی ذمت ہی نہ کرتا تھا۔ لیکن قرآن کی اس حقیقتِ انوارِ تعلیم کی وجہ سے انسان اپنے اندر اور اپنے ماحول کے اندر ان عجائبات پر غور کر کے ایک پیدار انسان بن جاتا ہے۔

قرآن کریم انسان کو کفہِ حدود سے چند عارفِ عادتِ مخلوقات دکھا کر ہوسٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن کریم انسان کو صرف ان عجولت و دلائی کی طرف متوجہ نہیں کرتا جو اس کی ذات سے باہر ہیں یا جو انسانوں کے روزِ مرہ و واقعات سے دور ہیں اور یہی انہوں نے دیکھے نہیں ہیں مثلاً وحید و شہیدانہ مسائل عقلی، معنوی و فکری یا ایسے سائنسی تجربے جن تک عام انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ اس غرض کے لیے کہ انسان کو کوئی حقیقہ و تصور دے یا اس کائنات اور انسانی زندگی کے بارے

میں انسان کو کوئی سوچ دے بلکہ قرآن انسان کے روزِ مرہ واقعات سے ہماری سوچ پیدا کرتا ہے۔

انسان کا عرصہ بھی اللہ کی معصیت میں سے ایک معصیت ہے۔ انسان کے ارد گرد ماحول میں جس قدر مٹے ہیں وہ بھی بہر حال اللہ کی قدرت ہی کے کرشمے ہیں۔ اور اللہ کی معصیت میں سے ہر ایک معصیت کے اندر ایک مجرہ ہے۔ اور ان تمام مجزوں کی کتاب یہ کتاب اللہ ہے۔ لہذا قرآن مجید لوگوں کو اس کائناتی مجزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو انسان کے ارد گرد اللہ کی مخلوقات کے اندر پوشیدہ ہیں۔ یہ مجزات روز کے واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس سے پہلے انسان ان مجزات کو دیکھتا تھا مگر وہ ان کے اندر ایجاز کے پیلو کا ادراک نہ کر سکتا تھا کیونکہ یہ روزِ مرہ واقعات ہوتے تھے اور دیکھتے دیکھتے انسان کے لیے ان کا اظہار و ایجاز ختم ہو جاتا تھا لیکن قرآن انسان کی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ ان کو بھیر کرتا ہے کہ وہ ان پر غور کرے تاکہ وہ ان کے اندر پائے جانے والے عظیم ایجاز کو پاسکے کہ ان واقعات کے اندر قدرت مجرہ کیا ہے۔ ان کے اندر اللہ وحدہ کی حکمت و وحدانیہ کس طرح کار فرما ہے۔ اور یہ کہ کارکن ازل کی معصیت ہماری خود ان مشاہدات اور انسان کی ذات کے اندر کس طرح کار فرما ہے۔ اور ان کے اندر کیا دلائل ایمان موجود ہیں اور کیا دلائل ہیں جو انسان کو حقیقہً توحید عطا کرتے ہیں اور کس طرح فطرت انسانی کی یہی مری کا پٹ بنے ہیں۔

اسی محتاجِ پُر قرآن کریم آگے بڑھتا ہے۔ لوگوں پر وہ نشانیاں پیش کرتا ہے جو خود ان کی تحقیق میں پوشیدہ ہیں ان کے عرصہ کے اندر موجود ہیں۔

اس نظامِ ذرہات و درہات میں موجود ہیں جس کو وہ لپٹے ہاتھوں سے چلاتے اور اگاتے ہیں پھر یہ آیات قدرت اس پانی میں موجود ہیں جسے وہ رات اور دن پیچے ہیں 'یہ آگ جو وہ جلاتے ہیں' اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور ان کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے ماحول میں سے ہیں۔ پھر قرآن کریم ان کے سامنے ہی کی زندگی کی ابتداء کو پیش کرتا ہے۔ آخری لحاظ ہوتے ہیں ان کے اس نشن پر۔ ہر فرد ان لحاظ سے دوچار ہوتا ہے۔ تمام نیلے اور قرم پر لیر ختم ہو جاتی ہیں اور لب انسان کو اللہ کی قدرت کا براہِ راست آئنا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تمام لیر لیر نیلے بنانے میں ختم ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم کا یہ طریقہ کہ وہ انسانی فطرت سے براہِ راست خطاب ہوتا ہے 'یہ بتاتا ہے کہ اس کا مصدر اور منبع کس سے ہے؟ یہ وہی سرچشمہ ہے جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ لہذا قرآن کریم کا حقیر شخصیت کا طریقہ وہی ہے جو اس کائنات کی حقیر کا ہے۔ کائنات کی حقیر میں ختم چھوٹا ہونے کے بجائے خود مجرہ ہے 'ایک علیہ چھوٹا ہونے کے باوجود ایک مجرہ ہے۔ لہذا قرآن کریم اس دنیا کی مسموئی اور عادی چیزوں کو لے کر ان سے وہ عظیم نظروں کی تاج اللہ کرتا ہے اور اس کائنات کا ایک وسیع تصور پیش کرتا ہے۔ مشاہدات ایسے لیتا ہے جو ہر انسان کے زیرِ تجربہ ہوتے ہیں مثلاً 'ضلیں' 'پانی' 'آگ' زندگی اور موت۔ اب بتا دے کہ اس نشن میں رہنے والا کوئی انسان ہے جو ان امور کے تجربے سے نہ گزرا ہو۔ مگر کوئی عمار میں زندگی بسر کرتا ہے تو زندگی کے جنس کو دیکھتا ہے 'نباتات کو دیکھتا ہے۔ پانی کو بہتا دیکھتا ہے 'آگ کو دیکھتا ہے' اور موت اس کی نظروں کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ یہی مشاہدات ہیں جن کو نہایت ہی گہرائی سے قرآن مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے عظیم عقیدہ اور نظریات اللہ کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن ہر انسان سے خطاب ہے خواہ وہ جس ماحول اور جس سوسائٹی میں رہتا ہو' بلکہ یہ سادہ حقائق جو قرآن پیش کرتا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے عظیم حقائق ہیں۔ اور نظامِ ربوبیت

کے اعلیٰ ترین اسرار ہیں ' یہ نہایت ہی سادہ ہیں اور ان سادہ حقائق کے ذریعہ قرآن کریم نظرت انسانی کے قریب ہوتا ہے ' لیکن یہ حقائق ہی اعلیٰ درجے کے علماء سائنس کا موضوع تحقیق اور موضوع تعلیم و تحقیق ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے اس کے سرچشمے کو معلوم کرنے کے موضوع پر اس قدر بات کافی ہے اور اس سورت کو سمجھنے کے حلقے میں اس قدر بحث کافی ہے ۔ صدق اللہ العظیم ۔

مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ (۳۷:۱۰) ”قرآن کریم کوئی لٹی چیز نہیں ہے کہ لفظ کی وہی کے بغیر اسے تصنیف کر لیا جائے۔“

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۸:۱۰) ”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نظیر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے ؟ کو! اگر تم سچے اس الزام میں ہے تو ایک سورت اس بھی تصنیف کر لاؤ! اور ایک خدا کو چمکاد کر جس جس کو بلا سکتے ہو! خدا کے لیے بلا لو!“

میں قرآن مجید حقائق کو صرف ایک شیخ دے دیتا ہے اور اس موضوع پر کسی حریف بدل و جدلی سے اجازت کرتا ہے اور یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ لوگ کھلی غلطی و تحقیق کی بنیاد پر کام کرتے ہیں ۔ یہ لوگ ایسے معاملات کے بارے میں فیصلہ کن رائے دیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے ۔ حالانکہ فیصلہ کن رائے دینے سے قبل یہ ضروری ہے کہ رائے دینے والا اس موضوع پر وغیرہ مقرر علم رکھتا ہو! بعض رائے پسندی اور غلطی و تحقیق پر بات نہ کرتا ہو! میں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ”وہ قرآن کا ذاتی من جانب اللہ ہونا ہے اور اس بات کی تکذیب کہ اس میں جو وعدہ وعید ہے وہ سچ نہیں ہے“ حالانکہ تکذیب کا یہ حکم کسی علم پر ہی نہیں ہے اور جب وعدہ وعید کا فیصلہ ہو گا اور قیامت آجائے گی تو ان کے سامنے حقیقت تب آئے گی ۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ (۳۹:۱۰) ”اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا حال بھی ان کے سامنے نہیں آیا! اس کو انہوں نے (خدا کو خدا) سمجھا دیا۔“

ان کی پوزیشن اس معاملے میں ایسی ہے جیسے ان سے قبل کے پھلانے والوں کی تھی ' جو عالم بھی تھے اور لفظ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی تھے ۔ لہذا سوچنے والا سوچ لے اور دیکھ لے کہ ان سادہ کذبین کا انجام کیا ہوا اور ان کا کیا ہونے والا ہے ؟

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (۳۹:۱۰)

(اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی ٹھکانے تھے ہیں پھر دیکھ لو ان خلوں کا کیا انجام ہوا)۔

جب ان کی اکثریت کھلی غلطی کی تھی ہے اور ایک لٹی حقیقت کی تکذیب کر رہی ہے جس کا انہیں علم نہیں ہے '۔

یہی جمل لوگ اس کتاب کی سچائی پر یقین بھی رکھتے ہیں، سب کے سب ہی کلمہ حب کرتے والے نہیں ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

(۱۰: ۴) (ان میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لگاتے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے)۔
 اور ظاہر ہے کہ مفسد وہی ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کو فرض پر اس سے بڑا اور کوئی نفاذ نہیں ہے کہ لوگ ایمان نہ لائیں اور صرف اللہ وحدہ ہی بندگی اور لقا کی نہ کریں۔ تمام انسانوں کی جڑ سے ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کریں اور عاقبت اللہ وحدہ کی نہ رہے اور وہ نفاذات رد نہا ہو جائیں جو غیر اللہ کی عاقبت کے نظام کی وجہ سے دنیا میں پہلے ہیں۔ یہ نفاذات حق اور اتباع غیر اللہ کی وجہ سے رد نہا ہوتا ہے۔ اور پھر زمین میں کسی قسم کے خدا الگ آتے ہیں اور وہ اپنی رعایت کے قیام کے لیے شر و نفاذ برپا کرتے ہیں۔ لوگوں کی روحانی زندگی کو بر باد کرتے ہیں، ان کے اقدار اور تصورات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ ان کی دولت کو برے کاموں اور برے طریقوں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کی معیشت کو چاہ کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ اپنا مجموعہ اقدار قائم کرتے ہیں۔ جاہلیت کی قدیم اور جدید تاریخ اس نفاذ پر شاہد ہے جو ایمان نہ لانے والے مفسدین نے اس جہاں میں برپا کیا۔

کتاب اللہ کے بارے میں ان کا موقف بیان کرنے کے بعد اب روئے سخن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کلمہ حق کی کلمہ حب کی وجہ سے متاثر نہ ہوں، ان سے اپنا دامن جدا نہیں اور اعلان کر دیں کہ آپ ان سے بری لفظ میں اور آپ کے ساتھ جو سچائی ہے اس کی بنا پر یہ ان سے علیحدہ ہو جائیں اور ان سے دو ٹوک بات کریں۔

وَ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ فَعَلْتُمْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِّئُونَ مِمَّا اعْمَلُوا وَاَنَا بِرَبِّیْ

مَعْمًا تَعْمَلُونَ (۱۰: ۴۱) (اگر یہ سچے بھلائیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں)

یہ ان کے وجدان کو جگانے کی آخری کوشش ہے کہ میں لب لباب میں نے جس میں اور تمہارے اعمال کو چھوڑ دیا ہے، تم جانو اور تمہارا انجام۔ جبکہ لوہا تو دنیا کا گھما کر انہماں کیا ہو گا۔ یہ میرا ہی طرح ہے کہ بعض لوگوں نے انسان ایک جہان میں بنے کو بچاؤ راہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا جانو تم جس راہ پر پہلے ہو، اور یہ اسلوب خطاب بنا وقت کا سبب رہتا ہے۔

اب یہی رسول اللہ کے حوالے سے ان میں سے بعض لوگوں کے مخصوص روئے کے بارے میں یہاں دیا جاتا ہے کہ بعض لوگ سنتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی حقیقی حالت لینی ہے گویا ان کی آنکھوں میں چٹائی ہی نہیں ہے یعنی یہ سنتا اور یہ دیکھتا ان کے لیے منہ نہیں ہے۔ وہ راہ راست پر نہیں آتے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ لَافَتًا تَسْمَعُ الصَّوْمَ وَلَوْ كَانُوا لَآ يَعْقِلُونَ (۴۲) وَ

مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَلَوْ كَانُوا إِلَّا لِيُضَيَّرُوا (۴۳) (۱۰: ۴۲)

(۴۳) (ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھی باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سامنے گا خواہ وہ کچھ ہی نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ راست بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوجھتا ہو)۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ سنتے ہیں لیکن جو کچھ وہ سنتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے مشاہدات سے کچھ سبق نہیں لیتے۔ اور ہر زمانہ و مکان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے اور حضورؐ کاہن نہ چلا تھا کہ ان کو تبدیل کر دیں کیونکہ ان کے اصنامائے درک اس طرح سچ ہو گئے تھے کہ وہ کوئی حقیقت ان کی عقلوں تک پہنچ ہی نہ کرتے تھے۔ گویا یہ اعضاء مصلحت تھے اور اپنے فرائض طبعی ادا نہ کرتے تھے اور رسول اللہ کی قدرت میں یہ بات نہ تھی کہ وہ ہر سہ کے سامنے یا اندھے کو دکھائیں۔ یہ قدرتی کام تھا اور خالق کائنات ہی یہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تو اپنی مخلوق کے لیے ایک صحت مقرر کی ہے اور لوگوں کو سننے دینے کے مطابق آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان کو کان، نظر اور دوسری قوتیں دی ہیں تاکہ وہ حقائق کا ادراک کریں۔ دیگر وہ جان بوجھ کر اپنی خواہش کے درک کو مصلحت کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا قصور ہے اور اس کے نتائج بھی انہی کو بھگتنا پڑیں گے اور وہ ضائع ہوں گے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (۱۰: ۴۴) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا“ لوگ خود ہی اپنے آپ کو ظلم کرتے ہیں۔“ ان آخری آیات میں رسول اللہؐ کے لیے قتل ہے کیونکہ جب سب لوگوں پر چائی جاتی تھی کرتے تھے اور لوگ نہ سمجھتے تھے تو اس پر آپؐ نے حد پر پتھر پڑتے تھے اور بار بار کہی یہ دہائی پر بھی وہ نہ سمجھتے تھے تو آپؐ دل تنگ ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے قتل آئی کہ اس میں آپؐ کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس چٹائی میں کچھ کی نہیں ہے جو آپؐ بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ خود داندھے اور ہر سہ ہو رہے ہیں اور کان اور آنکھیں کھول کر بات پر غور نہیں کرتے۔ اللہ انکار کا سبب نہ داتی میں ہے اور نہ دعوت میں۔ یہ قصور خود ان لوگوں کا ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے۔

ان آیات میں موعود اور اللہ کی عاقبت کی ایک قطعی صورت چلی گئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی دیکھا جائے تو آپؐ بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں، دائرہ بندگی سے باہر آپؐ کی کوئی قدرت اور صفت نہیں ہے۔ تمام امور کے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں۔

اب اچانک ان کے سامنے قیامت کا ایک منظر پیش کر دیا جاتا ہے ’یہ منظر انسان کی قوت درک کو چھوٹا ہے۔ اس منظر میں دنیا کی پوری زندگی کو چشم زدن میں لیٹ لیا جاتا ہے ’اب دنیا کا احساس ختم ہے‘ اب وہ مشغوریت ختم ہے کہ رات اور دن ہم دنیا کے پیچھے پڑے تھے اور ہمارے سب منصوبے اس دنیا کے لیے تھے۔ یہ زندگی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اب اپنے اصل ’دائی نور مستقل‘ میں چلے جاتے ہیں۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ

بَيِّنْتَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۴۰﴾

” (انج) یہ دنیا کی زندگی میں سست ہیں اور جس روز اللہ ان کو آگاہ کرے گا تو (یہی دنیا کی زندگی انہیں لگی محسوس ہوگی) گویا یہ شخص ایک گمراہی بحرِ آہل میں جان بہان کرنے کو غصے سے (اس وقت حقیق ہو جائے گا کہ) فی الواقع ختم کھانے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو بھٹایا اور ہرگز وہ راہِ راست پر نہ تھے۔“

اس فقرہ میں جو اچانک نظروں میں آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں سے اٹھنے والے اچانک پکڑے۔ جاہل ہیں، اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا یہ دنیاوی سرگشتہ ہی مختصر تھا۔ گویا وہ اس قدر مختصر تھا کہ شاید ایک دن کے کسی پروگرام میں ان کا باہم تعارف ہو گیا ہو اور بس یہ سلسلہ۔

دنیاوی زندگی کی یہ ایک تصویر ہے۔ ایک مثال ہے کہ لوگ دنیا میں آئے اور گئے۔ یہاں وہ صرف باہم ملے، تعارف ہوا اور کچھ انہوں کی ہی نہیں۔

بظاہر تو یہ شخص ایک مثال اور تصویر بیان ہوئی ہے لیکن یہ حق الیقین ہے، بلکہ اس جہاں میں لوگوں کا باہم تعارف ہی مکمل نہیں ہو پاتا کہ وہ پہلے جانتے ہیں، نہ انفرادی تعارف ختم ہوتا ہے اور نہ اجتماعی تعارف ختم ہوتا ہے اور وہ چل نکلتے ہیں۔

اور یہ لوگ جو ہر وقت باہم نزاع میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف معرکے برپا رکھتے ہیں اور یہ تمام تباہات اور معرکے دراصل غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ درحقیقت ان کا باہم حقیقی تعارف نہیں ہوا ہے۔

یہ ہمسامہ سماج، یہ باہم برسرِ پیکار ملک، یہ جو ہم دست و گریبان ہیں، ان کا بھٹکا کسی مومی حق پر نہیں ہے اور نہ یہ کسی اچھے نظام زندگی کی خاطر باہم لڑتے ہیں، یہ محض عزت کے لیے لڑتے ہیں بلکہ ہم کے لیے لڑتے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں سے بعض نے بعض کو پہچان لیا ہے نہیں۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ سے نکلتے ہیں اور دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔

یہ ایک مثال ہے کہ دنیا کی زندگی نہایت ہی مختصر ہے لیکن یہ فضیل لوگوں کے درمیان جاری حیات زندگی کے نہایت ہی گہرے حقائق بیان کرتی ہے کہ لوگ کس طرح اس دنیا سے جا رہے ہیں۔

ہر زمانہ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو نہایت ہی مختصر اس دنیاوی زندگی پر اپنا پروا دقت خرچ کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اس بات کی نگاہ سے محروم ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے۔ اللہ تو ایک طرف چھوڑ کر ان کے تمام اہتمامات اس مختصر مرحلے کے لیے ہیں۔ یہ مرحلہ نہیں ہے بلکہ پچھلے پچھلے کے برابر ایک لمحہ ہے، یہ لوگ بھی عجب ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ دارِ آخرت طویل زمانوں کی کوئی فکر ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (۴۰: ۱۰) ”فی الواقع ختم کھانے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو بھٹایا اور ہرگز وہ راہِ راست پر نہ تھے۔“

ایک ہیڑی سے گزرنے والا یہ معرپ فتح ہوتا ہے 'یہ ایک جھلی تھی کہ دنیا کی زندگی کس قدر مختصر ہے اور اب روئے عقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آپ کو کدھین کے انہام کے بارے میں تسلی دی جاتی ہے۔ ان کا انہام مستقبل کے پردوں میں پوشیدہ ہے 'معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے 'نکل کیا پیش آنے والا ہے۔ یہ اس دنیا میں پکڑ لیے جائیں گے یا ان کو قیامت تک سلت ہے۔ یہ کلوہ ہر حال ان کے سروں پر نکل رہی ہے۔ کفار کو دھمکی یہ بات آگے یا حق ہے اور اب ہم میدان قیامت میں ہیں جہاں تعمیرات کا کوئی کفارہ نہ ہو گا اگرچہ کوئی چرے کرۃ الارض کی وکھٹل کرے اور یہ اندازِ حق قرآن کا ماس طریقہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت سے جوڑ دیتا ہے۔ دنیا و آخرت کے یہ دائرے چتر کلمت و الفاظ کے ذریعہ ملا دیے جاتے ہیں۔ اور ان مختصر کلمات میں اس قدر دلچسپ تصویر کشی کر دی جاتی ہے کہ ہمت دل تک اتر جاتی ہے اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی باہم مل جاتے ہیں اور ایک اس طرح کی طرزِ زندگی پیش کر دی جاتی ہے جو تمام اسلامی زندگی ہو۔

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ
 قَالَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شَرُّ اللّٰهِ شَهِيدٌ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ
 رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَ
 يَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ لَا اَمَّاكُ لِنَفْسِيْ
 حَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ لِيُخْلِ اُمَّةٍ ۚ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا
 يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفْرِضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَمْسَكْتُ عَنْ ذٰلِكَ
 بَيٰتًا اَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اَشَرُّ اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنُكُمْ
 بِهٖ ۚ اَلَيْسَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَكْتُمُ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ
 اَحَقُّ هُوَ ۚ قُلْ اِنِّیْ وَ رَبِّیْ اِنَّهٗ لَحَقُّ ۚ وَ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَ لَوْ اَنَّ
 لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَّا فِی الْاَرْضِ لَا مَقْدَرَتْ بِهٖ ۚ وَ اَسْرَوْا الْكَذٰبَةَ كِبٰ

رَأَوْا الْعَذَابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿۱۰﴾

”جن برسے تاج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تمہارے بیٹے کی دیکھا جس یا اس سے پہلے ہی تھے اٹھائیں ہر حال انہیں آگاہی طرف ہی ہے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر فائدہ گوارا ہے۔“

ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ ہر نبی کسی امت کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر زور ہر عزم میں کیا جاتا۔
کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟

کو ”میرے اختیار میں تو خود اپنا تلخ و ضرر بھی نہیں ’سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے سلت کی ایک مدت ہے ’جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیر و تاخیر بھی نہیں ہوتی“۔ من سے کو ’بھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا مذہب اہلکارت کو یا دن کو آجائے (تو تم کیا کر سکتے ہو؟) آخر یہ لکھی کون سی چیز ہے جس کے لیے بھرم بھری چائیں؟ کیا جب وہ تم پر آجائے اسی وقت تم اسے مانو گے؟۔ اب چنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا قضا کر رہے تھے ابھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب بیش کے مذہب کا حشر پھو ’جو کچھ تم کہاتے رہے ہو ’اس کی پادشاہی کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جاسکتا ہے؟

پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کو ”میرے رب کی قسم ’یہ بالکل سچ ہے ’اور تم مقابل ہونا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو“۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے عزم کیا ہے ’روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس مذہب سے بچنے کے لیے وہ اس مذہب میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس مذہب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں ہچکچائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی عزم ان پر نہ ہو گا۔

یہ ہر اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹا ہے ’چاہے وہ سزا جس سے رسول انہیں ڈرا رہے تھے ’اس دنیا میں ان پر نازل ہو جائے اور رسول اللہ کی زندگی میں نازل ہو جائے یا ان کی وفات کے بعد نازل ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں ان لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹا ہے اور اللہ کو وہ بھی معصوم ہے جو یہ لوگ حضور کی زندگی میں کہہ رہے تھے ’جو آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کرنا تھا۔ لہذا اللہ نے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اور حضور کی وفات کی وجہ سے اللہ کی وعید ان سے مل نہ جائے گی۔

وَ اِمَّا نُرَبِّیْكَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعْلَمُھُمْ اَوْ نَتَوَفَّیْكَ فَاِلَیْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَہِیْدٌ عَلٰی

مَا یَفْعَلُوْنَ (۱۰ : ۶۱) ”جن برسے تاج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تمہارے بیٹے کی دیکھا جس یا اس سے پہلے ہی تھے اٹھائیں ہر حال انہیں آگاہی طرف ہی ہے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر فائدہ گوارا ہے۔“

تمام امور منصب تقدیر الہیہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ تقدیر کا ایک حرف بھی بدل نہیں اور نہ عرف و احوال میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہر قوم کو صرف اس وقت تک سلت ملتی ہے جب تک اس کا رسول نہیں آجاتا۔ جب رسول آجاتا

ہے تو وہ انہیں ڈراتا ہے 'یوں ان کا یہ حق پر رادہ جاتا ہے نہ اللہ نے اپنے لوہے فرض کر لیا ہے کہ وہ اس حق کو چھوڑ کر گئے گا اور یہ کہ وہ کسی قوم کو سوائے ارسال رسالت کے عذاب نہ دے گا اور یہ کہ رسول کے لیے یہ ضروری ہو گا کہ وہ پیغام تک پہنچا دے اور سمجھا دے۔ اور اس کے بعد اب جو فیصلہ بھی اللہ کرے وہ برحق ہو گا۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَأِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۱۰: ۴۷) "ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آجائے تو اس کا فیصلہ ہر سے انصاف کے ساتھ چکا دو جاتا ہے اور اس پر اور ہر اور حکم نہیں کیا جاتا۔

ان دو آیات پر اور انحراف کرنا چاہئے 'ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تصور حیات کے مطابق حقیقت الوہیت کیا ہے اور مقام بندگی کیا ہے؟ اور یہ کہ قرآن کریم ہر موقع پر حقیقت الوہیت اور مقام بندگی کی وضاحت ضروری سمجھتا ہے۔ اور ہر صورت میں اور خلف انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس حقیقت اور اس قوم کا معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دین کے معاملے میں اسے بطور آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ آپ نے پیغام صحیح طرح پہنچا دے۔ پیغام پہنچا دینے کے بعد اب تمام امور کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ 'اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ لوگ جو آپ کو امت دیتے رہے' نکذہ یہ کہتے رہے اور سخت دشمنی کرتے رہے وہ کوئی نئی رو جائیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ اس دنیا ہی میں ان لوگوں کا انجام آپ کو دکھا دے یا یہاں ہی ان کو سزا و جزا دے دے۔ یہ اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ اسے بطور آپ کی اپنی صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ پیغام پہنچا کر انجام اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بندے ذرا اپنا مقام پہچان لیں اور نیز دال جلد بازی نہ کرنے لگیں۔ اگرچہ ایک طویل عرصے تک دعوت کیوں نہ دینی چلے اور دعوت کی راہ میں انہیں ایک طویل عرصے تک مشکلات سے دو چار کیوں نہ ہونا پڑے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۰: ۴۸) "کہتے ہیں کہ اگر تم ساری یہ دھمکی جی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟" ہلن کہ یہ سوال نہایت ہی جلت میں چیلنج کے طور پر کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عذاب سے ذرا ملتے ہیں وہ واقعہ کیسا نہیں ہوگا؟ اللہ ان کا فیصلہ اسی طرح نہیں کر دیتا جس طرح اس نے ام مہابہ کا کیا تھا جنہوں نے رسولوں کی کتہ یہ کہی تھی 'ان کو تو اللہ نے پکڑ لیا تھا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

فَمَا يَسْتَعْجِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ (۱۰: ۴۹) "کو" میرے اختیار میں تو خود انا نفع و ضرر بھی نہیں 'سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مدت کی ایک مدت ہے 'جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گزری ہوئی اللہ کی تدبیر و تدبیر بھی نہیں ہوتی۔"

اگر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو حق کے لیے لا رہا وہ اختیار

میں رکھتے۔ یہاں اس آیت میں معصرت کو پہلے لایا گیا ہے اگرچہ آپ کو عزم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں بات کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ معصرت طلب کہاں کرتے تھے جہاں یہاں معاہدہ کلام کی وجہ سے معصرت کو پہلے لایا گیا تھا، جبکہ دوسرے مقامات پر خلاصہ اہام میں خبر کا ذکر پہلے کیا گیا۔ جہاں اپنی دلت کے لیے طلب خبر کی بات ہو رہی تھی۔

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ (۷: ۱۸۸)
ہر حال میں کہتا یہ حضور ہے کہ میں اپنی دلت کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس وقت بھی چاہے 'غلاب' لے آئے۔ لہذا کی ایک سنت ہے جو جاری و ساری ہے۔ اور اس میں تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی ایک عیادہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وقت آتا ہے تو پھر گھڑی کی صلت بھی نہیں ہوتی اور وقت سے پہلے اس گھڑی کو ایک لمحہ کے لیے بھی پہلے نہیں لایا جاسکتا۔

اور جب عیادہ پوری ہوتی ہے تو بھی تو ایک قوم جس طور پر ہلاک ہوتی ہے اور لوگ است دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس قوم کا نام و نمود بھی نہیں رہتا۔ انسانی تاریخ میں کئی متعدد اقوام ہو گزری ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ معنی لفظ سے اور روحانی لحاظ سے ایک قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں مغلوب اور شکست خوردہ ہوتی ہے۔ یہ شکست بعض اوقات ایک مدت دشمن کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات دائمی ہوتی ہے اور اس صورت میں اس امت کی شخصیت اور اس کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کے افراد باقی رہیں۔ اقوام کا یہ اظہار اور جیسا اللہ کی سنت جیب کے عین مطابق ہے۔ یہ سنت اس کا نفاذ میں جاری و ساری ہے اور اس کے قوانین بھی بدلنے نہیں۔ اقوام کا عروج و زوال نہ انسانی ہے نہ ہے مطلب ہے نہ علم کے طور پر ہے اور نہ اس میں فائدہ کو کسی سے رو رعایت کرنی ہے۔ جو اقوام زندگی اور ترقی کے اصولوں پر عمل کرتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں اور جو اقوام زندگی اور ترقی کے اصولوں کے خلاف چلتی ہیں وہ مر جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور سب کچھ ان کے طرز عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں تک امت اسلامیہ کا تعلق ہے اس کی زندگی کا سامان اتباع رسول میں ہے۔ رسول کی وصیت ہے ہی اس لیے کہ ان کو زندہ کیا جائے، صرف عقیدہ کے اعتبار سے زندہ نہیں، بلکہ اس عقیدے کے مطابق عمل بھی ضروری ہے، اور اس نظام زندگی کا قیام بھی ضروری ہے جس کے لیے اس امت کو ہر کیا گیا ہے۔ اگر یہ امت اپنے مقاصد پورے نہ کرے گی تو پھر اس کا سرنا ضروری ہو گا یہ ہے سنت الہیہ۔

لب سیاق کلام ان کو جو بدلائی طور پر سمجھتا ہے۔ اور ان کی پچ زبائن کو بدل کر بات کی جاتی ہے 'اس'۔ کئی تودہ استہرا کرنے والے اور پیچھے رہنے والے تھے۔ اب ان کو دھمکی دی جاتی ہے۔ انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت ان پر غلاب آسکتا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَغْلُ مِنْهُ

المُحْضَرُّونَ (۱۰: ۵۰) "کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا غلاب اچانک دلت کو یا دن کو" جائے (قوم کیا کر سکتے ہوں؟) آخر یہ کئی کون ہی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی چاہیں؟" غلاب تو یہ وہ عیب کے پیچھے ہے اور تیار

ہے 'صرف ہمیں اس کے نزول کا وقت معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جسے سے سو رہے ہو لور وہ آجائے' یا دن کو تم کام کا دن میں مصروف ہو لور وہ آجائے' بیدار ہوتے ہوئے بھی تم اسے روند کر سکو۔ غیب ہے کہ آخر تم لوگ اس عذاب کی شبثی کا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟

اس دھمکی کے نتیجے میں لور انتقام انگاری کے نتیجے میں انسانی شعور نے وقیع عذاب کا تصور کیا ہی تھا کہ اگلی آیت میں ہا دی گیا کہ عذاب تو واقع ہو گیا۔۔۔ یہ عذاب تو ازل کہ پر واقع نہیں ہوا لیکن قرآن کریم اسے واقع تصور کر کے اب بتاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ گویا عذاب واقع ہو گیا لور انسانی احساس و شعور اسے محسوس کرتا ہے۔

اَنْتُمْ اِذَا مَا وَّعَیْ اٰمَنْتُمْ بِہِ الْاٰیٰتِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِہِ تَسْتَعْجِلُوْنَ (۵۱:۱۰) "کیا جب وہ تم پر آپڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟۔۔۔ اب پتا چاہئے ہو؟ حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے؟" گویا یہ عذاب آپ کا عذاب کو دیکھ کر وہ انہیں لاپتے اور اب ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوت جب چٹیاں چمک گئیں کھیت۔

اس خطر کا خاتمہ یوں ہوتا ہے:

ثُمَّ قَبْلَ لِّلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُحْزَنُوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ

(۵۲:۱۰) "پھر خاموشی سے کہا جائے گا کہ اب بیشک کے عذاب کا مزہ چکھو' جو کہ تم کماتے رہے ہو' اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جاسکتا ہے؟" یہ ہم سابق کلام میں میدانِ مشر میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ چند تھریسے قبل ہم دنیا میں تھے لور رسول اللہ کا خطاب سن رہے تھے۔

اس مکالمے کے اختتام پر حضورؐ کے ساتھ ان کے قریب مکالمے کا ذکر ہے۔ اس مکالمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے حیران ہیں 'اب حضورؐ سے کچھ یقین دہانی چاہتے ہیں۔ جواب قرآن کے دو لوگ انداز میں دیا جاتا ہے۔

وَيَسْتَنْبِیْئُوْكَ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اٰی وَ رَبِّیْ اَنْتَ اَحَقُّ وَاَنْتُمْ بِمَعْجٰزِیْنِ (۵۳:۱۰) "پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کو" میرے رب کی قسم 'یہ بالکل سچ ہے' اور تم انکار یوتا نہیں رکھتے کہ اسے شعور میں آنے سے روک دو"۔ میں تو جانتا ہوں کہ اللہ کی شانِ الوہیت کیا ہے؟ اس لیے میں اسی کے ہم سے جو نبی قسم نہیں کما سکا۔ اللہ کے نام کی قسم سچیدہ اور سچائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سچائی تمہارے سامنے آجائے گی' تم اس کے حساب و کتاب سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ وہ ضرور سزا دے گا۔

ابھی تو ہم اس دنیا میں سولہ و جواب میں مشغول تھے لیکن قرآن کریم کے اندازِ گفتگو کے مطابق اپنا ک ہم میدانِ مشر میں پہنچ جاتے ہیں۔ لور یہ قصور سازی یوں کی جاتی ہے کہ بطور فرض اگر ہم میدانِ مشر میں پہنچے گئے تو کیا ہو گا۔

وَلَوْ اَنَّ لِّکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِیْهَا رٰضٍ لَّاَخَذْتُمْ بِہِمْ (۵۴:۱۰) "اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے' روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے لہجے میں دینے پر آمادہ ہو

ہائے گا۔ لیکن اس سے یہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ دولت اس کے پاس آگئی ہے۔
لیکن اگلی آیت میں گویا یہ دولت اس شخص کے پاس آگئی اس نے پیش کش کر دی اور قدس قبول نہ ہوا اور اب وہ
شرمندگی چھپا رہا ہے۔ قرآن کریم کا انداز کام ہمارا ہے کہ وہاں ایسا شخص ہے حد شفقت میں ہے۔

وَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ بِالنِّقْطِ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ (۵۴:۱۰) (محرران کے درمیان پورے انصاف
سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہ ہو گا) اب یہ سطر اہتمام کو پہنچتا ہے۔ تقریباً نصف آیت قبل تو یہ فرض تھا کہ آخر
میں بطور دلچسپان ہو اور یہ قرآن کریم کا ایک نہایت موثر لفظ ہے۔

---□□□---

اب آخری نمائندگی تیسرہ ہے کہ مشر اور حساب و کتاب حق ہے اور ذرا آسمانوں اور زمین میں قدرت خداوندی کا
ملاحظہ کرو ذرا احیات و رحمت کے رازوں پر غور کرو ان سب حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں
ہے۔ لوگو! قرآن کریم جو روشنی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس پر غور کرو اس سے قاکہ و اللہ و یہ دیکھ ہے۔ یہ
دلالت ہے اور تمام روحانی اور فنیاتی مسائل کا حل ہے جبکہ سیاسی مسائل تو ہمیں دینے ہے۔

الْإِنِّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ الْإِنِّ رَحْمَةُ اللَّهِ
حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ هُوَ يَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ
رُجُوعًا ۝ يَأْتِيهَا النَّاسُ كَذَّابَةً تَوْعِظُهُ مِّن رَّبِّكَ وَشِفَاءً
لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً ۝ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۚ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

”سنو! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سن رکھو! اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر کفر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی
زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اہی کی طرف تم سب کو پلٹا ہے۔

لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنوں کے امراض کی شفا ہے اور
جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رحمتی اور رحمت ہے۔ اے نبی! کہو کہ ”یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز
اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کی خوشی مٹانی چاہئے“ یہ ان سب چیزوں سے بھر ہے جنہیں لوگ سبھتے رہے ہیں۔“
سنو! خبردار! اس جہی اللہ کے ساتھ تاجا جانا ہے کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(۵۵:۱۰) (آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے) وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ وہ
اپنے وعدے کو سچا ثابت کر سکتا ہے اللہ امیر اور شریک راہ میں کوئی قوت رکاوٹ نہیں ہو سکتی لو۔ اس پہلانی کی راہ میں کوئی

حالت میں ہو سکا۔

اِنَّ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا (۵۵:۱۰) ”فہ کا وعدہ سچا ہے۔“ لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے اس لیے وہ اس سچائی کی نگاہ سے محروم رہتے ہیں۔

وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ (۵۶:۱۰) ”وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے وہی ہے جو موت دیتا ہے۔“ وہی موت و حیات کا مالک ہے اس لیے وہی ہے جو مشرک و شرک بھی مالک ہے۔

وَالَّذِينَ تَرَوُہُمْ تَرَوْہُمْ جَمْعًا (۵۶:۱۰) ”اس کی طرف پھرتا ہے۔“ چنانچہ موثر لفظ از حکم کے بعد یہ فقرہ تاکید مزید ہے۔ اب ایک جامع پارہ آئی ہے تمام انسانوں کے لیے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۵۷:۱۰) ”وگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحت آگئی ہے۔ یہ وہ چھڑ ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قیلولہ کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔“ یہ کتاب تمہارے پاس آگئی ہے تم اس میں نیک کر رہے ہو یہ تمہارے رب کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہ از خود گزری ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے مطابق انسانوں کی طرف سے نہیں ہیں۔ یہ صحت تمہارے دلوں کو دعوہ کرنے کے لیے ہے۔ تمہارے دلوں کی بیماریوں اور عیالوں کو رفع کرتی ہے اور تمہارے دل و دماغ میں جو غلط تصورات جمع ہو چکے ہیں ان کو دور کرتی ہے ان میں جو غمگینی تھی ہے اس کو دور کرتی ہے پیرائی اور پریشانی سے نجات دیتی ہے صحت عافیت اور عین کی دولت سے دلوں کو بھر دیتی ہے ایمانی اور سائنسی کی راہ دکھاتی ہے اور جن لوگوں کو ایمان لانا نصیب ہو جائے ان کو ایمان والوں کی طرح ہے اور اگر ان کی اور عذاب سے نجات ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (۵۸:۱۰) ”اے نبی! تم کو کہہ دو کہ فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کی خوشی ملانی چاہئے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔“ یعنی اس کا یہ فضل خدا اور رحمت حق کی اس نے یہ قرآن نازل اور لوگوں کو اس کے ذریعے ایمان نصیب ہوا لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس پر خوش ہوں اور یہ بات اس کی سختی ہے کہ اس پر خوشیاں منجلی جائیں۔ رہا اس دنیا کی حزد جاہ اور مال و دولت تو وہ چند دن اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ عالم ہلا سے نزول رحمت کی خوشی ہی ہے جو انسان کو دنیا کی آلودگیوں اور لکی پلاؤں سے سربلند کر دیتی ہے جو زوال پذیر ہیں۔ جہاں تک دنیا کے جزو جاہ اور مال و دولت کا تعلق ہے یہ تو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اسباب ہیں انسان دنیا کے خادم ہیں نہ خود نہیں ہیں۔ انسان کو دنیاوی اسباب سے سربلند ہونا چاہئے۔ اس کے ماتحت نہیں ہونا چاہئے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دنیاوی ساز و سامان کو ترک کر دیا جائے بلکہ انسان کے ذہن سے تو اذن اختیار کرنا ہے اور دنیاوی معاملات کو

اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اہمیت کے وہ مستحق ہیں۔ انسانوں کو اسلام دنیا کی پرستش اور غلامی سے بھی آزاد کرتا ہے۔ ان کا نصب العین اور مع نظر دنیا سے بلند ہو جانا ہے۔ ان کے آفاق نظر دنیا سے وسیع تر ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک امان بڑی نعمت ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنا ان کے نزدیک اولیت رکھتا ہے۔ دنیا ان کی غلام ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے غلام نہیں ہوتے۔ پس یہ ہے کہ بائٹ نعمت بائٹ اور اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہئے۔

عمر بن ولید بواسطہ صفوں ان عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے اہل ان عبد اللہ انصاری کو یہ کہتے سنا کہ جب عرواق کا خراج حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو حضرت عمرؓ اور ان کے ایک غلام آزاد کردہ نکلے۔ حضرت عمرؓ نے اونٹ گنا شروع کیے، جب گنے تو وہ اس سے زیادہ گنے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ!۔ اور ان کے موٹی نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کا فضل و رحمت اس کو میں کا تو تم کہتے ہو۔ وہ تو ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (۵۸:۱۰)

میں یہ کہتے تھے تو ان لوگوں کے مسلمان۔ وہ اللہ کے فضل اور رحمت قرآن کو سمجھتے تھے۔ جس میں ان کے لیے صحت و جاہلیت اتنی تھی۔ رہا مال و دولت، اور حج و سرحدی تو یہ تلخ چیزیں تھیں ان کے نزدیک۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو حج نصیب ہوئی تھی، ان پر دولت کی بارش ہو رہی تھی۔ مال ان کو دعوٰت پھرتا تھا، لیکن وہ دولت ایمانی کے گردیدہ تھے۔ یہ تمام طریق حیات صحابہ کرام کا۔ اور یہی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اور راہ ہدایت۔

مادی اقدار، سامان زینت، اور دولت و ثروت ان کے پاس سامان حکمت نہ تھا۔ یہ سامان زینت، یہ مادی اقدار اور دولت و ثروت تو اقوام کی جتنی کا سامان بھی ہو جاتے ہیں۔ صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی یہ سامان جاہلیت ہو جاتے ہیں۔ اور آج مغربی دنیا اس کا پورا نقشہ پیش کرتی ہے۔

حیات انسان پر عمرانی کے لیے کچھ اور اقدار درکار ہیں۔ یہ اقدار سامان زینت اور مادی اقدار اور مال و دولت کو بھی ایک قیمت عطا کرتی ہیں۔ یہ اعلیٰ اقدار انسان کے لیے ان چیزوں کو باعث سعادت بھی بنا سکتی ہیں لیکن عمرانی قرآنی اقدار کی ہونا چاہئے۔

اصل اہمیت ان اقدار کی ہے جو عمرانی ہیں۔ یہ اعلیٰ عمرانی اقدار مادی اقدار، سامان اہمیت اور دولت و ثروت کو یا انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیتی ہیں اور یا ان کو لغزش اور گمراہی کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اصل نصب العین دینی اقدار کو بنایا گیا ہے۔ در آخر یہ ہے: ”لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی مٹکا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رضائی اور رحمت ہے۔ اسے نبی کو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے تمہیں اس پر تو لوگوں کو خوش بنانی چاہئے، یہ ان سب چیزوں سے بھرے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے اس باران رحمت کو پیارے تھے وہ اس کی قدر و قیمت کو بھی طرح جان رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ مال اور دولت کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا اصل فضل و رحمت قرآن مجید ہے۔ رہا مال و دولت تو وہ قرآن کے مقابلے میں بھرپور ہے، نہ خیر ہے، نہ اس پر خوش مانا جاتے۔

حضرت مرزا اپنے دین کو بہت اچھا سمجھتے اور جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ فضل و رحمت قرآن ہے۔ اعلیٰ نظریہ حیات ہے۔ 'ہر مذہب کی طرف سے مدح اور پادشاہت اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ جہاں تک گائے لونت کا تعلق ہے۔ اس پر صرف الحمد للہ کہا جاسکتا ہے۔

وہ جانتے تھے کہ دین اسلام اور قرآن نے ان کے دل و دماغ میں کس قدر انقلاب فکری پیدا کر دیا ہے۔ قرآن نے جاہلی اقدار بدل دی ہیں اور ہر زمانہ جاہلیت میں قرآن کی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور بیسویں صدی کی جاہلیت کو بھی اسلام اسی طرح بدل رہا ہے۔ (تخصیصات کے لیے دیکھئے سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب اسلام اور جاہلیت)

اس دین کا بنیادی انقلابی کام یہ ہے کہ یہ انسانوں کو انسانوں کی فطرت سے نکال دے۔ انسانی فطرت سے انسانوں کو آزاد کر دے وہ ان کو فطرت و وعدہ کی فطرت میں داخل کرتا ہے اور ان کی پوری عملی زندگی کو اس آزادی کے تصور پر استوار کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے خیالات و تصورات ان کی اقدار اور بنیائے ان کے اخلاق اور قوانین حیات بدل جاتے ہیں اور ان میں کسی تکلف فطرت نہیں پائی جاتی۔

اس کے بعد سامانِ زیست اور مادی سہولیات کا مقام آتا ہے۔ مادی برتری اور مادی استغناء اس انسانی حریت کے نتیجے میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ دورِ لول کے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ جبکہ انہوں نے اپنی جاہلیت کے علاوہ اپنے لہذا کو دیکھا۔ تمام جاہلیتوں کی کمال ناکارہ پیمیک دی۔ اور اس وقت وہ چرے کر آفرش پر برتر تھیں بن گئے۔ اور اس اعلیٰ فضل کے ذریعہ تمام دوسری فطریات بھی انہیں حاصل ہو گئیں۔

جن لوگوں نے مادی اقدار کی کوہنہ منع نظر نہ لیا ہے، وہ صرف مادی پیداوار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان اعلیٰ قدروں کو نہیں پشت ڈال رہے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ دین کے دشمن ہیں بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ وہ انسانوں کو اعلیٰ مقام سے گر کر مہیہ اللہ کے مقام ذلیل پر لا کر ہاندھا چاہتے ہیں۔

یہ لوگ مادی اقدار کی پیروی میں بھی کلمی نہیں بلکہ مادی اقدار کی دعوت کے ذریعے یہ دینی قدروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان عقائد و نظریات کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو انسان کو حیوان سے الگ کر رہے ہیں۔ یا دین کے دین اسلام اعلیٰ اقدار حاکم کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی انسانی ضروریات اور میلانات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ اسلام انسان کو سامانِ زیست، مکان اور کپڑے کے علاوہ کچھ اعلیٰ قدروں بھی دیتا ہے۔

ہر طرف سے یہ مسلسل دہلیز کہ مادی ترقی پر سب کچھ موقوف ہے، سب سے بڑی چیز مادی پیداوار ہے، 'لوگوں کے تصورات' ان کی سوچ اور ان کی پوری زندگی کو حاظر رہا ہے۔ انسان اپنی انسانیت سے گر کر محض ایک آلہ پیداوار بن گیا ہے۔ پیداوار کی کثرت ہی کو انسان اعلیٰ زندگی تصور کرتا ہے۔ کثرت پیداوار کے لیے اس مسلسل چنچ و پکار نے انسان کی اخلاق اور روحانی قدروں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ انسان کی تمام قوتیں صرف حصول پیداوار کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ مادی ترقی اور مصیقت پیداوار نے دراصل جاہلیت کوئی میں چپے جانے والے جنوں کی حیثیت اختیار کر لی اور اس طرح مادی ترقی اور مصیقت پیداوار کو اعلیٰ و ارفع مقام دیا جا رہا ہے اور اسی کی قیادت و سیادت حکیم کی جارہی ہے۔

جب مادی پیداوار ایک بہت بن جائے اور تمام انسان رات دن اس کی بندگی کرنے لگیں اور اس کے آگے جھکنے لگیں تو پھر تمام دوسری اخلاق اور دینی قدروں میں بہت پر چھادر کر دی جاتی ہیں اور روندی جاتی ہیں۔ نہ پھر کسی قوم کا اخلاق

نظام رہتا ہے، نہ خاندانی نظام قائم رہتا ہے نہ اس قوم میں عصمت اور پاکیزگی رہتی ہے نہ آزادی رہتی ہے اور نہ سوشل سیکورٹی۔ کیونکہ ان میں سے جو چیز بھی مادی پیداوار کی راہ میں رکاوٹ بنے اسے قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب ہمارے اس نظریے کا کہ مادی پیداوار کو جدید دنیا نے مقبوض بنا دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی پوجائی جائے اسے بت کی طرح سامنے کھڑا کر دیا جائے اصل بات یہ ہے کہ دور جدید میں مادی ترقی اور صنعتی پیداوار کو ایک بت کی شکل دے دی گئی ہے اور اس اعتبار سے وہ مقبوض ہے۔

ایک اسلامی حاشیہ میں اعلیٰ قدر اللہ کا وہ فضل و رحمت ہے جو دلوں کی کدورت اور بیماری کے لیے شفاء ہے جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے چھڑاتا ہے جو مادی اقدار کے مقابلے میں اعلیٰ انسانی اقدار کو پروان چڑھاتا ہے اور یہ ہے قرآن اور قرآنی حقیقت اس کی روشنی میں انسان اس کرۂ فحش پر صحیح اور حوازن زندگی بسر کر سکا ہے اس میں صنعتی ترقی بھی ہوگی اس میں مادی سولہوں کی اہمیت بھی ہے اور اس میں وہ تمام جاہلی سولیات بھی ہوں گی جن کے لیے جاہلیت جدیدہ کے چرکا گرہے جارہے ہیں۔

لیکن قرآنی اقدار فضل و رحمت کی برتری کے ساتھ تمام مادی سولیات اور صنعتی پیداوار انسان کے لیے نعمت، معیشت اور مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کی اعلیٰ اقدار کی ہم موجودگی کی صورت میں انسان پھر ایک وحشی و دغے اور حیوان کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسان کے اس وحشی پن اور حیوانیت کی خوراک بھی اعلیٰ انسانی اقدار ہوتی ہیں۔

صدق اللہ العظیم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ نَكْمُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (۵۷) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِئْسَ ثَوًّا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (۵۸) (۵۷: ۱۰ - ۵۸)

اس حقیقت کے بیان کے ضمن میں کہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور یہ لوگوں کے لیے دوا اور ہدایت کا ذریعہ اور دلوں کی بیماریوں کے لیے ایک شفاء اور علاج ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ جو کلی نظام کون سا ہوتا ہے اور اس کی بڑی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہ جاہلی نظام کی عملی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوتی وہ لوگوں کی اپنی غلط فہمیاں کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں وہ اللہ کے حق اقدار اعلیٰ اور حق قانون سازی اور حلال و حرام کی حدود مقرر کرنے کے حق پر دست درازی کرتے ہیں۔ اپنی مادی زندگی کے لیے حلال و حرام کی حدود خود وضع کرتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن دِينٍ يَذِّقُكُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَا اللَّهُ أَعَزُّ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَلُّوْنَ اللَّهُ دَاخِلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَفْقَهُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٩﴾

”اے نبی! ان سے کہو: ”تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام ٹھہرا کر کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟“۔ ان سے پوچھو: اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یا تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا اعتراض باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہو گا؟ اللہ تو لوگوں پر مبرا کی نظر رکھتا ہے۔ مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔“

اللہ نے تمہارے لیے یہاں جو سامان زمیست بھیجا ہے اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اللہ بندہ ہے اور اس نے اس کا نیکیت کے اندر جو سامان بھیجا ہے، گویا یہ اس کے مقام بندہ سے آگیا ہے اس کے استعمال کا ضابطہ تم خود بناؤ گے یا اللہ نے اس کے لیے کوئی ضابطہ کار اور حدود استعمال بھی تعین کیے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ تم خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے ہو؟ یہ حلال کرنا اور حرام کرنا تو قانون سازی ہے اور قانون سازی کا اختیار صرف رب و الٰہی کو حاصل ہے۔ اور تم خود قانون سازی کا کام کرتے رہو۔

قُلْ اِنَّهُ اٰذَنُ لَكُمْ اَمْ عَلٰی اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ (۵۹:۱۰) (اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یا تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار ہوتا ہے۔ اور یہ جہلیت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت کلمہ طیبہ کا لازمی مخالف ہے بلکہ یہ عین کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ طیبہ عملی شکل حلال و حرام کی صورت ہی میں اختیار کرتا ہے۔

یہ اعتراض کہ اللہ خالق و ملک ہے اسے اندر یہ اعتراض بھی رکھتا ہے کہ معبود اور رب بھی اسی کو ہونا چاہئے۔ اور پھر حکام مملکت بھی اسی کے احکام کے مطابق ہونا چاہئے۔ اور حکام مملکت کے اندر مالیتی پالیسی سب سے اہم پالیسی ہوتی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ اور یہ سب چیزیں چونکہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور اس بات کا اعتراف کہ کے مشرکین بھی کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کے لیے آسمانوں سے یہ چیزیں نازل کی ہیں اور آج کے جدید جاہلیت پرست بھی یہ اعتراف کرتے ہیں۔ جس طرح تمام وہ لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں جو مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں لیکن اس اعتراف کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے حلال و حرام کی حدود و حدود خود تعین کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور اس کے باوجود رزق الٰہی میں سے از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے ہو؟ تم رزق کے علاوہ دوسرے شعبوں میں از خود قانون سازی کرتے ہو۔ حالانکہ قانون بنانا رب الٰہی کا کام ہے۔ لہذا تم شرک میں مبتلا ہو لہذا اور اول کے زمانے کے بعد جب بھی کوئی سوسائٹی یہ کام کرے گی وہ مشرک سوسائٹی ہوگی۔ اگرچہ نام اور عنوان لوگوں نے اچھے رکھے ہوں۔ کیونکہ اسامی حاکم کا نام ہے۔ محض نام اور عنوان سے کیا بدلا ہے۔

عرب جاہلیت کے عیروکار بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس طرح آج کے نام نداد مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، چاہل عرب، حلال و حرام مقرر کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ اجازت دے دی

ہے یا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جگہ کر رہے ہیں وہ (بذریعہ اجتہاد) شریعت ہے۔

سورہ انعام میں امرات بتایا گیا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ حلال و حرام جو وہ خود قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ سورہ انعام میں امرات کے ساتھ آیا ہے

وَقَالُوا هَذِهِ آتَعَامٌ وَحَرَّتْ حَجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَآتَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَآتَعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا خَيْرٌ آءَ عَلَيْهِ سَبْحَرِ بِهِمْ بِمَا

كَانُوا يَفْتَرُونَ (۶: ۸۳) لہر وہ کہتے ہیں کہ یہ مونٹی اور فصل ہیں منوع 'اسے وہی غنص کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے' یہ بات وہ بزم خود کرتے تھے اور بعض مونٹی لیے ہیں جن کی چیز حرام ہے 'اور بعض مونٹی لیے ہیں جن کے لوہے وہ لکھ کا نام لینا ضروری خیال نہیں کرتے' لکھ پر فخر نام پانچوے ہوئے 'مگر یہ اللہ ان کو ان کے اس فخر کی سزا دے گا' یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ یہ چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا۔ اور یہ اپنی جانب سے فخر پر دازی کرتے تھے جس طرح آج بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں 'ان خود قانون بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے شریعت ہے' اس کے جواب میں اللہ ان کو کہتا ہے کہ تم فخر نام پانچوے رہے ہو 'اس کے بعد اللہ خود ان سے پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہو گا' تم قیامت کو کیا سمجھتے ہو؟

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (۶۰: ۱۰) "جو اللہ پر جھوٹا فخر نام پانچوے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہو گا۔" یہاں غائب کا مبدی استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ پر فخر نام پانچوے ہیں ان کا کیا حال ہو گا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہو گا؟ اس کا اصل تصور در حقیقت ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ اس قدر غرور کا سول ہے کہ سخت سے سخت انسان بھی اس کے سامنے چمک جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (۶۰: ۱۰) (لکھ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو فخر نہیں کرتے) لکھ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے 'اس کا ایک فضل تو یہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں لوگوں کے لیے سامانِ زیست کے وسیع ذخائر رکھے ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو یہ قدرت اور علم و ہنر دیا ہے کہ وہ اس کائنات سے یہ وسائل رزق نکال رہے ہیں۔ پھر انسانوں نے وہ سائنسی اصول دریافت کر لیے ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں جاری رکھے ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ ان مفید اشیاء کو مختلف صورتوں کی شکل دیتا ہے اور ان کا تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اس کے لیے مفید ہیں اور سامانِ حیات ہیں۔

پھر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے ایک نظامِ زندگی اور سماجِ حیات پر مشتمل ایک کتابِ ناری جس میں چرچیت و رحمت ہے اور وہ دینی ردوں اور پناہوں کا علاج ہے تاکہ اللہ لوگوں کو ایک صحیح اور حوازن نظامِ زندگی بھی عطا کر دے جسے وہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اور ان کو جو قوتیں 'جو فکر' سوچ اور شعور دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق ان سے

اختلاف کس کو اس کے درپے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پائیں ہیں اور اس طرح تن کی زندگی اور ان کے ارد گرد بچل ہوئی فطرت میں ہم آگئی پیدا ہو۔

لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اس رحمت روحانی پر اور فضل مادی پر لطف کا فخر ادا نہیں کرتے 'وہ اللہ کے نظام سے روگردانی اختیار کرتے ہیں' اللہ کی شریعت سے دور بھاگتے ہیں 'اللہ کے ساتھ شرک کا برکتاب کرتے ہیں' اور اس طرح وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اپنی دنیا کو بچا کرتے ہیں اور آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ اور اس بد نصبت ہمارے قاعدہ میں اٹھاتے جو شفاء کسافی الصدور ہے۔

لیک مگر حقیقت کی یہ عجیب تصویر کشی ہے کہ یہ قرآن دلی تیاروں کے لیے شفاء ہے۔ شفاء کا یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ یہ شفاء انسانی دلوں میں اتاری چلی جاتی ہے جس طرح ایک بیمار جسم کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے اور یہ قرآن اپنی خلیہ قوتوں کی وجہ سے دلوں کو شفا بخشتا ہے۔ یہ انسان کے دل و دماغ کے دردناکے کھول دیتا ہے اور انسان کی قوتیں ہر کہ عظیم حقائق کا ادراک کرتی چلی جاتی ہیں اور ان کو نہایت ہی کیف و سرور اور دہد حاصل ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا نظام زندگی عطا کرتا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اگر اسے پانڈ کر دیا جائے تو انسانی زندگی کے اندر پائے جانے والے تمام تضادات ختم ہو جائیں۔ پھر اس کے اندر ایک نئی شفاء ہے کہ انسان اللہ کی طرف رخ کر کے نہایت ہی مطمئن زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے اللہ کے عدل 'انصاف اور جزام و سزا پر یقین ہو جاتا ہے۔ وہ قلب خیر کا طالب ہوتا ہے اور اپنے اچھے انجام کے لیے ساری اور کوشش ہوتا ہے۔

غرض یہ فطری عبارت ہے جن میں اس کے پیچھے حقائق و معانی کا ایک سمندر ہے۔ انسان کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کا اتباع کرے۔ جس قدر غور کیا جائے معانی کا ایک نیا سمندر سامنے آتا ہے۔

وہ شکر نہیں کرتے 'لیکن اللہ تو دلوں کے بید تک جان ہے۔ وہ تو ظاہر و باطن سے خبردار ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب انسانی ضمیر اور اس کے شعور کو ایک دوسرے ذویہ سے جگانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ انسان حساس ہو کر اس اطمینان کی دنیا میں داخل ہو جائے جو حضور اکرم 'اور آپ کے صحابہ' کو حاصل تھا 'جو چرے کے چرے یکسو تھے۔ جو کسی سے نہ ڈرتے تھے اور نہ کسی کے سامنے جھکتے تھے' نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری رب کو شریک کرتے تھے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوْنَاهُ مِنْهُ مِنْ
قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ
مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥٥ إِلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٧﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَغَيَّرُ كَلِمَتُ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٨﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْحِزْمَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٩﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُمُهُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنَّ يَكْتُمُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُوضُونَ ﴿٧٠﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

”اے نبی! تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگو! تم بھی جو کچھ کہتے ہو“ اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی اور ہرگز آسمان اور زمین میں کسی میں ہے نہ جھوٹی نہ بڑی نہ جو جسے رب کی نگرانی پر مشدد ہو اور لوگ صاف و فہم درجہ سوا اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے حق کو کاروبار اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ نہ تو آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بھارت ہی بھارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی! جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بھارت ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ مختار و جانتا ہے۔

آگاہ رہو! آسمانوں کے لئے والے ہوں زمین کے سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ (اپنے خود سائنس) شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے دہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس و آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رست بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشنی بناؤ۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (نیکے کانوں سے) خبر گیری دہمت) سنتے ہیں۔

اس صے کی پہلی آیت دہن انسان کو اللہ کا جو شعور دیتی ہے وہ نہایت ہی اہمیت ہی اہمیتان بخش بھی ہے اور نہایت ہی فرخاک بھی ہے۔ ایک وقت خوش کن بھی ہے اور ڈرالے والا بھی ہے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ بَلْ كُنَّا عَلَيْكُمْ

شُهُودًا ۖ اذْ تَقُولُونَ فِيهِ ﴿٦١:١٠﴾ ”اے نبی! تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگو! تم بھی جو کچھ کہتے ہو“ اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انسان کی حالت

کیا سے کیا ہو جائے گی جب وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ گواہ ہے 'وہ حاضر ہے اور اللہ اپنی تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ حاضر و حاضر ہے۔ اپنی تمام قوتوں اور لشکروں کے ساتھ ساتھ خود بھی شہید ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ وہ اس کائنات کے ہر چھوٹے بڑے امر کا مدیر ہے۔ اور وہ اپنی پید کردہ انسانی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹا سا ذرہ جو اس کائنات کی دستوں میں تھوڑے ہے۔ وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقی شعور جو قرآن ایک مومن کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ شعور بیک وقت خوفناک بھی ہے اور امید افزا بھی۔ امید افزا یہ کہ جب اللہ ایک چھوٹے سے ذرے کو بھی بغیر کسی مونس اور دوست کے نہیں چھوڑتا اس کی حمد بھی کرتا ہے تو سچے دوست انسان کو کس طرح چھوڑ دے گا۔ اپنے دوستوں کی حمایت و دلالت کس طرح نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ حق کے ساتھ ہو گا۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

شُهُودًا اذْ تُفِيضُونَ فِيهِ (۱۰: ۶۱) "اے نبی! تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں کو تم نبی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔" یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ اللہ کا علم وسیع اور شامل ہے بلکہ اللہ کی گرفتاری اور گھمبلی بھی وسیع ہے وہ قریب بھی ہے۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْمَآرِضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۱۰: ۶۱) "کوئی ذرہ برابر جڑ آسمان اور زمین میں لکی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی" جو محسوس رب کی نگہ سے بچ سیکو وہ اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔"

اب اس وسیع کائناتی نظام میں تھمے والے ہر ذرے کے ساتھ ہر اہم اور ہر خیاں دوڑتا ہے۔ ان سب اذات کے ساتھ ہم الٰہی وابستہ ہے 'چھوٹے اور بڑے سب اذات اور حرکت اس کے علم و گھمبلی میں ہیں۔ اللہ کی گھمبلی کی دستوں کے ہرے میں سوچنے والی انسان خوف کے بارے کھپ اٹھتا ہے۔ اللہ کا خوف دل پر چھ جاتا ہے اور انسان ہم و رہا کے درمیان محصور ہو جاتا ہے اور اس کا دل ڈرتے ڈرتے اللہ کی رحمت کا امید بولتا ہے۔ اب اس افس اور اطمینان اور قرب الٰہی کے تصورات میں اللہ کی جانب سے یہ اعلان آتا ہے۔

إِنَّا إِنَّمَا أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ لَمْ يَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۲) الَّذِينَ آمَنُوا وَ

كَانُوا يَتَّقُونَ (۶۳) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ

اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۶۴) (۱۰: ۶۲ تا ۶۴) "سنو! جو اللہ کے دوست ہیں 'جو ایمان لائے اور محسوس نے توفیق کا رویہ اختیار کیا' ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں

دنہ کیوں میں من کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ لفظ کی باتیں بدل میں سنیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔“
 سوا ہی ہے کہ اللہ کے دوست کس طرح ذرہ بھر میں لور کیوں ان کو خوف لاحق ہو سکتا ہے جبکہ اللہ ان کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ ہر حال 'ہر حال' ہر حرکت اور ہر سکون میں اللہ ان کے ساتھ ہے 'وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ سے ڈرنے
 والے ہیں۔ کیوں نہ اللہ ان کی حمایت کرے گا۔

ان کے لیے ذرہ اور حن وصال کا مقام ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے دوست ہیں 'وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے
 ہیں۔ دنیا و آخرت میں من کے لیے خوشخبری یا خرابیاں ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا قول ہے اور اللہ کا قول اور
 اللہ کا وعدہ بدل نہیں ہے۔ لہذا اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔

یہاں قرآن کریم جن لویاء اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ سچے مومن ہیں 'وہ صحیح معنوں میں خدا سے ڈرنے والے لوگ
 ہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ وہ دلی یقین ہے جس کی تصدیق و تائید عمل سے ہوتی ہے اور عمل کا مضمون کیا ہے؟
 یقین ان باتوں کو ماننے کا جس کا اللہ نے غم رہا ہے اور ان چیزوں سے رکنا جس سے رکنے کا اللہ نے غم رہا ہے۔ یہ ہے وہ
 طریقہ جس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دوست کون لوگ ہوتے ہیں۔ عوام انہیں لویاء اللہ کا
 مضمون سمجھتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو عجوبہ بھریاں ہوتے ہیں اور حواس باختہ ہوتے ہیں۔

یہاں اللہ کے دوستوں کے بیان کے جس میں اللہ کے دوستوں کے سرخیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قس
 چند کلمات سے خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ ان کلمہ جین کے رویہ سے پریشان نہ ہوں اور نہ آپ ان فطرت پرانوں کے احترام
 کی پروا کریں۔ یہ لوگ حضور کے زمانے میں نہایت ہی معتبر اور طاقتور لوگ تھے۔

وَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۰: ۶۵) "اے نبی"
 ہر باتیں یہ لوگ تجھ پر بولتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے 'اور وہ سب کچھ
 سنتا اور جانتا ہے۔"

یہاں اللہ تعالیٰ نے عزت کی نسبت صرف اپنی ذات کی طرف کی ہے اور اس میں رسول اور مومنین کو شریک نہیں کیا
 جس طرح دوسرے مقام پر لفظ عزت کی نسبت سب کی طرف کی تھی۔ کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو
 چھانے والا ہے 'اس لیے لفظ عزت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی گئی اور درحقیقت بھی عزت حقیقی تو اللہ ہی ہے۔ اور اہل
 ایمان اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی وجہ سے ہے تاکہ ظاہر ان لہل قریش کو معلوم ہو کہ وہ جو اپنے آپ کو بیاد عزت سمجھتے
 ہیں وہ کچھ نہیں ہیں۔ اصل عزت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے اور اہل ایمان اور رسول اللہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ لہذا
 ظہر کو ان ظاہریوں کی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ اس کے ساتھ ہے جو مسیح و عظیم ہے۔ وہ ان کی باتوں کو سنتا
 ہے۔ ان کی سازشوں سے باخبر ہے اور اپنے دوستوں کے چھانے کی خبر لے کر آتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی سب قومیں اس
 کے ہاتھ میں ہیں۔ افس و جن اور خاکہ اس کے قبضے میں ہیں 'ظہر ان اور فرہار دار بھی اس کے دائرہ قوت میں ہیں۔ اللہ
 کی حکمرانی میں سے قوی سے قوی تر بھی اس کے قبضے میں ہے۔

قُلْ إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ (۱۰: ۶۶) (آگاہ رہو 'آسمانوں کے لئے

ہوئے ہوں یا نہیں کے سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں) یہاں سابقہ قسموں کے بجائے مزید قسموں میں لیے گئے ہیں کہ حضور ذی قوت چیزوں کا ذکر ہے اور ذی قوت خواہ ضعیف ہوں یا قوی وہ زندہ ہوتی ہیں یعنی سب قوتیں اللہ کے دست تک و تصرف میں ہیں۔ اور میں نے معلوم میں بھی بر قوت شامل ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْتَرُصُونَ (۱۰: ۶۶) ”اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ (اپنے خود ساختہ) شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نہ سہ و نہ دگمان کے ہیں اور میں اور شخص قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔“ یہ شریک حقیقی شریک نہیں صرف وہی شریک ہیں۔ حقیقت واللہ میں وہ اللہ کے کسی کام میں شریک نہیں ہیں اور خود یہ شریک کرنے والے بھی اپنے عمل کے بارے میں زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔

اب یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض کائنات کرشمے ذکر کیے جاتے ہیں۔ وہ کرشمے جن سے لوگ غافل ہیں اور جن میں ان شریکوں کا کوئی دخل ہادی انکس میں نہیں ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ تَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ (۱۰: ۶۷) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں کشائیں ہیں جن لوگوں کے لیے یہ (کیلے کانوں سے ظہری رحمت) بنتے ہیں۔“ اس کائناتی حرکت و سکون کا بلکہ وہ ہے اس نے رات بنائی جس میں وہ پر سکون رہیں اور دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ اس میں حرکت کریں اور دیکھیں اور اللہ بھی ان کو دیکھے۔ یہ اللہ ہی ہے جو حرکت و سکون کی کھلیاں لیے ہوئے ہے۔ یہ اس چاری کائنات پر قدرت رکھتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بچا سکتا ہے۔ وہ اپنے رسول کو بچانے پر قادر ہے۔ اور رسول! وہ تو اس کے دوستوں کے قائد ہیں۔۔۔ دیکھو! نئے دھڑوں کے لیے اس میں نشاۃ و لا مودہ ہیں! ہر ملکہ وہ میں اوستہ اور سحر کس۔

قرآن میں جب اللہ کی ربوبیت اور انسان کی بندگی کا موضوع آتا ہے تو اس موضوع پر بطور دلیل اللہ تعالیٰ کائناتی مشاہدہ کو ضرور پیش فرماتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ کائنات اپنے وسیع و عریض مشاہدہ کے ساتھ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا ایک مدبر ہے اور فطرت کے اس مگرے خلق استدلال کی کوئی دلیل رد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح قرآن مجید لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی اور اس کائنات کے اندر مگر ادب ہے۔

لوگو! تم تو دلیل ہدایت کے اندر رہتے ہو یہ رات جس میں تم رہتے ہو یہ دن جس میں تم دیکھتے اور بھرتے ہو یہ دو مظاہر تمہاری حیات کے ساتھ گہرا حلق رکھتے ہیں۔ رات اور دن کا نظام تمہاری زندگی کے ساتھ گہری ہم آہنگی رکھتا ہے۔ یہ ایک عمل دلیل ہے اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی مگرے طبعی اور سائنسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی فطرت اس کائنات کی زبان کو سمجھتی ہے۔

انسان بھی بھی مطلق فطرت کی زبان سے غافل نہیں رہا ہے۔ اس نے بیش کائنات کے استدلال پر غور کیا ہے۔

یہاں تک کہ وہ دور جدید کے سائنسی زمانے میں داخل ہو گیا۔ لیکن علیم و خیر نے تو انسان کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا۔ ہاں مغربی فطرت علوم و فنون کی تجدید سے جدید ہوئی جاتی ہے۔ جن ہوں انسان علوم اور سائنس میں ترقی کرے گا وہ اس فطری استعداد کو مزید بھی طرح بھتا رہے گا۔ بشرطیکہ ان کے دل و دماغ کو ایمان کے ذریعے اور اللہ کی نورانیت کے ذریعے وسعت حاصل ہو جائے۔

اللہ کے ساتھ شرک کی ایک شکل یہ تھی کہ اللہ کی عبادت اور عرب مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اس سق کے عاتے پر اس خصوص قسم کے شرک کو بھی رد کر دیا گیا کہ یہ بھی اللہ پر ایک افتراء ہے۔ اس شرک کو اس دنیا میں استدلال کے ذریعے رد کیا جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہی ہوگی :

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقْفُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ۚ قُلْ اِنَّ الْكَذِبِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُوْنَ ۚ
مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تَعْرِفُوْنَ اَلْعَذٰبَ الشَّدِيْدَ
ۚ اِنْ يَّهِنَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۚ

۱۲

”مومنوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ یوں اللہ! وہ تو بے نیاز ہے“ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ ہمارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے مخلوق وہ جس کے ہو جو ہمارے علم میں ہیں؟ اسے ”جی“ کہہ دو کہ جو کہ اللہ پر مجھوتے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاں نہیں پائیں گے۔ دنیا کی چار روزہ زندگی میں جسے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو چلتا ہے پھر ہم اس کھر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا حشر پکھڑائیں گے۔“

یہ حیدر کہہ لکھ کر کوئی لولا رہے۔ یہ نہایت ہی سادہ لوحی پر جی ہے اور یہ ان معاشروں میں پھیلا ہے جن میں سوچنے کی کوئی صلاحیت نہ تھی۔ ایسے لوگ اس پر نہیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی ربوبیت، الہیت اور لہیت اور انسان کی مخلوق اور قائل فطرت کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ اس سنتِ علیہ کے اور اک سے بھی عاجز ہیں۔ کالی تو مرنے والی مخلوق لولا دعا کرنے کے تصور مضرب ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ سلسلہ قوالہ بنی انسان کے نفس پر دلیل ہے۔ اور اللہ کی طرف کسی نفس کی نسبت نہیں ہو سکتی۔

جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ مرنے ہے لیکن زندگی کا سلسلہ وقت معلوم تک پانی ہے، جب تک قیمت نہیں آ جاتی۔ سلسلہ حیات و ممات جاری رہے گا۔ اور سلسلہ قوالہ اندہ اوجہات کا ایک ذریعہ ہے۔

انسان بڑھتے ہوئے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں اور بچے اس ضعف کا عوض بنتے ہیں اور اس زمین پر اپنے فرض ادا

کرتے ہیں اور اس طرح شعفاء اور بوڑھوں کے مرنے کے بعد ان کے جانشین ہوتے ہیں۔

انسان اپنے ماحول میں جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن انسانوں اور میٹھوں کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں ساروں اور لوناؤ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے حالات میں لولاد انسانوں کے لیے مناسب سارا ہوتی ہے۔ انسان یہاں اپنے لیے دولت جمع کرتے ہیں اور اس جدوجہد میں لولاد ان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ اور اس قسم کی تمام دوسری مکیش جن کے مطابق اللہ نے یہاں سلسلہ انسانیت جاری اور ساری فرمایا یہ قیامت تک جاری رہے گا۔

مذکورہ بالا امور میں سے کوئی امر بھی اللہ کے ساتھ مخلوق میں ہے نہ مقام ربوبیت کے ساتھ مناسب ہے نہ اللہ کو اپنی الوہیت کے تمام کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے 'وہ بوڑھا نہیں ہوگا کہ اسے لولاد کی ضرورت ہو' نہ وہ محتاج ہوتا ہے کہ اسے نصرت لینے کی حاجت ہو' اسے مال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غنی ہے۔ اسے ان اشیاء میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں انسان ضرورت مند ہوتا ہے۔

ان وجوہات کی بنا پر اللہ کی لولاد کا عقیدہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے 'کیونکہ الوہیت کی حیثیت ہی یہ ہے کہ اسے خارج کے ساتھ کوئی احتیاج نہیں ہے۔ نہ ان اغراض سے حقیقت الوہیت دانستہ ہو جینے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سلسلہ توالید اس لیے جاری فرمایا ہے کہ امتداد حیات کے لیے یہ سلسلہ ضروری تھا۔ نظام انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ اس میں سلسلہ توالید جاری ہو۔

جن لوگوں نے کہا اِنَّهُمْ اِلٰهُ وَاَلَدًا (۶۸:۱۰) ان کے جواب میں صرف یہ کہا گیا

سَبَّحْتَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (۶۸:۱۰) وہ غنی ہے یعنی سلسلہ توالید کا حقیقہ توالید کے ساتھ ہے اور اللہ غنی ہے۔ اس لیے اس کو لولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ غنی بھی وسیع معنوں میں غنی ہے۔ اس کو ان ضروریات میں سے کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے جن کا لوہر ذکر ہوا۔ لہذا اللہ کے لیے لولاد کا تصور ہی عیث ہو گا۔

قرآن کریم طبیعت الہیہ اور طبیعت انسانیہ بھی مخلوق اور کلامی مباحث میں نہیں پڑتا۔ یہ مباحث خلیفین اور فلاسفہ کے ہاں عام ہیں کیونکہ قرآن کریم عوام الناس کو فطری انداز اور عمومی اسلوب میں مخاطب کرتا ہے۔ قرآن کریم کے موضوع پر جدیداتی انداز کلام اختیار نہیں کرتا بلکہ ازلیکٹ انداز میں اور فطرت کے عین مطابق پھر قرآن موضوع پر کوئی بات فرض کر کے کام نہیں کرتا۔

انسان اپنے آپ کو لولاد کی طرف متوجہ سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہر قسم کے احتیاج کی نفی کر کے اسے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک قرار دیتا ہے تاکہ لوگ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کی لولاد کا تصور دراصل ایک لغو تصور ہے۔ یہ ایک فطری انداز کلام ہے اور انسانی فطرت اس سے مطمئن ہو جاتی ہے نہایت آسانی کے ساتھ۔

لیکن قرآن کریم ان کو بھی ایک مشکل صورت حال سے دوچار کر دیتا ہے جب ان کے عقائد پر خود ان سے اختلاف پڑتا ہے کہ تم جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کی لولاد ہے تو اس پر تمہارے پاس کیا برہان ہے۔ سلطان یسعی برہان اس

لیے آئے ہے کہ صاحب دلیل بادشاہ کی طرح مضبوط ہو۔

اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۶۸:۱۰)
(تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے حلقہ وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں ہیں؟)
کا ہر ہے کہ ان کے پاس کوئی حجت و دلیل نہیں ہے اور یہ لوگ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے ہاں علمی درجہ نہیں رکھتی۔
انسان کے لیے کسی اور کے بدلے میں اپنی بات کا عقیدہ رکھنا جو علمی حیثیت سے محبت نہ ہو، ایک نقص ہے۔ اور
اگر انسان اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ بڑا نقص اور جرم عظیم ہے۔ یہ بات اللہ کی ذات کے حلقے سے
بھی نقص ہے اور انسان کے لیے بھی نقص ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو موجب نقص ہو، جبکہ
اللہ تعالیٰ اس نقص سے برتر ہے۔ اللہ کی طرف نقص کا منسوب کرنا خدا اور بندے کے حلقے کے حوالے سے گمراہی
ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں ناقص تصور رکھے گا تو اس کے تمام تصورات دنیاوی امور کے بارے میں بھی ناقص
ہوں گے کیونکہ انسان کے تمام تصورات اس کے تصور اللہ کے تابع ہوتے ہیں۔ کانٹوں اور پاروں نے جو فطرتی عقائد
گھڑے ہیں وہ اسی ناقص تصور اللہ کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ؑ کے بارے میں اللہ
تعالیٰ نے اہل کتاب گناہ کی کتابی اور اس کا کفارہ وغیرہ تمام عقائد باطلہ ان کے اس اصل عقیدہ تصور اللہ کی علمی کی
وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں ان کے عقیدے میں غلطی نہ ہوتی تو یہ عقائد نہ گھڑے جاتے۔

عقائد مسئلہ صرف ایک لاہوتی تصور کا نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں زندگی کے تمام تصورات لاد ہو جاتے ہیں۔
قرون وسطیٰ میں لیل کہنے لے جس محل دشمنی اور علوم دینیہ کی دشمنی کا بڑا معاملہ ہوا تھا وہ اسی فلفہ تصور اللہ کا نتیجہ تھا۔
جس کا اہتمام یہ ہوا کہ تمام انسانی زندگی نے حجاز کے لیے آپ کو کنیت کی تعلیم سے آزاد کرالیا۔ بلکہ اس کے نتیجے میں
مخلقی دین سے پوری انسانیت دور ہو گئی۔ یہ تمام فساد اس لیے برپا ہوا کہ کہنے لے اللہ اور عہد کے درمیان حلق کا ایک
لفظ تصور دیا اور اس کے نتیجے میں نہایت ہی فلفہ تصورات اُگھرے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں پوری انسانیت پر مصائب
کے پھاڑ پھوٹے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بندے اور خدا کے تصور کو نہایت ہی صاف اور شفاف انداز میں پیش کیا ہے۔ اس
میں کوئی اہتمام نہیں چھوڑا ہے۔ لفظ خالق، ازلی غیر محتاج، صمد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔
تمام حقاقت اللہ کی پیدا کردہ اور اس کی ملامت ہیں۔ یہ کائنات بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اس کے سائنسی ضابطے بھی اللہ
کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے والوں نے اگر ان سائنسی ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کی تو وہ کامیاب ہوں
گے۔ یہ سنت جبر ہیں اور سنت جبر بھی نہیں بدلتی۔ جو شخص سنت جبر کے مطابق چلے گا کامیاب ہو گا، جو سنت جبر کی
خلاف ورزی کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ سب انسان برابر ہیں اور سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کے ہاں حساب و
کتاب ہو گا اور وہی کوئی سفاشی نہ ہو گا، اللہ کا کوئی شریک نہ ہو گا، قیامت کے دن ہر شخص اپنی آزادی طور پر جوابدہ ہو گا۔
ہر شخص کے لیے وہی ہو گا جو اس نے کیا اور کسی پر غم نہ ہو گا۔

یہ نہایت ہی سادہ عقیدہ ہے۔ اس میں نہ فساد ہے اور نہ آویل ہے اور چپے کی ہے اور نہ غریف ہے اور نہ گمراہی

اور رکھی ہے۔ اس حقیقے کے نتیجے میں انسان کا یہ تصور سامنے آتا ہے کہ سب انسان اللہ کے سامنے برابر ہیں، سب شریعت کے تابع ہیں، سب دمر دار ہیں، کیا وجہ ہے کہ سب کے سب ہم بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں تعلقات بہت ہی اچھے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تصور اللہ اور حقیقہ، حقیقہ و توحید درست ہے۔

قُلْ اِنَّ الْاٰلِهَيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكُذْبَ لَا يُفْلِحُوْنَ (۶۹:۱۰) ”مگر دور کہ جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں وہ بجز فلاح میں پائے گئے۔“ وہ کسی سخی میں بھی فلاح نہیں پائے گئے۔ وہ کسی راہ پر دخول مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں۔ عمل کامیابی اس قوم کو حاصل ہوتی ہے جو سنن نبیہ پر قائم ہو جس میں خیر ہی شمر ہوتی ہے۔ جس میں انسانیت کی رعت ہوتی ہے، جس میں انسانی سوسائٹی کی بھائی ہوتی ہے، جس میں زندگی ترقی پاتی ہے، جس میں زندگی آگے بڑھتی ہے۔ وہ لکی زندگی نہیں ہوتی جس میں محض صنعتی اور مادی پیداوار کے لیے تمام اخلاقی اور روحانی اقدار قربان کر دیا جاتا ہو۔ اور انسان کو انسانی مرتبے سے گر کر حیوان بنا دیا جاتا ہو۔ یہ تو وقتی کامیابی ہوتی ہے، مگر اس میں انسانیت کو جزوی فلاح تو حاصل ہوتی ہے لیکن کلی فلاح حاصل نہیں ہوتی۔

مَتَاعٌ فِی الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُلٰٓئِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ بِمَا كَانُوْا

يَكْفُرُوْنَ (۷۰:۱۰) (دنیا کی چند روزہ زندگی میں حوسے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پھرتا ہے، پھر ہم اس کفر کے بارے میں اس کا اور خطاب دے کر رہے ہیں، ان کو سخت عذاب کا حوسہ چکھائیں گے)۔

یعنی یہ حوسہ صرف حوسہ ہے اور نہایت ہی مختصر وقت کے لیے ہے۔ یہ کٹ جانے والا حوسہ ہے، کیونکہ یہ دائمی فلاح پر مبنی نہیں ہے جو انسانیت کے شایان شان ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر آخرت میں وہ عذاب شدید سے دوچار ہوں گے۔ ان کا تصور اللہ اللہ کے شایان شان نہ تھا، اس لیے ان کی فلاح انسان کے شایان شان نہیں ہے۔

درس نمبر ۱، ایک نظر میں

اس سورہ کے آغاز میں از سرگرمی کے بارے میں اشارہ کیا گیا تھا کہ میں ان کی قوم نے انہی کی نکتہ کی جی اور وہ انہام نامور سے دوچار ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو پاک کر کے دوسری اقوام کو ان کی جگہ بنایا تھا۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۱۳) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۴) (۱۰: ۱۳ - ۱۴) ”تم سے قبل ہم نے قوموں کو پاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول آئے دلائل کے ساتھ لیکن وہ مان کر دیئے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم قوم مجرم کو جزاء دیتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے جسیں زمین میں طویل بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔“

اس سے قبل یہ بات بھی اسی سورت میں کہی تھی کہ ہر امت کے پاس رسول بھیجے گئے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۱۰: ۴۷) (ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان کے معاملے کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا)

اب اس سبق میں اپنی دو موضوعات پر بات آگے بڑھتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک پہلو یہاں لایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے قصے کا بھی ایک پہلو لایا جاتا ہے اور یہاں بتا دیا جاتا ہے کہ انہام کی ہوتا ہے اور یہاں بتا دیا جاتا ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے اور پیغام دیا جاتا ہے تو انہام مانیں ہوتا ہے :

ایک اشارہ حضرت یونسؑ کی قوم کی طرف بھی یہاں آتا ہے کہ اس قوم پر عذاب آنے ہی والا تھا کہ وہ ایمان لے آئی۔ اور اس کا ایمان قبول ہوا اور اسے نہایت مل گئی۔ یہ کہ نبی کے لیے ایک اشارہ ہے کہ وہ وقت کو قیمت سمجھیں اور فیصلہ سے قبل ہی ایمان لے آئیں اور جس عذاب سے انہیں اڑایا جاتا ہے اس سے بچ جائیں اور اس کا انہام ایمان نہ ہو جس طرح قوم نوح یا قوم فرعون کا ہوا۔

اگلے سبق کا غائد اس بات پر ہوا تھا کہ حضور کو حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو خبر دے کہ میں نہ لکھ رہا ہوں کہ تم

ہیں۔ اور وہ لفظ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرتے ہیں اور کہا گیا تھا۔

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَمْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُوْنَ (۶۹) مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (۷۰) (۶۹:۱۰)

— (۷۰) ”کہ وہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کاغیرابادیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا کے مزے ہیں۔ پھر ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو پتھرائیں گے شدید عذاب کے ساتھ (اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے) اور یہ دھمکی ان کو رسول اللہ نے اس لیے دی کہ ان کو مطمئن کر دیا جائے۔

وَلَا يَحْزَنُ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا (۶۵:۱۰) ”اور آپ کو ان کی یہ بات غم میں نہ ڈال دے، آپ لگ بھگ عزت سب کی فلاح کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کے ولیوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن کا مقام ہے۔ اب حضورؐ کو حریص حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ قصہ نوحؑ پر نہیں کر کے کسی طرح کذبین ہلاک ہونے اور مومنین نے نہایت پائی اور پھر زمین کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس قوم کے کذبین نہایت ہی طاقتور اور بڑی تعداد میں تھے۔ اس سورت کے موضوع کے ساتھ ان قصص کی مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں قصص بیشہ سورت کے اصل موضوع کی تائید میں لائے جاتے ہیں۔ اور مختلف سورتوں میں موضوع سورت کی مناسبت سے قصص لائے جاتے ہیں، یعنی قصص کی وہی کڑی لائی جاتی ہے جو موضوع غنی کے مناسب ہو۔ یہاں قصہ نوحؑ ”قصہ فرعون اور حضرت یونسؑ“ کے قصے کی اس سورت کے موضوع کے ساتھ مناسبت ہے کہ حضورؐ دیکھے ہی حالات میں اپنے ساتھیوں کی حق پرستی اور کمزوری جمہور کے ساتھ کام کر رہے تھے جس طرح حضرت نوحؑ ”مذکور حضرت موسیٰؑ“ کر رہے تھے اور بالفاظِ حق اس طرح تھی جس طرح ان انبیاء کے، بالفاظِ حق تھیں۔ لیکن نتائج یہاں بھی ایسے ہی تھیں گے جیسے ان اقوام کے تھے۔ قصص کے رہا کے خطے میں متصلیت و تواتر آئندہ ہو گی۔

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۴۱-----۲-----۱۰۳

وَ اَنْتَ عَلَيْنَهُمْ نَبَأٌ نُوْحٌ ۚ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ تَذَكَّرْتُمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْبِعُوا اَمْرَكُمْ وَ شِرْكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا اِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ۝۵۰
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَالَتْكُمْ بَيْنَ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجَبْتُمْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَ اَمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝۵۱ فَكَذَّبُوْهُ فَتَبَعْتُوْهُ وَ مَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلَيْنِ جَعَلْنَاهُمْ حَلِيْفًا وَ اَعْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝۵۲

”اے نبیؐ کو تو جہاں کا قصہ ہوا“ اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”اے برادران قوم! اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات مانا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے“ تم اپنے قصہ کو سن کر لوگوں کو ساتھ لے کر ایک حلقہ بیکر کر رہا اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو“ اس کو خوب سوچ سمجھ لو“ کہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے“ پھر میرے خلاف اس کو قتل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز ملت نہ دو۔“ تم نے میری نصیحت سے نہ سنا (تو میرا کیا قصاص کیا) میں تم سے کسی اجر کا طلب نہ کرتا تھا“ میرا جو تو اللہ کے دہرے ہے۔ اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ (خونہ کوئی مانے یا نہ مانے) میں خود مسلم بن کر رہوں گا۔“ انہوں نے اسے بھلائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا دیا اور انہی کو زمین میں جا بھینس دیا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو کہ جنہیں شہید کیا گیا تھا (اور پھر بھی انہوں نے یقین کر نہ دیا) ان کا کیا انجام ہو گا۔“

یہاں قصہ نوحؑ کی آخری کڑی پیش کی گئی ہے۔ عہدوں دار نے اور سمجھانے کے بعد اور طویل تبلیغ و تکذیب کے

بعد اس قصے کا آخری منظر یہاں لایا گیا ہے۔ یہاں منصبے طور اس کے سواروں کی تعصبات میں دی گئیں۔ نہ طوقان کا ذکر ہے نہ قصے کے اس حصے کی تعصبات دی گئی ہیں۔ یہاں مقصد صرف یہ تھا ہے پہنچانے کے لئے کہ اللہ پر ہرگز کیا جائے اور انہماک سامنے لایا جائے جس میں رسول کا منصب نظر آئے، اہل ایمان کا مایاں و کامرمن ہوں اور مکہ میں ہرک و ہر باد ہوں۔ مگر یہ وہ قوی اور کثیر ہوں۔ اس لیے یہاں قصے کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ لایا گیا ہے۔ صرف "غزوی انہماک و تعصبات کا ذکر ہے۔

وَاَقْلَ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ تَذَكُّرِيْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوْا اٰمُرُكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اٰمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُوْنِ (۷۱:۱۰) "میں کو نوح" کا قصہ تھا۔ اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ "میرا اور ان قوم" اگر میرا تمہارے درمیان رہتا تو اللہ کی آیات سے تمہارے جیسے غفلت۔ میرا نہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا ہرگز اللہ پر ہے تم اپنے گھرانے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک حلقہ قیام کرو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ لیجئے کہ اس کا کوئی پہلو تمہاری ناکاہ سے چیدہ نہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز حلت نہ دو۔

مگر تم اس قدر غف و گئے کہ اور تمہارے اندر میرا کام کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے اور تم میری یاد دہانی کو باطل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو اور میں اپنی راہ پر روش ہوں۔ میرا صرف اللہ پر ہرگز ہے۔

فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ (۷۱:۱۰) "میرا ہرگز صرف اللہ پر ہے۔" صرف اللہ پر اور میرے لیے کافی ہے اس کے سوائے کسی دہنگار اور دوست کی ضرورت نہیں ہے۔

فَاجْمَعُوْا اٰمُرُكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ (۷۱:۱۰) "تم اپنے گھرانے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک حلقہ قیام کرو۔" یعنی اپنے سوائے کے ہر پہلو پر اور کر لو اپنی چیزیں عمل کر لو اور خوب جھٹکاؤ۔

ثُمَّ لَا يَكُنْ اٰمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً (۷۱:۱۰) "اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ لیجئے کہ اس کا کوئی پہلو تمہاری ناکاہ سے چیدہ نہ رہے۔" تمہارا منصوبہ تمہارے دلوں میں واضح ہو اس میں کوئی الجھن نہ ہو نہ جھگڑی ہو نہ تردد ہو اور نہ پھر وہی پانچ فیصد کر لو۔

ثُمَّ اقْضُوْا اِلَيَّ (۷۱:۱۰) "پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لاؤ۔" تین جو مزم تم نے کرنا یا اب جائز کرو میرے خلاف جو حد تم نے سوچ لی ہیں اس میں کوئی شک نہ ہو بلکہ فیکی طرح سوچ لیجئے اور منصوبہ کے ساتھ۔

ساتھ نمونہ بنا کر پیش کر دوں۔

فَكَذَّبُوهُ فَسُجِّنَ وَمِنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ حَلِيفَ فِي الْأَرْضِ وَاعْرِضْ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (۷۳: ۱۰) انہوں نے اسے جھٹلایا اور تجویہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ سمجھی میں تھے، پھر اور انہی کو زمین میں جا بھیجیں بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یہ ہوا حضرت نوح کا انہام۔ حضرت نوح: "اور کشتی میں سوار ہونے والے آپ کے ساتھی یعنی نفل ایمان اور باقی غرق ہوئے اور نفل ایمان کو زمین کا لقمہ ملا۔ نفل طاعت اپنی قوت اور کثرت کے باوجود غرق ہوئے۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۷۳: ۱۰) پس دیکھ لو کہ ہمیں متنبہ کیا گیا تھا (اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا) ان کا کیا انجام ہوا۔" یعنی تمام جہاں نے دیکھ لیا کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اگر آپے اور نفل ایمان کے انہام سے بھی کوئی عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو محاسن کرے۔

یہاں نہایت ہی اختصار سے قصہ کی طرف اشارہ کر کے نفل ایمان کی نصرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح: "اور اس کے ساتھی معدودے چند ہیں اور کافر نہایت ہی مغبوط اور قہر اوشس بہ شمار ہیں۔ تاکہ یہ محسوس ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہار کر ہوئے بلکہ ان چند نفل ایمان کو زمین کا لقمہ اور اعلیٰ نصیب ہوا اور انہوں نے اس کی کڑا لڑائی پر اسلامی نظام حیات کو تائید کر کے ایک عرصت تک حکمرانی کی اور اپنا کار دار ادا کرتے رہے حالانکہ بظاہر وہ کدوروں کا قوس تھے۔ یہ ہے کہ اس کڑا لڑائی پر ملت الہیہ یہ ہے کہ اللہ کا مستقل وعدہ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تحریک اہل ایمان کارکنوں کو یہ بات پٹ پٹا کر لینا چاہئے کہ وہ اس راہ کی خرافات سے گھبرائے جائیں۔ ان کو یقین کرنا چاہئے کہ آخری انہام نفل ایمان کا ہے۔ اور انہی کو صحیح نصیب ہوئی ہے۔ ان کو اپنی راہ پر چلنا چاہئے، پہلے رہنا چاہئے اور اللہ کے وعدے کے تصور کے لیے جلدی نہ کرنا چاہئے۔ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ دھمکتے ہیں نہ اللہ ان کی نصرت سے عاجز ہے۔ نہ وہ اپنے دوستوں کو یکہ و تھام چھوڑنے کا باہی ہے لیکن اللہ ان کو آزمائش ضرور ہے۔ ان کو تربیت ضرور دیتا ہے اور انعام و آزمائش تو زار راہ ہیں۔

---○○○---

یہاں حضرت نوح: "کے بعد آنے والے رسولوں کی طرف بھی اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیا ہے کہ وہ دلائل و معجزات لے کر آئے لیکن کذبین کی روش بھی وہی رہی:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿١١﴾

”پھر نوحؑ کے بعد ہم نے مختلف چیزوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیج کر وہ ان کے پاس مکمل علی گنائیاں سے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے منکر دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم مد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر نگاہ لگا دیتے ہیں۔“

یہ سب رسول اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، دلائل لے کر آئے، قرآن کریم کہتا ہے ”مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے منکر دیا تھا“ اسے پھر مان کر نہ دیا“ یعنی آیات و معجزات کے صدور سے قبل بھی انہوں نے منکر کیا اور آیات و معجزات کے صدور کے بعد بھی منکر کیا اور آیات کی وجہ سے ان کے حاد میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک تو ہے یہ معلوم دو سرا معلوم یہ ہے کہ قرآن طاغوتی قوتوں کو ایک ہی نہایت تصور کرتا ہے کیونکہ ان کا مزاج اور ان کی روش ان ایک ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اس چیز پر ایمان نہیں لائے جس کی کلمہ عیب ان کے اسلاف نے کر دی تھی یا خود انہوں نے کی جبکہ وہ ان کے اسلاف کی صورت میں مطمئن تھے۔ کیونکہ یہ انہی کی نوا دیں۔ ان کا مزاج ایک ہے، سوچ ایک ہے اور موقف ایک ہے۔ وہ قرآنی دلائل کے لیے اپنا دل نہیں کھول رہے، وہ اپنی عقل سے کام لے کر ان دلائل پر غور نہیں کرتے، ان لوگوں نے راہ اللہ کی اور راہ اللہ سے تھک کر لیا ہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے رواج اور ان کو مستقل کر دیا ہے اور اس طرح حق کے نفوذ کی خاطر ان کے دلوں کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ”اسی طرح ہم مد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر فہم لگا دیتے ہیں۔“

یہ اللہ کی قدیم سنت ہے کہ اگر صاحبِ قلب اپنے قلب کو چٹائی کے لیے بند کر دے تو وہ محمدؐ کو بھری شکل اختیار کر لیتا ہے لہذا اس کے اندر حق کا نفوذ نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت نہیں ہوتی کہ اللہ نے آفر خلق میں سے کسی کو ہدایت سے محروم کر دیا اور وہ مجبوراً محروم ہوا۔

—○—○—○—

جہاں تک قصہ فرعون کا تعلق ہے تو وہ پہنچ کر اللہ کے واسطے سے شروع ہوتا ہے اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے پر وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ قصہ نوحؑ سے قدرے عورت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی قریشِ اسلامی کے مٹنے پر کارکنوں کے حوالے سے وحیِ موافق اختیار کی ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور مگرد بنی اسرائیل کے مقابلے میں اختیار کیا تھا۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ نَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا ۚ وَلَا يُفْلِحُ الشَّكِرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَنْحِقَ لَكُمَا عَنَّا
وَجَعَلْنَا عَلَيْهٖ أَبْرَارًا وَكُنُوزَ لَّكُمَا الْكُبْرَىٰ ۚ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰؑ کو بارون کو اپنی کتابوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف لے کر انہوں نے اپنی بیٹی کا گھمڑا کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰؑ نے کہا ”تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آگیا؟ کیا یہ چودہ ہے؟ حالانکہ جادوگر قلعہ نہیں چاڑھتا۔“ انہوں نے جواب میں کہا ”کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے بھڑکتے ہوئے نہیں چاہیے۔“

یہاں آیات سے مراد وہ مجربات ہیں جن کی تفصیل سورت اعراف میں بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں ان کی تفصیلات میں دی گئیں کیونکہ سباق کلام میں تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں لہذا ہی تذکرہ ہی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ ان اصل قصود یہ ہے کہ فرعون اور اس کے حاشیہ فقیہ دعوت کو قبول کس اور دلائل و مجربات کو سمجھیں۔

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا اقْوَمًا مُّجْرِمِينَ (۷۵:۱۰) ”مگر انہوں نے اپنی بیٹی کا گھمڑا کیا اور وہ کرم لوگ تھے۔“ یہاں نہایت ہی تمدیہ آمیز لہجے میں کہا جاتا ہے

فَعَدَّ حَا۟ءُ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدُنَا (۷۶:۱۰) (جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آگیا) متعجب یہ ہے کہ ان کا جرم بہت ہی ناچند ہے اور گناہ ہے کہ ہماری طرف سے بات آجائے تو پھر بھی۔

قَالُوا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (۷۶:۱۰) ”تو انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔“ یعنی وہ بات جادوئل کرتے ہیں لیکن اسے اس قدر تاکید یافتہ میں کہتے ہیں ”یہ کب یہ تو کھلا جادو ہے۔“ اور یہ انداز کلام ایسا ہے کہ ہر دور میں سہائی کو بھٹکتے ہوئے لکھی جاتی ہے۔ یہی بات اسی انداز میں مشرکین قریش بھی کرتے تھے اور ان سے بہت ہی جمل حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے مجربات کو دیکھ کر فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی اور دوسرے کے اہل علم و دین بھی یہی بات کرتے ہیں۔

قَالَ مُوسٰٓى اَتَقُولُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَاِنِّ يُلْقِى السَّحَرٰٓوْنَ

(۷۷:۱۰) ”موسیٰؑ نے کہا ”تم حق کو کہتے ہو جب وہ تمہارے سامنے آگیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر قلعہ نہیں چاڑھتا۔“ یہاں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا حقیقی فقرہ تو یہ تھا کہ تم حق کو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ چودہ ہے؟ لیکن دوسرے فقرے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ حق کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے اسے حذف کر دیا۔ اب پہلے فقرے کا مطلب ہے کہ حق کو جادو کہنا ایک منکر بات ہے اور دوسرے فقرے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ نہایت ہی مکرور بات کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ چنانچہ توقع بات ہے؟ اس لیے کہ جادو، جادوؤں کے عقائد میں نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کو چاہت ہیں کہ جادوگر کو کوئی نظر ہو جاتا ہے۔ جادوگروں کے ”بائی“ جاتی تصورات نہیں ہوتے۔ نہ ان کا

موضوع حق و باطل میں تیز کر رہا ہوتا ہے۔ نہ جادوگر کوئی نظام زندگی پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس نظام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فقرا دعوت اسلامی اور جادوگر کا باہم التماس نہیں ہو سکتا۔ جادوگروں کو بہن بھائی و متصادم سے کیا غرض جو حضرت موسیٰ کے سامنے ہیں۔ پھر یہ کہ جادوگر تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ جادوگر کی نور شہید ہادی تو محض جہلی اور مع کاری ہوتی ہے۔ آخر کار جادو کا عمل داخل ہو جاتا ہے۔

لیکن فرعون کے حکامین یہاں اپنے وہ رجحانات دہا دیتے ہیں جن کی بنا پر وہ دعوت حق اور ان مہجرات و دہاکل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

فَالْوَا اَجَعْتَنَا تِلْغَفْتَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَا ؕ نَا وَ تَكُوْنُ لَكُمْ اَلْكِبْرِيَا ؕ هٰٓ هٰٓ اَلْمَا رَضٰ

(۷۸: ۱۰) ”ہم نے بواب میں کہا: کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس حریفے سے بھروسے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔“

اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے موروثی عقائد کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ ہے کیونکہ ان عقائد اور تصورات پر تو ان کا سیاسی اور اقتصادی نظام استوار تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان کو اپنے اقتدار اعلیٰ کے خاتمے کا خطرہ تھا اور یہ اقتدار اعلیٰ قائم ہی ان عقائد پر تھا جو ان کے موروثی خرافات پر قائم تھا۔

انکار حق کا یہی سبب قدیم بھی ہے اور جدید بھی۔ اسی سبب کی بنا پر سرکش لوگ پیش پستی کی دعوت کو رد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کے جذبات گمزنے ہیں۔ اور دہمیان حق پر قسم قسم کے الزامات نامہ کرتے ہیں۔ اور اسلامی تحریکات کے مقابلے میں فسق و فجور اور ظلم و ستم لے کر آتے ہیں۔ اصل بات اَلْكِبْرِيَا ؕ هٰٓ ہٰٓ اَلْمَا رَضٰ کی ہے ’اصل جھگڑا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی قوت کے بل بوتے پر اس کرۂ ارض پر اپنا کھوکھلا اقتدار اعلیٰ قائم کر رکھا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن کھوکھلے انکار اور تصورات کی وجہ سے ان کا اقتدار قائم ہے اور جو عوام الناس کے دلوں میں رسے بے ہیں وہ ان کے قوت پر ہیں۔ اگرچہ وہ محض ادھام و خرافات ہیں۔ مگر لوگوں کا دل و دماغ صحیح عقائد کے لیے کھل گیا اور وہی روشنی سے آگاہ ہو گئے اور ان کا دل و دماغ منور ہو گیا تو اس کے نتیجے میں موروثی اقتدار جاہ و جاہلیں کی۔ لوگوں کے دل و دماغ پر سے ان سرکشوں کا رعب جاتا رہے گا اور وہ بغاوتیں اٹھ جائیں گی۔ جن پر ان کا اقتدار قائم ہے۔ صریح الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوہام دہت پرستی کے تصورات پر ان کا کھوکھلا اقتدار قائم ہے اس کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ان سرکشوں نے جو عوام الناس کو غیرواقد کا نظام بنا رکھا ہے جبکہ تمام انبیاء کی دعوت یہ رہی ہے کہ لوگوں کو تمام انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں داخل کیا جائے اور اس کرۂ ارض پر سے ان تمام باغیوں کی عکرائی کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اللہ کی عکرائی اور حاکمیت کو غصب کر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ غاصب عکرائی پیش یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ عوام الناس کے کانوں تک ایسے خیالات نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے اس قسم کے سرکش عکرائی اس دہت کی اجازت کب دے سکتے ہیں کہ لوگوں کی گردنوں کو غلامی سے نہایت دے کر صرف اللہ کی غلامی میں داخل کیا جائے۔ اور پھر ان نظریات کی دعوت کئے بندوں عوام الناس تک پہنچ جائے۔ کیونکہ ایسے عکرائی بھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو ان کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف ایک قسم کی

بغارت ہے۔ اور انسانی کوشش ہے۔ ان کی حکومت کو ختم کرنا ہے اور انسان جن کو انہوں نے اپنے منہ سے لیے تھے اور ختم کر دیا ہے اسے آلودگی کی لکڑی غصا فراہم کرنا ہے جو انسانیت کے لوگوں کو اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔

غرض حق و باطل کی محکم کے پیچھے یہی حقیقی علت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی عوام کو رب العالمین کی طرف بدلتا ہے یہ محکم جاری ہو جاتا ہے۔

کیا قریش کے اکابر میں سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور عدالت اور راستی کی دعوت دیتے ہیں اس کی قوت کیا ہے؟ اور ان کے شرکیہ عقائد میں کھوت اور فساد کیا ہے؟ وہ بالکل جانتے تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ چہرہ دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ان کا موروثی مقام درست نہیں رہتا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ قریشی خاندانی عقائد پر قائم ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کا اندیشہ فرعون کے حاشیہ بردار اور فرعون نے ہی بریکر قادر کا تھا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (۷۸:۱۰) (ہم تم دونوں کے لیے نہیں ہیں)۔

---○○○---

فرعون اور اس کے درباریوں نے اب یہ سوچا کہ انہوں نے موسیٰؑ پر جادوگری کا الزام لگا دیا ہے۔ اھ! مناسب ہے کہ اسے معاصرے اور مقابلے کی شکل میں حلیت کر کے عوام الناس کو ابھی طرح باور کرا دیا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے انہوں نے مقابلہ جادوگری کی ایک عظیم مجلس کے انعقاد کا فیصلہ کیا تاکہ وہ حلیت کس کو موسیٰؑ ایک ہنس جادوگر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ان کا سوچا وہ نظام اور ان کے خیالات اس عظیم خطرے سے بچ سکیں گے نہ انہیں درپیش ہے۔ کیونکہ ان کا عقائد ان خیالات اور ان پر مبنی قائم ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس تقریب کے انعقاد کی اصل غرض وفات ہی تھی۔ جب ایمان ملک نے حضرت موسیٰؑ کی تحریک سے یہ محسوس کر لیا کہ وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِنْتَوْنِي بِحُلٍّ سِحْرِ عَلِيِّهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ السَّحْرَةُ

قَالَ لَهُمْ مُوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْكُوْنَ ۗ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖۤ اِلَّا سِحْرٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُھٖۤ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِلُّھٖ عَمَلُ الْمُفْسِدِیْنَ ۙ

وَيُحِیْ اللّٰهُ الْحَقَّ بِحُكْمِہٖۤ اِنَّ اللّٰهَ لَکَۤ اَمْرٌ ۙ

۱۱؎ "اور فرعون نے (اپنے آدمیوں سے) کہا کہ "ہر باہر بنی جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو"۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰؑ نے ان سے کہا "جو کچھ تمہیں پیش کیا ہے" سحر ہے"۔ سحر جب انہوں نے اپنے انہر پر پھینک دینے تو موسیٰؑ نے کہا "یہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے" اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے"۔ مسدود کے کام کو لکھتے ہوئے نہیں دیتا اور لکھتے ہوئے فرعون سے حق کو لکھتا ہے "خود غریبوں کو وہ لکھتا ہی لکھتا ہے"۔

یہاں مطالعے کے بیان میں نہایت ہی اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں قصہ صرف مطالعے کے نتائج کا ذکر

ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے جو کہا

مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ (۸۱:۱۰) ”یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ جادو ہے“۔ یہ قول درحقیقت اس الزام کا جواب ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰؑ پر لگایا تھا کہ حضرت موسیٰؑ ”جادوگر ہیں۔“ حضرت موسیٰؑ نے جواب میں کہ کہ جادوگری تو وہ ہے جو وہ دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کی کارستانی محض تخیل ہے، محض فریبِ نظر ہے اور محض خیالاتی شعبہ بازی ہے، اس کے اندر دعوتِ اصلاح نہیں ہے اور تحریک و انتساب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ان کی یہ کارستانی محض ہے اور اللہ کے عزائم تو چودہ نہیں ہیں۔

حضرت موسیٰؑ نے اس کے بعد یہ فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ سَبِيْطٌ (۸۱:۱۰) ”اللہ بھی اب ہاتھ کر رہتا ہے۔“ ان الفاظ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سہا سہا مومن کس قدر احمق کے ساتھ بات کرتا ہے، اتنے عقین ہوتا ہے کہ اللہ اپنے عزائم کے متعلق میں ہرگز کسی صورت حال و وجہ میں آنے کی اجازت نہ دے گا کہ جادوگری کا سبب ہو جائے۔ حالانکہ یہ کوئی اصلاحی کام نہیں ہے بلکہ فساد کی کام ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْلَحُ عَمَلُ الْفٰسِقِيْنَ ”فسادوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا“ کیونکہ جادوگر تو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور فرعون کے جو سرداران کو جمع کر کے سامنے ہیں فساد و گمراہی کی جڑ ہی وہ ہیں۔ بلکہ وہ یُحَقِّقُ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ (۸۲:۱۰) ”اللہ اپنے کلماتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔“ یعنی اس کے وہ نکرتی نکلنے والے اس کلمات میں جو رہی ہیں جن سے اس کی مشیت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کے عزائم اور دلائل کا تعلق اس کے خصوصی کلمات سے ہے جن کی تعبیر ہم کن لیکون سے کرتے ہیں۔

وَلَوْ كَرِهَ الْمُحْجَرُونَ (۸۲:۱۰) (عوام مجرموں کو وہ کتنا نفی ناگوار ہو) وہ جس قدر چاہیں ناہند کس اللہ کی مشیت کا راستہ وہ روک نہیں سکتے۔ اور اللہ کے عزائم کی راہ میں روک سکتے۔ چنانچہ یہی ہی ہوتا۔ جادو بالآخر ہاتھ نہ گیا، حق کا کلمہ جیتہ ہو گیا، یہاں اس پر سے دھند کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ لپٹا گیا۔ کیونکہ مقام و محل کا لحاظ اختصار تھا۔

یہاں پر دو گرتا ہے، یہ جھروا ہل ہوتا ہے تاکہ موسیٰؑ اور ان کے ساتھی مومنین کو سامنے لایا جائے۔ یہ قبیل قدو امیں تھے اور قوم کے نو جوان مصر پر مشتمل تھے، ان میں شیعوں کی تعداد کم تھی، ان پر سے تھے اور اس صورت میں دراصل یہ سبق دینا مقصود تھا جو یہاں تحریکِ اسلامی کے کارکنوں کو دینا مقصود ہے جو اس وقت حضرت موسیٰؑ اور ان کے نو جوان ساتھیوں کو دینا مقصود تھا۔

فَمَا اٰمَنَ لِمُؤْمِنِيْ اِلَّا ذُرِّيَّتُهُمْ مِّنْ قَوْمِهِ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَاِيْهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ وَلَٰئِنَّهٗ لَكٰوْنٌ

السَّارِفِينَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ آمِنْتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۖ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۖ وَ
أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِّقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ۖ وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ۖ وَارْبِئِصُوا الصَّلَاةَ ۖ وَابْتَغِ الْيُسْرَىٰ ۖ وَأَوْبِقُوا
الْمُؤْمِنِينَ ۖ

(پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ فرعون کے ذرے اور خود اپنی قوم کے سرور اور وہ لوگوں کے زار (ہمیں خوف تھا) کہ فرعون ان کو مذاب میں جڑ کرے گا اور وہ بتے یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے نہیں ہیں۔
موسیٰ "میں نے اپنی قوم سے کہا کہ "لوگو! اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو! اگر مسلمان ہو۔" انہوں نے جواب دیا "ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا! اے اللہ! ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔"

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ "ہم میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ گھر اور نماز گاہ بنادیں اور ان کے دروازے کھولیں اور ان کو بشارت دے دو۔"

اس آیت سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اپنے ایمان کو ظاہر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوان تھے "بنی اسرائیل" کی پوری قوم ایمان نہ مانی تھی۔ زار صرف اس بات کا کہہ کہ ان نوجوانوں پر مظالم و ظلم و ستم کا اظہار نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و تہمت سے کہیں روک نہ دیا جائے۔ فرعون کی جانب سے اس بات کا قویٰ فتنہ موجود تھا "خود ان نوجوانوں کے سرپرستوں کی جانب سے بھی فتنہ موجود تھا کیونکہ بیٹے اور بڑوں کی اپنے عقائد ہوتے ہیں اور وہ اہل اقتدار کے پس اپنے عقائد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نیز ایسے لوگوں کی جانب سے بھی فتنہ ہوتے ہیں جنہوں نے ذات کی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ اور وہ اس کے ٹوکر ہو گئے تھے اور ایسے لوگ اہل اقتدار کے زیر دست ہو جاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی کیونکہ فرعون کی حکومت نہایت ہی سخت باطن اور سرکشی کی حدود کو چھوئے والی تھی بلکہ وہ غم میں کسی حدود و قیود کی پابندی نہ تھی۔ سخت سے سخت اقدام وہ کر سکتی تھی۔ ایسے حالات میں ایسے ایمان کی ضرورت تھی جس کے مقابلے میں خوفناک شرفان بھی بچے ہوں سخت کے سخت حالات میں بھی وہ لوگوں کو اطمینان دے سکے۔ اور اس کی وجہ سے لوگ سچائی پر ہمت قدم ہوں۔ یہی حالات تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے خطاب کی ضرورت پیش آئی۔"

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ آمِنْتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۖ اٰمَنَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا ۖ وَارْبِئِصُوا الصَّلَاةَ ۖ وَابْتَغِ الْيُسْرَىٰ ۖ وَأَوْبِقُوا الْمُؤْمِنِينَ ۖ

(اور موسیٰ) نے اپنی قوم سے کہا: لوگو! اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو مگر تم مسلمان ہو) ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرنے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا طاعت ایمان ہے۔ ایمان ہی وہ سرو سامان ہے جو ایک ظالم اور جابر کے سامنے ایک ضعیف اور ناتواں اقلیت کا بھروسہ بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ صرف ایمان ہی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایمان اور اسم دونوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ دونوں کا تقاضا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو یعنی تم اللہ پر چڑا چڑا رہا تھیں کہ وہ پھر پوری طرح اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اس کے احکام پر چل پڑو۔

اللہ ایمان نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کال پر فوراً ایک کیا:

فَقَالُوا عَمَىٰ اللَّيْلُ تَوَكُّسًا (۸۵:۱۰) ”انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔“ اور بھروسے کا اعلان کرتے ہی وہ دست بدھ ہو گئے۔

رَبَّنَا نَا تَجْعَلْنَا قِنْتًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۸۵:۱۰) ”اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کو ان کے لیے قتل نہ دے۔“

”ہمیں ظالموں کے لیے قتل نہ دینا کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں کو اس قدر قوت نہ دے کہ وہ ہم پر دست درازی کر سکیں۔ مگر ایسا ہوا تو گو یہ گناہ کبھی گئے کہ اللہ ایمان پر مظالم کیے جاتے ہیں اور اہل کفر غالب ہیں“ اللہ اسموم ہوتا ہے کہ اہل کفر حق پر ہیں اس لیے تو وہ غالب ہیں اور مومنیں مغلوب۔ یہ ان کے لیے تو رسی دراز کرنے کا عمل ہو گا اور اللہ ان پر ہیتم تمام کرنا چاہے کہ ایسی غلام کا اثر لگا ہو گا۔ اس لیے اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ایسی آزمائش سے بچائے اور اہل کفر کے لیے کوئی اور تہہ جو کرے اور دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ بیان جاتا ہے کہ ان کو ان ظالموں سے بچھرایا جائے۔

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۸۶:۱۰) ”اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نہات دے۔“ ان کی یہ دعا کہ اللہ انہیں ظالموں کے لیے قتل نہ دے اور اپنی رحمت سے کافروں کی ریشہ رو انہوں سے نہات دے اس لیے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور استقامت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ دعا اس بات پر دلیل ہے کہ دعا کرنے والا اللہ پر زیادہ توکل اور بھروسہ کر رہا ہے۔ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کا مقابلہ نہیں کرتا اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آجائے تو وہ جنت قدم رہتا ہے۔

حق و باطل کی اس پہلی جھڑپ اور حق کی باطل کے مقابلے میں فتح اور امتیازی پہچان اور اگلے مرحلے کے انکشاف کے عرصے میں اللہ نے حضرت موسیٰ (حضرت ہارون علیہ السلام) کی طرف سے وہی بھیجی۔ بنی اسرائیل کے لیے کچھ مخصوص مندر مقرر کر دیے جائیں تاکہ ان کو ٹیڈہ و کر کے ان کی چھان بھی کر کے اور انہیں معلوم کر کے ان کے مندر کے لیے انہیں سادہ اور تیار کیا جائے۔ ان مندروں کے بارے میں کو یہ بات دی گئی کہ ان کے ماحول کو پاکیزہ بنایا جائے ان لوگوں کے نفوس کو پاک کیا جائے جو ایمان نہ لگے ہیں اور انہیں یہ خوشخبری دی جائے کہ اللہ کی تعینہ تمہارے ساتھ ہوگی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّا الْقَوْمَ مِثْمَارًا مِّمَّصِرَ ۖ يَبُوتَا ۖ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ

قِبْلَةً ۖ وَاقْسِمُوا الصَّلَاةَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (۸۷: ۱۰) ”اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو بتا دیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ گھراؤ اور نماز کا مقام کرو اور نفل لیں کہ ان کو بشارت دے دو۔“ یہ انصافی تہذیب کے ساتھ روحانی تہذیب ہے۔ افراد اور جماعتوں کے لیے دونوں قسم کی تیاریاں اشد ضروری ہیں۔ لنگھ اور عملی کشش سے پہلے انصافی تیاری کے ساتھ ساتھ انصافی تیاری بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ انصافی تیاری کو اہمیت نہیں دیتے لیکن آج تک تمام تجربات یہی بتاتے ہیں کہ انصافی اور تعمیری ہتھیاروں کی اہمیت روحانی ہتھیاروں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر نظریاتی اور انصافی لحاظ سے حتیٰ دامن فنی کے پاس جنگی اسلحہ بہت وافر ہے نہ ہو ”وہ کامیابی کا سامنا نہیں ہوتا۔“

فلل لہان کے سامنے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰؑ کا تجزیہ رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے ایک نمونہ ہو ”یہ حکام و سربراہ بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں“ یہ تو خاص لہانی تجربہ ہے۔ آج بھی نفل ایمان کو لینے تجربات کی ضرورت ہے۔ جہاں معاشرے کے اندر آج بھی جگہ جگہ ان پر تشدد ہو رہا ہے۔ ہر طرف طاقت کا دور اور وہ ہے ”لوگوں کے انصافی بچے ہیں اور فرعونوں کے دور میں بھی یہی تھا“ حضور اکرمؐ کو بھی ایسے حالات درپیش تھے اور ہمارے دور میں بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یہ درجہ دی گئی تھی:

(۱) جاہلیت کی گمراہی ”شر اور فساد سے ایک طرف ہو چکے“ جہاں تک ممکن ہو ”اور جو جو لوگ پاک“ صرف اور صرف معاشرے کے قیام کے لیے تیار ہیں ”ان کو منظم کیا جائے۔ ان کو تربیت دی جائے اور جماد کے لیے تیار کیا جائے تاکہ اللہ کی نصرت آجائے۔“

(۲) جاہلیت کے ہیڈ کاروں کی عبادت گاہوں سے دور ہو جاؤ اور نفل ایمان کے لیے طیبہ مرکز عبادت قائم کرو ”جہاں وہ مخصوص کسی کہ وہ جاہلی معاشرے سے الگ ہو چکے ہیں اور وہ صحیح خطوط پر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور طیبہ اور پاکیزہ ماحول میں اپنے آپ کو منظم کریں۔“

— — — — —

ان حالات میں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف حوجہ ہوتے ہیں ”وہ اب فرعون اور اس کے ساتھیوں سے باغی ہو چکے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان میں کوئی بھی ایسا مضر موثر ہے جس کی اصلاح کی توقع کی جاسکتی ہو۔ آپ صراحت کے ساتھ فرعون اور فرعونوں کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ آپ کی شکایت یہ ہے کہ لے لے لے آپ نے ان کو مل و سالک دینے ہیں جن سے وہ زہیہ و زہنت کر کے عوام الناس کو سرعوب کرتے ہیں“ مانی لحاظ سے اس بات پر طیف سے اٹھتے دین و دلوں کو بھی حجاز ہو جاتے ہیں اور اس طرح پورا معاشرہ جہاد و مال کے پیچھے چلا جاتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی بددعا یہ ہے کہ لے لے لے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ لے لے لے ان کے دونوں کو اور سخت کر دے تاکہ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ

”موسیٰ نے دعائی ”اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں نہشت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب کیا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے دل غارت کر دے اور ان کے دلوں پر لکی مر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔“ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ”تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ جلد تم پر وہ لوگوں کو ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کر دو جو تمہیں رکھتے۔“

حضرت موسیٰ کی دعائیں بڑی حقیقت منو ہو رہے۔

وَقَدْ آتَيْنَا فِرْعَوْنَ هَرَعُونَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۸۸:۶۰)

”اے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں نہشت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔“ یہ لوگ اپنی دلی مریت کو لوگوں کے گمراہ کرنے کے ناموس و کام میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کو کہ لوگ ان کی حیثیت اور مرتبے کو کچھ گراؤ سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا کام کرنے جتنے ہیں جو یہ جہت ہوگئے ہیں۔ نیز اپنے مرتبے اور دولت کی وجہ سے ان کو جو قوت حاصل ہوئی اس کو وہ علم میں استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کو دہشت میں اور ڈنڈوں کے کرتوت پر مجبور کرتے ہیں۔ مفسرین کے ہاتھ میں نظائر و آثار اور دوست کے اندامات، پیکر مادہ و لون عوام کا ایمان حوزہ مل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس اور ان کے قہر ہوتے ہیں کہ یہ خیالی اور حقیقت اند کی طرف سے تپتہ آغوش ہوتی ہیں۔ نیز وہ اس حقیقت کے اور ان کے ہمتی سے بھی قہر ہوتے ہیں کہ یہ واقعات میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی نفس و ازم کے مقابلے میں ان اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی عوامی ادبیت کی بات یہاں اٹھ دیا کہ رب ہے کہ اے اللہ ان بائیسوں اور سرکشوں کے ہاتھوں میں قسم کے سوڑ و ساق کا پھینکا ضروری ہے۔ اس لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اموال اور ان کی حیثیت کو نیست و نابود کر دے۔ ان کی یہ حالت نہ رہے کہ وہ اپنے اموال اور حیثیت کو عوام کے گمراہ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ رشی یہ دعا کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے گا اور ان پر مرکا دے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی آنکھوں سے عذاب الیم دیکھ نہیں لیتے۔ تو یہ ایک ایسی دعا کی دعا ہے جو عوامین کے بارے میں پوری طرح یوں ہو گیا ہو اور اسے کوئی امید نہ رہے کہ ان میں سے کوئی تو یہ کہہ گا ایمان نہ کرے گا۔ چنانچہ عباد الہی آخر کار اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے کاغذ و پتھر لیں۔ جب وہ عذاب الیم دیکھ لیں تو

پھر سنتِ قبلہ کے مطابق عذاب نازل ہو جانے کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔

قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ دُعَوْتُكُمْ (۸۹:۱۰) ”تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔“ اللہ نے دما کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے۔ اس لیے تم دونوں فاسق و فاسقہما (۸۹:۱۰)

”لہذا تم ثابت قدم رہو۔“ اپنی راہ پر چنے رہو یہاں تک کہ اللہ کا مقررہ فیصلہ اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے۔

وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۸۹:۱۰) (اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم میں رکھتے ہیں مگر وہ علم اور چال لوگ مموأ راہوں جاتے ہیں۔ ان کے منصوبے اور جو فیصلے نہیں ہوئیں وہ خواہ مخواہ ہوتے ہیں اور ان کو شرحِ صدر نہیں ہوتا کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں یا غلط راہ پر۔) لہذا مقررہ ہے جس میں اللہ کا منصوبہ روئیں آتا ہے۔

وَجُوزْنَا بِمَنْزِلِ إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرِيُّ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِي
اٰمَنْتُ بِهِ بَنُوْا إِسْرَآئِيلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ
وَعْدٌ مِنَ الْمُسْـٰفِرِيْنَ ۝ اَلَيْسَ لَكَ بِذٰلِكَ لَٰكُنَّ لِمَنْ خَنَفَكَ
اٰيَةً ۚ وَاِنْ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝

۱۰

”اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزرنے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے نظریں والے ذوق کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون دوپٹے کا توپل اٹھا“ میں نے مان لیا کہ نہ تو نہ حقیق اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے“ اور میں بھی سراجعت ہنکا دینے والوں میں سے ہوں۔“ جواب دیا گیا ”اب ایمان آتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تک تو تو غافل رہا اور نہ ادا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلیں کے لیے نشانِ عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں سے غفلت رہتے ہیں۔“

نکذ یہاں اور پہلے پر مشتمل اس کہانی کا یہ آخری سطر ہے۔ یہاں اس قصے کو نہایت ہی مختصراً اور زبانی سے دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں متعدد حرفِ فرعونوں کے انہم کی طرف اشارہ تھا اور یہ انہما مضمونِ سورت کے پیش نظر تھا کہ اللہ اپنے دو ستوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی ایک حد تک ذلیل دیتا ہے اور آخر کار اللہ بکڑتا ہے اور دشمنوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ کون ہیں اللہ کے اعداء؟ وہ تو نہ اللہ کے داناں ٹکھنوں پر غور کرتے ہیں اور نہ پیغمبروں کے دکھائے ہوئے معجزات کے سامنے سر جھکم ٹم کرتے ہیں اور جب اللہ کی بکڑ آتی ہے تو پھر نہ امت کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ تو یہ مفید ہوتی ہے۔ اس سے نکل اس سورت میں اس مضمون کو مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَأِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(۴۷) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۴۸) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ حَاجٌّ إِذَا جَاءَ أَحْلَهُمْ فَلَا يُسْتَأْخَرُونَ سَاعَةً وَ
لَا يَسْتَقْدَمُونَ (۴۹) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَذَابِي بَيِّنًا أَوْ بَاهِرًا مَادًّا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ (۵۰) أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

(۵۱) (۱۰: ۴۷ تا ۵۱) ”براست کے لیے ایک رسول ہے، ہر گروہ کسی امت کے پاس اس کا رسول آ
جاتا ہے تو اس کا لینے پر اسے افسانے کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر غم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری
یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کو“ میرے اختیار میں خود اپنا شیخ و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر
موقوف ہے، براست کے لیے مسلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کھڑی ہر کی تقدیم و تاخیر بھی
نہیں ہوتی۔ اس سے کوئی بھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اپنا کدو کوڑاؤں کو آجائے (تو تم کیا کر سکتے
ہو؟) آخر یہ لٹی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی پائیں۔“

اس سورت میں تمام قصص اسی مضمون اور حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ کہا گیا۔

وَجُوزْنَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ السَّارِءِ قُلْ قَبْحَرُ (۱۰: ۹۰) ”اور ہم نے نبی اسرائیل کو سمندر سے گزرنے
کے۔“ اور ان کا سمندر سے مجزا نہ طریقے سے گزرا، ہماری راہبانی، ہماری ہدایات اور ہماری نگرانی میں ہوا۔ یہاں
بلوڑ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اپنے اندر مخصوص مضمون رکھتا ہے۔

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ (۱۰: ۹۰) (فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا) اور ان کا پیچھا کرنا
کوئی ایسا کام نہ تھا، نہ کوئی موانعہ حرکت تھی، نہ وہ اپنی عقلیت سے کوئی دفعی کارروائی کر رہا تھا۔ اس کا یہ تعاقب کسی
مضمون میں بھی جائز نہ تھا کہ۔

بَعَثْنَا وَعَدُوًّا (۱۰: ۹۰) (ہم اور زیادتی کرنے کی غرض سے یہ تعاقب کر رہا تھا) سرکشی اور عدت سے
تجاوز کر رہا تھا۔ کیونکہ اگر کوئی بھائی ہے تو تمہیں اسے پکارتے ہو۔

چنانچہ وہ اپنا کدو غرقالی کے صحرے دوچار ہوتا ہے۔ اب وہ خالم اور سرکشی نہیں ہے بلکہ اپنا کدو وہ ہے جس کی اور
یہ سارا اہم کیا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ (۱۰: ۹۰) (جب وہ اوسے لگا) موت آگھر کے سامنے آگئی۔

جنت کی کوئی صورت نہ رہی تو اب وہ بکھا ہے :

قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهِمْ يٰهٰوْا اِسْرَآءِ يٰلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(۹۰:۱۰) (جب فرعون نے اپنے لگاؤ پر ایل اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں سرافراست بھجھا دینے والوں میں سے ہوں) اب فرعون کے تن سے وہ تمام لباس اتر چکے تھے جن میں وہ بڑا فخر کرتا تھا۔ اور لوگ اس کی شخصیت سے ڈرتے تھے۔ اب وہ خوف و نڈر اور ڈنکس و ڈر تھا۔ اب وہ نہ صرف یہ نہ اس خدا پر ایمان لا رہا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے چکے تھے بلکہ وہ اس پر سلطان ہونے اور سر تسلیم خم کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔

اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (۹۱: ۱۰) (۹۱) ”اب ایمان لانا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو تو باغی تھی۔ آ رہا خدا کرنے والوں میں سے تھا۔“ یعنی اب تو مان رہا ہے کہ نہ تجھے اختیار حاصل ہے اور نہ راہ قرار موجود ہے۔ اب جبکہ سرکشی اور بڑائی کا دور گزر گیا ہے اب!

فَاَلْيَوْمَ نَخْتَلِفُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَكَ (۹۲: ۱۰) ”اب تو ہم صرف میری لاش ہی کو بچائیں گے۔“ نہ اسے بچائیں کمائیں گی اور نہ موجودہ کئے اور یہ وہ مظلوم لاش رہے گی تاکہ قتل شدہ بعد میں آنے والے عوام کو مظلوم ہو کر یہ ہے وہ فرعون جس کا رہنمائی ہے۔ انجام ہوا۔

لَتَكُوْنَنَّ لِمَنْ حَبَشَكَ اٰيَةً (۹۲: ۱۰) ”تاکہ تو بعد کی نسوں کے لیے نشان عبرت ہو۔“ تجھے لوگ دیکھتے رہیں اور عبرت پتہ رہیں اور یہ دیکھ لیں کہ لہذا کی قوت اللہ کی عسکرات کا انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے؟

وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيَاتِنَا لَغٰفِلُوْنَ (۹۲: ۱۰) ”اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔“ وہ لہذا کی آیات اور اس کے نشانات کی طرف اپنے قلوب اور اذقوں کو متوجہ نہیں کرتے۔ آہن اور آہن میں اللہ کے جو نشانات ہیں ان پر ہر نہیں کرتے۔

=====

یہاں یہ دردناک منظر اب آنکھوں سے ٹوٹتا ہو جاتا ہے اور طاقتور بنی اسرائیل کے انہماک کی ایک آخری جھلک دکھائی جاتی ہے کہ بعد کے زمانوں میں بنی اسرائیل بھڑکیا کرتے رہے۔ حالانکہ انہوں نے فرعون کی سرکشی پہنچ اور باغی بنی کا منظر خود دیکھا تھا۔ اس علم کے باوجود بعد میں انہوں نے یہی کچھ کیا۔

وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مَبُوْآ صَدِيْقٍ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
فَمَا اِخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَاہَهُمُ الْاَحْلٰهُۃُ اِنَّ رَبَّكَ يَفْقِهُۃُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾

”ہم نے بنی اسرائیل کو بت اچھا دکھایا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں دکھائے۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آچکا تھا۔ بیچتا حیرت آرب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔“

الہیاد کا مضمون ہے نہایت ہی امن کی جگہ اس کو صدق کی طرف متضاد کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ پر امن ہونے کے ساتھ ساتھ چھائی اور صداقت کے اصولوں پر مشتمل ایک فوس سوسائٹی کے مالک تھے۔ ان کی سوسائٹی کے اندر کوئی کمزوری نہ تھی اور بصورت اور افتخار نہ تھا۔ مصر میں غلامی کے طویل تجربات کے بعد بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ نہایت ہی مطمئن حکم قائم کر دیا تھا۔ یہاں اس کی تصدیق میں دی گئیں۔ اس لیے کہ یہاں مضمون اور موضوع کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اس عرصے میں بہترین معاشی سوسائٹی دی گئیں اور ضروریات زندگی کو وافر کر دیا گیا لیکن انہوں نے فسق و فجور کی راہ لی اور اللہ نے دوبارہ ان کو ان سے محروم کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تصدیق کو پھر ذکر صرف ایک بات ذکر کر دی کہ انہوں کے بعد وہ غنا کا شکار ہو گئے۔ دینی اعتبار سے وہ فربہ فربہ ہو گئے اور دنیاوی اعتبار سے اس کی شکست کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ جاہل اور نادان تھے بلکہ عم و دانش کے باوجود انہوں نے ایہ کیا اور ہر حکم الہی کی وہ باطل ٹاٹت کرتے رہے۔

یہاں موضوع اور مضمون صرف یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ ان کو کامیابی ہوتی ہے اور سرکشی اور علم کو آخر کار ناکامی ہوتی ہے اس لیے سیاق کا م میں وہ تصدیق ترک کر دی گئی کہ بعد کے ادوار میں وہ کس طرح اللہ سے دور کس طرح انہوں نے انصاف کیے بلکہ یہاں انصاف کے ساتھ اس قصے کو یوں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (۹۳:۱۰) (بیچتا حیرت)
رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلافات کرتے ہیں) یوں اس قصے کے اثرات بھی قائم رہتے ہیں اور اس واقعہ کا رعب بھی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں بیان قصص کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے اور اس غرض اور موضوع کے لیے قصے کی کریوں کا انتخاب کس خصوصیت سے ہوتا ہے۔ مقصد محض قصہ گوئی نہیں ہوتی بلکہ نہایت ہی موزوں انداز میں مخصوص اشارات اور اثرات چھوڑ دیتے جاتے ہیں۔

اب قصہ فرعون و موسیٰ پر ایک مکمل تبصرہ آتا ہے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ کیوں آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ دلائل و معجزات کی کمی ہے۔ بلکہ مکذبین کا پیشہ ہی انہما ہوتا ہے اور یہ روز و نول سے اللہ کی حکمت تخلیق کا ایک حصہ ہے کہ بعض لوگ ہدایت کی راہ لیتے ہیں اور بعض ضلالت کے مدھی بن جاتے ہیں۔ درمیان میں قصہ یونس علی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کی قوم ایمان لے آئی۔ ایسے حالات میں کہ ان پر عذاب آنے ہی والا تھا اللہ نے عذاب روک لیا اور یہ قصہ اس لیے لایا گیا کہ مکہ کے مکذبین کو یہ اشارہ دے دیا جائے کہ

صلوات کی گزریاں بہت ہی کم ہیں۔ ہمدردی سے ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کی سنت پہلی اقوام اور آخری، زمانے میں آنے والی اقوام کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کچھ جن کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور رسولوں اور ان کے پیروں کے۔ یہی جی ہے اور یہ اصول اور یہ سنت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر دی ہے اور اس میں عطف ممکن نہیں ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَانْزِلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَهُمْ قُرْآنٌ مِنْ آيَةِ حَتَّى يُرَوُّوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِنَّمَا هِيَ إِلَّا قَوْمٌ يُوَسَّسُ لَهَا أَمْثُلًا كَشَفَعْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَخْنَعُهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تَكْفُرُهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تُغْنِي الْأَيُّ وَالشُّدْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ قُلْ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

”ہب اگر تجھے اس پادشاہ کی طرف سے کچھ بھی ملک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کیا۔ تو تو لوگوں سے بچو گے اور پہلے

سے کتاب چڑھ رہے ہیں۔ نئی افواہ ہے تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف۔ ”لقد اوتیٰک کر نے والوں میں سے نہ ہو“ اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیت کو بھلا دیا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول درست آگیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آجائے وہ بھی امان لاکر نہیں دیکھتے جب تک کہ دردناک حذاب سامنے آئے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا کوئی کوئی مثال ہے کہ ایک ایسی مثال دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نیک نیتی جلت ہو؟ اس کی قوم کے سوا (اس کی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو بتائے اس نے اپنی نیک نیتی میں رسولی کا حذاب نال وہ تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے ہمہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔

اگر تیرے رب کی حیثیت یہ ہوتی (کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہوں) تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرنے کا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی شخص اللہ کے اون کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ حبل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی، ال دیتا ہے۔

ان سے کہو ”زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آکھیں کھوں کر دیکھو“۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان میں چاہیے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آفر کیا سفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ دشن پرے دن دیکھیں جو ان سے پیسے کر رہے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو ”اچھا! انتظار کرو“ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“ پھر جب اب وقت آئے تو تم اپنے رسولوں کو اور لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے۔ ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔“

اس پوری مدت میں آخری قسمی اسرائیل کا تھا جو نعل کتاب تھے۔ ان کو حضرت نوحؑ اور ان کی قوم کا قصہ اور موسیٰؑ، معمر فرعون کا قصہ، یحییٰؑ طرح معصوم تھا، وہ تو ملت دان میں قصص کو پڑھتے تھے۔ یہاں حضور اکرمؐ کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اور آپ کی امت میں سے کسی کو ان واقعات میں شک ہے تو جو لوگ آسمانی کتابوں کے حامل ہیں ان سے پوچھ لو کہ یہ واقعات درست ہیں یا نہیں۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الذِّكْرِ يَقْرَءُوا وَنُزِّلَتْ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَهُكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (۹۴:۱۰) ”اگر تجھے اس حدیث سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب چڑھ رہے ہیں۔ نئی افواہ ہے تیرے پاس حق ہی آیا ہے۔ تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا اوتیٰک کر نے والوں میں سے نہ ہو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی آیات کے بارے میں ہر حال شک نہ تھا۔ اس مسئلے میں حضورؐ سے مروی ہے کہ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا۔

لَا اَشْكُ وَلَا اَسْتَسْلِلُ (نہ میں شک کرتا ہوں اور نہ حل کتاب سے پوچھتا ہوں) تو اس سے ہے کہ پھر یہ بات کیوں کی گئی جبکہ اس کے بعد یہ فقرہ بھی آیا۔

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ (۹۴:۱۰) (یہ لکھ سمارے پاس تو حق آیا ہے) اور اس فقرے کے بعد تو کوئی شک رہتا ہی نہیں۔

لیکن جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ان کو پیش نظر رکھا جائے تو اس پرانیت کا اصل سبب معلوم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہ میں صورت حالات یہ تھی کہ واقعہ معراج کے نتیجے میں کفار نے پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا تھا، بعض داخل مل جیسے قسم کے لوگ اسلام کو چھوڑ چکے تھے، حضرت خدیجہ اور حضرت ابوطالب فوت ہو گئے تھے اور حضور اکرمؐ اور اہل ایقان پر سختیاں بڑھ ہو گئی تھیں اور دعوت اسلامی اہل مکہ کے سخت عداوتی وجہ سے تنہا ہو کر رہ گئی تھی، ان سب حالات کی وجہ سے حضورؐ کے دل پر بھی اثر ہوا تھا، اس لیے اس شخص میں حضور اکرمؐ کو سوتلی دینی گئی کہ آپ حق پر ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ اہل حق ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ اب شک کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں کی مذمت اس طرح کی جاتی ہے کہ تم ان کے گروہ میں شامل نہ ہو۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ (۹۵:۱۰) (اللہ) تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور نہ تو نقصان اٹھائے (والوں میں سے ہو گا)

اس پانچویں پرانیت کا مطلب یہ ہے کہ شک کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ لوٹ آؤ، تم تم وقت رو گیا ہے، دیکھو اللہ رسول اللہ کو کتنا ہے کہ اگر شک ہے تو اہل کتاب سے اپنا شک روغ کر لو اور آپ ایسا نہیں کرتے تو معصوم ہوا کہ رسول اللہ کو حق الیقین حاصل ہے کہ وہ سچے ہیں۔ اب یہ قرار کام ہے کہ تم اس حق کو قبول کر لو، سوچ لو اور مصریں سے باہر نکل آؤ۔

یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرانیت کر کے کہ آپ اہل ذکر سے پوچھ لیں یہ مناجات وضع فرماتے ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہئے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات، مابین دین سے میں اور اپنے نظریات کے بارے میں سوال و جواب کے ذریعے چھٹی طرح چھان بین کر لیں اور اندامی تخلیق کسی معاملے نہ کریں۔ چھٹی طرح سمجھ کر وہ جھین کریں۔ یہاں دو باتیں کہنی چاہئیں ایک یہ ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور دوسری یہ کہ اگر شک ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، کیا ان دونوں میں تقاض نہیں ہے؟ تقاض اس لیے نہیں ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، کا مقصد یہ ہے کہ حالت شک پر باقی نہ رہو اور شک کو دور کرو، یہاں ”مصریں“ میں سے نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دائمی طور پر حالت شک میں نہ رہو۔ یہاں کہ شک کو روغ کرنے کی سعی ہی نہ کرو اور سوال و تحقیق اور تحقیق کی جدوجہد ہی چھوڑ دو۔ جو شخص وصول الی الحق کی سعی کر رہا ہو وہ مصریں میں سے خارج ہو جاتا ہے۔

یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام اتنا آوارہ اگر حق ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں؟ اور مقابلہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور یہ اس کی سنت کے عین مطابق ہے کہ جو شخص پرانیت کے اسباب و ذرائع اختیار نہ کرے۔ گاہ پرانیت نہ ہی جائے۔ ۱۰۔ غرض روشنی کو دیکھنا ہی نہ چاہیے اور آنکھیں بند کر دے، وہ نہ دیکھ سکے گا۔ جو شخص ضم و دارانگ کے ذرائع کو بند کرے۔

وہ عاقبت کا دریا نہ کر سکے گا تو آخر کار گمراہ ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے سامنے آیات و دلائل کا وسیع رُخ دیا جائے۔ ایسے حالات میں پھر اللہ کا فیصلہ اس کی معیت کے عین مطابق یہ ہوتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَذِبَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (۹۶) وَكَوْجَاءَ تَهُم كُفْلُ آيَةٍ

حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْآلِيمَ (۹۷) (۱۰: ۹۶ - ۹۷) ”حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر جیب رب کا قول راست آگیا، ان کے سامنے کوئی نشانی آجائے وہ بھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔“ اور جب عذاب آجائے تو پھر ان کا ایمان ان کے لیے منہ نہ ہو گا کیونکہ یہ ایمان وہ اپنے اختیار اور مرضی سے نہیں لائے۔ اب تو ایمان کی عیاد ختم ہو گئی ہے اور یہ منہ ہمارے سامنے ہے تو بھی گمراہی ہے کہ فرعون اس وقت ایمان لے آیا جب اس نے دیکھا کہ فرقا ئی قدر ہے۔ اس نے کہا تھا اَمْنْتُ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۰: ۹۰) ”میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں ہے مگر اس کے جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں سر تسلیم خم کرتے دلوں میں سے ہوں۔“ ایسے حالات میں تو اب وہی ہوتا ہے جو فرعون کو دیا گیا۔

الَّذِينَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (۱۰: ۹۱) (اب) ’حالا کہ پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدین میں سے تھا‘ ایسے مقامات پر جب کہ ملت جلیہ کے مطابق جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو ایمان مفید نہیں رہتا۔ ایسے مقامات پر بھی شیخ امید کو روشن رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ذرا بھی خیال رکھے اور وقوع عذاب سے عمل ہی ایمان لے آئے تو بچ سکا ہے لیکن جب عذاب آکا شروع ہو گیا تو بچنے کی کوئی امید نہ رہے گی۔ ماسوائے قوم یونس کے وقتہ کے خواستہ ہے۔

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اَمْنَتْ مِنْهُمْ اِيْمَانُهَا اَلَا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْخُرْجِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حَبِيْن (۱۰: ۹۸) ”پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک سخت عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو اور؟“ یونس ”مئی قوم کے سوا“ (اس کی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو بابت ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسولی کا عذاب ہٹا دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ ور ہونے کا موقع دے دیا تھا۔“

ہو نا کا مسموم تو یہ ہے کہ کیوں یہ نہیں ہے؟ جی نہیں بھی نہیں ہو اور جن ہستیوں کا ذکر ہوا ان میں سے کسی نے بھی مان کر نہ دیا۔ بہت کم لوگوں نے مان کر دیا۔ اس لیے گویا کسی نے بھی نہ مانا۔ اور غالب ہستیوں ایمان سے محروم ہیں۔ ماسوائے یونس علیہ السلام کی بقی کے۔ یہاں طوفان کے لفظ سے مسموم ہوتا ہے۔ شیعوں کو ہستیوں اور اقوام کی طرف بھی ”میا“ بددی رہائش گا ہوں میں بھی بھی نی نہیں پیچھے گئے۔ یہاں حضرت یونس کے تیسے کسی طرف جمل اشارہ کیا جاتا

ہے۔ نصیحت نہیں دی تھی کیونکہ متحد قوم کے انہام کا ذکر ہے۔ نصیحت کی ضرورت اس مقام پر نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ قوم یونس پر ایک نصیحت ہی توہین آئینہ عذاب آنے والا تھا لیکن چونکہ وہ سختی وقت میں مان گئے اس لیے اللہ نے عذاب چل دیا اور ایک وقت تک وہ اس زمین میں کھاتے پیتے رہے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو عذاب کی لپیٹ میں آجاتے۔ اور سنت الہیہ کے مطابق ہونا پر عذاب آجاتا۔ اس آیت کی اسی قدر تشریح کافی ہے اور اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- (۱) حکمران کو اس بات سے ڈرانا اور اس طرف توجہ کرنا کہ اب وقت تمہارا دور گیا اور اب بھی اگر سرکشیوں کے مان جائیں تو وہ قوم یونس کی طرح عذاب دینا سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں اس قصے سے اصل غرض وعایت ہی ہے:
  - (۲) دوسری بات یہ ہے کہ خود حضرت یونس کی قوم کے بارے میں بھی سنت الہیہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ یہاں بھی سنت الہیہ جاری رہی اگر وہ ایمان نہ لاتے تو یہ عذاب نہ مٹا دیتا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اس عذاب کے آنے سے عقل انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دی تو سنت الہیہ نے ان کی اس تبدیلی کے مطابق تبدیلی کر دی۔ لہذا لوگوں کے کاموں کی اندر کوئی جڑت نہیں ہے۔ بلکہ لوگوں کے اعمال کے اوپر جو نتائج مرتب ہوئے وہ جبری ہیں اور انہی ہیں۔
- اب کفر و ایمان کے سلسلے میں اسی اصول پر یہ قاعدہ سامنے آتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۹۹) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (۱۰۰) (۹۹:۱۰۰ - ۱۰۰)

”اگر تمہارے رب کی مشیت ہوتی (کہ) زمین میں سب مومن و کافر (مذاہب و دینوں) تو سارے ہی زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کی تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کے لڑنے کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گمراہی ڈال دیتا ہے۔“

اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ جس انسانی کو کسی دوسری حقیقت پر پیدا کر دیتا اور وہ ایسے ہوتے کہ ایمان کے سوا کوئی اور عقیدہ ہی نہ لانا سکتے مثلاً قریش نے ان کے اندر ایسی استعداد پیدا کر دی جاتی کہ وہ لازماً ایمان لاتے۔

اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ موجودہ انسانوں ہی کو ہدایت اور ایمان لانے پر مجبور کر دیتا کہ کفر کا راہ ہی ان سے سلب کر لیتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان بعض اوقات اللہ کی محنتوں کو پا لیتے ہیں اور بعض اوقات نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر ہم کسی محنت کو نہیں پا سکتے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم محنت الہیہ کے وجود ہی کا انکار کر دیں۔ اللہ کی محنت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے حضرت انسان کے اندر ہدایت و خلافت کی استعداد دیتے کہ وہ اللہ اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ یہ راہ لے یا وہ۔ اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ اگر کسی انسان نے اپنے حواس اپنے میلانات اور اپنے قوت ہمارے کو دلوں کی ہدایت کے کھنکے میں لگا دیے اور سعی کی اور تجزیہ و تحلیل کے معجزات اور پیش کردہ دلائل پر غور کیا تو اللہ ایسے ہر شخص کو

ایمان نصیب نہ کرے گا اور وہ نجات کی راہ پائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی انسان نے ایسے قواعد و ہدایہ کو معطل کر دیا اور اس نے غیظیوں کے پیش کردہ دلائل و مجوزات پر غور نہ کیا تو اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کی عقل ٹھنڈ ہو جائے گی اور تجویز و حکم و انکار کی راہ پر گم ہو جائے گا اور آخر کار وہ سکرین اور جادوین کی راہ لے گا۔

خلاصہ یہ کہ ایمان لانا انسان کے اختیار پر موقوف ہے، رسول اللہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایمان پر مجبور کریں۔ کسی انسان کے فیاضی رجحانات پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔

أَقَانَتْ تُكْرَهُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۹۹:۱۰) ”پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں۔“ یہ استفہام انکاری ہے یعنی لایا نہیں ہو سکتا۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۰۰:۱۰) (کوئی نفس اللہ کے ازل کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا) اور یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا۔ اگر کوئی شخص راہ ایمان پر گامزن نہیں ہوتا تو وہ کیسے حزل ایمان تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ جس راہ پر وہ چل رہا ہے وہ راہ ایمان نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وہ ایمان چاہتا ہو اور ایمان کی راہ پر چل رہا ہو اور اللہ اس کے نور ایمان کے درمیان حائل ہو جائے۔ آیت کا مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص حزل ایمان تک نہیں پہنچ سکتا الا یہ کہ وہ اللہ کی سنت کے مطابق راہ ایمان پر چلے اور سنت جبر کے قوانین عامہ کے مطابق یہ راہ اختیار نہ کرے۔ جب وہ یہ راہ لے گا تو اللہ اسے ہدایت دے گا اور یہ ہو گا مطلب کہ یہ ایمان اللہ کے ازل سے نصیب ہوا۔ اس مضمون میں یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی امر اللہ کی قدر کے بغیر اللہ نہیں ہوتا۔ لوگ کسی راہ کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے اس راہ کو آسان کر دیتا ہے اور پھر اس راہ میں ہر قدم کرنے پر ان کو جزا و سزا دیتا ہے۔

اس مضمون کی وضاحت آگے فقرے سے بھی ہوتی ہے۔

وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ حَسْبَ عَمَلِهِ الَّذِي نَفْسُهُ لَا يَعْقِلُونَ (۱۰۰:۱۰) ”اور اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر عمل سے کام میں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔“ جو لوگ اپنی عقل کو بھی سہولہ کرنے سے معطل کر دیتے ہیں تو اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ جس بدترین روحانی مہامت کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے سوا ہر اور شخص کے ذہن کو معطل کر دینا ہے۔ اس لیے اللہ ان کو اس قسم کی گندگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ عجز و عیب کرتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اسی مضمون کی مزید وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ دلائل و مجوزات اور بغیر اور ڈالنے والے بھی ایسے لوگوں کو ذمہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان کی راہ نہیں لیتے اور عقل و دھوسے کام میں لیتے۔ بلکہ جو اس کے سامنے اس کا کائنات میں بے شمار دلائل کھرسے پڑے ہیں۔

قُلْ أَنْظَرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ (۱۰: ۱۰۱) ”ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آکھیں کھول کر دیکھو“ اور جو لوگ ایمان لائے نہیں چاہتے ان کے لیے نکلیں اور تنبیہات آخر کیا منیہ ہو سکتی ہیں۔ یہ انداز بیان استقامتِ انکاری ہو یا یہ تقریری بیان ہو ”دووں صورتوں میں مضمون ایک ہی ہو گا کہ زمین و آسمان میں آیاتِ باریہ و غریبہ میں موجود ہیں لیکن یہ آیات و دلائل اور رسولوں کی تنبیہات ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایمان نہ لائیں گے“ کیونکہ انہوں نے سچیدگی سے غور کر ہی نہیں کیا۔

اس بحث کے خاتمے سے قبل ہمیں چاہئے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر قدرے مزید غور و فکر کریں۔

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا تُغْنِي الْاَنْبِیَۃُ وَ النَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا

يُؤْمِنُوْنَ (۱۰: ۱۰۱) ”ان سے کہو“ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آکھیں کھول کر دیکھو۔ اور جو لوگ ایمان لائے نہیں چاہتے ان کے لیے نکلیں اور تنبیہات آخر کیا منیہ ہو سکتی ہیں؟

جو لوگ قرآن کریم کے پہلے مخاطب تھے ان کے پاس ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم و معرفت نہ تھا اور آسمانوں میں ہیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی طرف ہم نے بار بار اشارہ بھی کیا ہے کہ انسانی فطرت اور اس کائنات کے درمیان بڑی ایک مکالمہ موجود رہا ہے۔ انسانی فطرت اس کائنات کے زحمر زلزلہ کو خوب سنتی ہے بشرطیکہ یہ فطرت جاگ رہی ہو اور موجود ہو اور اس سے سمجھ نہ پاتی ہے۔

اسلامی تصورِ امت کی تشکیل کے لیے قرآنی طریقہ کار ہے کہ انسانی قوتِ مددگار ان حقائق کو سمجھے جو آسمان و زمین کے درمیان پیش آیا افتادہ ہیں اور ان حقائق کا ادراک کرے۔ انسان کی نظر اس کا دل اور اس کی عقل اس کائنات کی طرف حجب ہو لیکن انسان کا یہ عقل اور سمجھ نہایت حواظانہ اور پرہیزگار ہے کہ وہ اس تعقل اور سمجھ پر جسے خود اس کائنات کو اللہ اور مہدود دے اور یہ کائنات ہی انسانی حیات کے اندر حقیقی موڑ ہو جائے جس طرح کہ آج کے مہدود مادہ پرست شگ مادیات کو اپنا مہدود دیتے ہوئے ہیں اور اسے سائنٹیفک دین کہتے ہیں اور اپنی انسانی زندگی کے نظام کو اس پر استوار کرتے ہیں اور اس نظام کو انہوں نے سائنٹیفک سوشلزم کا نام دیا ہوا ہے حالانکہ ان کے خیالات کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

جب انسان زمین و آسمان پر سمجھ کر رہتا ہے تو انسان کے قلب و نظر کے سامنے سوچ کے سائے لگتے ہیں۔ وہ سائے تاثرات لیتا ہے اور اس کے سوالات کا اسے نہایت ہی پختہ جواب ملتا ہے۔ اس وجود کے بارے میں اس کے شعور کو جلا اور وسعت ملتی ہے۔ اسے اس کائنات کے ساتھ ایک خاص فہم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کائنات کی ہر حرکت اور اس کا ہر زحمر اسے اللہ کی موجودگی اور اللہ کی قدرت کی برتری اللہ کی مہر و تہجد اللہ کے وسیع علم اور اللہ کی عظیم حکمت کا سمجھ دیتا ہے۔

زمانہ گزرتا ہے اور انسان کے علوم و معارف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ اس کائنات کے بارے میں اپنے ادراک کو گہرا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ انسان چاہے یا نہ ہو ایک مومن کی حیثیت سے یہ مطالعہ ربانی روحانی میں سر رہا ہو تو اس کی شخصیت کو اس علمی سفر میں اس کائنات کے ساتھ ایک فہم ایک سوچ اور مہر و تہجد اللہ کے وسیع علم اور اللہ کی عظیم حکمت کا سمجھ دیتا ہے۔

سارے کھیں گے اور اسے نظر آئے گا کہ اس کائنات کی ہرچیز ذات باری کی مدد سے اور انسان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ کی پائی جان کر رہی ہے۔

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (۱۷: ۴۴)
 ”اور اس کائنات کی ہرچیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پائی جان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔“ اور حقیقت یہ ہے کہ اس تسبیح کو صرف وہی شخص سمجھتا ہے جو خدا رسیدہ ہو اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ لیکن اگر انسان کے یہ علمی امکانات اور ایمان اور نور ربانی سے محروم نہ ہوں تو وہ اس کے لیے مزید گمراہی کا سبب بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانیت فوٹاک صاحب کا نظارہ ہوتی ہے۔

وَمَا تَغْنِي الْآيَاتُ وَالْأَنْذَارُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ (۱۰: ۱۰۱)
 ”اور جو لوگ ایمان لائے نہیں جاتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔“ جب دلوں پر پردے پڑ جائیں جب عقل جو دکا ظہور ہو جائے اور جب لفظ اور اوراک کی قومی مغل کر دی جائیں اور جب فطری سوچ اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو انسان کو کوئی دلیل دلیل نظر نہیں آتی اور اس کے لیے تنبیہات مفید نہیں رہتیں۔ یہ پوری کائنات اور اس کے راز اور اس کی مکمل انسانی نظروں سے پوش ہو جاتی ہیں۔ اب نہ وہ سمجھتا ہے ”اور نہ اس کائنات میں کسی چیز کی حمد و تسبیح کا وہ اور ادراک کر سکتا ہے۔“

معرفت الہیہ کے موضوع پر قرن کریم کا مباحثہ بحث ہے کہ قرآن اس پوری کائنات کو بطور ایک نمائش گا، اور ایک شفاف اور واضح سحر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس سحر اور نمائش میں قدرت الہیہ کے آثار روحی و دہی نظر آتے ہیں اور یہ مظاہر انسانی شخصیت کو چین و معرفت سے ملا لیا کر دیتے ہیں۔ اسلامی مباحثہ بحث نے فلسفہ عقلی و تجربی کے انداز میں نہیں ہوتا بلکہ قرآنی مباحثہ ان سحر اور فعال آثار الہی کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ قلب بشری ان سے نہایت ہی گہرا اثر لیتا ہے اور اسے اس قدر چین حاصل ہو جاتا ہے کہ بدل و بدل اور بحث و مناظرے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ قرآن کریم اس کائنات کی مکمل کتاب سے وجود دہی کے آثار پیش کرتا ہے۔ یہ آثار قابل مشاہدہ ہوتے ہیں اور قلب بشری اپنے غیور شعور میں ان آثار کے لازمی نتائج کو شعوری اور لاشعوری طور پر بیٹھا دیتا ہے۔

قرآن معرفت کو دھڑ کے سلسلے میں ایک بنیادی حقیقت کو اپنے سامنے رکھتا ہے ”وہ یہ کہ انسان کی ذات کو سحر حال خدا نے پیدا کیا ہے“ اور اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کی نفسیاتی کیفیات کو خوب جانتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ”در حقیقت اللہ کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا فہم اس کے اندر کیا کیا دوسرے والا ہے۔“ انسان کی فطرت میں یہ دایہ موجود ہے کہ وہ ایک دین کا جتان ہے۔ وہ فطرتاً خدا کا حال ہے۔ اور انسانی فطرت اگر صحت مند ہو تو وہ اپنی گمراہیوں میں رب و احد کا شعور رکھتی ہے۔ اس لیے کسی صحت مند عقیدے اور دین اور نظریے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فطرت انسانی کے اندر اللہ کا کوئی شعور پیدا کرے اور اس کی ضرورت کا احساس دلائے۔ تصور اللہ و احد اور اس کا شعور تو فطرت انسانی کے اندر موجود ہوتا

ہے بلکہ صحیح عقیدے کا بھی کام ہے کہ وہ کسی انسان کے اندر پائے جانے والے شعور باری تعالیٰ کو درست سمجھ سکے۔
درست شکل دے اور حق تعالیٰ کی لکھی معرفت دے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ اس کے بعد یہ شعور دے
کہ اگر اللہ موجود ہے تو انسانی زندگی میں اس شعور اور تصور کے مطابق کیا کیا تبدیلیاں ضروری ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ اقل قیوم
ہے۔ یہ رب ہے اور یہ حاکم ہے اور یہ شارع ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وجود باری میں شک کرتا ہے تو ہمہ گیس کہ یہ نفس
فطرت سلیمہ سے محروم ہے اور اس کی شخصیت میں نقصان ہے اور یہ نفس انسانی مریض ہے۔ اور اس کے تھکن اور اک
کے ذریعے اور قوی ناقص ہیں۔ لہذا ایسے کے فطرت اور پاداش نفس کا علاج کسی بدل و جدال سے نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات ایک مومن اور مسلم کائنات ہے۔ یہ کائنات اپنے خالق کو پہچانتی ہے۔ اور اس کائنات
کی ہر ذرہ اور غیر زندہ چیز ہر وقت اس کی شجاعت کرتی ہے اور اس کی مطیع فرما ہے۔ اہل باری کا مگر اور اس کی شجاعت
اگر کوئی سحر ہے تو وہ صرف کج فطرت انسانوں میں سے بعض لوگ ہیں۔ اگر کوئی انسان سلیم الفطرت ہو کر اس کائنات میں
زندگی گزارے تو اس کے ارد گرد خدا کی شجاعت اور ہر ذرہ کے والے اسے نظر آئیں 'ایمان اور اسلام کی مدد سے دہنے۔
خود انسان کے دھوکے ہر ذرہ کے اور اس کے جسم کے ہر خلیے اس خدا میں اور اس پکار میں اس کے شریک ہیں۔
انسانی جسم کے تمام ذرات انسان کے ساتھ اور اس کائنات کے ساتھ ساتھ اللہ کے خواہش فطرت کے مطیع فرما ہیں اس
لیے وہ سب انسان جو فطرت کی ان صدقوں کو نہیں سمجھتے 'جن پر اللہ کے قوانین قدرت اور خواہش فطرت کا کوئی اثر نہیں
پڑتا۔ اور وہ خود اپنی فطرت کی صداؤں کو نہیں سمجھتے اور وہ فطرت کے بیانات اور سکھ کو وصول نہیں کرتے 'مطمع ہوتا
چاہئے کہ ایسے تمام انسانوں کے تھکن اور اک کے آفات کا کوئی نہ کوئی پرزہ مٹ جائے۔ لہذا جب تک ان کی فطرت کی
گہرائی درست نہیں کر دی جاتی جس شخص خلق بدل اور قطعاً نہ مباحث کے ذریعے ایسے لوگوں کی فطرت کے گہروں کو
درست نہیں کیا جاسکتا 'اس لیے سب سے پہلے یہ سنی ضروری ہے کہ ایسے کج فطرت اور بد فطرت انسانوں کی فطرت کو
درست کیا جائے تاکہ وہ فطری انداز میں سوچ سکیں۔ فطرت کے ڈھلے گوشے میں لوگ از سر نو صحیح سمت میں سوچ کا
آغاز کر سکیں (تصویلات کے لیے دیکھئے خاصاں تصویر لاسطافی حصہ دوم)

انسان کی ان فطری گہروں کو قرآنی مناجات کے مطابق یوں جوڑا جاتا ہے کہ انسان کو اس کائنات میں خود بخود
دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح اس کی فطرت کی گہرائی مل جاتی ہے اور وہ فطری سکھ کا اور اک کرنے لگتا ہے اور جب
وہ فطرت کے اشارے پہنچتا ہے تو سوال و جواب فطری انداز میں شروع کر دیتا ہے اور اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔
نیک جاہل لوگ جس طرح کہ عرب تھے 'یا جس طرح دوسرے جاہلی معاشرہ ہوتے ہیں وہ کائنات میں سحر میں
کرتے تھے ان کو اپنے اس دافطرم کے باوجود کائنات میں آجائے نظر نہیں آتے۔

اللہ کی سنت دہائی ہے 'اس میں تھکن ممکن نہیں ہے۔ لہذا کائنات جب کرنے والوں کا انجام ہر دور میں ایک ہی ہو گا۔
ہاں اللہ کے ہاں سلسلہ کی رسی دراز ہوتی ہے لیکن آخر کار کچھ جن کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام و نشان نہیں رہتا۔

فَقُلْ يَنْتَظِرُونَ أَلَا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ (۱۰: ۱۰۲) "اب یہ لوگ اس کے سرائے کے شجر میں کہ وہی برسے دن دیکھیں جو ان

سے پیچھے گزرنے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“
 یہ ایک خوفناک اپنی بات ہے۔ یہ مباحثہ کو ختم کر دیتا ہے لیکن ہر شخص خوفناک انجام کا انتظار کرنے لگتا ہے۔
 اب یہاں بات اس آخری نتیجے پر ختم ہو جاتی ہے جو ہر دعوت اور دعوت کی ہر کھڑکی کے بعد نکلتا ہے۔ ان تمام قصوں کا خلاصہ اور سب سے اہم اور اس آخری تیسرے کا بھی نمونہ ہے۔

ثُمَّ تَنْجِي رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَتَجِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰: ۱۰۳)
 ”عجب وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں اور تمہارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ مومنین کو بچالیں۔“

یہ وہ بات ہے جسے اللہ نے اپنے لوگوں پر فرض کر لیا ہے کہ ایمان کا بیج پانی رہے گا۔ اسے روکیے گی نصیب ہوگی اور تمام ظلمات تمام ایذاؤں تمام سختیوں اور ہر قسم کی کھڑکی کے بعد اسے کا سیلابی نصیب ہوگی۔
 پوری انسانی تاریخ میں یہی ہوا رہا ہے اور اس سورت میں آنے والے حصے بھی اس کا ہیں ثبوت ہیں اور آئندہ بھی یہی ہو گا۔ لہذا ان خوشیاں منائیں اور مطمئن رہیں۔

---o o o---

درس نمبر ۱۰ ایک نظر میں

یہ سنی اس سورت کا خلاصہ ہے اور اس سورت میں ہم نے اس کائنات کے آفاق میں جو سیر و سفر کیے اس کی بھی یہ آخری کڑی ہے۔ اس سورت میں 'جیسا کہ مطالعہ کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے دور تک سفر کیا' انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا۔ فکر 'سوچ اور گہرے تأملات کے مختلف جہانوں کی سیر کی۔ اس سیر و سیاحت کے نتیجے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ پایا اور خوب تھک کر واپس ہوئے۔

اب اس سورت کا یہ خلاصہ ہے جس میں اسلامی نظریہ حیات اور اسلام کے عقیدے کے حوالے سے اہم مسائل بیان ہوئے تھے 'مثلاً توحید و اہل باری اس کی قیامت' اس کی حاکمیت 'برہم کے شرک کی نفی'۔ ہر قسم کی سطرش کی نفی اور یہ کہ تمام امور کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گا اور یہ کہ یہ چوری کائنات اللہ کی منت کے ساتھ چل رہی ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے 'جس کے دھارے کو بدلا نہیں جاسکتا' یہ کہ وہی ایک سچائی ہے 'قرآن کریم کی تعلیمات حق ہیں' اور یہ کہ موت کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی اور تمام فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ ہوں گے۔

اس چوری سورت کا موضوع یہ امور تھے اور انہی کے بارے میں اس میں بات چیتی رہی ہے۔ اس — ستر تھے اور مسائل بیان ہوئے۔

مجھے 'اب یہ تمام امور بطور خلاصہ اس آخری سنی میں دے دیئے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا کہ آپ ان امور کو بطور اعلان عام لوگوں تک پہنچا دیں اور یہ فیصلہ کن آخری خطاب ان کے ساتھ نہیں کہ وہ تو اس راہ پر چل چکے ہیں اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ نہیں آجائے۔

— O —

درس نمبر ۷، تشریح آیات

۱۰۴-----۱۰۵

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ
الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن آعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَاعْتَرَفْتُمْ
أَن أَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۴﴾

اے نبیؐ کہہ دو کہ ”لوگو! اگر تم بھی شک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی میں کرتا“ بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔“

اے لوگو! اور سب لوگو! اس وقت تو خطاب قریش کے مشرکین سے تھا کہ اگر تمہیں اس نظام زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو تمہارے شک میرے عمل اور عقیدے کو حیران نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ مجھے تو اپنے دین اور نظریے پر پورا پورا یقین ہے اور میں تمہارے پیروں کی بندگی میں کر سکتا۔ میں تو اس ذات کی بندگی کروں گا جس کے قبضے میں تمہاری موت اور حیات ہے۔

وَلَكِن آعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ (۱۰۴: ۱۰۵) ”میں صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔“

یعنی تمہاری زندگی اور موت کے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اللہ کی اس صفت کو یہاں بیان کرنے کی خاص عکس ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے اس لیے کہ جن انہوں کی بندگی وہ کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی نہ زندگی مٹا کر سکتا تھا اور نہ کسی کو مار سکتا تھا۔

وَأُمرْتُ أَن أَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰۴: ۱۰۵) ”نور مجھے علم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اس لیے اس ایمان کے علم سے میں نہ نہیں مڑ سکتا۔“

وَلَنْ أَقْرَحَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۵﴾

”اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو۔ اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔“

یہاں آخر اللہ از کلام اب عیسیٰ انداز کو ترک کر دیتا ہے اور ازلیکت خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب لوگوں کے سامنے سن رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی موثر انداز کلام ہے۔ خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے۔

وَأَذِّنْ لِقَوْمٍ لِّلَّذِينَ حَقِيقًا (۱۰:۱۰۵) ”اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔“ یہ نہایت ہی تاکید کر دے۔ یہ خطاب صرف آپ کی ذات کو ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰:۱۰۵) ”اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔“ یہ نہایت ہی تاکید کی حکم ہے۔ یعنی مومنین میں ہو جاؤ۔ مشرکین سے نہ ہونے کو یہ بات مستحکم ہے کہ مومن ہو جاؤ۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ فَإِنْ تَغَلَّبَتْ
فِتَانُكُمْ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

”اور اللہ کو چھو ذکر کسی دینی جی نہ پکارو جیسے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اگر تو یہاں کرے گا تو ظالموں میں سے ہو گا۔“ یہی مشرکین کے لئے کے ساتھ ہو خود مسافرت شریک غمراہ ہوئے ہیں اور ان کو وہ اپنے سفارشی سمجھتے ہیں ان کو ہرگز نہ پکارو۔ ان کو وہ نفع حاصل کرنے اور نقصان سے روکنے کی غرض سے پکارتے ہیں حالانکہ نفع دینے والا اور نقصان سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ لے خفیہ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس میں کسی کی روایت نہیں ہے۔ اللہ کا ترازو ٹیک ہے اس کا قانون تو یہی اہل ہے۔

وَإِنْ يَنْسَخِ اللَّهُ بِسُورَةٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِقُضَيْهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝

”اگر اللہ تجھے کسی معصیت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس معصیت کو کھال دے اور اگر وہ خیر سے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بے نیلے والا بھی کوئی نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

اس کائنات میں نفع و نقصان اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق جاری و ساری ہے۔ اگر انسان اسباب خیر اور نفع لینے کو اس نفع لے گا۔ اور اگر وہ اسباب نقصان اٹھائے تو نقصان لے گا۔ اگر اللہ اپنے جانوں قدرت کے مطابق جو اس کائنات میں جاری ہے، جنہیں نقصان دہ ہے تو پھر کوئی بھی جنہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکا۔ تم صرف سنت جلیہ پر عمل کر نقصان سے بچ سکتے ہو۔ صرف اس صورت میں کہ تم اسباب نقصان سے بچو۔ مگر جنہیں معلوم ہوں اور اگر جنہیں معلوم نہ ہوں تو پھر اللہ سے دعا اور ذریعہ کے ذریعے تم بچ سکتے ہو کہ لے لے اللہ ہمیں ایسے ذریعہ کی طرف ہدایت فرما کہ ہم نقصانات سے بچ سکیں۔ اور اگر تم اللہ کی سنت کے مطابق عمل رہے اور اس کی وجہ سے اللہ جنہیں ناکامہ دینا چاہتا ہے تو اس کے اس فضل و کرم کو کوئی روک کر نہ دلا نہیں ہے تو یہ نفس ربی گویا اس طرح رہتا ہے کہ انسان اللہ کے اسباب کے مطابق اس کائنات میں اس کی جاری کردہ سنت کے مطابق چل رہے۔

- وَهُوَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ (۱۰: ۱۰۷) (وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے) یعنی جب انسان للظہر کے بعد باز آتا ہے اور تائب ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور نہایت ہی رحیم و شفیق ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ توبہ کر کے اپنے عرذائل کو تبدیل کر دیں اور صراطِ مستقیم پر چل پڑیں۔
- یہ ہے اس پروری سورت کا خلاصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کا کمالا اعلان فرمایا اور اندازِ خطاب یوں ہے کہ گویا لوگ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے۔ اصل بت تو یہ ہے کہ حکم ہی ان کو دیا جا رہا ہے اگرچہ خطاب حضور اکرم ہیں۔ یہ ایک خاص اسلوب ہے اور نہایت ہی موثر اندازِ کلام ہے۔ چنانچہ حضور اکرمؐ یہ موقف اپناتے ہیں۔ اگرچہ ان کے مخالفین نہایت ہی قوی اور تعداد میں بھی کثیر ہیں۔ آپ کے سامنے جاہلیت کے ضد یہ قسم و رسم و روایں ہیں اور درجنی طور پر ذمہ عمل عطا نہ کر دیا گیا ہے جو لوگوں کے قلب و فطرت کی گہرائیوں میں رہے جیسے ہیں لیکن حضورؐ نہایت ہی قوت اور صراحت اور معتدل انداز میں اسے پہنچا رہے ہیں۔ اگرچہ اس دور میں کہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اور ظاہری قوت و حرکت مشرکین کہہ کو حاصل تھی۔
- لیکن یہ فریضہ دعوتِ اسلامی ہے۔ یہ سچائی ہے اور حق یہ ہے کہ سچائی کو نہایت ہی زور دہ انداز میں اور نہایت ہی دو ٹوک انداز میں پیش کیا جائے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّبِعُونِي أَقْتَبُوا
وَأَنَا مِمَّنْ صَلَّاهُ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمُ وَ مَا أَنَا عَلَيْهِمْ بِرَكِيبٍ

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آچکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی درست روی اسی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے اور میں تمہارے لوہے

کوئی حوالہ دہ نہیں ہوں۔“

یہ آخری اعلان ہے۔ فیصلہ کن اور دو قوت۔ یہاں آخر حق و باطل کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ لپٹے لیے جو راہ چاہے اختیار کر لے۔ اللہ کی طرف سے سچائی کے راستے کی طرف یہ راہنمائی آئی ہے۔

فَمَنْ أَعِثَّدْهُ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِا (۱۰: ۸۰) ”وہ جو سیدھی راہ اختیار کرے تو اس کی راستہ وہی اسی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے چاہ کن ہے۔“ رسول خدا نہ دیکھیں اور نہ حوالہ دے کہ لوگوں کو ذرا دینی پکار کر راہ راست پر لائیں۔ آپ تو مبلغ ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو راہ چاہیں اختیار کریں۔ اور لپٹے اختیار کو استعمال کرنے کے نتائج جتنی اور آخر کار اللہ کا آخری فیصلہ سنیں۔

آخری خطاب حضورؐ کو ہے کہ آپ اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اللہ کے احکام پر مبرک کر کے عمل کریں۔ اللہ بخیرین فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کا وقت قریب ہے۔

وَأَنذِرْ مَا يُؤْتِي اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْلُفَكَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ﴿۸۱﴾

”اور اے نبیؐ، تم اس پر اذیت کی جیڑی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے اور مبرک کردہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔“ اور وہی بخیرین فیصلہ کرنے والا ہے۔“

یہ حوالہ کلام ہے اور آغاز سورت کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور یہ آخری کلمات چوری سورت کے مضامین کے ساتھ بھی مناسبت ہیں۔ قرآن کریم کا طرز کلام ہی یہ ہے کہ وہ بات متوازن تصویر کشی کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ صدی اللہ العظیم!

—○○○—

فی ظلال القرآن

پارہ ۱۱-----

سورۃ ہود -----۱۱

آیات ۱-----۵

پارہ ۱۲-----

سورۃ ہود -----۱۱

آیات ۶-----۱۲۳

سورۃ یوسف -----۱۲

آیات ۱-----۵۳

سورہ ہود ایک نظر میں

یہ پوری سورت کی ہے۔ البتہ صحیفہ امیری میں آیات ۱۲، ۱۷ اور ۱۸ کے بارے میں ہے کہ یہ مدنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری سورت کی ہے اور مذکورہ آیات کو اگر اپنے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ اگر ان آیات کو ان کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو ان کے بغیر سلسلہ کلام واضح طور پر منقطع نظر آتا ہے۔ پھر ان آیات کے اندر جو موضوع بحث ہے وہ بھی ان موضوعات میں سے جو کئی موضوعات ہیں جن کا تعلق حقیقہ اور تقریبات کے ساتھ ہے۔ ان نظریاتی موضوعات پر قریش کے موقف اور اس موقف کا رسول اللہؐ اور اہل اسلام پر اثرات اور پھر قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو احکام و ہدایات دیں اور جس طرح ان اثرات کو دور کیا یہ مباحث کی اور مربوط مباحث اور موضوعات ہیں۔

خدا دیکھئے آیت ۱۳

فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ إِنَّ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ حَآءٌ مَّعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (۱۲:۱۱)

”تو! نے غیبر نہیں لیا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو (بکان کرنے سے) چھوڑ دو جو تمہاری طرف دی گئی ہو یا رہی ہیں اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ یہ کہیں گے ”اس شخص پر کوئی قرآن کیوں نہ نازل کیا؟“ یا یہ کہ ”اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا“ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو۔ آگے ہر چیز کا حذر دار اللہ ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ قریش کی طرف سے یہ پہنچ اور یہ مطالبے کہ میں ہو رہے تھے اور یہ اس حد تک بڑے گئے تھے کہ حضورؐ ان سے شک آگئے تھے اور اللہ کی جانب سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو تسلی دی جائے اور آپ کو ہراس پرابت پر جم جانے کی تھین فرمائی جائے جو آپ پر وحی ہو کر آتی ہے۔ یہ حالات کہہ کے اس دور سے متعلق ہیں جب کہ حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی فوت ہو گئی تھیں اور حضورؐ کو اس دور میں عالم ہلاکی میں کر لینی چاہی تھی۔ لیکن مشرکین حضورؐ کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں بڑی جرات کے ساتھ کرتے تھے اور دعوت اسلامی کا پھیلاؤ پوری طرح روک دیا گیا تھا۔ غرض اس دور میں دعوت اسلامی کہ میں نہایت ہی مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔

آیت ۱۷ اے یہ ہے۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبُ مُوسَىٰ إِمَامًا

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْمُتَحَرِّبِ فَلَنَارُ مَوْعِدَةٌ فَمَا تُبَدِّلُ فِي مَرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۷:۱۶) ”بلاوہ قصہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب راضا اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گردہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دونوں ہے۔ پس اسے ظہیر تم اس جڑ کی طرف سے کسی ملک میں نہ چننا۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں ملتے۔“

یہ مضمون بھی واضح طور پر کسی مضمون نظر آتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دہلی کر لی گئی ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے اور مشرکین سے حلق کیا گیا ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کتاب قاریب رب کی طرف سے ہے اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی اور اس میں بھی نبی آخر الزمان پر شہادت موجود ہے اور بعض اہل کتاب نے بھی شہادت دی ہے اور ظاہر ہے کہ کہ میں بھی نفل کتاب موجود تھے جن میں سے بعض نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اور ان کے ایمان لانے کو نفل مکہ کے خلاف دلیل اور تردید کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا اور یہ کیا کیا کہ جو گروہ بھی اسے ظہیر آپ کی وحی کا انکار کرے گا وہی آپ کی جگہ جہنم ہے۔ لہذا آپ اپنی راہ پر ثابت قدم رہیں۔ کیونکہ آپ حق پر ہیں اور یہ کہ دعوت حق پر جو عارضی جو دھاری ہے یا کھڑا نفل کہ اس کے انکار پر مصر ہیں تو ان باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر تو ہوا ہے لیکن آیت میں خطاب بنی اسرائیل کو نہیں ہے۔ نہ بنی اسرائیل کو یہاں کوئی پہنچا دیا گیا ہے جیسا کہ بعد کے وحی کی خصوصیت ہے۔ بلکہ نزول وحی پر ایک دلیل ہے کہ پہلے بھی وحی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ یہی دور کے جن مشکل حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے ان میں مناسب انداز کلام ہے کہ اس سے پہلے بھی تو کتاب نازل ہوئی ہے۔

آیت ۱۱۳ کو لکھتے۔ یہ ایک ایسے سیاق کلام میں وارد ہے جس میں حضور اکرمؐ کو تسلیم دی گئی ہے۔ آپ کی زحار سے بدھائی گئی ہے کہ اس قسم کی رکاوٹیں اور مشکلات حضرت موسیٰ کو بھی پیش آئی تھیں اور حضرت موسیٰؑ کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ثابت قدم رہیں اور یہ کہ آپ خالوں کی طرف نہ دیکھیں اور ان مشکل حالات میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ ذرا ان آیات پر غور کریں۔ آیت ۱۱۰ سے آیت ۱۱۵ تک سب کا مضمون مسلسل ہے اور یہی حالات خصوصاً یہ حالات اس وقت تھے کہ میں مطابق ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (۱۱۰) وَإِنْ كَلَّا لَمَا لَبَوَّغْتَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۱۱) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱۲) وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَاغْتَمْسْكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (۱۱۳) وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النُّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكَّيرِينَ (۱۱۴) وَاصْبِرْ فَإِنَّ

اللَّهُ لَا يَضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۱۵) (۱۱۰:۱۱۵ تا ۱۱۵)) ”اور ہم اس سے پہلے
موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر جیسے رب کی طرف سے ایک بات پہلے
ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان بھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس
طرف سے شک اور غلبان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ صحرا پر انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ
دے کر رہے گا“ جتنے وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔

پس اسے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں تمک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ ہمیں حکم
دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔
ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکاؤ نہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور ہمیں کوئی ایسا دلی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا
سے ہمیں بچائے اور کسی سے ہمیں مدد نہ پہنچے گی۔

اور دیکھو نماز کا حکم کرو: ”ان کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ درحقیقت نیکیاں برائیاں کو دور کر دیتی ہیں“
یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ اور میر کو بھی کرنے والوں کا جبر بھی خالق نہیں ہوتا۔“
اس طرح یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ پورا بیان مسلسل کی آیات پر مشتمل ہے۔ موضوع حالات اور عبارت کی
ساخت پر اعتبار ہے۔

یہ پوری سورت یکساں سورت یونس کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورت یونس سورت بنی اسرائیل (اسرا) کے بعد
نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ان حالات کے خود حال کا ضمن ہو جاتا ہے جن میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ کہ اس وقت کے
حالات نہایت ہی دلوروزیم پٹھان کن اور بہت جتن حالات تھے لہذا کی پوری دعوتی زندگی میں اس قدر مشکلات بھی پیش آئی
تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ فوت ہو چکے تھے اور مشرکین اب لٹی برائیاں کرنے لگے تھے جو
وہ ابوطالب کی زندگی میں نہ کر سکتے تھے۔ خصوصاً جب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حضورؐ نے اس کا اعلان کر دیا۔ بظاہر یہ واقعہ
نہ کنسے الواقعہ نظر آتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بعض لوگ مزید بھی ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ نبی و ذوالحق کا طوقان چاروا تھا
خصوصاً جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہؓ کی وفات سے بہت ہی پریشان تھے اور قریب آپؐ اور آپؐ کی دعوت
کے مقابلے میں سخت زیادتی کر رہے تھے اور یہ جنگ نہایت ہی شدت اختیار کر گئی تھی اور اس جنگ اور کشمکش کی وجہ سے
دعوت اصلی پر جمود کی حالت طاری ہو گئی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جو بیعت عقبہ اول سے قبل کہیں پائے جاتے تھے۔ چنانچہ
اس بیعت کے بعد رسول اللہ و دعوت رسول کے لیے مدینہ والوں کے دل اللہ نے کھول دیئے۔

ان اسباب و واقعات کے بیان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ہی سال میں خدیجہ بنت خویلد اور ابوطالب
فوت ہو گئے۔ خدیجہ کی وفات کے بعد حضورؐ پر مصائب ٹوٹ پڑے۔ خدیجہ آپؐ کا لیک سچا اور محض وزیر تھیں۔ آپؐ پر
جب مشکل آ پڑی تو آپؐ ان کے سامنے اپنی مشکلات کا اعلان کرتے۔ ابوطالب کی وفات کا اثر یہ ہوا کہ آپؐ لیک

مضبوط اور طاقتور حامی سے محروم ہو گئے۔ ابو طالب ہی تھے جو ایک سپر پلائی ہوئی رابر کی طرح آپؐ کے اور آپؐ کے فالقین کے درمیان کھڑے تھے۔ یہ واقعہ مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت سے تین سال قبل پیش آیا۔ ابو طالب جب سامنے نہ رہے تو قریش نے حضورؐ پر وہ زیادتیاں شروع کر دیں جو وہ اس سے تحمل نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ قریش کے بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف نے حضورؐ کے سر پر مٹی ڈال دی۔

لہٰذا اسحاق کہتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد عروہ ابن الزہرہ کے ذریعے یہ روایت کی ہے کہ جب اس بے وقوف نے حضورؐ کے سر پر مٹی ڈالی تو حضورؐ اپنے کمر میں داخل ہوئے اور آپؐ کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپؐ کی بیٹیوں میں سے ایک انجی اور مٹی دھونے لگی اور ساتھ ساتھ روتی بھی تھی اور رسول اللہؐ ان سے کہتے تھے ”بہنی صمت رو“ اللہ تمہارے باپ کا مالک (خالق) ہے۔“ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضورؐ نے فرمایا ”میرے ساتھ قریش اس قسم کا مکروہ سلوک تب ہی کر سکتے جب ابو طالب فوت ہو گئے۔“

تفخریٰ کی اتباع الاسلام میں کہتے ہیں رسول اللہؐ ان دونوں کی موت کی وجہ سے یہ مشکلات دوپہنچا دی گئیں۔ آپؐ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا اور کہا ”قریش نے میرے ساتھ یہ سوکھ تب کیا جب ابو طالب فوت ہو گئے۔“ کیونکہ آپؐ کے خاندان میں اور آپؐ کے بچوں میں آپؐ کا ان کے سوا کوئی حامی نہ تھا جو آپؐ سے ان لوگوں کو روکتا۔

ان حالات میں سورت حمد نازل ہوئی جبکہ اس سے قبل سورت یونس نازل ہو چکی تھی اور اس سے بھی پہلے سورت اسراء (بنی اسرائیل) اور سورت الفرقان نازل ہو چکی تھی۔ یہ سب سورتیں اس خاص مرحلے کے خداوندی لیے ہوئے ہیں اور ان میں تسلیہ دیا گیا ہے کہ قریش کس قدر حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔

اس دور کے کیا حالات تھے اور کیا رنگ اچھک تھا اور کیا فضا تھی۔ یہ سب کچھ اس سورت کے مابول اور موضوعات عن سے اگلی طرح واضح ہے۔ خصوصاً ان آیات سے جن میں حضور اکرمؐ اور آپؐ کے ساتھیوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے موقف پر جم جائیں اور آپؐ اس دور میں ”جس طرح ایک چابی معاشرے میں اپنے آپ کو خاک کھٹکتے تھے“ دیکھتے تھے اور وحشت میں مبتلا تھے ”اس پر آپؐ کی احوال بندھ چکی تھیں۔“

ان حالات میں یہ سورت اپنے اندر چند خصوصیات لیے ہوئے ہے اور میں ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کروں گا۔

۱۔ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اہل نبی کے تعظیم اور تحریک کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس میں دیا گیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اسلام کے بنیادی عقائد ایک ہی رہے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر اس کی عمل اور امت کی جائے اور اس میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس عمل بندگی اور اطاعت کے سلسلے میں ہر دور میں اس وقت کے رسول سے ہدایات اور طریقے اللہ کیے جائیں اور تمام رسولوں کی ہدایات حقیقہ آخرت اور آخرت کی جواب دہی کے اعتبار پر جتنی ہیں۔ اور یہ کہ رسولوں نے جس راجحہ اور اہمیت کی نشاندہی کر دی اس کے اعتبار کرنے میں اللہ نے انسان کو مکمل طور پر خود مختار چھوڑا ہے کہ وہ جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ یہ اہمیت کی راہ ہدایت کی راہ۔

حضور اکرمؐ کو خطب لائے تو آپ کے ہاتھ میں (کتاب) اُحْکِمْتُ اَیَّامَهُمْ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ (عصیر) ”لیک فرماں تو جس کی آیتیں پختہ اور عقل ارشاد ہوئی ہیں لیک دلائل اور پختہ ہستی کی طرف سے۔“ اور اس کتاب کی اسی تعلیمات یہ ہیں:

أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ وَبَشِيرٌ (۲) وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمْسِكْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (۳) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴) (۱۱: ۲ تا ۴)

”مگر تم نہ بنو گے کروم صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پٹ آؤ تو وہ لیک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب نفس کو اس کا نفع ملے گا۔ لیکن اگر تم نہ پھرتے ہو تو میں تمہارے حق میں لیک یہ دے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرنا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پٹا ہے اور وہ سب کا کہہ سکتا ہے۔“

یہی یہ بنیادی دعوت بھی کوئی نئی دعوت نہ تھی اور یہ لکھی بات نہ تھی کہ اس سے عمل کسی نے یہ نہ کی ہو۔ اس سے عمل حضرت نوحؑ، حضرت حمداؑ، حضرت صالحؑ، حضرت شعیبؑ اور حضرت موسیٰؑ عظیم السلام جیسے خلیفہ اسی کی طرف دعوت دیتے آئے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۲۵) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (۲۶) (۱۱: ۲۵ - ۲۶) ”اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ (اس نے کہا) ”میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم لیک روزِ در و ناک عذاب آئے گا۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (۵۰) يَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَبْتَنِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۵۱) وَ يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْرِمِينَ (۵۲) قَالُوا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَ

مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۵۳) (۱۱ : ۵۰) تا

(۵۳) ”اور عباد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہو دو کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو“ تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ تم نے مجھں جھوٹ مکر رکھے ہیں۔ اے برادران قوم! اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا“ میرا اجر تو اس کے دے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم مجھ سے ذرا کام میں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو! پھر اس کی طرف پڑو وہ تم پر آسمان کے دھاتے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر حرہ قوت کا اضافہ کرے گا تم ”عزم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو انہوں نے (جواب میں) کہا ” تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل ہے کہ تمہیں آیا اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تمہے کو ماننے والے ہیں۔“

وَ اِلٰى مُؤَدِّ اَآخَاهُمْ صَلِحًا قَالِ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اتَّشَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّحِيطٌ (۱۱ : ۶۱) ”اور عباد کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو“ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بھیجا ہے لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ“ بیٹھے میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دیتے دلا ہے۔“

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَآخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالِ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ وَ لَا تَتَّقُوا مِآكِلَآءِ اٰنِیْ اَرَكُم بِحَبْرِ وَاٰنِیْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِيطٍ (۸۴) وَ يَقَوْمِ اَوْفُوا بِالْعٰمِلٰتِ وَ اَلْمِیْزَانِ بِالْقِیْصَ وَ لَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْیَآءَ هُمْ وَ لَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ (۸۵) ”بقیبت اللہ خیر لکم ان کنتم

مؤمنین وَ مَا اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ (۸۶) (۱۱ : ۸۴ تا ۸۶) ”اور مدین دلوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو“ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اور ہپ و قول میں کی نہ کیا کرو“ آج میں تم کو کھٹے مال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا دن آئے گا جس کا مذہب سب کو گھیر لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا انجام پور تو لوگوں کو ان چیزوں میں گمان نہ دیا کرو اور زمین میں اساد نہ بھلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی نکتہ تمہارے لیے سچے ہے اگر تم مومن ہو۔ ہر حال میں تمہارے لوہے گر گراں نکال نہیں ہوں۔“

غرض تمام انبیاء کی نگہداشت رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاکم نہیں ہے اور یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی۔
 ○ اس سورت میں تمام رسولوں کی طاعتِ قدسی کی جھلکیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ کہ یہ رسولِ قوم کی طرف سے
 نکلنے والی روگردانی، اخلاق اور استہوار اور ایذا سازوں اور دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح بدولت، مسرور اور
 جبین کے ساتھ حق پر ہے وہے اور انہیں پوری نبوی اور تحریکی زندگی میں یہ یقین دہا کہ اللہ کی مدد ضرور آکر رہے گی۔
 چنانچہ دنیا میں بھی ان کی دشمن کو گناہ حق ثابت ہوئیں اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ چنانچہ ان رسولوں کو ہاتھ یقین دہا کہ
 کلام میں جادہ ہوں گے اور سوچیں نہایت پائیں گے۔
 ظہرِ حضرت نوح کے قصے میں یہ حشر قابلِ دید ہے:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكُمْ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكُمْ إِلَّا
 الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِآدَى الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
 (۲۷) قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعُمِيَتْ
 عَلَيْكُمْ أَتُنَزِّلُكُمْ مِنْهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ (۲۸) وَ يَقَوْمِ لَأَسْتَلْزِمَنَّكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ
 أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَكُمُ
 قَوْمًا تَجْهَلُونَ (۲۹) وَ يَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَنَا تَذَكَّرُونَ
 (۳۰) وَلَا تَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا تَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا
 أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا
 لَمِنَ الظَّالِمِينَ (۳۱) قَالُوا إِنَّمَا يُدَّخِلُنَا فَأَكْثَرَتْ جِدَالُنَا فَاثْبَا بِمَا تَعْدُونَ إِنْ كُنْتُ
 مِنَ الصَّادِقِينَ (۳۲) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 (۳۳) (۱: ۲۷ تا ۳۳)) ”جو آپ میں اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا
 تھا“ ”یہ“ ”ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو تم جیسے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری
 قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے۔ بے سوچے کچھ تمہاری بیڑی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز
 بھی لکھی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ پڑے ہوئے ہو“ ”بلکہ ہم تو جس مجموعہ کا حصہ ہیں۔“ ”اس نے کہا“ ”اے
 براہِ اور ان قوم“ ”اور اسوجہ تو قسم کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنا

خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نکلنے کی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ملتانہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تھلے سرچیک میں؟ اور لے کر اور ان قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مل نہیں پاگیا۔ میرا اجر تو اللہ کے دے ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دیکھ دیتے ہیں وہ رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ہم جہالت برت رہے ہو۔ اور لے کر قوم ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کی پکار سے کون مجھے پہچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے نزلے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں طیب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حاکمیت سے دیکھتی ہیں۔ انہیں اللہ نے کوئی پہلائی نہیں دی۔ ان کے فس کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو کالم ہوں گا۔ آخر کچھ ان لوگوں نے کہا کہ لے کر نوح تم سے ہم سے بھڑکا کیا اور بت کر لیا۔ اب تو میں وہ عذاب لے آؤں جس کی تم ہمیں دیکھ رہے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا "وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اہل قبل ہوتا میں دیکھتا کہ اسے روک دو۔"

اس کے بعد طوفان کا سفر کرتا ہے جس میں جملہ نے والے ہلاک ہوئے ہیں اور مومن نجات پاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے قتل میں بھی یہ ظہور ہے:

قَالُوا مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِبَارِكِي الْهَيْبَةِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۵۳) اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَكْ بَعْضُ الْهَيْبَةِ بِسُوِّهٖ قَالَ اِنِّيْ اَشْهَدُ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ اَنِيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (۵۴) مِنْ دُوْنِهِ فَكَيْدُوْنِيْ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ (۵۵) اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذَ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۵۶) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اِهْلَكْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ (۵۷)

(۵۳-۵۷) انہوں نے جواب دیا "لے کر ہمارے پاس کوئی مرید شامت لے کر نہیں آیا ہے اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے پیروؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نہ ہی تم کو ہم دے والے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے لوگ ہمارے پیروؤں میں سے کسی کی بار پگنی ہے۔" ہونے کا: "میں اللہ کی شامت پیش کرتا ہوں" اور تم کو وہ دہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدا ہی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بڑا ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرتی میں کسر نہ اٹھاؤ۔ اور تم کو دراصلت نہ دو" میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ہے شک میرا رب میری جگہ پر لا رہا ہے۔ مگر تم نہ بھرتے ہو تو میرے لئے "وہ تمام" کہ میں تمہارے پاس بھیجا کیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ

دوسری قوم امانے کا طور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو 'چیتا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔'
اب اس قوم کا انجام غلطہ فرمائیں :

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ خَاسِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَحْنُ بِهِمْ مُّغْلِبُونَ (۵۸) وَتِلْكَ أَعَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۵۹) وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آتَا اِنْعَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا بَعْدَ اَلْعَادِ قَوْمٌ خُودٌ (۶۰) (۱۱ : ۵۸ تا ۶۰) "اور میری جہت میرا رحم کیا تو تم نے اپنی رحمت سے ہو کر دوسروں کو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے 'نجات دہندہ ہی اور ایک سخت مذہب سے انہیں بچا لیا۔۔۔ یہ ہیں عاد' اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات انہوں نے نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پشیمانی پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ عادی نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سو دور پیچک دینے لگے عاد ہو دی قوم کے لوگ۔"
اور حضرت صالحؑ کے قحطے میں یہ شعر ہے :

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَاِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُّرِيبٍ (۶۲) قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَاَتَيْتُ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُوْنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (۶۳) (۱۱ : ۶۲ تا ۶۳) "انہوں نے کہا : "اے صالحؑ اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے۔ جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔" صالحؑ نے کہا : "اے برادران قوم 'تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی کچھ کو نواز دیا تو اس کے بعد فلاں کی بجائے مجھ کو کون بچائے گا اگر میں اس کی غفلت کروں؟ تم میرے کسی کام آئیے ہو 'سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔" اس کے بعد وہ جن کی جانب سے جادو کے پاؤں لگتے دینے لگے ان کی نگاہ میں ابھی وہی جادو تھا۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ صَالِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُؤْمِنُونَ اِنَّ رَيْكَ هُوَ الْغَوِيُّ الْعَزِيزُ (۶۶) وَ اخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فاصْبَحُوا هَٰؤُلَاءِ

دِيَارِهِمْ جَمِيعًا (۶۷) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لَتَمُودَ (۶۸) (۱: ۶۶ تا ۶۸) ”اگر کاروبار سے نپٹے کا وقت آگئی تو ہم نے اپنی رحمت سے سارے کو نور ان لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچایا اور اس دن کی رسولی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارے ہی ورہل طاقتور اور بادشاہ ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے علم کیا تھا تو ایک سخت دھمکے نے ان کو دھریا اور وہ اپنی ہمتوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ وہ وہاں بھی بے حس نہ تھے۔۔۔ سنو تمہارے اپنے رب سے کفر کیا اسنور پھینک دینے کے ثمر اور“

اب حضرت عیسیٰ کے قہر کا سفر پیش ہوتا ہے۔

قَالُوا يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا جَعَلْنَاكَ تَآمُرُكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِىْ اٰمُو النَّاسِ نَشُوءًا اِنَّكَ لَآتَى الْحَبِيبِ الرَّشِيدُ (۸۷) قَالَ يَقَوْمِ اَرَاۤءَ اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّىْ وَرَزَقْنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخْلِفَ لَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيبُ (۸۸) وَ يَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّبْصِىَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَّوْطٍ مِّنْكُمْ يَبْعِدُ (۸۹) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ اِنْ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدُ (۹۰) قَالُوا يٰعِيسَى مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَتَرَكْنَا بِنَا ضَعِيفًا وَّلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ (۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اَرَهْطٰى اَعَزَّ عَلَیْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ اتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَ كُمْ ظَهْرًا اِنْ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ (۹۲) وَ يَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَالَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعْمَلٌ سَوِّفَ تَعْلَمُوْنَ مِنْ بَآئِهِ عَذَابٌ يُخْزِیْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوْا اِنِّىْۤ اَمْعَمٌ رَّقِیْبٌ (۹۳) وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَحْنًا شُعَبًا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اَعَدَّتْ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جَمِيعًا (۹۴) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا اَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِیْنِ كَمَا بَعْدَتْ تَمُودُ (۹۵)

(۱۶: ۸۷ تا ۹۵) ”انہوں نے جواب دیا“ اے شعیب کیا تجری نہ تجھے یہ سکتا ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہم سے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی فٹلا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ میں تو یہی قلیک عاقبت اور راست باز آدمی رہ گیا۔“ شعیب نے کہا ”بھائی تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھڑا دیا تو میں بھی معاف کیا۔ (تو اس کے بعد میں تسمیری گریبانوں اور حرام خورجوں میں تسمیرا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟) اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود لڑکھاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا اس چلے۔ اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انصاف اللہ کی قیادت پر ہے“ اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔“ برصہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم“ میرے خلاف تسمیری ہمت دھری کیسے یہ فیت نہ بچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو نوحؑ، داؤدؑ، یاساؑ، علیؑ قوم پر آیا تھا۔ اور لوہو علیؑ قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو“ اپنے رب سے ملانی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ“ چنگ میرا رب رحیم ہے اور اپنی قلوب سے محبت رکھتا ہے۔“

انہوں نے جواب دیا ”اے شعیب“ تسمیری ہمت ہی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں“ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک سبب دور آدمی ہے“ تسمیری برادری نہ ہوتی تو ہم بھی کا کچھ سنگد کر چکے ہوتے“ خضر ایل برتاؤ تھا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔“

شعیب نے کہا ”بھائی کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے (برادری کا تو خوف کیا اور) اللہ کو بائبل میں پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو“ تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرنا رہوں گا“ جلدی ہی حسین معظوم ہو جائے گا کہ کس پر دلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ جہنم برادہ ہوں۔“

آخر کار ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا کر دیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آگ بکڑا کر وہ اپنی جہنم میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ گویا وہ وہاں رہے ہی نہ تھے“ مسعودین دلتے بھی دور پیچک دینے گئے جس طرح خود پیچھے گئے تھے۔“

○ ان تمام قصوں پر ایک جامع قصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مطلب سمجھایا گیا ہے اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس راوی میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر ان کو تسلی دی گئی ہے، خصوصاً یہ یاد دہانی کر کے کہ اللہ کی حفاظت اور تحفظی ان کے شمال حال رہی اور وہ ہر وقت مددگار رہا۔ اور حضورؐ کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان جیسے لوگوں سے اس طرح بانٹتے کہ جس طرح آپ سے نقل تمام رسولوں نے اس قسم کے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اور اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حضورؐ کی رسالت اور آپؐ پر فائز ہونے والی وحی برحق ہے اور آپؐ سچے رسول ہیں۔ خلافت نوح علیہ السلام کے قصے کے اختتام پر یہ کہا گیا ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَوْ فُؤُكُ مِنْ قَبْلِ هَذَا

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (۹۶: ۱۱) ”اے نبی یہ قیام کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم انہیں مبرا کر دے گی انہیں کاذبیتوں کے حق میں ہے۔“ اور اس سورت کے تمام قسوں کے اختتام پر یہ طویل تبصرہ ہے جو سورت کے اختتام تک چلا گیا ہے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَى نَقَصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فَأَتَمَّ وَحَصِيدٌ (۱۰۰) وَمَا ظَلَلْنَا لَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (۱۰۱) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْفَرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَنْ أَخْذَهُ الْيَمُّ شَدِيدٌ (۱۰۲) (۱۰۱: ۱۰۰ تا ۱۰۲) ”یہ چند بتیوں کی سرگزشت ہے جو ہم قیاس بنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی مکاری ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے لوہے کا ظلم اٹھایا۔ اور جب اللہ کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے ہر کام نہ آئے۔ اور انہوں نے ہدایت اور ہر پادری کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور ہمارے پاس جس کی عالم بھی ہو کچھ نہ ہے تو اس کی پکار لے ہو اگر لے ہے۔ جی اللہ اس کی پکار بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔“

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٍ (۱۱۰) وَإِنْ كُنَّا لَأَيُّوبَ إِتَيْنَاهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۱۱) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱۲) وَلَا تُرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَاغْتَمَسُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (۱۱۳) وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الشَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلْبَلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَانُوا يَلْعَنُونَ (۱۱۴) وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَعْمَارَ الْمُحْسِنِينَ (۱۱۵) (۱۱۵: ۱۱۰ تا ۱۱۵) ”ہم اس سے قبل موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر حسب رب کی طرف سے ایک بات پیسے سے طے نہ کر دی جاتی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان بھی کافضل چکا دیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے جب اور غلطان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہمارے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ عمار پر اور دے کر رہے گا۔ جتنے وہ ان کی سب حرکات سے باخبر ہے۔ پس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں“

لیک لیک اور رست پر جیت قدم ہو، جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہدٰی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان خالوں کی طرف زراعت بھگادو نہ جنم کی پیت میں آ جاؤ گے۔ اور ہمیں کوئی ایسا دلی و سرپرست نہ ملے گا، جو خدا سے نہیں پھانکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے اور دیکھو نماز قائم کرو، دن کے دنوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر درحقیقت عیدیں برائیاں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ لیک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر و کوشش کرنے والوں کا اجر بھی خالق نہیں ہوتا۔

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۲۰) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى
مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُونَ (۱۲۱) وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ (۱۲۲) وَلِلّٰهِ غَيْبُ
السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَآيَةٍ يَرْجِعُ اِلَيْهَا كُلُّ فَاْعِيْدَةٍ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۲۳) (۱۱: ۱۲۰ تا ۱۲۳)) اور اسے نبی پیغمبروں کے یہ قصے جو ہم ہمیں سناتے ہیں، یہ وہ قصے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملے گا۔ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور پوری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان میں لائے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پہچا ہوا ہے۔ سب اللہ کے ہند قدرت میں ہے۔ اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اسے نبی، تو اس کی ہدٰی کی اور اسی پر ہر دوسرے کچھ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔

ان تمام قرآنی ہدایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی تحریک پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ تحریک کے ہر مرحلے اور ہر موقف پر قرآن کریم پوری پوری ہدایت دیتا ہے۔ تحریک اسلامی جاہلیت کے عمل مقابلے میں جس مقام پر ہوتی ہے قرآن حکیم اس مقام و محل اور ظروف و احوال کے مطابق عملی نکتہ بتاتا جاتا ہے اور یہ نکتہ حصص انبیاء کی عقل میں سمجھائی جاتی ہے۔ اس طرح یہ قصے تحریک کے حالات اور صورت کی تفصیلات نہایت ہی پر عمل اور موزوں اور سیاق و کلام میں مربوط اور متعلق ہوتے ہیں اور ہدایات و احکام اور اشارات اور نکتوں سے لبریز بھی۔

—○—○—○—

گیارہویں پارے میں سورۃ یونس کے تعارف میں ہم نے یہ کہا تھا:

”اس سے عملی ہمارے مطالعے میں جو آخری کی سورۃ تھی وہ سورۃ انعام اور سورۃ اعراف تھیں۔ موجود مصحف کی ترتیب میں وہ باہم پیوست تھیں۔ اگرچہ ترتیب نزول کے مطابق ان کا زمانہ نزول الیک نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ انفال اور سورۃ توبہ آتی ہیں اور یہ عمل نزول اور موضوع کے اعتبار سے مدنی سورۃ ہیں۔ اب ہم دوبارہ مدنی

خلاہ وہی ماسخ کیا ہیں جن کے لیے اس سورت کو لایا گیا ہے؟ درج ذیل نکات کا غور سے مطالعہ فرمائیں۔

○ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات دیتے ہیں اور جو بدایات ان کے پیش نظر ہیں 'وہ آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کی تعلیمات و بدایات تھیں۔ وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی حاکم ہے۔ اور اسی سے ہم نے اپنی زندگیوں کا نظام اللہ کے ہاں لوگوں کو بھی وہ نظریہ ہے اور یہی وہ معیار ہے جس کے مطابق انسانوں کے اندر صف بدایاں ہوتی رہی ہیں۔ سورت کے آغاز ہی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں یہ حقائق سامنے لائے گئے ہیں:

الرَّكِيبُ اُحْكِمَتْ اَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (۱) اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنْتُمْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَّ بَشِيرٌ (۲) (۱: ۱-۲) "ال رہبان ہے جس کی آیتیں پختہ اور منضج اور شاہد ہوتی ہیں ایک دہانور و باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ ہنگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔"

اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَاَنُوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَاَدْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۱۳) فَاَلَيْكُمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ فَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا اَنْزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنَّ لّٰهَ اَلَا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (۱۴) (۱۱: ۱۳ تا ۱۴) "کیا یہ کہتے ہیں کہ خبر سے کتاب غورنگری ہے؟ کو" "بھی یہ بات ہے تو اس بھی گمراہی ہوئی دس سورتیں تم بناؤ اور اللہ کے سوالور جو ہے ان کو مد کے لیے بنا سکتے ہو تو پتا لو اگر تم بچے ہو۔ اب اگر وہ صدی مد کو میں بچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو۔"

حصص میں بھی انبیاء کی دعوت کی تقریب جاننا سووہ دے اور یہ علم دیا گیا ہے کہ انبیاء اپنی قوم اور اپنے مل و میال سے محل باطلات کو دس اور یہ صف بندی صرف نظریات کے اصول پر ہو۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهِ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ (۲۵) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمِ الْاَلَمِ (۲۶) (۱۱: ۲۵ تا ۲۶) "اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔" "میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی ہنگی نہ کرو اور نہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔"

قَالَ یَقُوْمُ اَرِیْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیْنَةٍ مِنْ رَبِّیْ وَ اِنْتِی رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِیْ فَعُمِیْتَ

عَلَيْكُمْ أَنْزِلْنَاهُمْ هَاهُنَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ (۲۸:۱۱) ”اس نے کہا: اے برادران قوم! ذرا سوچو تو
میں کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شادت پر قائم تھا تو ربحر اس نے مجھ کو اپنی ایک خاص رحمت سے بھی نوازا دیا
مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر وہ رستے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم، نانا، چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سرچیک میں؟“

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ لِي مِنْ أَهْلِي وَإِنِّي وَعَدَكَ الْحَقَّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ (۴۵) قَالَ يَبْنُو ح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۴۶) (۱۱: ۴۵ تا ۴۶)

((”اور نوح“ نے اپنے رب کو پکارا کہا: ”اے میرے رب میرا بیٹا میرے گروہوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا
ہے۔ اور تو سب حاکموں سے بڑا اور ستر حاکم ہے۔“ جواب میں فرشاد ہوا: ”اے نوح وہ تجھے گروہوں میں سے نہیں
ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا“ میں تجھے نصیحت
کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنائے۔“

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُومِ ابْعِدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنَّكُمْ لِمَا
مُفْتَرُونَ (۵۰:۱۱) ”اور ہادی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا: اس نے کہا ”اے میری قوم! لہذا
بدی کرو“ تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ تم نے محض جھوٹ گمراہ کئے ہیں۔“

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومِ ابْعِدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ هُوَ
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُجِيبٌ (۶۱:۱۱) ”اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا: اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو!
لہذا بدی کرو“ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور میں تم کو ہمایا!
لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے“ اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔“

قَالَ يَقُومِ ارْتَبِعْ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي وَابْتِنِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ

اللَّهِ أَنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (۶۳:۱۱) ”صالح نے کہا: اے برادران قوم! تم نے
یہ کہ اس بت پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شادت رکھتا تھا تو ربحر اس نے اپنی رحمت سے
مجھ کو نوازا دیا تو اس کے بعد لہذا تجھ سے مجھے کون بچائے گا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ

ہکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور شہر سے میں اہل دہ۔

وَالَّذِي مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ -----

((۸۴: ۱۱)) ”اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا اتنا کوئی اللہ نہیں ہے۔“

قَالَ يَقُومِ آرَأَيْتُمْ أَنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَ رَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

((۸۸: ۱۱)) ”شعیب نے کہا ’بھائیو! تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک نیک عمل شادت پر قنابور پھر اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق بھی عطا کیا۔“ ان تمام قصوں اور مباحث سے جو تاریخ اس سورت میں اللہ کے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت قابل ملاحظہ ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ نظریات کی اساس پر عمل مفہ بندگی کی ضرورت ہے :

وَلَا تَرْكُؤْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

ثُمَّ لَا تَنْصُرُوْنَ ((۱۱۳: ۱۱)) ”ان ظالموں کی طرف دراندہ بھگتاؤ ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور جس ایسا کوئی دن اور سر پرست نہ لے گا جو خدا سے جس پناہ کے لئے اور نہیں ہے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔“

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ

مَا رَبُّكَ يُغَايِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ((۱۲۳: ۱۱)) ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی! تو اللہ کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔“

اس طرح اس سورت کے مذکورہ بالا جہوں میں سے ایک ”دوسرے سے بچو اور مربوط ہو جاتے ہیں۔“

○ اس غرض کے لئے کہ لوگ اللہ و دہ کے نافرمانی کا وہ نظام زندگی کو اپنائیں اور صرف اس کی بندگی کریں۔ اس سورت میں اللہ کی بزرگی اور کبریائی کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ کہ تمام انسانوں نے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہوئے اور جب صرف اللہ ہی بڑا دوسرا کے بارے میں فیصلے کرے گا۔ سورت کے مذکورہ بالا جہوں میں اس مضمون کو لیا گیا ہے۔

سورت کے آغاز میں کہا گیا ہے :

أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا

يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۵) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۶) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ إِلَهُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (۷) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مُعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۸)

(۱۱: ۵ تا ۸) ”دیکھو لوگ میںوں کو مارتے ہیں مگر اس سے چھپ جائیں“ غیر درجہ یہ کڑوں سے اپنے آپ کو وحایت ہے اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کئے کو بھی ’وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو میںوں میں ہیں‘ زمین میں پئے دلا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو ’اور جس کے حلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سوچتا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف و ظہری درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دروں میں پھیلایا۔ جب کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے دیکھے کہ تم میں کون بحال کرنے والا ہے۔ اب اگر اسے یہی تمہیں کہے کہ لوگو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو سحرین فرما دیں گے کہ یہ تو مرتع جاودہ کی ہے۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ملتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سو جس روز اس سزا کا وقت آیا تو وہ کسی کے پیچھے نہ بھاگے گا اور وہی چیز ان کو آکھیرے گی جس کا وہ ذائقہ اڑا رہے ہیں۔“

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا فِيهِم مَّا صَنَعُوا فِيهَا لَا يَخْسِرُونَ (۱۵) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۶) (۱۱: ۱۵ تا ۱۶) ”جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا بھل ہم نہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مگر آخرت میں اپنے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ سب کچھ بے پایاں ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا و عراض باطل ہے۔“

اسی طرح جس سے میں نہیں کے جو گئے ہیں اس میں بھی اللہ کی کبریائی کے نمونے موجود ہیں: اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَنْحِثُ بِمَا صَنِعْتُمْ اِنْ رَبِّیْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ (۵۶) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَلْفَعْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَ

يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (۵۷)

مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے اور یہ راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جس پر تجربے رب کی رحمت ہے۔ اسی کے لیے قرآن نے انہیں پیدائیا تھا اور تجربے رب کی وہ بات پوری ہو گئی ہو اس نے کسی قسم کی میں جنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروسہ کیا۔

اس طرح اس سورت کے تین حصوں میں حقیقت النوریت اور آخرت کی بابت حق کے مضمون کو مسلسل لایا جا رہا ہے۔ اس میں اس سورت کا زور اس بحث پر نہیں ہے کہ آیا اس کائنات کا کوئی الٰہ ہے یا نہیں ہے، اس زور اس پر ہے کہ انسانوں کے لیے الٰہ واحد ہی اللہ رب العالمین ہے اور وہی حاکم مطلق ہے، کیونکہ جس وجود پاری میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان اختلاف نہ تھا۔ نبیوں اور ان کے حاکمین کے درمیان انکڑو پشترکتہ اختلاف ہے رہا ہے کہ رب العالمین صرف الٰہ واحد ہے یا اور بھی کوئی ہے۔ اور یہی اختلاف مشرکین مکہ اور خاتم نبیین کے درمیان بھی تھا۔ پس حضور اور مشرکین کے کہ درمیان کچھ اختلاف بھی تھا کہ انصاف صرف اللہ العالمین کی کرتی ہے یا کسی اور کی بھی۔ آیا دنیا میں اللہ کا دین اور اللہ کا نظام اور اس کی شریعت اور اس کے فیصلے جائز ہوں گے یا کسی اور کے بھی ہوں گے۔ ان مذکورہ اقتباسات میں یہی مرکزی نکتہ اختلاف مذکور ہے۔

عوام الناس کے انہوں میں یہ نظریاتی عقائد و تصورات چارٹس کرنے کی غرض اور انہیں انسانی شخصیت کی سوچ و عمل کا حصہ بنانے کی خاطر اور ان تصورات کو ایک مضبوط اور متحرک اور جیت قوت بنانے کے لیے اس سورت میں 'ان تصورات کو مختلف اور موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ عقائد و تصورات اس قدر مضبوط اور موثر ہو جائیں کہ انسان کی پوری شخصیت پر چھا جائیں اور انسان ان تصورات کے لیے ہر وقت پر جوش ہو اور اس کے لیے وہ ہر وقت ہر چند کرے۔

○ چنانچہ اس سورت میں ترمجیب اور ترمجیب کی آیات بہت زیادہ ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دعوت اسلامی کو قبول کر سگے۔ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ جو قوم بھی اسلامی نظام قبول کرے وہ اس دنیا میں بھی خوب تر تھی کرے گی اور آخرت میں بھی قلعہ چارے کی اور جو قوم اس نظام سے منہ پھیرے گی وہ دنیا میں بھی طوفان ہوگی اور آخرت کی دائمی بھلائیوں سے بھی محروم ہوگی۔ کیونکہ جو شخص دائمی حق کی دعوت سے نہ منسوبے گا وہ دعوت کا پیرو ہو گا اور طاغوت اسے واصل جہنم کر دے گا۔ اس لئے کہ طاغوتی قوتوں کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ لوگوں سے اپنی پیروی کرانیں یا لوگ حق کی پیروی کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نظام زندگی کو ترک کر دیں۔ اس ترمجیب اور ترمجیب کے چند نمونے ملاحظہ ہوں :

أَلَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ إِنِّي أَنبِئُكُمْ بِهِ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (۲) وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَهُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَحَبِّ مُسْمًى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (۳) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴) (۱ : ۲ تا ۴) "مگر تم نہ سنی کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار

کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے صفائی پاؤ اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم نہ پھرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف چماتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنٰهَا نُوَفِّ الَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُخْسَوْنَ (۱۵) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَبَّوْا فِيْهَا وَ بَطُلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۶) (۱۱: ۱۵ تا ۱۶) ”جو لوگ بھی اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنہیں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا کھل ہم میں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں اپنے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بٹایا وہ سب بیاہٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا حرام محض باطل ہے۔“

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوَسٰى اِمَامًا وَ رَحْمَةً اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنْ الْاَحْزَابِ فَالَارْ مُوعِدُهُ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ رَبِّكَ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۱۷) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ (۱۸) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَعْنُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (۱۹) اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ يُضَعِّفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يَبْصُرُوْنَ (۲۰) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (۲۱) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمْ الْاٰخِسِرُوْنَ (۲۲) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰخَبَتُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

فِيهَا جِلْدُونَ (۲۳) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ

يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۲۴) (۱۷: ۲۴ تا ۲۴) ”پھر ملاحظہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گولہ بھی پروردگار کی طرف سے (اس شہادت کی تائید میں) آیا اور پہلے موسیٰ علی کتاب رضا اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی (کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟) ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی کردہوں میں سے جو کہ اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اسے تغیر تم اس جی کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑا“ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر کچھ لوگ نہیں مانتے۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر بھٹ گزے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر بھٹ گزرا تھا۔ سو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دیر با مذاہب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دکھائے ہیں الا اور وہ سب کچھ ان سے کھو دیا گیا جو انہوں نے گم کر رکھا تھا۔ مگر یہ ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر دکھائے میں رہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ بیٹھ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال لکھی ہے جیسے ایک آدمی تو بوجھتا ہوا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم (اس مثال سے) کوئی سبق نہیں لیتے؟

وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُ وَإِلَيْكُمْ تُرْجَوْنَ أَلَيْهِ يَرْجِلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُرْذَلُكُمْ

قُوَّةً أَلَيْ قُوَّتُكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْتَرِمِينَ (۵۲: ۱۱) ”اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو! پھر اس کی طرف بلاؤ وہ تم پر آسمان کے دھالے کھل دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر حریف قوت کا اضافہ کر دے گا۔ مجرم ہیں کہ نہ پھیرو۔“

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَضِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (۵۷: ۱۱) ”اگر تم نہ پھرتے ہو تو پھر نہ۔ جو یہ تم دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا بھی کچھ نہ پاؤ گے۔ جینا میرا رب ہرچیز پر مگر اس ہے۔“

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ (۹۶) إِنِّي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبِعُوا أَمْرَ

فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (۹۷) يَاقُدُّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ
بِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ (۹۸) وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ
الْمَرْفُودُ (۹۹) (۱۱: ۹۶ تا ۹۹) ”اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانوں اور کھلی سند ماموریت کے
ساتھ فرعون اور اس کے ایمان سلطت کے پاس بھیجا مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم
راستی پر نہ تھا۔ قسمت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہو گا اور اپنی پیروی میں وہ انہیں ”دن کی طرف لے جائے
گا“ کی بدترین درود ہے جس پر کوئی پیچھے۔“

— o —

○ اسلامی تحریک حیات کی طویل تاریخ اس سورت میں بیان کی گئی ہے، یہ تاریخی قصص کے درمیان بھی جایا
ترغیب و ترہیب وار ہے۔ ان قصص میں عبرتیں کی پاکت اور مومنین کی کامیابیاں مذکور ہیں۔ جن کے سمت سے
انتہاست ہم نے اس سے گلے دیے ہیں خصوصاً عواکھ نوح کی جو خطر کشی کی گئی ہے وہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس منظر
کے درمیان جو قدرتی مناظر پر مشتمل ہے رفتار و اظہار تیز ہو چاہے۔

وَ اَوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنْهٗ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ (۳۶) وَاصْبِرْ لِّلْفُلْكِ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ
مُفْرَقُوْنَ (۳۷) وَاصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِنْ قَوْمٍ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ
تَسْخَرُوْا مِنِّيْ اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ (۳۸) فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ
عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۳۹) حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ
قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِّنْ شَيْءٍ وَاهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا
اٰمَنَ مَعًا اِلَّا قَلِيْلٌ (۴۰) وَقَالَ اَرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَحْرَهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّيْ
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۴۱) وَهِيَ تَحْرِيْ بِهٖمْ فِى مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحٌ اِبْنَهٗ وَكَانَ
فِىْ مَعْزِلٍ يَّسِئُ اَرْكَبْ مَعًا وَلَا تُكُنْ مَّعَ الْكَافِرِيْنَ (۴۲) قَالَ سَاوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ
يَّعْصَمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا

الْمَوْجَ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ (۴۳) وَقِيلَ يَا رَجُلُ أَتْلَعِي مَاءَ كَ وَ يَسْمَاءُ أَفْلَعِي وَ
غِيضُ الْمَاءِ وَ قَضِي الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْحُودِي وَ قَبِلَ بَعْدَ الْفَقْمِ الظَّالِمِينَ

(۴۴) (۱: ۳۶ تا ۴۴)) "نوح" پر دئی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لاچکے ہیں وہ لاچکے اب کوئی مانتے وہ نہیں ہے۔ ان کے کشتیوں پر تم کمانا چھوڑ دو اور ہماری کشتی میں ہماری دئی کے مطابق ایک کشتی بنائی شروع کر دو۔ اور دیکھو جن لوگوں نے تم کیا ہے ان کے حق میں تجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا ہے سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح" عیسیٰ بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا "اگر تم ہم پر ہنسنے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہو" مگر یہ نہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا لوث پڑتی ہے جو ٹالنے نہ لگے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ غور کل پڑا تو ہم نے کہا "ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جو ذابحتی میں رکھ لو" اپنے گھروالوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بھاگنا جو ان لائے ہیں۔" اور تمہارے ہی لوگ تھے جو نوح" کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح" نے کہا "سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی" میرا رب بڑا غور و رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک موج پھاڑی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح" کا بیٹا دور قافلے پر تھا۔ نوح" نے پکار کر کہا: "بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا" کافروں کے ساتھ نہ رہ۔" اس نے پھٹ کر جواب دیا: "میں لکھی ایک پھاڑ پر چڑھا ہوا ہوں جو مجھے پانی سے بچائے گا۔" نوح" نے کہا: "آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچائے دلی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔" اسے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا "لے زمین" اپنا سارا پانی گلے جا اور لے آسمان رک جا۔" چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا" فیصلہ چکا دیا گیا" کشتی جو دی پر تک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم!"

○ اس سورت میں بعض لوگوں کی نئیائی تصویر کشی بھی کی گئی ہے جو بدعتی کی گرفت میں ہیں اور اندھوں کی طرح اس کائنات کے مشاہد سے غیر حائرہ جاتے ہیں۔ چنانچہ بھٹکانے والوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بار بار بے صبری سے مطالبہ کرتے تھے اور جو لوگ ان کو عذاب سے ڈرتے تھے ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اور جب خود ان کا طلب کر وہ بے عذاب لپ پٹاں ہوتا تھا تو اس وقت ان کی جو نئیائی کیفیت ہوتی اس کی بھی خوب تصویر کشی کی گئی ہے اور ان حوروں کا خوب نقشہ کھینچا گیا ہے جو ان کی نفسیات کو کھیرے ہوئے تھیں۔ اب وہ تمام انعامات اور مہاشاں قسم تھیں جن کے حسہ وہ لوث رہے تھے۔ اور اگر ان سے عذاب ایک لمحے کے لیے بھی ہٹا دیا جائے تو پھر غافل!

وَلَقَدْ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَهِي أُمَّةً مَّعْدُودَةً لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ الْيَوْمَ يَأْتِيهِمْ
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۸) وَلَقَدْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ

مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ (۹) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْزِئَةٍ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ (۱۰) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (۱۱) (۱: ۸ تا ۱۱)) ”اور اگر تم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کاٹتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو! جس روز اس سزا کا وقت آئے گا تو وہ کسی کے پیچھے سے نہ بھرے گا۔ اور وہی چیز ان کو اکٹھے کرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اگر بھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناگہری کرنے لگتا ہے اور اگر اس معیت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ پکھلتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلدرد پار ہو گئے۔ پھر وہ پھر مایوس ہوتا اور اگلے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ عجب جو صبر کرنے والے اور نیکو کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔“

○ اس سورت میں مناظر قیامت میں سے بعض مناظر بھی پیش کیے گئے ہیں اور ان میں جھٹلانے والوں کی ایک جھک بھی دکھائی گئی ہے۔ اس وقت جب کہ وہ اس رب کے سامنے پیش ہوں گے جس کا وہ انکار کرتے تھے اور جس کے رسولوں سے وہ مدد بھیڑتے تھے۔ اس وقت ان کو جو شرمندگی لاحق ہوگی اس کا ذکر ہے اور اس وقت صورت یہ ہو گی کہ جن لوگوں کو وہ رب بتاتے تھے اور اپنے سفارشی سمجھتے تھے وہ اس وقت تک بھی نہ کر سکیں گے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۱۸) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (۱۹) أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (۲۰) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۲۱) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

الْخَاسِرُونَ (۲۲) (۱: ۱۸ تا ۲۲)) ”اور اس قصے سے بڑھ کر عالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا۔ سنو! خدا کی نعمت ہے عالموں پر۔ ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکے ہیں اس کے راستے کو نیز حاکمہ چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ

تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دو ہزار عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سمجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹوکھائے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو دیا گیے جو انہوں نے کھڑ رکھا تھا۔ تاگر یہ ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر کھائے میں رہیں۔“

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لِّلنَّاسِ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ (۱۰۳) وَ مَا تُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاٰجَلٍ مُّعَدُوْدٍ (۱۰۴) يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاٰذَنٍ مِّنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيْدٌ (۱۰۵) فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا اَنْفِيَ النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَ شَهِيْقٌ (۱۰۶) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (۱۰۷) وَ اَمَّا الَّذِيْنَ سَعَدُوْا اَفْصٰى الْحَنَةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَاٌ غَيْرَ مَحْدُوْدٍ (۱۰۸) (۱۱):

(۱۰۳ تا ۱۰۸) ”حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشان ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہو گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہو گا سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ ہم اس کے سامنے ہیں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، ایک مگنی جتنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی چھل نہ ہوگی‘‘ (اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ ایک بخت جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے وہ بائیں کے اور پھٹکارے مارنے کے اور اس حالت میں وہ بیٹھ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں‘‘ (اللہ یہ کہ حشر اب کچھ اور چاہے۔ یہ شک حشر اب پر اختیار رکھا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو ایک بخت نہیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ رہیں گے۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں‘‘ (اللہ یہ کہ حشر اب کچھ اور چاہے۔ انکی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ متقطع نہ ہو گا۔“

○ اور جہنم اڑانگیر مکرورہ ہیں کہ جن میں کہ گیا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اور وہ انسان کے تمام خفیہ معاملات جانے سے کھلے ہوں یا پوشیدہ‘‘ بلکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا علم چھڑے اور انسان اس قدر غافل ہے کہ وہ سب سے حس ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کنوڑوں میں ہے سب کچھ اور وہ عیب ہے۔ اور خود اللہ کو بھلائے والے بھی دراصل اس کے بقدر قدرت کے امیر ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔

اَلَا اِنَّهُمْ يَشْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَلَا حِيْنَ يَسْتَعْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا

يُسَبِّحُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۵) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۶) (۱۱: ۵)

تا ۶)) دیکھو یہ لوگ سب کو موندتے ہیں مگر اس سے چھپ جائیں 'خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانچتے ہیں' اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی 'وہ قرآن مجیدوں سے بھی واقف ہے جو سبوں میں ہیں' زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو 'اور جس کے حلقہ وہ نہ چاہتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔"

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۱: ۵۶) "میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو" بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔"

○ دوسری اڑانیں جن اور سر آفرینوں کے علاوہ اس سورت میں قافلہ ایمان کو مسلسل ملو کرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس قافلے کی قیادت رسولوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ مدعوں سے اس سیدھی راہ پر رواں دواں ہے 'اور اس قافلے نے ہر دور اور ہر زمانے اور ہر جگہ کی دو ٹوک اور لچل لچل کر حق پانڈ کیا ہے 'بڑی عقلی اور بے پائی کے ساتھ' چارے اطمینان اور وثوق کے ساتھ۔

گزشتہ اقتباسات و آیات میں اس کی مثالیں حاضرین نے اچھی طرح دیکھ لی ہیں۔ تصبیحات تفسیر کے دوران آئیں گی۔ اس میں شک نہیں کہ تمام رسولوں کا موقف جاہلیت کے مقابلے میں ایک رہا 'ایک ہی حقیقت تھی جس کے وہ دائی تھے اور تقریباً ایک ہی انداز حکام میں وہ بات کرتے رہے اور اس سے ہر قاری کے دل میں وثوق و اطمینان پیدا ہوتا ہے اور وہ گہرے اثر قبول کرتا ہے 'ان اشارات کے بعد اب تصبیحات!

درس نمبر، ایک نظر میں

یہ پلاسٹک ایک خدے کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد قصص کا حصہ اور آخر میں شاخ اور بھوسے سے بھرے ہیں۔ اس جمیدی حصے میں وہ تمام ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو اسلامی نظریے حیات کی ایسی باتیں ہیں اور بنیادی عقائد ہیں۔ یعنی احکامات اور بندگی اور شہادۃ کا شریک کی ہوگی اور دین صرف اللہ کا ہوگا۔ اور یہ اعتقاد رکھنا لازم ہوگا کہ ایک دن ہم نے جزاء و سزا اور حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور یہ حساب و کتاب دنیا میں اچھے اور برے اعمال کی اساس پر ہوگا۔ کیونکہ دنیا دار لاکھن ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کو اس 'زائوہ' سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات اس کائنات میں کس قدر موثر ہیں۔ نیز اس سبق میں دلت باری کی حقیقت اور اس کی سحرانی 'انسان' کی جانب سے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے مخلصوں سے مومنین کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اور انسان کی بندگی کے تقاضے یہ ہیں کہ جس طرح دنیا میں انسان اس کا بندہ ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں بھی انسان اس کا بندہ ہوگا۔

اس خدے میں قیام رسالت اور حقیقت رسول پر بھی بحث ہے۔ اور رسول کو مخاطب کر کے انہیں قتل دی گئی ہے کہ آپ کی دعوت کے مقابلے میں سحرین جس طرح اللہ کھڑے ہوئے ہیں، 'مہیج' دے رہے ہیں اور بلاوجہ عداوت کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ میں چوری دعوتی تاریخ میں نبی اکرمؐ کے لیے یہ مشکل ترین دور تھا۔ اور مشرکین قرآن کو کلام الہی حلیم نہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود میں مشرکین سے کہا گیا کہ اگر وہ اس قرآن کو کلام الہی حلیم نہیں کرتے تو وہ اس میں دس سوئیں جویش کر دیں۔ جیسا کہ ان کا مذہم تھا۔ اس طرح حضورؐ کو قتل دی گئی کہ وہ ہرگز اس قرآن جیسا کہ میں پیش کر سکتے۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے یہ مہیج پاؤں قتل تھا 'یوں ان لاپتہ تھے۔

اس قتل کے ساتھ مشرکین حق کو دو ٹوک دھکی بھی دی گئی ہے کہ وہ جس مذہب کے آجائے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں وہ صحت ہی درودنا ہے اور ان کا انکار کر رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب دنیا میں ان کو کوئی معمولی تکلیف آجاتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے حالانکہ آخرت کے مذہب کے مقابلے میں دنیا کی ہر تکلیف معمولی ہے۔

اس دھکی کو متاخر قیامت کے ایک مشرک صورت میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس منظر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مشرکین اور کھنڈہ یوں ان کے شرکاء اور سفارش قیامت کے دن ان کو کسی طرح بھی مذہب سے نہ بچا سکیں گے۔ بلکہ ہل انسان جنوں میں ہوں گے اور انصاف و انکسالت ان کا حصہ ہوگا۔ یہ منظر قرآن کے مخصوص انداز کے مطابق نہایت ہی جسم اور مصور ہے اور پھر نظر آتا ہے اور قرآن کتاب ہے۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ (۲۴:۱۱) ”اور ان دو فریقوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدھی اندھا اور دوسرا سنا۔ دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو گیا دونوں برابر ہو گئے ہیں؟ کیا تم اس بات سے نصیحت نہیں لگاتے؟“

—□□□—

درس نمبر، تشریح آیات

۱۔ آ۔ ۲۴

الرَّحْمَنُ كَتَبَ أَحْكِمَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَضَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرُهَا أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُمْ وَمُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۚ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ نُوْثِرُوا
إِلَيْهِ يَمْتَعَهُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۚ إِلَىٰ اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

”ال۔ رہا۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پسند اور مصلحت ارشاد ہوئی ہیں ایک دال اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نے زندگی کرو
مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ پھر یہ کہ تم اپنے
رب سے ملانی چاہو اور اس کی طرف سے آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب
فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم مدد بھرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک عذاب ہے جو ان کے عذاب
سے بڑا ہوگا۔ تم سب کو اللہ کی طرف چلانا ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

ان آیات میں درج ذیل حقائق بیان ہوئے جو دین اسلام کے بنیادی حقائق ہیں :

○ وحی اور رسالت کا اثبات۔

○ صرف اللہ وحدہ کی زندگی کا اثبات۔

د جو لوگ اس وحی اور ہدایت کی اتباع کریں گے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے انعام ہو گا بشرطیکہ وہ اس

بدلت کو بطور نظام زندگی لیتیں۔

○ وہ لوگ جو اسے لکھائیں گے وہ مستوجب سزا ہوں گے چہ کوئی صلح فرمائے ہو یا عہد ہو، اسے ایک دن لٹے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔

○ اللہ کی قدرت اور سلطنت غیر محدود ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ال رہیہ بندہ ہے اور اس کی غیر آگے چرا بند کتاب اُحْکَمْتَ اَیَّہُ (۱:۱۱) ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے ہی حروف سے بنی ہے جو لوگوں کی دھڑس میں ہیں اور یہ لوگ اس کی محذوب کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ ان حروف سے تم لکھی یہ کتاب بناؤ تو یہ عاجز رہ جاتے ہیں۔

کُتِبَ اُحْکَمْتَ اَیَّہُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ (۱:۱۱) ”فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوتی ہیں۔ ایک دانہ اور باخیر ہستی کی طرف سے“۔

اس کی آیات محکم ہیں یعنی وہ مضبوط ترکیب رکھتی ہیں، مگر معلوم رکھتی ہیں، ان کا ہر حرف اور ہر حکم یا مقصد ہے ہر معلوم اور ہر بدلت مطلوب اور یا مقصد ہے۔ اس کا ہر اشارہ ایک حادثہ کی طرف ہے اور یہ نہایت ہی ہم آہنگ اور مربوط ہیں، تمام آیات کا حکم اور تصور ایک ہے۔ اس آیات کی ہر تفصیلات ہیں اور موضوع اور مطلب کے مطابق وہ مقسم ہیں اور ان کی جو عیب کی گئی ہے اور ہر آیت کو اس کے لیے موزوں جگہ پر رکھا گیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان آیات کو اس طرح محکم ترکیب اور نہایت ہی بلیغ معلوم میں کس نے مرتب فرمایا ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ جل شانہ نے ہی یہ کام خود کیا ہے، ان آیات کی تکمیل و تسوید میں رسول اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ من لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ (۱:۱۱) ہیں یہ کتاب اللہ کے احکام بتاتی ہے اور ان کی ضروری تفصیلات بھی دیتی ہے۔ اور یہ اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس طرح ہمارے سامنے ہے۔ اس میں کوئی تغیر و تبدل کسی جہد نہیں ہوا ہے۔ (۱) اور ان آیات میں کیا پابندی نگر یہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کی اساس یہ نگہ ہے۔

اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (۱:۱۶) ”کہ تم نہ بتی کر دو صرف اللہ کی“۔ یعنی نظام زندگی اللہ کا ہو، عبادت اللہ کی ہو اور اطاعت و محرفی اللہ کی ہو صرف اور صرف اللہ کی۔

اِنِّیْۤ اَنْۢصِرُکُمْ مِّنۡہٗ تَذٰیۡرٌ وَّ بَشِیْرٌ (۱:۱۶) ”میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی“۔ یہ تصور رسالت ہے اور رسالت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی خوشخبری دے اور برے انجام سے ڈرائے۔

وَ اِنْۢ مَسْتَغْفِرُوْا مِنْۢ بَعْدِ ہٰذَا مِنْکُمْ ثُمَّ تُوۡبُوۡا اِلَیَّہِ (۱:۱۶) ”اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ“۔ یعنی شرک و کفر اور نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور توبہ اور اس کی تمہاری توبہ کی قبول کرو۔

يُجْتَمِعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (۱۱) :

۳) ”اور وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔“ یہ توبہ و انتظار کرنے والوں کے لیے جزا ہے۔

وَأَن تَوَكَّلُوا عَلَيْنَا نَحْنُ عَلَيْنَكُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ (۱۱ : ۳) ”جہن اگر تم نہ بھرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بولساک دن کے عذاب سے ڈرنا ہوں۔“ یہ ان لوگوں کے لیے ارہا ہے جو دعوت سے منہ موڑتے ہیں۔

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ (۱۱ : ۴) ”تم سب کو اللہ کی طرف پڑتا ہے۔“ اس میں اس حقیقے کا اظہار ہے کہ آخر کار سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۱ : ۴) ”اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ اور اس میں اللہ کی قدرت مطلقہ کا ذکر ہے۔ اور یہ کہ وہ ہر کام پر قادر ہے۔

یہ ہیں سب اللہ کے مقاصد اور اس کی آیات انہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ ہیں وہ بنیادی عقائد اور تصورات جن کے لوح اسلامی نظام حیات کی عمارت کو اٹھایا گیا ہے۔

یہ بات ہر شخص کو لگنی طرح دین میں رکھنا چاہئے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی دین اور کوئی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکا اور کوئی تہذیب اور کلچر دنیا میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکا جب تک وہ ان اساسی سوالات کا جواب نہ دے۔ دنیا میں ہر غلطی اور غلط نظام فکر کو ان سوالات کا جواب دینا لازمی ہے۔

یہ عقیدہ کہ دنیا میں ہر قسم کی بندگی صرف اللہ وحدہ کی ہوگی، ان تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے جن پر انسان چاکر انتظار کا شکار ہوتا ہے اور وہ نظریاتی اور فکری ہے۔ رولاروی میں جٹا ہوتا ہے۔ انسانیت کو خام خیالی، دہم پرستی اور کھوٹے نظریات اور مجموعے خداؤں کی بندگی اور عبادت سے صرف اس صورت میں نجات دلائی جاسکتی ہے کہ اسے اللہ وحدہ کا نظام بنا دیا جائے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ اور چیزیں ہم نے تجرب کر رکھی ہیں۔ جن کو ہم اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا مقام دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ روحانی طور پر لوگوں کو بدراہ کرتے ہیں، کوئی لوگ اور اور اسے ایسے ہیں جن کو ہم نے حاکم اور مقتدر اعلیٰ تصور کر لیا ہے اور یہ لوگ انسانوں کی دنیاوی زندگی کو اپنی غلطی کے مطابق چلاتے ہیں۔ اور اللہ کی مخصوص ترین خصوصیات یعنی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کے اختیارات وہ خود اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کو ان کھوٹے اور مجموعے خداؤں کا نظام بناتے ہیں جو شرک جلی ہے۔

دنیا میں جب تک عقیدہ توحید کو اس وسیع منہم میں گھما کر قائم نہ کیا جائے گا اس وقت تک کوئی ایسا نظام، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، فنی اور بین الاقوامی نظام قائم نہیں ہو سکا جس میں انسان بعض دوسرے انسانوں کی فروشات، ان کی ناہولیت اور ذاتی مقاصد کا آلہ کار بننے سے نجات پائے۔

ملاوئے قیامِ حقیدہ توحید کے 'انسان وہ آزادی اور شرف حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے انسان کے لیے تجویز کیا ہے اور نہ انسان ذات 'خوف اور بے چینی سے نجات پا سکتا ہے جس سے وہ بیش دوچار رہتا ہے حقیدہ توحید بھی صرف ان معنوں میں کہ اللہ کو رب 'معبود' ٹھکوتی حاکم و مدبر اور تحسین حاکم و قانون ساز تسلیم کیا جائے اور اس دائرہ اختیار سے انسان کو باطل ہے دخل کر دیا جائے اور انسان کا کوئی عمل دخل ان امور میں نہ رہے 'صرف اس صورت میں مکمل حقیدہ توحید قائم ہو سکتا ہے۔

پوری انسانی تاریخ میں اسلام اور جاہلیت کے درمیان جو ٹکٹھل رہی ہے اور حق اور طاغوت کے درمیان تاریخی معرکہ آرائی اور مقابلہ اس موضوع پر نہیں رہا ہے کہ اللہ اس کائنات کا الٰہ اور رب ہے 'اور اس کائنات کو وہی اپنی جہتِ اولیٰ سے ٹھکوتی قوانین کے ساتھ چلا رہا ہے بلکہ یہ معرکہ اور یہ اختلاف اس بات پر تھا کہ رب انہیں کون ہو؟ لوگوں پر نظام اور شریعت کس کی بنائے ہو؟ اور لوگ کس کی اطاعت کریں اور کس کے احکام خصوصاً سیاسی احکام قبول کریں؟

اس دنیا کی طاغوتی قوتیں اللہ کے اس حق کو غصب کر کے لوگوں کی زندگیوں میں اپنے قوانین و فرہین نافذ کرتی رہیں اور اس طرح لوگوں کو اللہ کی حاکمیت سے نکال کر اپنی حاکمیت کے دائرے میں داخل کرتی رہی ہیں۔ تمام انبیاء 'قوم رسالوں اور تمام اسلامی تحریکات کا ہدف بیش یں رہا ہے کہ لوگوں کو ان طاغوتی قوتوں کے غصب کردہ اختیارات کے دائرے سے نکال کر اللہ کی حکومت 'اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی حاکمیت میں داخل کیا جائے۔

اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز بادشاہ ہے۔ لوگوں کی غائبانی اور سرکشی اس کی حکومت میں پرکاشی نہیں کر سکتی اور اگر تمام مملوکت اس کی بندگی پر حقیق ہو جائے اور اس کی حکومت کو تسلیم کر لے تب بھی اللہ کی مملکت میں پرکاشی اضافہ نہیں ہو سکتی لیکن جب لوگ اللہ کے سوا کسی اور ذات یا اورے کی حاکمیت کو قبول کر لیں تو خود وہ دلیل و خور اور عدم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ وحدہ کی سیاسی اور نظریاتی حاکمیت کو قبول کر لیں تو خود ان کے لیے یہ بات باہت عذر شرف ہے۔ وہ غلامی کی جگہ آزادی اور بہتوں کی جگہ سرمدی حاصل کر لیتے ہیں کوئی انسان کسی انسان یا غیر انسان کا نظام نہیں رہتا۔ اللہ چہ تکہ اپنے بندوں کو معزز شرف اور سرمدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے رسولوں کو بھیجا کہ وہ ان کو یہ عزت اور شرف عطا کریں۔ اور ان کو اپنے جیسے بندوں کی غلامی سے نجات دیں۔ غرض اسدی نظریہ حیات اور اسلامی نظام میں اگر کوئی غلامی ہے تو وہ خود انسانوں کے لیے ہے اللہ تو تمام جہانوں سے خفی اور مستفی ہے۔

اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو جس قدر معزز دیکھنا چاہتا ہے 'اور اسے جس سطح تک بلند کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت تک بند نہیں ہو سکتی جب تک تمام انسان اس بات کا عزم نہ کر لیں کہ وہ اپنے گلوں سے غیر اللہ کی غلامی کا بڑا لڑ پھینکیں گے کیونکہ غیر اللہ کی غلامی کا یہ پنا انسان کے لیے باہت زلت ہے 'چاہے اس کی صورت جو بھی ہو۔

دین صرف اللہ کے لیے جب ہو گا جب لوگ صرف اللہ وحدہ کو رب تسلیم کر لیں اور اللہ کی ربوبیت کا مضمون یہ ہے کہ لوگ اللہ کا نظام 'اللہ کا دستور اور اللہ کے قوانین و فرہین کو اپنائیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جو اس سورت کے آغاز ہی میں منجھ کی گئی ہے۔

کَتَبَ اَحْكَمَتُ اٰیٰتُہُمْ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حٰکِمِہِمْ خَبِیْرٌ (۱) کَا تَعْبُدُوْا اِلٰہَ اللّٰہِ

(۱۱ : ۱-۲) ”فمن ہے جس کی آیتیں پانچ اور مفصل ارشاد ہوتی ہیں ایک دال اور بائیس ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بدگوی کرو مگر صرف اللہ کی۔“

یہ ہے عبادت کا مضمون جس طرح اسے عرب بھی طرح سمجھتے تھے جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اب وہ اس اہم سوال سامنے آتا ہے کہ اللہ کی اس حاکمیت کو کام کس طرح کیا جائے تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ انسان رسالت کا اقرار کرے، یعنی نہ حاکمیت الہیہ کا یہ نظریہ اور نظام صرف اللہ نے پیش کیا ہے اور رسالت کو تسلیم کرنے کا مضمون یہ ہے کہ رسول جو بھیجتا ہے وہ من عند اللہ دیتا ہے۔ اگر کسی رسول کی تعلیمات کو من عند اللہ تسلیم نہ کیا جائے تو انسانی حیرت میں ان تعلیمات کا نہ اللہ سے اور احترام ہوتا ہے وہ فتنہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ حقیقت کسی رسول اللہ کی جانب سے تصور ہوئی تو رسول کا کوئی چاہے جس قدر بھی احترام کرے۔ ان تعلیمات کی وہ قدر و قیمت انسان کے دل و دماغ میں جگہ نہیں پڑتی اور نہ انسان چھوٹے بڑے معاملات میں ان تعلیمات کا احترام کرتا ہے۔ جب انسان کے قلب و فکر میں یہ شعور جاگزیں ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر یہ شعور ہر وقت انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ شعور ہی ہے جو حقیق اور احاطت شعوروں کو صراطِ مستقیم سے اوپر اٹھائے نہیں دیتا۔

نیز اقرار باہم رسالت کے ذریعے ہی وہ سرچشمہ اور ضابطہ حسین ہوتا ہے جس سے انسان وہ قدم چارہاں اٹھ کر سکتا ہے جن کا حقیقی اسلامی لحاظ اور دین سے ہے۔ صرف یہی ایک راستہ ہے جس کے ادرسے طائفی قوتوں کو ختم کیا جاسکتا ہے جن کا طریقہ و ارادت یہ ہوتا ہے کہ وہ از خود کوئی قانون اور ضابطہ اور نظریہ و عقیدہ مقرر نہیں ہیں اور پھر کسی میں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ یہ سب کچھ انہوں نے از خود تصنیف کیا ہوتا ہے۔

ہر جاہلیت کی آمدنی یہ ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی جانب سے کوئی قانون اور ضابطہ بنایا ”لوگوں کے لیے اللہ اور رحم و رزق وضع کیے اور پھر کہہ کر یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ کے نام پر یہ انتشار شب و دن فتنہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول یا ایمان داکر اس کے اقوال کو من جانب اللہ تسلیم کر لیا جائے۔“

یہاں شرک سے استغفار اور توبہ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ استغفار اس بات کی دلیل ہے کہ دل کے اندر احساس موجود ہے۔ وہ برائی کے خلاف لٹال ہے اور اسے گناہ کا شعور ہے اور رجوع اور لوٹنے کی طرف مائل ہے۔ لیکن احساس و شعور کے ساتھ ساتھ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان مثلاً اس گناہ کو ترک بھی کر دے اور برے اعمال کے مقابلے میں اچھے کاموں پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ ترک ماضی اور عمل صالح کے بغیر توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ توبہ کے لیے دو عملی علامات ہیں۔ یہ دونوں ہیں توبہ کی ترہان ہوتی ہیں اور توبہ کا عملی وجود صرف ان دو صورتوں میں ممکن ہوتا ہے اور صرف ایک ہی توبہ کے بعد ماضی کی امید کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی یہ گمان رکھے کہ وہ شرک سے تائب ہو گیا اور اسام میں داخل ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد وہ عملاً اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ”اسلامی نظام کو توں میں کرنا اور زندگی کی اللہ اور ترہیبات اسلام سے لفظ میں کرتا توں قسم کے ذمہ اور گمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس اقرار کی تخطیب اس کا عمل کر رہا ہے کہ عملاً وہ طائفی نظام کو قبول کرتا ہے۔“

رسالت کا بنیادی درجہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ بشارت و نذارت ”نیکیوں کے لیے اچھا اور بدوں کے لیے برا“ احکام و حکما ”رسالت کا بنیادی کام ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسانی تعلیمات سے منہ لٹکی طرح باخبر ہے۔ اس

لے کرے انہم سے دارالاور لکھے انہام کی خوشخبری دینا انسان پر مگرے اثرات چھوڑتے ہیں اور اس کے اندر دھیرہ عمل پیدا کرتا ہے۔

آخرت کی براب دنی کا عقیدہ بھی ضروری اور حق ہے اور اس کے نتیجے میں اس زندگی کے بارے میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہفتہ اور کھینا نہ زندگی ہے اور وہ بھولتی جس کی طرف تمام رسول دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ وہ زندگی کا اصل مقصد اور مدعا ہے۔ لہذا انسان کو دعوت و رسل کے قبول کرنے کا اجر ضرور ملے گا اس دین میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اس دین میں اسے کوئی صدمہ لاحق آخرت میں ضرور ملے گا۔ جہاں اس زندگی کی تکمیل ہوگی۔ وہ لوگ جو انسانی نظام سے کج روی اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بے راہ روی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ حضرت سید محمدی راہ پر چلے گئے ہیں اور وہ بے راہ روی اختیار نہیں کرتی۔ اور اگر وہ کسی بے راہ روی پر چلے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ غمگینی میں ڈوب ہی جائے۔ توبہ اور رجوع الی اللہ کے نتیجے میں انسان کی زندگی کا سدھار ہے۔ اور زندگی کا رخ ٹھیک اور بھولتی کی طرف موڑا جاسکتا ہے۔ عقیدہ آخرت بذات خود آخرت کے اجر کا باعث نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ یہ عقیدہ انسان کو اس دنیا میں عمل پر آمادہ کرتا ہے اور اسے صالح اور پاکبازی کی زندگی پر قائم کرتا ہے۔ اور اس طرح انسان وہ زندگی حاصل کر لیتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ طرز زندگی انسان کے لائق ہے اور اسی کے ذریعے انسان دوسرے جہانیت سے ممتاز ہو سکتا ہے۔ اسلام نے انسان کو جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے بطور خاص بنایا ہے۔ پھر اس کے اندر اپنی خاص روح پھونکی ہے اور اسے اپنی تمام خصوصیات پر ترجیح دی ہے۔ اور اس طرح اسے حیثیت کے مقام سے اوپر اٹھایا ہے تاکہ اس کی زندگی کے مقاصد جہانوں سے بلند ہو سکیں اور اس کے میلانات اور مقاصد عمل حیوانی میلانات اور مقاصد سے ذرا برتر ہو جائیں۔

یہ وہ فرض و حکمت ہے جس کی وجہ سے اس کتاب حکم میں عقیدہ توحید اسلامی نظام کے قیام و اطاعت عقیدہ رسالت اور احسان رسول کے بعد یہ دعوت دی گئی ہے کہ لوگو! شرک سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹ سؤیں عمل صالح اور پاکیزہ زندگی کے قیام کی تکمیل ہے۔ عمل صالح کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے اور بس بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کرۂ فطر پر اصلاح کے ہر مفہوم کے مطابق جدوجہد کی جائے اس زمین کی آبادی اور غیر کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اس کی پیروی میں انسان پیدا کیا جائے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب کوئی قوم اصلاح کے اس مقام پر فائز ہو جائے تو پھر اسے یہ انعام دیا جاتا ہے۔

يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَنَافِعًا حَسَنًا اَللّٰهُ اَجَلٌ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (۱۱) :

(۳) ”تو ایک مدت خاص تک تم کو سالانہ زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔“ اس دنیا میں حجاج جس بھی توفیقیت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی کبھار کے اعتبار سے۔ اور آخرت میں توفیقیت اور کبھار دونوں کے اعتبار سے ہو گا اور اس قدر ہو گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکا۔ البتہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے حجاج حسن پر کچھ بات کریں۔

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (۱۱ : ۳) ”اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا ہو۔“
 بعض مفسرین نے اسے آخرت کے فضل سے منحصر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے۔ جس طرح ہم نے ہلال احسن کی تحریر کی ہے۔ ہر صاحب فضیلت اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہی بڑا پالیتا ہے۔ اسے نصیبی اور شعوری خوش نصیب ہوتی ہے۔ یہ فضل عملی ہو یا مالی..... اگر کسی تکمیل اللہ تعالیٰ اس وقت بڑا جتنی ہے۔ اس پر اللہ کی جانب سے جو جزا ملے گی وہ فضل پر فضل ہو گا اور احسن الجزاء ہوگی۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا أَفَانِيْ اُخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ كَبِيْرٍ (۱۱ : ۳) ”اگر تم منہ پھرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“ یہ قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہم پر ہر روز کا عذاب ہے۔ لیکن یہ رائے درست نہیں ہے کیونکہ ہم کبیر کا لفظ اگر مطلقہ بولا جائے تو اس سے مراد قیامت کا دن ہوتا ہے اور اس رائے کو تفسیر لکھے فقرے سے ملتی ہے۔

اَللّٰهُ مَرْجُومُكُمْ (۱۱ : ۴) ”تم سب کو اللہ کی طرف پٹتا ہے۔“ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں میں مرجع اللہ ہے اور ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ لیکن قرآنی تعبیرات کی رو سے مراد اس دنیا کی زندگی کے بعد کی حالت ہے۔“

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۱۱ : ۴) ”اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ اور یہ فقرہ بھی جتنا ہے کہ اس عجم کبیر سے مراد عجم القیامت ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ شرکین عرب مسجد کہتے تھے ’ اس لیے کہا گیا کہ اللہ ہر جہ پر قدرت رکھتا ہے۔“

—○○○—

اس اعلان کے بعد کہ یہ کتاب ایک فرمان الہی ہے جس کی آیتیں پختہ اور مضل ہیں۔ اور ایک دلائل اور باخبر خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس حقیقت کے باوجود جب ڈالنے والے اور بھارت دینے والے نبی ان کو سناتے ہیں تو ان آیات کے حوالے سے بعض لوگوں کا رد عمل کس قدر غلط ہے۔ قرآن کریم ان کے رد عمل اور ان کی ہستی کی حرکت کو یکجا کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ وگ سر جھٹا لیتے ہیں اور اپنے سینوں کو ایک طرف موڑ لیتے ہیں تاکہ چھپ جائیں اور پہلچمی کر جائیں۔ کیا خدا سے یہ چھپ سکتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش کس قدر عبث ہے۔ خدا تو اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے جب یہ بزم خود کو بڑے اوزار کر چھے ہوتے ہیں بلکہ اللہ تو اس کو ارض پر ہر پلے اور ریگنے والی چیز کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو لطیف و خیر ہے۔

اَلَا اِنَّهُمْ يَخْتَوْنَ صُدُوْرَهُمْ لَيَسْتَخْفُوْا مِنْهُۥ اَلَا جِنَّ يَسْتَعْتُوْنَ
 شَيْۤاَ بِهِمْ لَا يَعْلَمُوْا مَا يُسْرُوْنَ وَاَمَّا يَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ

مُسَوَّدَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵﴾

”دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں کو موزے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار! جب یہ کپڑوں سے پہنے آپ کو اچانچے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کئے کو بھی! وہ تو ان ہیروں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ دشمن میں چنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے دے نہ ہو اور جس کے حلقہ وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سوچا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔“

یہ دو آیتیں وہ حیرتوں کرتی ہیں کہ اگر اسے کبھی طرح ذہن میں لایا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو انسان ہرے خوف کے کھپ لگے۔ یہ محسوس قدر خوفناک ہے اور لرزائے والا ہے! ذرا سوچو تو قسم کے بدلہ ضعیف اللہ سے بچنا چاہتا ہے جبکہ اللہ کا علم اسے گھیرے ہوئے ہے۔ جب ان کو اللہ کی آیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ چیخے ہیں لیکن کب چھپ سکتے ہیں؟

لَا أَتَاهُمْ يَتَنَوَّنْ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَالِمُ الْبُحُورِ ﴿۵۱﴾ ”دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں کو موزے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار! جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانچتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کئے کو بھی! وہ تو ان ہیروں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔“

شاید اس آیت میں بعض واقعات کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حکام الٰہی بنا چاہ رہے ہیں اور یہ لوگ روگردانی کر کے اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے سرکاشے گرداگرد چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گویا وہ چھپ گئے ہیں اور انہوں نے نظر پھار اپنے آپ کو گمراہ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انہوں نے لکی حرکت کی ہو۔

لیکن غور و فکر میں یہ یاد دہانی ہے کہ ان کی یہ حرکت کس قدر بھڑکی ہے۔ اللہ جس نے یہ آیات نازل کی ہیں، ہر حال میں ان کے ساتھ ہے! یہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوں۔ قرآن کریم ایسے مخصوص انداز میں یہاں ان کی اس حرکت کو ان کی غلط فہمی صورت کو سامنے لاکر ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ رات کے وقت اپنے گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں اپنے ستروں پر لیٹے ہوئے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ نہیں چھپ سکتے۔ وہ تو حاضر و غائب اور ظاہر و باہر۔ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے۔

لَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵۱﴾ ”خبردار! جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانچتے ہیں اس وقت اللہ ان کی سری اور علانیہ باتوں سے واقف ہے۔“ لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ فنی باتوں سے واقف ہے۔ ان کے پردے علم الٰہی کے سامنے کیا رکاوٹ نہیں ہے؟ ایسا ایسے حالات میں صرف انسان خود یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ انداز تعمیر انسان کے وجدان کو چھوٹا ہے!

اسے چکاتا ہے اور اسے سمجھتا ہے کہ وہ ذاتِ باری کے بارے میں دراندوز کرے اور کہے کہ ایک آنکھ ہر وقت اسے دیکھتی رہتی ہے۔

اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۵: ۱۱) ”وہ تو ان ہمدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔“ جو راز دلوں میں چھپے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے۔ حالانکہ یہ راز بھی دل میں ہوتے ہیں اور دل کے ساتھ اس طرح بڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہلک اپنی ملک سے جڑا ہوتا ہے یا دوست ’دوست کے ساتھ‘ یعنی انتہائی رازداری کی وجہ سے حق کو ذاتِ اہدور کما گیا۔ جب اللہ اپنے دلی ہمدوں سے بھی واقف ہے ’تو پھر اور کیا ہے جو اس سے مخفی رہ سکتا ہے۔ فرض انسان کی کوئی حرکت اور اس کا کوئی سکون اس سے مخفی نہیں رہ سکتا۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا

کُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۶: ۱۱) ”نہیں میں ملے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے دے نہ ہو اور جس کے حلقے وہ نہ چکاتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے‘ اور کہاں وہ سوچنا چاہتا ہے‘ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔“

اللہ کے علم میں کسی سے ایک دوسری شکل ہے۔ نسبت ہو لاکھ ’اراضیں پر ملنے والے حیوانات اور پکڑنے والے کپڑے کو ڈوں پر غور کریں‘ ہر وہ چیز جو زمین پر حرکت کرتی ہے وہ وہاں ہے۔

زمین پر حرکت کرنے والے لحد اور پورے شمار دو لب (جانداروں) میں سے جو کچھ بھی ہے ’زمین کے اطراف و اکناف میں سے جہاں بھی ہے‘ لوہے سے یا اندر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ صرف علم بھی نہیں بلکہ اثر ان کو رزق بھی فراہم کرتا ہے اور اللہ ہی بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں قرار و سکون حاصل کرتے ہیں اور کہاں سوئے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ سب دو لب اللہ کے علم میں اللہ کے خد اور کنٹرول میں ہیں۔

یہ اللہ کے علم الہی کی نسبت ہی واضح مثال ہے۔ یہ علم ہر وقت مخلوقات کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ جب انسان اس وسیع علم کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے اپنے محدود تصور میں لانا چاہتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے اور اس کے تصور ہی سے عاجز آ جاتا ہے۔

لب صرف علم کی بات نہیں ہے۔ دو لب فرض کی اس ناقابل تصور تعداد کے ہر فرد کے لیے اللہ نے رزق کی کفالت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اس زمین میں ہر مخلوق کے لیے وسائل رزق پیدا کیے ہیں اور ہر چیز کو یہ قوت دی کہ وہ بقدر ضرورت رزق حاصل کرے۔ بعض کا رزق بہت سادہ ہے۔ بعض اپنے لیے رزق پیدا کرتے ہیں، بعض معنویات اور حرکت اپنے لیے تیار کرتے ہیں اور لب دور جہیز میں تو دروغ رزق بہت ہی پیسے ہونے اور شمع ہیں۔ بعض مخلوق لگی ہے کہ وہ زندہ مخلوق کے خون پر جلتی ہے مثلاً پھر اور پھر وغیرہ۔

اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا اور جس طرح اس کے لوہے میں نے متوجہ مخلوقات کو دیکھا ’اسی طرح ان کے وسائل رزق بھی میسر کیے۔ اور ہر ایک مخلوق کو اس کی تخلیق حقیقت کے مطابق اسٹند اور وسائل بھی فراہم کیے۔

خصوصاً دواب ارض میں سے انسان ہماری توجہ اور مطالعہ کا زیادہ مستحق ہے جو خَلِيقَةُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ ہے۔ جسے تحلیل و تجزیہ اور ترکیب اور صنعت کی استعداد بھی دی گئی ہے۔ وہ رزق اور پیداوار میں بھی آگے جا سکتا ہے۔ وہ اس کرۂ ارض کے چمکے کو بھی بدل سکتا ہے۔ زندگی کے رنگ و بھنگ بدل رہتا ہے۔ وہ اپنے لیے متنوع وسائل رزق میں سیکارٹا ہے لیکن وہ کسی چیز کی حقیقت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس زمین کے اندر جو وسائل ودیعت کر دیئے صرف انہی میں رد و بدل کرتا ہے اور یہ رد و بدل اور تحلیل و ترکیب بھی وہ ان قوانین فطرت کے مطابق کرتا ہے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر وضع کیے ہیں۔ اس طرح یہ زمین اپنے زندہ دواب کے لیے ہر قسم کی ضرورت فراہم کرتی ہے۔

اللہ کے دے رزق ہے 'اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے بھیرے کو کوئی رزق مل سکتا ہے یا اگر کوئی جینے جائے تو بھی اسے ضرورت نہ گایا سکتی اور حقی روپے سے وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط طور پر سمجھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسباب اور وسائل اللہ نے کیوں مقرر فرمائے۔ اور یہ کیوں لازم کیا کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور اسباب و مسائل کو قوانین قدرت کا حصہ بلکہ کیوں بنایا اور پھر اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں کیوں دیں اور ان وسائل و اسباب کے کام میں لانے کے سوا دنیا کی حقیقت تو یہی ہے ممکن ہو گئی حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ نے اس غرض کے لیے انسان کو اس کرۂ ارض پر تخلیق بنایا تاکہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔

ہر مخلوق کے لیے رزق مقرر ہے 'یہ حق ہے۔ لیکن یہ رزق اس کائنات کے اندر ودیعت شدہ ہے اور اللہ کی سنت کے مطابق ہر مخلوق کے لیے مقدار اور حصہ ہیں۔ اور سنت الہی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مقدر کے لیے جدوجہد کرے گا۔ خدا سب جدوجہد کو کوئی شخص ترک نہ کرے بلکہ اسے بھیجی طرح معلوم ہے کہ آسمانوں سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوا کرتی بلکہ پانی کی بارش ہوتی ہے اور ہر قسم کا رزق زمین کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور تمام مخلوقات کے لیے یہ کافی ہے۔ بشرطیکہ یہ مخلوق خدا سننِ جبر کے مطابق اس کی تلاش کرے اور سننِ جبر کسی کی رو رعایت نہیں کرتیں۔

دنیا میں معاملہ سب اور عمل پر ہے۔ سب و عمل یا طیب ہو گا یا غیث اور مندہ ہو گا۔ دونوں کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے اور نتائج جدا جدا ہیں۔ طلال 'حال ہے اور حرام 'حرام ہے۔

یہاں دواب کے لیے فقط رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے بلکہ اس سے عمل مومن کے لیے رزق حسن کہا گیا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے لیے سیاق میں بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے۔ الفاظ کا انتخاب موقعہ و محل اور ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ دو آیات اس رب کی تعریف اور شان کے بیان کا آغاز ہیں جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ لوگ صرف اس کی بندگی اور نلایا کریں۔ کیونکہ وہی عالم ہے 'میل ہے' رزق ہے 'کوئی شخص اس کی ریاست میں بھوک نہیں رہتا اور یہ تعریف باری تعالیٰ اور یہ حمد دہی ضروری ہے تاکہ بندے اور مخلوق اور خالق کے درمیان حقیقی تعلق پیدا ہو اور لوگ صحیح طرح عملی و جامعیت رب اور خالق کی اطاعت اور بندگی کریں۔

—□□□—

اب اس سے آگے رب کریم کی شان کا ایک دو سرا رخ چلن کیا جاتا ہے۔ رب کریم کی قدرت کے بعض آثار اور مظاہر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی رحمت اور کارکردگیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو 'اللہ نے زمین اور آسمانوں کو

کس قدر عظیم انداز دیا ہے۔ یہاں اس کائنات کے فن پہلوؤں کو سامنے لایا جاتا ہے جو عمل 'حساب و کتاب' اور بحث بعد الموت کے عقائد کے ساتھ منسوب ہوں بلکہ یہ تصور دیتے ہوں:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا وَّ لَئِنْ قُلْتُمْ اَنْتُمْ قٰنِعُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْاٰيٰتِ لَيَقُوْلُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ

مُتَّبِعٌ ۝۱۱

”اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ جب کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تاکہ تم کو آزمائے دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر لے جی“ تم کہتے ہو کہ لوگو! مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے“ تو عسکریں ذرا ہل اٹھتے ہیں کہ یہ تو سرخ ہارواگری ہے۔“

اللہ نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا اس موضوع پر ہم سورت یونس میں بات کر آئے ہیں۔ وہاں یہ بات سیاق و سباق میں آئی تھی۔ وہ یہ تھا کہ اس کائنات کے قوانین قدرت جن کے مطابق زمین و آسمان پختے ہیں اور اس نظام کے درمیان جن کے مطابق لوگوں کی زندگی چلتی ہے، وہاں اور مطابقت ہے۔

لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا (۷: ۱۱) ”تاکہ تم کو آزمائے دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“ یہاں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے، ’خلق آسمان و زمین کے بیان کے بعد ایک جملہ مضمر ہے

وَسَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ (۷: ۱۱) ”بلکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔“ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے قبل میں وہ جس طرح کہ موجودہ شکل میں ہیں اس تک پہنچنے سے پہلے یہاں پانی تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔“

یہ پانی کیسے تھا؟ یہ پانی کہاں تھا اور اس کی حالت کیا تھی؟ اور اس کے بعد عرش الہی کس طرح تھا؟ اس آیت میں ان امور کی کوئی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں۔ جن عسکریں کو اپنے مطالعہ کی حدود کا کام ہے، وہ اس سے زیادہ بہر حال کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی امور ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے ہمیں فقط ایک معلومات دی ہیں جو اس آیت میں ہیں اور جو محدود ہیں۔

ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم قرآنی تصور کی مائید میں سائنسی نظریات پیش کریں۔ خواہ کوئی شخص کسی سائنسی نظریے کے ساتھ مطابقت کیوں نہ ہو اس لیے کہ سائنسی نظریات بار بار بدلتے ہیں بلکہ اٹھتے رہتے ہیں۔ علماء طبعیات جب کوئی نظریہ پیش کرتے اور سائنسی تجربات کر کے اسے ثابت کرتے ہیں تو وہ اس جدید نظریے کو سابقہ نظریات کے مقابلے میں نکتہ کوئی ملاحظہ ہرے زیادہ تر عجب ہاتے ہیں بلکہ نفس قرآنی بذات خود صادق اور حق ہے۔ چاہے سائنس اس حق اور حقیقت تک پہنچ سکی ہو یا نہیں۔ پھر سائنسی حقیقت اور سائنسی نظریات کے درمیان فرق بھی ہے۔ سائنسی حقیقت وہ ہوتی ہے جو تجربے میں آجائے۔ اگرچہ تجربات بھی عینہ اٹھائی رہتے ہیں، قصی نہیں ہوتے۔ رہے سائنسی نظریات تو وہ مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ

مطرحے بعض کائناتی مظاہر یا چند مظاہر کے مجموعے کی بنا پر قائم کیے جاتے ہیں اور ان میں ہر وقت تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے نہ ہم ان نظریات سے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں اور نہ ان نظریات پر قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کا طریقہ کار اور یہ اور سائنس کا اور۔ اس طرح قرآن اور سائنس کے موضوعات کا بھی تعلق ہے۔

دوسرے دور میں قرآن کریم میں بعض سائنسی نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ طرز فکر خصوص قرآن پر ہمارے ایمان کے معانی ہے۔ قرآن کریم حکیم اور فیصلہ کی طرف سے ہے 'یہ عقلی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم سائنس کو اپنے دائرہ کار کے اندر محدود نہیں رکھتے۔ اور اسے اپنے دائرے سے وسعت دیتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری اعتدالی اور ذہنی حکمت خوردگی ہے' ایک ایسا کرنے والے لوگ اپنے اس فضل کو خدمت قرآن سمجھتے ہیں۔ اور اس طرح اپنے ایمان کو حلیت کرتے ہیں۔ وہ ایمان سے سائنس کے کسی اصول سے حلیت کیا جاتا ہے 'میں یہ کہوں گا کہ ایک ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ عمل ضرر ہے۔ قرآن کریم اصل ملامت ہے اور سائنس نظریات اس کے موافق ہوں یا مخالف 'قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رہے وہ سائنسی حقائق جو تجربات سے حلیت ہیں تو ان کے دائرہ کار اور قرآن کے دائرہ کار میں فرق ہے۔ دونوں موضوعات ہی مختلف ہیں۔ قرآن کریم نے سائنسی حقائق کے دریافت کے کام کو محض انسانی کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اسے عمل آزادی دی ہے کہ وہ اس میدان میں کام کرے اور تجربے کرے جن نتائج تک پہنچ سکا ہو 'بچھا جائے۔ قرآن کریم نے اپنے ذمے صرف یہ ایجنسی لی ہے کہ محض انسانی کی تربیت صحیح سلامت اور مستقیم انداز میں کرے۔ اور اسے وہم و فراغت اور دیوانگانی سوچ سے بھرنا سکے۔ اس طرح قرآن نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہے کہ انسانی زندگی کے درست چلنے کے لیے ایک نظام تجویز کرے جس کے دائرے کے اندر محض انسانی ہی درست رہا پر آگے بڑھے اور آزاد ہو کر اس کے سامنے رہے اور اپنے محدود اور مخصوص دائرے میں کام کرے۔ تاکہ اصول کی روشنی میں جزی حقائق دریافت کرے۔ قرآن کریم نے سائنسی حقائق کا تذکرہ شاذ و نادر ہی کیا ہے حقائق کہ تمام جائدار پانی سے زندہ ہیں اور پانی ان کی زندگی کا اہم عنصر ہے۔ حقائق تمام زندہ جانور اور نباتات جو زمیں پر نشوونما پیدائیں ہیں۔ اور جوڑوں کے ملاپ سے زندگی انسانی حیوانی اور نباتاتی اشکال میں نشوونما پاتی ہے۔ یہ وہ بعض حقائق ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ (تفصیلات کے لیے دیکھئے پارٹ دوم اور پارہ ہفتم)

اس جملہ محضر کے بعد ہم دوبارہ قرآنی آیات کی طرف آتے ہیں :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

لَيَبْلُوَكُمْ فِيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (۷: ۱۱) "اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔۔۔ جب کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔۔۔ کہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔"

آسمان اور زمین کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا۔ اس کے بعد کی فقرے اور نکتے محدود ہیں۔ ان پر بعد کی مہارت دلالت کرتی ہے یعنی اس عرصے میں اسے یہ انداز کے انسان کی رہائش کے لیے اسے صالح اور کارآمد بنایا گیا۔ زمین میں سب چیزوں کو تیار کر کے سکھایا اور آسمانوں میں وہ انتظام کیا تاکہ تم میں زندہ رہو سکھو اور فلاح کی بات اس پوری کائنات پر حاوی ہے۔

لَيَبْلُوَكُمْ إِلَهُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (۷:۱۱) ”اگر تم کو آزمائے گئے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی بنیادیں اور کھنڈوں پہ لوزیہ سب انتظام انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ کہ معصوم ہو کہ یہ ”آزمائش ایک دم معاملہ ہے“ اور یہ محض تکمیل قریشا نہیں ہے بلکہ ایک پانچھور علیحدہ اسکیم ہے۔ اور انسان کی تخلیق ایک پانچھور منصوبہ کے تحت ہوئی ہے۔

جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کو اس طرح تیار کیا ہے کہ وہ بعض انسان کے لیے ممد و معاون ہوں اسی طرح بعض انسان کو بھی ایک مخصوص اور جیب ملاصحت اور قوت دی ہے۔ انسان کی تخلیق بھی اسی قانون فطرت کے مطابق ہوئی ہے جس کے مطابق اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ لیکن انسان کے اس تنگ رویہ کے علاوہ اسے ایک ملاصحت اختیار دیا ہے۔ اس کی بھی دی ہے۔ اس اختیار کی ملاصحت کی وجہ سے وہ بھی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے اور اسے ہدایت مل جاتی ہے اور بھی وہ راہ صراط اختیار کرتا ہے اور اللہ بھی اسے راہ صراط دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہے تاکہ وہ عمل کریں اور یہ اس کی جانب سے ایک آزمائش ہے کہ کون کونسی راہ صراط اور کون بری۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمائش اور راہ صراط دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ ہم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ آزمائش اور عمل کے ذریعے دراصل لوگوں کے خیر اعمال لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حق اعمال پر جزا پاتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ نے یہ اسکیم تیار فرمائی۔

اس لیے بعد از موت اور جزاء و سزا کے عمل کا سرانجام پانے سے اندازہ اس دنیا میں جیب بنی کہ نہ کہ قانون صفا سے عمل ایک تحریکی قانون ہے۔ اور یہ اس کائنات کے اصول میں سے ایک مستقل اور بنیادی اصول ہے۔ اور نہ لوگ اس اصول کی غلطی کرتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ معصوم رویہ نہیں ہے۔ اور ایک لوگ اس کائنات کے عظیم اصولوں کے اور ایک سے محروم ہیں۔ اپنی اس ناقص سوچش کی وجہ سے وہ غیب کرتے ہیں کہ انسان پھر لٹھے گا یہ ایک جیب ہوتی ہوگی۔

وَلَنَنْقُضَنَّ بَيْنَكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآءِذَا بَرَأْنَا

مَسْحُورِينَ (۷:۱۱) ”اب اگر کہ تم کہتے ہو کہ لوگوں کو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو تم کہیں فرماؤ کہ تم کہتے ہو کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔“

بادی انسان میں معصوم ہوتا ہے کہ بعد از موت کو جیب کھنے والوں کا یہ قول جیب و غریب ہے اور مذکورہ بالا واقعات کی روشنی میں اس سے زیادہ محسوس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

-----۳۰۳-----

وہ جس طرح بعد از موت کی محض جیب کرتے ہیں اور اس کائنات کے اصل اصولوں کی روشنی میں نہیں سمجھتے اسی طرح دنیاوی مذاہب بھی اور تنگ رویہ جانتے آفرینوں کو بھی سمجھ نہیں پارتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر پھر مذہب الہی نازل کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ اس میں تاخیر بھی وجہ محسوس ہے۔ اللہ ہر کسی کو صفا دیتا ہے۔

وَلَبِئْسَ آخِرَ مَا كَسَبُوا مِنَ الْعَذَابِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيْمُوتُونَ مَا
يَحِبُّونَهُ ۚ أَلَا يُؤْمَرُ بِأَنْبِيَاءِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِآ

۸۸ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

”اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کئے جتھے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سو! جس روز اس سزا کا وقت آیا تو وہ کسی کے بھیڑے نہ بھر سکے گا اور وہی چیز جن کو انکھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔“

قرون کوئی کی اقوام پر ایسے ایسے عذاب نازل ہوئے جن کی وجہ سے ان اقوام کو جڑ سے لکھاڑ پھینکا گیا لیکن چودہ اور تباہ کر دینے والے یہ عذاب اس وقت آئے جب رسول اپنی قوم کے سامنے ہجرت پیش کر چکے اور انہوں نے ہجرت کے باوجود بخند عیب جاری رکھی۔ یہ ہمہ گیر جاتی اس لیے آئی رہی کہ اس وقت کی رسالتیں دینی رسالتیں تھیں، ایک محدود جزیہ کے لیے تھیں اور بالواقعات وہ ایک نسل کے لیے تھیں اور ان ہجرت کا مشاہدہ بھی وہی لوگ کر سکتے تھے جو موجود تھے۔ یہ ہجرت مسلسل اور جاری اور باقی نہ ہوتے تھے تاکہ ہمدیش آنے والی نسلیں بھی انہیں دیکھ سکیں جیسا کہ پہلی نسل نے دیکھا تھا۔

رسالت محمدیؐ کی نوعیت سابقہ رسالتوں سے ذرا مختلف ہے۔ آپ خاتم المرسلین ہیں۔ تمام نسلوں کے لیے رسول ہیں اور آپ کو جو ہجروہ دیا گیا وہ مادی ہجروہ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہجروہ ہے جو پیش پائی رہنے والا ہے۔ آنے والی نسلیں بھی اسے دیکھ سکتی ہیں اور اس پر سوچ کر کہہ سکتی ہیں اور بعد نسل اس پر ایمان لا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کی امت پر ایسا عذاب نازل نہ ہو جس کے ذریعے اسے بچ دین سے لکھاڑ پھینکا جائے بلکہ یہ عذاب اقوام نازل ہو اور یہی صورت اللہ نے ان اقوام کے لیے اختیار کی جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس کتابی قوم کو جڑ سے لکھاڑ کر نہیں پھینکا گیا۔

لیکن مشرکین کی حالت یہ تھی کہ وہ نہ تو اس کائنات کے حکام تخلیق اور اس کے لیے اللہ کے تجویز کردہ قانون قدرت کو سمجھتے تھے اور یہ بات سمجھتے تھے کہ اس کائنات کے اہل اللہ نے انسان کو آزادی اور اختیار کے ساتھ کام کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں اور اسے نیک و بد اختیار کرنے کی آزادی ہے اور نشن کی تخلیق اس طرح ہے کہ وہ انسان کی آزادی و ارادہ کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا اس جمل کی وجہ سے وہ بیٹھ بیدار طرے کا انکار کرتے تھے اور اپنی اس جہالت ہی کی وجہ سے وہ پوچھتے تھے کہ اللہ نے ان کی تکذیب اور انکار کے باوجود ایمان تک انہیں ہر کہ کیوں نہیں کیا۔ وہ نہ جانتے تھے کہ موجودہ رسالت اور سابقہ رسالتوں کے لیے اللہ نے کیا اصول طے کر رکھے ہیں۔ چنانچہ وہ پوچھتے تھے کہ کئی سال گزر گئے اور عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ لوگ نہ تو اللہ کی حکمت سے وقت تھے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ جب یہ عذاب آئے گا تو اسے بھڑکائی بھی بھڑک نہ سکے گا بلکہ وہ پوری طرح انہیں گھبرائے گا اور یہ ان کے استہزاء اور بد عملی کی سزا ہوگی ”اور وہ نہایت ہی خود سرکشی کی صورت میں سوالات کر رہے تھے۔“

لَقَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

(۸: ۶۱) ”سو جس روز اس سزا کا وقت آیا تو وہ کسی کے بھیرے سے نہ بھرتے گا اور وہی جگہ ان کو آکھیرے کی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔“ حقیقت یہ ہے کہ کوئی عقیدہ فرد اور صاحب ایمان شخص عذاب الہی کے نزول کے مطالبے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر عذاب الہی نہیں آتا تو اس میں بھی کوئی سخت ہوگی اور اللہ کی رحمت اس میں ماضی ہوگی یا تو جو لوگ ایمان کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ایمان لے آئیں۔

حفظ قریش پر اللہ نے عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کی۔ ان کو صلیت دی جاتی رہی۔ اس عرصے میں بے شمار لوگ ایمان لائے۔ ایمان لاکر پھر انہوں نے اسلام کے نئے کار ہائے نمایاں سرانجام دیے۔ اور کفار کے ہاں بھی کئی ایسے بچے پیدا ہوئے جنہوں نے بعد کے دوروں میں اسلام کی خدمت سرانجام دیں۔ یہ اور ٹکسی تھی دیگر معلوم اور نامعلوم کہیں ہو سکتی ہیں جو جلد باز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔

---○●○---

یہ لوگ مطالبہ نزول عذاب میں بے مبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ’انسانی حرائج کے اس پہلو پر یہاں حرج و مرجی اہل جاری ہے کہ انسان کسی حالت پر بھی صلیت قدم اور حج راستے قائم کرنے میں کج نظر نہیں ہوتا۔ اس کی نفیات یہ ہیں :

وَلَيْنَ آدَمْنَا إِلَىٰ الْإِنْسَانِ مِمَّا رَحِمَهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَكَيُّوسٌ
كَفُورٌ ۖ وَلَئِنْ آدَمْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ كُفْرٍ ۖ مَسْتَهْ ۖ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ
عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ

”اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے عفو کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس صلیت کے بعد وہ اس پر اتنی حق ’ہم اسے نعمت کا حراج پکھالتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے روبرو پار ہو گئے ’پھر وہ پھولا نہیں مٹاتا اور کہنے لگتا ہے۔ اس صلیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو میں وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیچے کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔“

انسان فخر و عجب باز اور پر تصویرت ہے اور ان آیات میں اس کی کیا ہی عجیب تصویر کشی کی گئی ہے۔ وہ اس قدر کناہ و غر ہے کہ صرف حاضر حالات ہی کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے لوہے وہی حالات جاری کر دیتا ہے جو اس کے ماحول پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ماضی پر غور کرنے کی تکلیف کرتا ہے اور نہ مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ کبھی وہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے کسی بھلائی کی اور اچھے حالات کی امید نہیں رہتی۔ اور اگر اچھے دن گزرتے ہیں تو وہ تمام گزشتہ فتنوں کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تو فتنہ کی چٹاپ سے ایک انعام و انعام تھا۔ اس کا کوئی اختلاف نہ تھا اور مشکلات کے بعد اگر اس کے اچھے دن آ جائیں تو وہ آپسے سے باز ہو جاتا ہے ’غور کرتا ہے۔ نہ وہ مشکلات برداشت کر کے اللہ کے رحم و کرم کا امید دار ہوتا ہے اور

دہائی خوشی میں احوال اختیار کرتا ہے اور خوشیوں اور غمتوں کے زوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔

اَلَا الْبَدِیْنُ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُ کُبْرٰی

(۱۱: ۱۱) ”اس صبح — پاک کر کوئی ہیں تو جس وہ ہوگ تو صبر کرنے والے اور نیکو کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور پڑا ہر بھی“۔ یعنی انہوں نے انصاف و انکرامت پر بھی صبر کیا اور حکمت پر بھی صبر کیا۔ حکمت میں تو بیشتر لوگ صبر کرتے ہیں اپنی خود داری اور سفید پوشی کی وجہ سے اور اس لیے کہ ان کی گزرواری اور حکمت کا لوگوں کو بچہ نہ لگ جائے۔ جس کم لوگ اپنے ہوتے ہیں تو خوشحالی اور مالدار میں اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور غور اور سرکشی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تاہم جو لوگ کچی روش بدل رکھتے ہیں، حکمت میں بھی اور خوشحالی میں بھی اچھے کام کرتے ہیں اور غمتوں کا شکار نہ ہوتے ہیں نہ غم و غصہ و غصہ و غصہ کے پیکر ہوتے ہیں ان کے حلق برقرار رہتے۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُ کُبْرٰی (۱۱: ۱۱) ”وہی لوگ ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور پڑا ہر بھی“۔ اس لیے کہ انہوں نے حکمت میں صبر کیا اور خوشحالی میں انہوں نے سنجیدگی اور احوال — کام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام سنجیدہ اور حلق اور سچا ایمان ہی انسان کو نصیحت ہی حلق حالات میں کافرانہ مایوسی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سچا ایمان پختہ ہی انسان کو اس کی خوشحالی اور فراوانی میں گہرو و غور سے بچاتا ہے۔ غرض قلب انسان کو یہ سچا ایمان ہی اچھے و درست و دونوں حالات میں متوازن اور مستقیم رکھتا ہے۔ اور قلب مومن کبھی طرح نہ مایوس ہوتا ہے۔ حکمت و مصائب میں، انہوں نے اول نہیں ہوتا، اور خوشحالی اور مالدار میں پھول نہیں اور پس لعل انصاف کی دونوں حالات اچھے رہتے ہیں اور ایمان مقام مومنین کو ہے جس طرح حضورؐ نے فرمایا۔

— — — — —

اللہ کی مخلوقات میں سے جو لوگ سننِ الہیہ سے وقف نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت حقیقت سے وہ بے بہرہ ہوتے ہیں۔ وہ کم فہم، غافل، مایوس، شکمور و بھونچا ہوا ہوں پر نظر کرنے والے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ رسولوں کے پیچھے کی رحمت کب ہوتی ہے اور پھر یہ کہ رسول انسانوں میں سے کیوں بھیجے گئے ہیں اس قسم کے لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ خود رسول فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ فرشتہ مامور کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ زسوں اور رسالت کے مقام — اس قدر بے خبر ہوتے ہیں کہ رسول سے اپنے بھادر و بے ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھونچے عقائد میں گم رہتے ہیں اور یہ لوگ متحد صبح کے لیے اس قسم کے بھڑکے جواز تلاش کرتے ہیں۔ لہذا آپ حاضر نہ ہوں۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحٰی اِلَیْكَ وَصَابِقًا بِہٖ صَدْرُکَ اَنْ یَّقُولُوْا لَوْلَا اَنْزَلْنٰ عَلَیْہِ کُنْزًا اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلٰٓئِکَۃٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِیْرٌ وَّاللّٰہُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

”تو نہ بغیر کسی ایمان ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو (جیتان کرنے سے) چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جارہی ہیں اور اس بات پر دل شک ہو کہ وہ تمہیں گے“ اس شخص پر کوئی عزت کیوں نہ ٹکرائیگا؟“ یا یہ کہ ”اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آئے؟“ تم تو کھل خیردار کرنے والے ہو“ گے ہرچیز کا حوالہ دلا اللہ ہے۔“

لعل کا مضمون یہاں استعجابی نہیں ہے۔ اگرچہ خالص استعجابی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفس شرعی سے شاید حقیق میں ہے کہ ایسے حالات میں وہ شک دل ہو جائے اور اس کام ہی کو چھوڑ دے۔ کیونکہ لوگ جہالت اور حماور ہت دھری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اس قسم کی برکس اور لائسنس تھانہ پیش کر رہے ہیں جن عوامات کے حوالہ اور اس کی توثیق اور منصب کے ساتھ کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت حالات کے بارے میں ایک قیاد اور ناقص عمل صورت پیش کر کے سو کہتا ہے کہ حالات گویہ یہ ہیں لیکن آپ ان میں کیا اپنی دعوت اور ماہزل اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ سکتے ہیں؟ شاید کہ وہ اس جاہلیت اور بغض و عناد کا مظاہرہ نہ کرے؟..... ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔

اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ (۱۶:۱۱) آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔“ آپ کے فریض قوی ہیں کہ آپ پورا پورا ایمان بچا کر لوگوں کو درائیں۔ اور اہل اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ایہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ انہیں ذرا ضروری ہے۔ لہذا آپ اپنے فریض سرانجام دیتے چلے جائیں۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۶:۱۱) ”آگے ہرچیز کا حوالہ دلا اللہ ہے۔“ لفظی معنی سب کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی سنت کے مطابق جس طرح چاہے گا“ انہیں پیر دے گا۔ اور اس کے بعد جو کچھ وہ کہائیں گے اس کی جزا و سزا دے گا۔ آپ ان کے ذمہ دار یا حوالہ دار نہیں ہیں۔ نہ آپ ان کے کلمے کے ذمہ دار ہیں اور نہ ایمان کے۔ آپ تو فقط نذیر ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں اسلامی تحریک کس قدر مشکل حالات سے گزر رہی تھی اور اس دور میں آپ کے دل پر کس قدر بوج تھا۔ خصوصاً جبکہ تحریک کے حامی اور مددگار اور خاندانی معاون فوت ہو گئے تھے۔ حضور کے دل پر بیانی کا کلب تھا۔ اور مسلمانوں کی کلید تعداد مشکلات میں گھری ہوئی تھی اور ہر طرف مایوسی کے پائل چھائے ہوئے تھے۔ اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کس قدر مشکل حالات تھے اور ان حالات میں حضور اکرمؐ کو اللہ کی جانب سے کس قدر تسلی اور ایمان دیا جا رہا تھا اور آپ کے اہل کس قدر سکون اور نازکی عطا ہو رہی تھی۔

لیک دو سری بات ہے وہ بار بار دہرائے چلے جاتے تھے ”یہ کہ حضور نبی کریمؐ اس کتاب کو اپنی جانب سے پیش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تم اس جیسی دس سوئیں تو تھلاؤ اور اس مہم میں چلے جانا سے مدد بھی نہ لو۔“

اَمْرٌ يَقُولُونَ اَفْتَرٰهُ ۚ قُلْ فَاَتَاوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ

سورہیں یا پڑھنا کہ لاؤ۔ یہ مخصوص حالات کیاتھے؟ آج ہم ان کا حق برہمن نہیں کر سکتے۔

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۱۳:۱۱) ”اور اللہ کے سوا جو (تمہارے معبود) ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم (انہیں معبود کہتے ہیں) سچے ہو۔“ اپنے شرکاؤں و عصماء کو بلاؤ، اشعراء اور ہنماء کو بلاؤ، جنوں اور انسانوں سب کو بلاؤ اور اس پہنچ کو توں کرو ”اور اپنی طرف سے باندی دس سو دس لاؤ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ قرآنِ معجز نبی کریم کی طرف سے بایا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔“

فَاَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ

”اب اگر وہ (تمہارے معبود) تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے۔“ اور تم دس سو دس گز نہیں لاتے کیونکہ تمہارے معبود اس سطح میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور یہ تو کلام بھی ایسا ہے جس کا ہونا ممکن ہے ”اور تم خود بھی یہ کام برہمن نہیں کر سکتے کیونکہ تم اپنے معبودوں کو یہی بلا تے ہو جب تم خود عاجز آ جاؤ۔“

فَاعَلَمُوْا اَنَّمَا اُنزِلَ بِحِمْیْرِ اللّٰهِ

”قرآن نو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔“ صرف اللہ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسے نازل کرے۔ اور صرف اللہ کا علم ہی اس انداز میں اس کتاب کو نازل کر سکتا ہے اور اس قسم کے علوم اور دلائل دے سکتا ہے۔ اور کائنات کے احوال اور سن بیان کر سکتا ہے اور انسانوں کے ماضی اور حال اور مستقبل کے لیے وہی یہ سب کچھ وضع کر سکتا ہے جو ان کی ذلت و معالیٰ کے لیے منبہ ہے۔

وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

”اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔“ اگر ان کے اللہ دس سو دس میں لائے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ کتاب نہایت اللہ ہے اور وہ جو دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ جتنی ہے اور یہ کتاب اسی نے نازل کی ہے۔

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

”تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟“ اس پہنچ اور چوری دنیا کی دکائی کے بعد آخر کوئی معقول آدمی دعوتِ اسلامی کو تسلیم کرنے کے سوا اور کر کیا سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ اس قدر عالم ہیں کہ یہ اس عاجزی کے بعد بھی حق کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں پر چھائی تو پاگل واضح ہو گئی تھی لیکن اسلامی نظام کی وجہ سے ان کے عقائد قائم ہو رہے تھے۔ موجودہ جاہلی نظام ان کے لیے مفید تھا، پھر اس نظام میں ان کو فتنہ اور فساد اور سلطنت حاصل تھی۔ دعوتِ اسلامی تو

آزادی، انصاف اور ہر انسان کو عزت اور شرف عطا کرنے کی تحریک تھی۔ اور ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اپنا نظام بنا رکھا تھا۔ لہذا اللہ انا مذکر دعوت ان کے عقائد کے خلاف تھی۔ چنانچہ اب ان کے حسب حال یہ تصور کیا جاتا ہے جو ان کے حالات کی صحیح تصویر کھینچ کر رہا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيٰتَهَا نُوفِ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ
فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُجْزَوْنَ ﴿۱﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا
النَّارُ ۚ وَحِطْ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبِظُلٍّ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾

”جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنویوں کے طلب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم میں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں لینے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (وہاں معلوم ہو جائے گا کہ) جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب لمبائیت ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔“

اس دنیا میں جو لوگ بھی جدوجہد کرتا ہے وہ اس کا ثمرہ پاتا ہے۔ اب بات اس کے نصب العین پر موقوف ہے۔ بعض لوگوں کی نظر اعلیٰ مقام اور بلند اہل پر ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ صرف اپنے قدموں پر نظر رکھتے ہیں اور دنیا کے قریب اور محدود مدت مدد ان کے باطنی فکر ہوتے ہیں۔ جو محض دنیاوی زندگی اور اس کے کردار کے حلاشی ہوتے ہیں تو وہ صرف اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کو ان کے عمل کا نتیجہ اس دنیا ہی میں ملتا ہے۔ اور پھر وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں جس طرح ان کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن آخرت میں ان کا حصہ صرف آگ ہوتی ہے کیونکہ ایسے محض نے آخرت کے لیے کچھ کوئی نہیں کی اور نہ آخرت کو اس نے لپیٹ دی۔ اس لیے وہ دنیا میں جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کی جزاء اسے یہاں ہی مل جائے گی اور آخرت میں وہ عمل باطل ہو گا۔ وہاں اس کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہو گا۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال جہاں گئے۔ یعنی اس طرح جس طرح کسی سوئی کو زہر آلود گھاس پھلا دیتی ہے جبکہ وہ حقیقت وہ بیمار ہوتا ہے، سوئی کا نہیں ہوتا اور اس کا یہ موٹا چا موٹا پاکت ہوتا ہے۔

اس دنیا میں ہمیں بہت سے افراد اور اقوام نظر آتے ہیں جو رات دن اس دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو ان کی جدوجہد کے ثمرات بھی ملتے ہیں۔ ان کی دنیا سلطنت ہی ترقی یافتہ اور ملاح یافتہ ہوتی ہے اور اس طرح پھرتی ہوئی ہے جس طرح ہمارا جانور۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی پوچھنا چاہئے کہ کیوں؟ کیونکہ زمین میں یہی حقیقت ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيٰتَهَا نُوفِ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا

لَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْقَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يُضَاعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَوَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ۖ مَا كَانُوا يَنْتَرُونَ ۚ لَا حِجْرَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِضَرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ اخْتَبَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ۖ كَالْأَصْمَىٰ وَالْأَصْبَحِ ۖ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَذَلَّا تَنْكَرُونَ ۚ

”پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شادت رکھا تھا اس کے بعد ایک گواہی پروردگار کی طرف سے (اس شادت کی تائید میں) آگیا اور پہلے سوئی کی کتاب رہنا اور رحمت کے طور پر کئی ہوئی بھی موجود تھی (کیا وہ بھی دنیا پر ستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟) ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گردہوں میں سے ہر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کو وہاں ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اسے خبر‘ تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا‘ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

اور اس غصے سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر بھٹ گزے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شادت میں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر بھٹ گڑا تھا۔ سوا خدا کی نیت ہے ظالموں پر۔۔۔ ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کے راستے کو نیز ماکرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔۔۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوزخ عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سمجھتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سمجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گمائے میں ڈالنا اور وہ بیکہ ان سے کھویا کیا جو انہوں نے گم کر رکھا تھا۔ بگڑے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گمائے میں رہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ٹیک مل کیے اور اپنے رب ہی کے ہر

گئے اور لفظ کی طرف سے حریف کو لایا جو اس کی نبوت کے لیے ایک ناقض ثبوت ہے۔ وہ قرآن کریم ہے، یہ بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وحی الہی ہے اور اس قسم کا کام پیش کرنے سے لوگ بچ جائیں گے اور اس گواہ سے نقل جینی قرآن سے مکمل حضرت موسیٰ کی کتاب بھی موجود ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ اس کتاب میں رسول اللہ کے بارے میں واضح و خبریٰ موجود ہے اور اس کتاب کی تصدیقات اور اس کی تعلیمات بالکل ایک جیسی ہیں۔

اس آیت کی جو تاویں و تفسیر میں بیان کی ہے اس پر اس سورت کا اندازہ کام بھی دلالت کرتا ہے۔ اس سورت میں تمام رسوں نے اس بات کا اصرار کیا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے اندر باری تعالیٰ کی طرف سے دلائل پاتے ہیں اور ان کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ ان کی طرف اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے۔ وہ ذات باری کو اپنی ذات میں نہایت ہی واضح نہایت ہی جلیلی اور نہایت ہی قریب پاتے ہیں اور ان کو ذات باری اور وحی الہی کے بارے میں مشابہت الٰہیہ حاصل ہے۔ درملاحظہ فرمائیں کہ حضرت نوح ؑ نے فرمایا:

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَ اَنْتُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ اَنْزِلُ مُكْمُوْهَا وَاَنْتُمْ يٰهَا كُرْهُوْنَ (۲۸:۱۱) ”اے برادران قوم! زور سوچو کہ جس کے اگر میں اس رب کی طرف سے ایک مکمل شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ پر اپنی ماس رحمت سے بھی نواز دیا مگر تم کو نظر نہ آئی تو آخر تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا چاہو کہ وہ تم پر وحی الہی کو تمہارے پیچیدگی پس اور حضرت صالح ؑ نے بھی فرمایا۔“

يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَ اَنْتُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي فَتَنْصَرُّوْا مِنِّي اِنْ عَصَيْتُمْهُ فَمَا تَزِيْدُوْنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (۶۳:۱۱) ”اے برادران قوم! تم نے مجھ کو اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک ماس شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکار سے مجھ کو کون بچائے گا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تم میرے کہ کام آسکے ہو سو اسے اس کے کہ مجھے اور تمہارے میں ذلیٰ دو۔“

اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی لکی ہی بات کی:

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَ رَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا (۱۱:۱۱)

(۸۸) ”اے بھائیو! تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک مکمل شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا۔“

جو تمام تعبیرات بتاتی ہیں کہ ان میں رسولوں کا خدا کے ساتھ ایک مخصوص تعلق تھا کیا گیا۔ اور اس کی نوعیت یہ کہ اس

طرح ہے کہ وہ اپنے اندر ایک لکی بصیرت پالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حقیقتِ ہویت کو اپنے اندر واضح شہادت کی طرح پالتے ہیں کیونکہ وحی کے درجے ان کے ساتھ رب کا ایسا تعلق ہوتا ہے جس طرح کسی فکر کا مشاہدات کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اندازِ تعمیر اور وحدتِ تعمیر بتاتی ہے کہ ان آیات میں لفظ اور رسول کے ذاتی تعلق کی طرف اشارہ کیا ہے جب کہ ہم نے کہا کہ اس جہت سے مراد ہے رسول کی اندرونی شہادت جس کی طرف دوسرے رسولوں کے کام میں بھی اشارہ موجود ہے۔ اور یہاں یہ لفظ مقصود ہے کہ آپ کے مشاہدات وہی ہیں جو سابقہ رسل کے تھے۔ لہذا مشرکین کہہ کے تمام دعوے باطل ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ اور آپ کے مطلق بھائیوں کو یہ قہر ہو جائے کہ وہ سابقہ رسل کی طرح حق پر ہیں اور یہ کہ مسلمانوں نے جس تعلیم کو قبول کیا ہے وہ تمام نبیوں کی تعلیم ہے۔

اب اس آیت کا اصولی مضمون یہ ہو گا کہ یہ نبی جس کی صداقت پر بے شمار دلائل و براہین قائم ہو گئے ہیں اس یقین و ایمان اور اس کے نظریات حق ہیں کیونکہ ایک طرف وہ خود اپنے نفس میں اس ایمان کو مشاہداتی طور پر دیکھ رہا ہے اور اسے یقین ہے۔ پھر اس کے اس یقین کے لوہے خدا کی طرف سے بھی ہر وقت قرآن کی صورت میں شواہد ملنے آ رہے ہیں اور جو اس بات پر یقین دہاں ہیں کہ یہ قرآن بھی اسی ربانی ..... سرچشمے سے آ رہا ہے اور ایک دوسرا روٹی گواہ کتابِ موسیٰ ہے۔ جو نبی اسرائیل کی قیادت کے لیے امام اور انہما کتابِ حق اور ایک رحمتِ حق جس کا نزول نبی اسرائیل پر ان کے رب کی طرف سے ہوا اور وہ کتاب بھی رسولِ اللہ کی تصدیق کر رہی ہے۔ کیونکہ آپ کے بارے میں اس کے اندر واضح بشارتیں ہیں اور ان بشارتوں کے علاوہ یہ کتاب اپنے بنیادی قصورت اور اصولوں کے اندر بھی قرآن سے مطابقت رکھتی ہے.... تو کیا ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کی نگاہ نبی کی جائے جس طرح تم لوگ کہہ رہے ہو اور جس طرح مشرکین کے مختلف طبقات اسے لے رہے ہیں۔ یہ گویا نہایت ہی ناچند یہ امر ہے اور ایسے ہم جنتِ شہید و دلائل کے مقابلے میں ایسا عرض نہیں نہ اختیار کرنا چاہتے۔

اس کے بعد ان لوگوں کا موقف بھی بیان کر دیا جاتا ہے جن لوگوں نے قرآنی ضمیمات پر ایمان لکر اسے تسلیم کیا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اس کا انکار کیا اور پھر ان دونوں کے انجام سے بھی خبردار کر دیا گیا۔

أُولَٰئِكَ يَوْمُنْوَ يَوْمَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَاِنَّهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَنْفِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ
اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ النَّاسَ لَآ يُوْمِنُوْنَ (۱۷:۱۶) ”اے لوگ تو اس پر ایمان ہی
لاؤ گے اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کو وعدہ ہے وہ دور ہے۔ پس
اسے ڈرنا“ تم اس حدیث کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا“ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر کچھ لوگ نہیں
سمتے۔“

بعض مفسرین کے دہن میں آیت ”أُولَٰئِكَ يَوْمُنْوَ يَوْمَ“ (۱۷:۱۶) کے مضمون میں اٹھال پیدا ہوا ہے خصوصاً
اس صورت میں جبکہ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلِيُّ بْنُ يَسَّهٍ مَرَّ وَمَ وَنَلَوْهُ شَاهِدُ مِنْهُ (۱۷:۱۶) سے مراد رسولِ اللہ صلی
وآلہ وسلم کا پہلے بیان ہوا کیونکہ اس صورت میں ”أُولَٰئِكَ“ سے مراد مسلمان ہیں وہ جماعت ہوگی جو حضور پر آنے والی
وحی پر ایمان لاتی ہو اور اس وحی سے وہی دلائل مراد ہوں گے جو حضور پر نازل ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی امر مانع

میں ہے کیونکہ (اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِہُمْ) میں خیر قرآن کی طرف راغب ہوگی اور من قبلہ بھی قرآن کی طرف راغب ہوگی۔ سچی یہ ہو گا کہ لوگ اس گواہ یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ تو اول مسلمان ہیں اول مومن ہیں ان باتوں پر جو ان کی طرف ڈال دی ہیں اور مومن حضور کے ایمان کا اتباع کرتے ہیں۔ دوسری جگہ سورت بقرہ میں ہے:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْہِ مِنْ رَبِّہٖ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَکِتٰبِہٖ

وَرَسُوْلُہٗ ”رسول اس پر ایمان لایا ہے جو اس کی طرف نازل کیا گیا اور مومن بھی۔ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے حکم پر ایمان لائے۔ اس کی کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں رسول اللہ اور ان لوگوں کے ایمان کو یکجا کر کے بیان کیا گیا اور قرآنی تعبیرات میں یہ انداز کلام بالکل مألوف ہے لہذا اس آیت کے مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

وَمَنْ یَّکْفُرْ بِہُمْ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْاِنْفَارُ مَوْعِدُہٗ (۱۷:۱۱) ”اور انسانی گروہوں میں سے جو کون اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔“۔ اور یہ ایسا وعدہ ہے جس کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوگی کیونکہ اس کی شہادت اور جو اللہ نے فرمائی ہے۔

فَلَا تَلُتْ فِیْ مَرْیَۃٍ مِنْہٗ اِنَّہٗ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ وَلٰکِنْ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ

(۱۷:۱۱) ”میں نے خبر‘ تم اس چیز کی طرف سے شک میں نہ پڑنا‘ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔“ یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آ رہی تھی اس میں حضور نے شک نہیں فرمایا نہ اس میں بھی ان کو شبہ لاحق ہوا ہے۔ وہ تو اپنے رب کی طرف سے ایک خاص شہادت دیکھتے تھے، لیکن ان دلائل و براہین کے بعد حضور کو یہ ہدایت اس لیے دی کہ حضور اپنے دل میں غلطی محسوس کرتے تھے اور تبلیغ کرتے کرتے شک جاتے تھے۔ اور مخالفین کی کثرت اور شدید مخالفتوں کی وجہ سے آپ اُڑتے تھے کہ دعوت پر جو وحی حالت طاری نہ ہو جائے اس لیے آپ کو یہ ہدایت محض تسلی کے لیے دی گئی تاکہ آپ نہایت ہی جرات قدمی سے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ نیز امت مسلمہ بھی ان دونوں نہایت ہی حق‘ رب اور شک و غلط فہمی میں مبتلا تھی اور اسی طرح ان کے دلوں پر بھی پادشہی کے جھوٹے آگے۔

تیسرے دور میں اسلامی تحریکات کو ہر جگہ اسی قسم کے حالات درپیش ہیں۔ ہر جگہ ان کو ایسے ہی مشکل حالات سے سابقہ درپیش ہے اور وہ پڑھائی اور لکھ دینی کی کینیا سے دوچار ہیں۔ ان کے خلاف ہر طرف سے استہزاء اور مذاہق ہوتا ہے اور لوگ ان کی دعوت سے مذاہم لیتے ہیں‘ ان کو سخت سے سخت لہجے میں دی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف قہم لگ رہی اور نفسیاتی اور دینی مسائل اختیار کیے جا رہے ہیں‘ ہر طرف سے جاہلیت کی قوتیں ان کے خلاف ٹوٹ پڑی ہیں۔ مقامی غیر اسلامی قوتیں اور مقامی قوتیں ان کے خلاف دلت و ناسازشوں میں مصروف عمل ہیں اور ان کے خلاف ہر گیمر جنگ شروع ہے اور اسلامی تحریکات کے خلاف ہر لوگ کام کرتے ہیں ان کی ہر طرف سے حملہ افزائی ہو رہی ہے ایسے

حالات میں اسلامی تحریکات کو ایسی رہائی قلیوں کی ہے حد ضرورت ہے۔

تمام اسلامی تحریکات کا فرض ہے کہ وہ ان آیات پر بھی طرح خود کس۔ ان کے ہر ہر خسرے کو بھیجیں ان کے اندر پائی جانے والی ہدایت سے انشازت اخذ کس اور ان کے خطوط پر آگے گامزن رہیں۔

لہذا حقانیت آیات میں جس ناکہ 'یقین' پہلی اور جس 'سپائی' کو جان کر رہا ہے۔ وہ تحریک اسلامی کی پہلی ضرورت ہے۔ درالبحر خود کس۔

فَلَا تَلُكْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ

(۱۷:۱۱) "پس اسے خیر" تم اس چیز کی طرف سے شک میں نہ پڑنا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مکر کھڑوگ نہیں ملے گا۔" اسلامی تحریک کے ہر کارکن پر آج ایسے سایہ مخالفت کی ضرورت ہے جو قرآن رسولوں پر ہر وقت سایہ لگی رہتا تھا اور جو خداوند قدوس کی طرف سے ایک گواہ کا مقام رکھتا تھا۔ یہ خداوند کریم کی طرف سے ایک سایہ رحمت ہوا کرتا تھا۔ وہ اس سایہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھتے تھے اور اس راہ میں وہ اپنی کامیابی اور اس راہ کی سپائی میں انیس کوئی شک نہ ہوتا تھا۔ اور اس راہ میں ان کو جو مشکلات پیش آئیں وہ ان کو برداشت کرتے 'جیسا کہ حضرت صالح نے فرمایا:

يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّىْ وَ اَتَيْنٰى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِىْ مِنَ الْاَلَةِ

اِنْ عَصَيْتُمْهُ فَمَا تَزِيدُوْنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (۶۳:۱۱) "اے برادران قوم! تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا" تم میرے کس کام آسکتے ہو" سوائے اس کے کہ مجھے اور خدا سے ملے والی دے۔"

اس وقت عالم اسلام میں ایمانے اسلام کے لئے کام کرنے والی تحریکوں کے متاخذ وہی ہیں جن کے لئے پیغمبروں کو بھیجا تھا یحییٰ ایمانے اسلام اور جن جلیظوں اور مشکلات کا واسطہ ان پیغمبروں کو پڑا تھا 'آج وہی جلیظ ان تحریکی دستوں کو درپیش ہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے چوری انسانیت کے سامنے عمل دین پیش کیا تھا 'آج وہی دین انسانیت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گویا وہی زمانہ لوٹ کر آگیا ہے۔ آج اسلامی تحریکات کا مقابلہ اسی جاہلیت سے ہے جس سے حضرت ابراہیم کو واسطہ پڑا تھا 'جس سے اسماعیل 'اسحاق' یعقوب 'اسحاق' یوسف 'موسیٰ' ہارون 'داؤد' سلیمان 'عیسیٰ' اور عیسیٰ کو تمام دوسرے عیال کو پڑا تھا۔

بعض جلیظان قعود داری ہی کی منکر ہوتی ہیں اور یہاں دھود داری کو حلیم کرتی ہیں۔ لیکن دھود داری کو حلیمت ہوئے بھی انہوں نے اس کردار میں پر ایسے لوگوں کو رب اور حاکم بنا رکھا ہوتا ہے جو لوگوں پر ان قوانین کو نافذ کرتے ہیں جو اللہ نے غافل نہیں کیے۔ اس طرح لوگ ان لڑباپ کے دین پر ہوتے ہیں۔ آج پورے عالم اسلام میں اسلامی تحریکات

کی دعوت یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے تمام حالات میں 'اپنے پرے معاشرے سے اپنی قدر اور قوانین میں سے ان اربابِ امن و امانِ اللہ کی حکومت اور اللہ کو قسم کر رہیں اور اللہ وحدہ کی ربوبیت میں داخل ہو جائیں اور اس طرح نعلِ طور پر داخل ہو جائیں کہ ان کی زندگی میں اللہ کی ربوبیت کے ساتھ کوئی دوسرا رب نہ ہو۔ وہ صرف اللہ کی شریعت کی تابع واری کریں۔ صرف اللہ کے لوازم و نفع کی پابندی کریں۔ اس نگرانی و جدوجہد کے نتیجے میں اس وقت اسلام اور جاہلیت کے درمیان ایک برگیرہ محض برپا ہے اور اس سرکے میں اسلامی تحریکات کے مقابلے میں دنیا کے تمام طاغوت ایک صف میں کھڑے ہیں۔

لہذا اسلامی تحریکات کے ان ہر بول و ستون کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے تمام نظریات اور تمام موقف اور تمام پالیسیاں قرآن سے لے کر لیں۔ اور یہی ہے مطلب اس بات کا جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ "اس قرآن کا حرح و دہش محض کچھ سکتا ہے تو اس قسم کے سرکے میں گود چڑے۔ جس میں حضور اکرمؐ کے ساتھی کو دسے تھے اور وہ دنیا ہی موقف اختیار کرے اور دیکھے یہ حالات سے دوچار ہو جس سے وہ لوگ دوچار تھے اور حالات کے دھارے کو اسی طرح چلنا شروع کر دے جس طرح ان حضرات نے بدلائقہ وہ لوگ جو مجروح میں چنے کر قرآن کے معانی تلاش کرتے ہیں اور ایسے اسلام کے لیے مکمل جدوجہد نہیں کرتے اور قرآن کی محض فی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور محض بیان کی حد تک اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ قرآن کی حقیقت تک رسائی نہیں پاسکتے۔ ایسے لوگوں کا قسم قرآن محض جلد اور عملی زندگی سے ہٹ دور ہوتا ہے۔"

---○●○---

اب بیاق کلام ان لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے جن لوگوں کا زعم یہ ہے کہ حضور نعوذ باللہ اپنی جانب سے اس قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور رسول اللہؐ دونوں کی کھڑے ہیں۔ یہ لوگ اب قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر میں موجود ہیں اور ایسے انفرادی پر دازوں کا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش ہے۔ چاہے ان لوگوں کی کھڑے ہیں یہ ہو کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے حزل نہیں ہے یا یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرتے ہوں یا یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے انسانی خداؤں کو اللہ کے اللہ اور انبیاء میں شریک سمجھتے ہوں۔ آیات عام ہیں کہ سب قسم کے انفرادی پر داز اس کے دلوں میں شامل ہو جائیں۔ غرض ان لوگوں کو قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر میں پیش کیا جاتا ہے ان کی تعمیر ہو رہی ہے 'انہیں شرمندہ کیا جا رہا ہے' سرعام۔ اسی منظر میں دوسری جنب مومنین ہیں جو مطمئن کھڑے ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے انعامات پھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کے لوگوں کا محفل اس طرح پیش فرماتا ہے۔ ایک طرف اندھے اور دوسرے ہیں اور دوسری جانب شے اور دیکھنے والے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ لَقِيَ بُرْصُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۱۸) الَّذِينَ
يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (۱۹) فَأُولَٰئِكَ

لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ
الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (۲۰) أُولَئِكَ الَّذِينَ
حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۲۱) لَأَجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْخَاسِرُونَ (۲۲) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْحَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۳) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْوَاسِمِ وَالْبَصِيرِ

وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۲۴) (۱۸:۱۱ تا ۲۴) اور اس شخص سے
یاد کر خاتمِ لور کو کہ ہو گا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دہی
گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو! خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔۔۔ ان ظالموں پر جو خدا کے
رہنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کے رہنے کو نیز حاکم بنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔۔۔ وہ زمین میں
اللہ کو بے بس کرنے والے تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دو ہراند باندھا دیا جائے گا۔ وہ
نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سمجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھائے میں ڈالا
اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ تاہم یہ کہ وہی آخرت میں سب سے یاد کر رکھنے میں
ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو پیچھے وہ جتنی لوگ
ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال لکھی ہے جیسے ایک آدمی تو ہراند ہمارا اور دوسرا ہونے
اور نہنے والا بنایا ہے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم (اس مثال سے) کوئی سبق نہیں لیتے۔

جھوٹ باندھنا تو بذاتِ خود ایک بڑا جرم ہے اور جس پر پھڑا باندھا جائے یہ اس پر ایک عظیم عزم ہے۔ لیکن اگر یہ
پھڑاوات پاری پر باندھا جائے تو یہ ایک عظیم جرم ہے اور نہایت ہی خطرناک جہالت ہے۔ اس لیے کہ

أُولَئِكَ يَعْرِضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ
(۱۸:۱۱) ”ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دہی گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں
نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔“

کس پر جھوٹ؟ اپنے رب پر جھوٹ کسی اور پر نہیں۔ اس منظر میں ان جیسے لوگوں کو بھی طرح شرمندہ کیا جاتا ہے
اور اس کے بعد اس شرمناک جرم کی سزا کے طور پر ان پر لعنت اور ملامت وارد ہوتی ہے۔

لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۱۸:۱۱) ”سنو! خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔“ اور گواہ بھی یہ
شہادت دے دیں گے۔ یہ گواہ کون لوگ ہوں گے؟ ظالم، رسول اور ظالم ایمان یہ تمام مخلوق خدا کی سب گواہ ہیں

جائے گی۔ یہ نسبت ہی بڑی شرمندگی اور سرنامِ ملامت ہوگی 'مجمع عام ہو گا اور اس کے سامنے ان کو کسی شرمندگی سے دوچار ہونا ہو گا۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ (۱۸:۱۱) "مستو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر"۔ ظالموں سے مشرکین مراد ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اشرافہ بندھتے ہیں تاکہ عوام الناس کو اللہ کی راہ سے روکیں اور بیعتوں، عہدوں، امن کے رستے کو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ درگلی چاہتے ہیں اور نہ راہِ راست کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ہر سامنے میں فیض، پہنچتی اور آخرت کے عاشق ہیں 'چاہے وہ رستے پر جا رہے ہوں 'چاہے وہ زندگی گزارنے کی کوئی حالت ہو یا کوئی اور معاملہ درپیش ہو۔ اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (۱۹) "اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں"۔ شتم کے لفظ کو وہ پاراس لے لایا گیا ہے کہ اس سے صبر و بردباری، عقیدہ اور یہ قاطع مطلب ہے کہ یہ انکار ان کے رگ و پے میں پیدا ہوا ہے اور وہ اس بات کے متفق ہیں کہ یہ ان کی ملامت ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہی ظالم کہلاتے ہیں وہ جب اسلام کے معاملہ مستقیم اور سواہِ ہسٹل سے پھرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مسئلے کو فیصلہ کار مکیں۔ اسلامی نظامِ زندگی کو ترک کر کے جو بھی دوسرا نظام اپنایا جائے وہ انسانی زندگی کے ہر کل پر زے کو فیصلہ کار دیتا ہے اور انسان کی سوچ کے دھارے سے بچیدہ ہو جاتے ہیں۔

اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان راہِ مستقیم پر گامزن ہو کر شرف کے مقام تک پہنچ جائے 'بلکہ فیصلہ کی تلاشی انسان کے اندر ذات پیدا کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے اندر علم اور جہادِ زبردش پاتا ہے حالانکہ اللہ کا نصاب یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم ہو۔ اور لوگوں کی جدوجہد کا رخ اس فضول مقصد کے حصول کی طرف مڑ جاتا ہے کہ وہ نفل زمین کو اپنا رب اور اللہ کا نصاب چاہتے ہیں اور انسانوں کے ارد گرد اپنے اور احوال پہنچتے ہیں اور ان کو اس قدر بڑھاتے چھڑاتے ہیں کہ یہ انسان حقیقی رب کی جگہ لے لیں حالانکہ یہ بولے اور حقیر لوگ ہر خود تقویٰ ہیں 'خالق حقیقی کے خلاق کو کس طرح بھرتے ہیں۔ ان ارضی فرہاد کے یہ حقیر اور بولے بندے رات دن کوشش کرتے ہیں کہ ان بھولے خداؤں کی قدرتی قائم ہو 'یہ لوگ ان تک جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت ان ارضی بھول کو روشن رکھتے ہیں اور ان کی شخصیات کی طرف لوگوں کو حوجہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ارد گرد اور ان کے تکلیف اور آسائشوں پر بولے اور احوال دھماکے برپا رکھتے ہیں اور گائے بھالے اور دوسری دلچسپیوں کے ذریعے ان کی تعریف اور تہنیت بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ان تمام دلچسپیوں اور ان تمام اشکِ مسامحہ کے نتیجے میں انسان کے لیے کوئی بھی مفید نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس سے زیادہ انسانیت کی بد بختی اور کیا ہوگی کہ انسان کی چوری زندگی کی جدوجہدیں انکارت جائے۔

(اُولٰٓئِکَ) "یہ لوگ جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور جو اللہ کے نزدیک قاتلِ ملامت اور لعنت ہیں۔

فَاُولٰٓئِکَ لَمْ یُکُونُوْا مُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ (۲۰:۱۱) ان کی یہ تمام سرگرمیاں اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں ہیں۔ خدا اللہ جس وقت بھی چاہے ان پر اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے اور خود اس دنیا میں بھی۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ (۲۰:۱۱) ”نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی تھا۔“ جو ان کو اللہ سے بچا سکا یا اللہ کے مقابلے میں ان کی نصرت کر سکا۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کو اخروی عذاب کے لیے یہاں صلت دے دی ہے تاکہ وہاں ان کو دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب دیا جائے۔

يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ (۲۰:۱۱) ”انہیں اب دہرا عذاب دیا جائے گا۔“ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی ملامتوں سے کام نہ لیا جن کے ذریعے وہ حقیقت کا ادراک کر سکتے تھے۔ انہوں نے زبردستی اپنی آنکھوں کو بند رکھا۔ وہ اس طرح تھے جیسے وہ نہ سن سکتے ہوں اور نہ دیکھ سکتے ہوں۔

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (۲۰:۱۱) ”وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سمجھتا تھا۔“

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ (۲۱:۱۱) ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گمائے میں والا۔“ یہ بہت ہی عظیم اور چوکنا خسارہ ہے اس لیے کہ اس کا ردپا میں جو نقص خسارہ اٹھائے کوئی دوسرا نقص اس کی لدا دھیس کر سکا۔ اس قسم کے لوگوں نے خسارہ اٹھا کر اپنی دنیا بھی ضائع کر دی یہاں انہوں نے اپنے انسانی شرف کو بھی گھولیا کیونکہ انسان کو یہاں شرف صرف اسلامی نظام زندگی کے ذریعے مل سکا ہے اور انہوں نے آخرت بھی گھوادی کیونکہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا جس کی وجہ سے اخروی عذاب ان کے انتظار میں ہے۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۲۱:۱۱) ”اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گمراہی رکھا تھا۔“ دنیا میں انہوں نے جو مجموعے خدا بنا رکھے تھے وہ سب غائب۔ اب کوئی بھی کسی نظر میں آتا ہے۔ سب ٹاپیلے اور گم ہو گئے۔

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (۲۲:۱۱) ”گمراہ ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گمائے میں رہیں گے۔“ اس قدر خسارے میں کہ دنیا و آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو چاہ کر دیا۔

اس کے مقابلے میں ظل ایمان ہیں اور وہ لوگ جو ایمان کے بعد عمل صالح بھی رکھتے ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے بے حد مطمئن ہوں گے انہیں پورا اوقاف ہو گا کہ ان کے اعمال صالح کا پورا پورا اجر ملے گا۔ نہایت ہی پرسکون ہر قسم کی پریشانیوں اور ٹھکڑوں سے دور۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاحْتَبَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۳:۱۱) ”رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب

ی کے ہو کر رہے 'تو یقیناً وہ جتنی لوگ ہیں اور جنت میں بیٹھ رہیں گے'۔

المثل کے معنی ہیں اطمینان 'استقرار' و 'ثبوت' اور حسیم و رضا۔ یہ لفظ ایک حقیقی مومن اور اس کے رب کے درمیان پاسے جانے والے تعلق کی سمت ہی ابھی تصویر کھینچ کر رہا ہے۔ مومن مکمل طور پر اللہ کی طرف میناؤں رکھتا ہے۔ اس کی طرف سے اس پر جو حالت بھی آتی ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے اس کے شمس میں ایک شعراؤں ہوتا ہے 'اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے اس 'تکرار اور رضا کی کیفیت مل جاتی ہے اب دونوں پر فہرہ

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْصَّامِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ (۲۴: ۱۶) "ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اور دھواں اور دوسرا ہوا دیکھنے اور نہ دیکھنا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم (اس مثال سے) کوئی سبق نہیں لیتے؟"

یہ ایک حسی تصویر کھینچی ہے جس کے اندر دونوں فریقوں کو مجسم طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ پہلا فریق ایک نابینا کی طرح جو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا 'بہرے کی طرح ہے جو کچھ سن نہیں سکتا۔ جس کے قوائے مدد کے معطل ہیں اور وہ اعلیٰ مقام کے اور آگ سے عاجز ہے۔ چونکہ اس کے اعضائے مدد کے کام نہیں کرتے اس لیے وہ گویا ان اعضا سے محروم ہے جبکہ دوسرا فریق ان سے کام لیتا ہے اور صحیح و بصیر ہے اور ان قوتوں سے اس کی محل استفادہ کرتی ہے۔

آخر میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ جواب کی ضرورت ہی کیا ہے؟

بلکہ دوسرا سوال کر دیا جاتا ہے کہ کیا تم لوگ اس مثال سے سبق نہیں لیتے مَثَلًا تَذَكَّرُونَ (۲۴: ۱۶) اس لیے کہ بات اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی گہرے غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

---(۱۱)---

درس نمبر ۱۰۰ ایک نظر میں

تھیں انبیاء اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ لیکن اصل قصود بذات خود قدس نہیں ہے بلکہ اس قصود وہ حقیقت ہے جسے ان قصص کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے اور سورت کے آغاز میں مجملہ اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔

الَّذِي كَتَبَ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ غَبِيرٍ (۱) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (۲) وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا
حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (۳) إِلَهِيَ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴) (۱: ۱)

تا ۴)) ”فرمان ہے جس کی آیتیں جلتے اور مفضل ارشاد ہوئی ہیں ایک دلائل اور پانچ سو کی طرف سے کہ تم نہ بنی کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت کے بعد تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم نہ بھیڑتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

سورت کے آغاز میں ان حکمتوں کے بارے میں چند دلائل اور کچھ دلائل دیے ہو چکے ہیں۔ زمین اور آسمان کے نظام ’مسانی‘ جس کی تخلیق اور مشر کے میدان کے مکالموں کے ذریعے ان حکمتوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب یہاں کرۃ الارض کے اطراف و اکناف میں بسنے والے انسانوں اور ان کی تاریخ کے حوالے سے ان حکمتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام اور جاہلیت کی یہ کھٹن ایک تاریخی کھٹن ہے۔ اور ہمارے کافر پیشے سے یہ کسی پیل آ رہی ہے۔

یہ قصہ اس سورت میں تدریجاً تفصیل سے آئے ہیں ’خصوصاً حضرت نوحؑ کو کہ قصہ طوفان۔ اس میں وہی نظریاتی کھٹن ہے جس کا سورت کے آغاز میں ذکر ہوا۔ وہی حکمتوں اس میں موضوع بدل ہیں جن کو سورت کے ہر دور میں ہر رسولؑ آیا ہے۔ گویا مودہ مکذبت بھی وہی ہیں جو حضرت نوحؑ سے اوجھڑ چکے آئے ہیں۔ ان کا حوالہ ایک ہے ’ان کی سوچ ایک جیسی ہے اور پوری تاریخ انسانی میں جس طرح رسولوں کی دعوت ایک ہے لکھن کا توبہ بھی ایک ہے۔“

اس سورت کے قیسے تاریخی ترتیب کے مطابق ہیں۔ آجاز حضرت نوحؑ سے ہوتا ہے 'پھر حضرت ہودؑ پھر حضرت صالحؑ کچھ اشارہ حضرت ابراہیمؑ کی طرف اور پھر رحمت حضرت لوطؑ کی طرف چلی جاتی ہے 'پھر حضرت شعیبؑ اور پھر حضرت موسیٰؑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور تاریخ ترتیب کو اس لیے یہاں بحال رکھا ہے کہ متعدد پچھلوں کو بھلوں کے انجام بدست ڈرانا ہے اور یہ ثابت ہے کہ پوری انسانی تاریخ کا طرز عمل ایک جیسا ہے۔

قصہ نوحؑ تاریخی اظہار سے بھی مقدم ہے 'سورت میں بھی مقدم ہے تو لکھتے قصہ نوحؑ ۷ :

---○ ○ ○---

درس نمبر ۱۰ تشریح آیات

۲۵ --- تا --- ۴۹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ إِنَّ لَكَ عِندَ رَبِّكَ إِسْمًا سَمِيًّا ﴿۲۶﴾ اتَّخَذُوا صَافًۭا خَلْدًا كَمَا اتَّخَذَ آدَمُ ذُرِّيَّتَهُ صَافًۭا ۖ فَكُنُوزُهُمْ فِي صَافٍّ ۚ وَكُنُوزُهُمْ كُنُوزٌ يَّغْنِيهِمْ ۚ وَهُمْ فِي آلِهَاتِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۷﴾

” (اور ایسے ہی حالات تھے جب) ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ (اس نے کہا) ”میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بتلگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔“

یہ وہی الفاظ ہیں جو آوازِ سورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپؐ کے پیغام کے بارے میں آئے تھے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات بنتے ہیں اور مضمون ہیں اور ایک حکیم اور خبردار ذات کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف سے نذر اور تحذیر ہوں۔ دعوت کے مضمون اور مقصد کو ایک ہی جیسے الفاظ میں ادا کرنے سے یہ ثابت کرنا مطلوب ہے کہ تمام انبیاء کا مشن اور ان کی دعوت ایک ہی رہی ہے۔ ان کے نظریات ایک ہی رہے ہیں اسی وجہ سے اندازِ تعبیر بھی ایک ہی جیسا اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہاں حضرت نوحؑ کو کے لیے اللہ کا نقل صلی کیا گیا بلکہ ان کے مضمون کو عربی میں ادا کیا گیا ہے اور یہی رواج مذہب ہے کیونکہ ہمیں مضمون نہیں ہے کہ حضرت نوحؑ کی زبان کیا تھی؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ (اور ایسے ہی حالات تھے جب) ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ (اس نے کہا) ”میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں۔“

یہاں متنِ قرآن میں لفظ ”اس نے کہا“ نہیں لایا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ گویا حضرت نوحؑ ہزارے سائے کھڑے ہیں اور ایک ذمہ دار پل پھرتا مقرر ہوتا۔ ساتھ ہے اور آپؐ تحریر فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ اس لیے ماضی کا بیانی اور ماضی کا جتنی انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ یہاں قرینہٴ رسالت کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں اور مختصر مضمون میں ادا کیا گیا کہ ”میں تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔“ یہ اندازِ سامعین کے وجدان میں مقامدِ رسالت کو کچھ طرح ذہن نشین کر دیتا ہے۔“

اور امتناع تصور ہے کہ وہ انسان جسے اللہ نے اس کو ارض پر خلافت عطا کی اور جس کو خلافت ارضی کی بھاری ذمہ داری سپرد کی گئی ہے وہ منصب رسالت کا اہل میں سے کیونکہ منصب خلافت ارضی بھی تو ایک عظیم منصب ہے اور نگاہ پر ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی صحتیں ودیعت کی ہوں گی جن کے ذریعے وہ اسے ادا کر سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس انسانی میں سے بعض افراد کو اس سے بھی بڑی صلاحیت عطا کر سکا ہے کہ وہ اس کے ذریعے منصب رسالت کی ذمہ داریاں ادا کر سکے اور اپنی حقوق میں سے اللہ جسے چاہے یہ ذمہ داریاں عطا کر دے۔ کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس ذات کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، کہ اس کے اندر یہ منصب بھی رکھ دے۔

دوسری غلط فہمی انسانوں کو پیش ہے لاحق رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ منصب عطا بھی کرتا ہے تو یہ منصب ان بڑوں اور مالکوں کا حق ہے کیونکہ وہ پہلے سے اپنی قوم پر مسلط ہیں اور ایک بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ان اقدار سے لاپرواہی ہے جو اللہ نے اس مخلوق انسانی کے لیے محض گردانی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان خلافت ارضی کا مستحق ہوا ہے اور پھر ان میں سے حریف لوگ مرتبے والے لوگ منصب رسالت کے حق کو ماننے لگتے ہیں۔ ان اقدار کا تعلق مال اور مرتبے اور نہیں پر قوت سے نہیں ہے۔ ان کا تعلق نفس انسانی سے ہے اور یہ کہ کوئی نفس آپا لپٹے اندر وہ مخصوص قوت رکھتا ہے جو عالم بلا سے رفیع رکھ سکے۔ اس رابطے کے لیے مال و دولت اور عزت مرتبے کی نہیں بلکہ خاص روحانی قوتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر اس اہلیت کبریٰ اور منصب دعوت اور اقدار کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہوں۔ اور اس راہ میں مشکلات پر مبر کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہو۔ لیکن وہ صفات نہ منصب نبوت کے لیے ضروری ہوں۔ ان صفات کا تعلق مال اور جاہ سے نہیں ہے اور نہ شوش مقام و مرتبے سے ہے۔

لیکن اس کے برعکس حضرت نوحؑ کی قوم کے لوگ طبقات کا خیال یہ تھا جیسا کہ ہر سوسائٹی کے لوگ طبقات یہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اپنے لوگ مرتبے کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں اور مقام نبوت کے ادراک سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بشری نہیں ہو سکا اور اگر ہو سکا ہے تو پھر اس مقام کے وہ حقدا ہیں۔

مَا نُرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ”ہماری نظر میں تو تم ہم جیسے انسان ہو“۔ ایک تو یہ بات ہے اور دوسری یہ ہے کہ وَمَا نُرِيكَ أَتَّبَعْتُ إِلَّا الْغَدِينَ هُمْ أَرَأَوْا ذَلْنَا بِأَدَىٰ الْوَرَاي (۲۷:۱۱) ”اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں لڑائے تھے“ سب سے عجیب تفسیری بیرونی اختیار کر رہے ہیں۔

یہ لوگ فریبوں کو ”لڑائوں“ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں اور بیش مسکبرین ان لوگوں کو رذیل سمجھتے ہیں جن کو دولت و فقر غریب نہیں ہوتا۔ حالانکہ رسولوں اور اسلامی تحریکات میں بیش غریب اور سلم انصاف لوگ ہی سب سے پہلے دیکھی جاتے ہیں اور لوگ لوگوں کے مقابلے میں وہ سماجی کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ ان کے دل رب واحد کے ساتھ زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ جو بلند اور کاہر ہے۔ اس لیے کہ مالداروں، عیاشی اور سرکش نے ان کی فطرت کو پکا ڈال دیا ہوتا اس لیے ان کے ہاں توحید حق کی راہیں رکاوٹیں کم ہوتی ہیں۔ غریب لوگوں کو یہ ذریعہ ہوتا کہ اسلام قبول کر کے وہ اس چلنے والے مقام کو کھولیں گے جو ہمہ لوگوں کی غفلت اور نادانی کی وجہ سے انہوں نے حاصل کر لیا ہوتا ہے اور ہمہ

عوام کو بت پرستی اور شاہ پرستی میں جھٹاکر دیا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات پرستی تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ لفظ کو چھوڑ کر اپنے جیسے لوگوں کو بڑا بنا کر اور انہیں زمین کا اقتدار دے کر ان کا اہلباع اور پرستش کرس۔ تمام رسولوں کی دعوت تو دراصل عوام انہیں کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے آزادی کی دعوت ہوتی ہے۔ ایک وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس دعوت کا مقابلہ سوسائٹی کے انکار کرتے ہیں اور جسور عوام کو بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اسے قبول نہ کیا جائے اور وہ ظاہری دعوت کو لٹا کرتے ہیں ان پر اعتراضات عائد کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے ہٹا کرتے ہیں۔

ذرا ان لوگوں کے الفاظ پر تو غور کرو ”ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو تاراج ہاں لراہل تھے اب سہے جیسے تسماری جودی اختیار کر لی ہے۔“ یعنی انہوں نے تسماری دعوت پر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ یہ ہے وہ اہرام جو درود میں سوسائٹی کے بدلہ اور بااثر طبقات لعل لیان کی غلاف عائد کرتے ہیں یہ کہ یہ لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں اور ان میں غور و فکر نہیں ہوتا۔ اور بڑے لوگوں کے لیے یہ موزوں نہیں ہے کہ وہ عوام انہیں کے پیچھے چلیں۔ اب چونکہ یہ مومن ہو گئے ہیں اس لیے ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں کیونکہ بڑے لوگ پھر ان لوگوں کے لیان اور دعوت کا اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔

وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِّنْ فَضْلٍ (۱۶: ۲۷) ”اور ہم کوئی چیز بھی لکھی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔“ اب یہ لوگ دانی اور مدین دونوں کے خلاف ایک ہی تیرہ کر رہے ہیں کہ لعل لیان کو تاراج کر رہی تھی حاصل نہیں ہے کہ تم لوگ زیادہ دلالت پانچو جیسے جاؤ یا تم لوگ ہمارے مقابلے میں زیادہ چلائی کے قریب ہو۔ مگر لکھی کوئی بات ہوتی تو ہم تم سے پہلے ہوتے۔ فرض وہ دلالت کو بھی دینا پرستی پر قیاس کرتے ہیں کہ دنیا پرستی کے معاملے میں ہم سے کوئی آگے نہیں ہے تو دین کے معاملے میں کیسے آگے ہو گیا۔ کیونکہ ہم معاملات کو بھی طرین سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس اقتدار ہے۔ لعل اعلیٰ ثروت اور اعلیٰ اقتدار ہی افضل ہو سکتے ہیں۔ اور زیادہ سمجھ کر ہو سکتے ہیں۔ جب کسی معاشرے سے عقیدہ توحید غائب ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کی راجت وہ بین جاتی ہے جس کا ذکر لوہ ہوا۔ جب بھی عقیدہ توحید ختم ہوا لوگ چالیت کی طرف ٹوٹ گئے اور انہوں نے مخالف پہلوؤں سے بت بے حق اختیار کر لی۔ عمر پر بد برائی، معاشرہ شریعت میں ہوا اور رزق پانچو نظر آتا ہے لیکن درحقیقت یہ پوری انسانیت کی ہمسائیگی ہوتی ہے۔ یہ کہ لکھی سوسائٹی میں اللہ کی تخلیق کرتی ہے جس اللہ کی وجہ سے انسان انسان بناتا ہے۔ اور انہی کی وجہ سے انسان خلافت ارضی کا مستحق ٹھہرا ہے اور انہی کی وجہ سے انسان کو عالم بالا سے منصب نبوت عطا ہوا۔ یہی وہ قصور است ہیں جن کی بنا پر انسان عالم بالا سے دور ہو کر ظالمین حیوانیت اور مادیت اور ہمناسیت کے قریب چلا جاتا ہے۔

بَلْ نَقْظُكُم كَذِبِينَ (۱۶: ۲۷) ”بلکہ ہم تو جیسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔“ یہ وہ آخری اہرام ہے جو وہ رسول اور آپ کے مدین کے سر توہم پہنچے ہیں لیکن اس میں بھی وہ اپنی مسکراہذ شان سے بات کرتے ہیں کہ ”ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ گمان ہے۔“ یہ خلاف اہرام مکتور ہے کہ یہ عالم دار جھٹکا لپٹا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے خیال میں ہر بات پر چین کر لینا اور وہ لوگ بات کرنا تک عالمی بات ہے اور سلی راستے والے نادان لوگ فوراً چھین کر لیتے ہیں۔ یہ تو بڑے لوگ ہیں جو مفرانہ انداز میں حلقہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔

یہ ہے مزاج ان لوگوں کا جو ملحد اور ہوتے ہیں 'جو خارج الہامی کی زندگی بسر کرتے ہیں' جو اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں اور جن کی گردنیں سوئی اور بید چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔

حضرت نوح م بن ابراہیمؑ اس سرکشی اور انکسار کو نہایت ہی خوش اخلاق کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ وہ یقین 'حلیت قدی اور نہایت ہی لطیف' انداز میں اس سچائی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر نازل کی ہے۔ وہ نہایت ہی وضاحت سے بات کرتے ہیں 'نہایت ہی سچے ہوئے انداز میں کمرے شعور اور یقین کے ساتھ ان سے پہلوم ہوتے ہیں۔ وہ ان کی زبان میں بات نہیں کرتے 'وہ اقوام کا جواب اقوام سے نہیں دیتے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں حقیقی کار کے بجائے کوئی مبالغہ آمیز تصور نہیں دیتے۔ وہ اپنی رسالت اور منصب رسالت کے بارے میں ان کے سامنے نہایت ہی حقیقی بات کرتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ اٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّيْ فَصَبِيْتْ عَلَيْكُمْ اَنْتُمْ مَّنْكُومًا وَّ اَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۝ وَّ يَقَوْمِ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اٰجَبْتَنِیْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ وَاَنَا بِطَارِدٍ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلْكُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝ وَّ يَقَوْمِ مِّنْ يَّنْتَضِرُ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ جَنَدِيْ فَاَعَزَّوْا اللّٰهُ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ ۝ وَلَا اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزُوْرُوْنِ اَعِيْنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۝ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ اَنْفُسِهِمْ ۝ اِنِّیْ اِذَا لَسِمَ الظَّالِمِيْنَ ۝

"اس نے کہا" اے برادرانِ قوم! ذرا سوچو تو کسی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر کار سے پاس کیا دیر ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم ذرا دینی اس کو تمہارے صحیح ہے جس؟ اور اے برادرانِ قوم! میں اس کام پر تم سے کوئی مافی نہیں مانگا۔ میرا اجر تو اللہ کے دہے ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دیکھ دیتے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے 'وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ تم میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ جہالت پرست رہے ہو۔ اور اے قوم! اگر میں ہی لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکار سے کون مجھے بچائے آئے گا؟ تم لوگوں کی کچھ میں کیا اپنی بات بھی نہیں آئی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں 'نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں' نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حشرات سے دیکھتی ہیں 'میں اللہ نے کوئی بھائی نہیں

ان کے غصے کا حال لفظ ہی بتا جاتا ہے۔ اگر میں ایسے کہوں تو کلام ہوں گا۔

”لے برادر حق قوم“ کس قدر مذہب، بے غلوس و ایمانہ خطاب ہے! ان کی نسبت اپنی طرف اور اپنی نسبت ان کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اعتراض یہ کرتے ہو کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہی ہوں تو بظاہر تمہاری بات تو درست ہے لیکن اگر میرا میرے رب کے ساتھ ظہیران امتثال ہو تو دراصل جو تمہاری اس رائے کے نتائج تمہارے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں تو واضح طور پر اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں۔ اور مجھے اس کا شعور بھی ہے اور یہ ایک لکڑی کی خصوصیت ہے جس سے تم لوگ محروم ہو۔ اللہ نے مجھے اپنا رسول ہونے کا منصب دیا ہے اور یہ اس کی جانب سے میرے لیے رحمت ہے۔ دیکھو ایسے نصابی جن کی بنا پر میں اس رحمت الہی کا محال ہو گیا ہوں اور یہ ہے شک ایک عظیم رحمت ہے۔ تم اس پر زین پر بھی دارا غور کر لو کہ اگر مجھ پر یہ رحمت ہو۔ اور تم اس کو سمجھ نہ پا رہے ہو کیونکہ تم عقل کے اس قدر گورے ہو کہ اس عظیم حقیقت کے ادراک ہی سے محروم ہو۔ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو ہمارے پاس اب در کیا در میرے کہ ہم اس حقیقت کو ذرا دینی تمہارے دین میں ڈال دیں۔ نہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور نہ ایسا کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ خصوصاً جب کہ تم اس کے جہنم کرنے کو پسند کرتے ہو۔ جب غررت کی متوجہ حالت ہے تو تم مجھ ہی کب سکتے ہو۔

حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ ان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور ان کے احساس کو تیز فرماتے ہیں تاکہ وہ ان بلند حقائق کو سمجھنے کی سعی کریں۔ اور رسالت کے بارے میں وہ جس قدر غلط فہمی کا شکار ہیں اس سے باہر نکل آئیں۔ ان کو حضرت نور علیہ السلام کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسالت کا معاملہ اس قدر عقلی نہیں ہے جس قدر وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت نور علیہ السلام نے اس نرم کلام میں ان کو یہ عظیم اصول بتا رہے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ غلط کسی شخص کی سمجھ پر موقوف ہے اور کسی عقیدے کا اختیار ایک شخص کے ذاتی غور و فکر پر منحصر ہے۔ اس باب میں کسی پر کوئی ذرا دینی نہیں کی جاسکتی اور نہ کسی پر کوئی عقیدہ ٹھونکا جاسکتا ہے۔ خواہ کوئی جس قدر جبر اور جھوٹ دے چاہے اختیار کر لے۔

وَيَقُولُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَالِمِ الدِّينِ أَمْتُوا

إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِكَيْتَ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (۲۹: ۱۱) ”اور لے برادر ان قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں، تمہارا میرا حق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دیکھ دیتے ہیں سے بھی رہا ہوں نے میری بات مانی ہے۔ وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔“

اب برادر ان قوم میں لوگوں کو تم ”راہیل“ کہتے ہو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے دعوت دی اور انہوں نے میری دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے اور میرا مطالبہ لوگوں سے فقط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے سوا میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس کے عوض میں ان سے کوئی معاوضہ طلب کرنے کا حقدار نہیں ہوں۔ مگر ایسا ہوتا تو میں فقراء کے مقابلے میں امراء کے درپے ہو جاتا۔ میرے نزدیک تمام لوگ برابر ہیں، فقیر ہوں کہ

اے یہ۔ جو شخص لوگوں کی دولت میں دلچسپی نہیں رکھتا اس کے نزدیک فقر اور امراء ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔

اِنْ اَحْرٰی اٰلَا عَلٰی اللّٰہ (۲۹:۱۱) ”میرا جز تو اللہ کے اہم ہے۔“ صرف اللہ کے اہم اس کے سوا کسی اور سے میں کسی قسم کے معاملے کا پلچھر ہی نہیں۔

وَمَا اَنَا بِطَّارِدِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (۲۹:۱۱) ”میرے میں لوگوں کو دھکے دینے والا بھی نہیں، جو ایمان لائے ہیں۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے میرا کوئی مطالبہ کیا تھا یا ایسے اشارات دیئے تھے کہ وہ میں عوام الناس کے ساتھ اچھے نہیں چلے۔ اگر میں کو دور کر دیا جائے تو وہ ایمان لانے پر غور کر سکتے ہیں۔ نہ کہ وہ بھی نورج میں ان راہیل لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نہ وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے بڑے لوگ ان راہیل کے طریقے پر چلیں۔ میں ان لوگوں کو دھکے دینے والا نہیں۔ یعنی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا وہ تو ایمان لے آئے ہیں۔ اب وہ بائیں اور ان کا رہ جائے۔

اِنَّہُمْ مُّلقُوْا رِیْبَہِمُ ”وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔“

وَلَنْکُنَّیْ اَرْکُمُ قَوْمًا تَجهِلُوْنَ (۲۹:۱۱) ”مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پرست رہے ہو۔“ یعنی تم ان افراد کو نہیں سمجھ سکتے جن کے ساتھ اللہ کے ترازو میں لوگ تولے جاتے ہیں۔ اور تم اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے کہ سب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔

وَيَقُوْمُ مَنْ یُّنصِرُنِیْ مِنَ اللّٰہ اِنْ طَرَدْتِہُمْ فَقَاتِلْہُمْ کُرُوْا (۳۰:۱۱) ”اور لے قوم“ اگر میں ان لوگوں کو دھکا دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچائے آئے گا؟ تم لوگوں کی کچھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟“

لقد سوچو دے ”وہ فقر اور کا بھی رب ہے اور الغیاء کا بھی رب ہے۔ ضعیفوں کا بھی دلی ہے اور طاقتوروں کو بھی سارا دینے والا ہے۔“ اللہ کے پاس جو اقدار وزن رکھتی ہیں وہ لوہے ہیں۔ وہاں ایک ہی ترازو ہے ”ترازوئے ایمان باللہ۔“ لہذا یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ”اب اپنے رب کی خدمت میں ہیں۔“

وَيَقُوْمُ مَنْ یُّنصِرُنِیْ مِنَ اللّٰہ اِنْ طَرَدْتِہُمْ (۳۰:۱۱) ”اور لے قوم“ اگر میں ان لوگوں کو دھکا دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچائے آئے گا؟“ جب میں نے اللہ کی قائم کردہ اقدار کو پاہل کر دیا۔ اور اللہ کے ان بندوں پر زیادتی شروع کر دی جو ایمان لے آئے ہیں اور دعوت قبول کر لی۔ یہ لوگ تو اللہ کے پاس مسخر ہیں۔ اس صورت میں ”میں دراصل تمہاری اقدار کو قائم کرنے والا ہوں جاؤں گا حالانکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں ان کھنٹی قدموں کو بدل کر رکھ دوں“ اس لیے نہیں کہ میں خود ان کی پیروی کروں۔

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۳۰:۱۱) ”تم لوگوں کی سمجھ میں کیا لائق ہی بات نہیں آئی“۔ تم جن اقدار کی پیروی کر رہے ہو، وہ کھوٹی ہیں اور انہوں نے جس فطری اقدار پر مبنی ہیں۔

اس کے بعد حضورؐ ان کے سامنے اپنی شخصیت اور رسالت کی حقیقت تسلیم ہی واضح طور پر رکھتے ہیں۔ بالکل سادہ اور غیر معنوی حقائق کی شکل میں۔ رسول کی شخصیت اور منصب رسالت کو دنیا کی کھوٹی قدروں سے بالکل الگ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ اللہ کے ہاں حقیقی قدس کیا ہیں تاکہ ان کے سامنے دنیا کی ظاہری قدس الگ ہو جائیں اور حقیقی قدس صاف اور شہری ہو کر واضح ہو جائیں تاکہ رسول اور رسالت اپنی اصلی شکل میں ابھیر کر مسیح کاری کے ان کے سامنے ہوں چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے :

وَلَا تَقُولُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَازٌ (۳۱:۱۱) ”اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے عزائم ہیں“۔ اس لیے میں نہ دولت مندی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ یہ قدرت رکھتا ہوں کہ جس دولت مند بنا دوں۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (۳۱:۱۱) ”نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں“۔ نہ کہ میں کسی ایسی قوت کا دعویٰ کروں جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اسے قتل رسالت کے“۔

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَوَّجَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا (۳۱:۱۱) ”اور یہ مطالبے میں کسی بلند تر معنوی صفت کا دعویٰ کروں اور تمہاری نظروں میں ’میں بلند تر ہو جاؤں اور اپنی قیادت اور سیادت تم سے متواضعوں۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لِلَّذِينَ تَزَوَّجَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا (۳۱:۱۱) ”اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں شہادت سے دلچسپی ہیں، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی“۔ تاکہ اس طرح میں سوسائٹی کے ان مسکین، کو رہتی کر سکوں یا اس طرح میں تمہاری دیباہی سطحی اقدار اور مادی رویہ و رسم کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤں۔

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ (۳۱:۱۱) ”میں ان کے نفس کا حال اللہ ہی سمجھتا ہے“۔ ان لوگوں کی حقیقت کا حال بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ان کے ظاہری حالات کے مطابق ہی معاملہ کر سکتا ہوں۔ اور ان کا ظاہری حال اس بات کا تقاضا ہے کہ میں ان کی قدر کروں اور یہ امید رکھوں کہ اللہ ان کا انجام اچھا کرے گا۔

إِنِّي أَدْعِيَ الْعَالَمِينَ (۳۱:۱۱) ”اگر میں دنیا کی تمام قوموں کو بلا کر نہ کہہ دوں گا“۔ اگر نہ کہہ دوں گا، میں سے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اس صورت میں گویا میں سچائی کے ساتھ غم کروں گا حالانکہ مجھے علم یہ دیا گیا ہے کہ میں سچائی کی تبلیغ کروں اور میں اپنے آپ کو غضب الہی کا تقاضا کر رہا ہوں اور اپنے آپ بھی غم کروں گا اور لوگوں سے ساتھ

بھی غم کروں گا کیونکہ میں ان کو وہ مقام دوں گا جو انہیں اللہ نے نہیں دیا ہے۔

اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور اپنے منصب رسالت سے ان مجموعی اقدار کو بجا دیتے ہیں جو ان کی قوم نے تصور رسول اور تصور رسالت کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھیں۔ اور اپنی قوم کے سامنے رسول اور رسالت کو اپنے حقیقی روپ میں پیش فرماتے ہیں اور ان تمام سلی اور جہل تصورات سے ان حقائق کو پاک کر کے پیش فرماتے ہیں کیونکہ کسی بھی حقیقت کو معنوی رنگ و روغن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چاہتی کو اپنے حقیقی روپ میں اپنی حقیقی قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور نہایت ہی محبت بھری قیاس کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اگر ان کی قسمت میں کچھ لکھا ہے تو اپنی حصر و مصل کر لیں۔ غرض حضرت نوح کی دعوت میں نہ ہیر بھیر ہے نہ کوئی تکوت ہے نہ کوئی عداوت ہے نہ کسی حقیقی قدر کی قربانی ہے۔ سیدہ سادی بات اپنے حقیقی روپ میں وہ پیش فرماتے ہیں۔ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی نہیں چاہتے اور پوری انسانی تاریخ کو دعوت پیش کرنے کا ایک نمونہ دیتے ہیں کہ چاہتی کو اپنے حقیقی روپ میں پیش کرو، بھیرے کی ہیر بھیر کے، بھیرے اس کے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی مطلوب ہو۔ البتہ نہایت ہی ترغیبی اسلوب میں ہو۔

اب اس مقام پر قوم نوح، صداقت نوح، رائل نوح اور اسلوب نوح کے مقابلے سے عاجز آ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ خدا پر اتر آتے ہیں اور محبت اور دلیل کا جو لب اخبار اور ہٹ دھرمی سے دیتے ہیں اور لب بحث و مباحثہ اور غرور و غرکی راجہ کو ترک کر کے وہ پیچ دیتے پر اتر آتے ہیں۔

قَالُوا يٰمُتُوحِّدٌ كَدَّ جَدُّنَا فَاَكْفُوتُ جَدَّالِكَا فَاَلَيْتَا يَمٰنَا تَعُوذَا اِنْ

كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠﴾

”آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ ”اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کی اور بہت کر لیا۔ اب تو ہمیں وہ مذہب لے آؤ جس کی تم ہمیں دیکھ رہے ہو“ اگر سچے ہو۔“

یہ قیام اللہ انداز ہے، عاجزی نے قوت کا لباس پہن رکھا ہے۔ فضیلت قربانی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور حقیقت یہ لوگ درستے تو ہیں لیکن زبان سے انکار کے بغیر پیچ کے الفاظ کا سہارا لے کر بہادری کا جھوٹا مظاہرہ کرتے ہیں۔

فَاَلَيْتَا يَمٰنَا تَعُوذَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠﴾ ”اب تو ہمیں وہ مذہب لے آؤ جس کی تم ہمیں دیکھ رہے ہو“ اگر سچے ہو۔ وہ درونک مذہب جس سے تم ہمیں ڈرتے رہے ہو اب ہم پر نازل کرو، ہم تو کسی صورت میں تصدیق کرنے والے نہیں ہیں اور ہم تمہارے دارلوعے کی لب کوئی پروا نہیں کرتے۔

اب درائیکے کہ حضرت نوح کا رد عمل کیا ہے؟ یہ کچھ عیب اور یہ عائدانہ پیچ جن کو ایک دینی اور رسول کریم کے جادہ عظیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ حق اور صداقت کی تبلیغ سے ہاتھ نہیں سمجھتے لینے۔ وہ مسلسل ان کے سامنے وہ چاہتی پیش کرتے چلے جاتے ہیں، بھلا یہ اسحق یا دکرستہ جارہے ہیں حالانکہ ان کا رد یہ بہت ہی چابا نہ ہے اور وہ مقابلہ کر رہے

ہیں کر لے آئے وہ غضب! آپ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی! میں تو اللہ رسول ہوں اور میری دوسری طرف یہ ہے کہ پیغام تم تک پہنچا دوں۔ وہاں غضب الہی تو وہ اسرائیلی کے تابع ہے اور قرآنِ مجید کی جو ہر توفیق کرتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کرتا ہے کہ غضب بدلے لے سنے یا اس کی وقت تک موخر کر دے۔ یہ اس کی سنت کے مطابق آئے گا اور سنتِ جبر میں بھی سخت نہیں ہوتی۔ ایک نبی نہ تو سنتِ الہی میں تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ اس کا راز چھل سکتا ہے۔ رسول کا فرض اور دوسری صفہ یہ ہے کہ وہ آخری لمحے تک پہنچ کر تار ہے۔ لوگوں کی جانب سے محذوب اور روگردانی اور پہنچ کی وجہ سے رسول بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا۔

قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”نوح ۴ نے جواب دیا ”وہ تو لڑائی لائے گا“ اگر چاہے گا اور تم اپنا دل بوجہ نہیں رکھتے کہ ات روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خبر دہرائی کر رہا ہوں تو میری خبر دہرائی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو“ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں جتنا ہے۔“

اگر سنتِ الہی کا ٹکڑا ہے ہوا کہ تم اپنی گرفتاری کی وجہ سے ہلک ہو جاؤ تو یہ سنت تم پر مادی ہو کر رہے گی چاہے میں جس قدر جدوجہد کروں اس لیے نہیں کہ اللہ تمہیں میری نصیحت سے استفادہ کرنے سے روکتے ہیں بلکہ اس لیے کہ تم اپنے اختیارِ فیزی کو اس طرح استعمال کر رہے ہو کہ سنتِ الہی کے مطابق تم اس انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس سلسلے میں تم لڑ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ تم تو دانستاً اس کے قبضہ قدرت میں ہو لڑائی جو ہر امور کرتا ہے۔ اور تعلیمات کا قیام کرتا ہے۔ تم سب نے اسی کی طرف توجہ ہے صاحبِ کتاب دینے اور جزاء و سزا کا حق قرار پاتا ہے۔

هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۱۶: ۳۴) ”وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو جتنا ہے۔“

—○—○—○—

تھے کے اس مرحلے پر روئے غنِ اہلک پہنچا ہے۔ اب ایک بات قریب کہ دورِ شرکین کہ کی طرف بھی گیا کہ وہ کی حالت بھی لڑائی ہی تھی جیسے حضرت نوح ۴ کی قوم کی تھی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمدؐ یہ تھے اپنی جانب سے مگرتے ہیں تو درمیان میں اہلک، نہ کت کر ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیا جاتا ہے اور بعد میں قصہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔

أَمَرِيقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلِيَ إِجْرَائِي وَأَنَا

۳

۱۱ع

سُورَةُ النُّجُومِ ٥٦

”اے نبی! کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گزرا یا ہے؟ ان سے کہو ”اگر میں نے یہ خود گزرا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے“ اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔“

افتراء پر واری ہے لک بک بڑا جرم ہے۔ اسے ظہران سے کہ جس کی انگریز نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر ہے۔ جب مجھے معصوم ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے تو میں کیسے اس کا ارتکاب کر سکتا ہوں اور تم جو بھرانہ صحت مجھ پر لگا رہے ہو تو میں اس سے بھی بری الذمہ ہوں! نیز اس کے علاوہ تم جن دوسرے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو یعنی شرک اور کفر جب اس سے بھی۔

یہ بلند معترضہ سیاق قصہ میں برا نہیں لگتا اس لیے کہ سیاق قصہ کی غرض و عایت بھی تو یہی ہے جس کی اس نسل میں تصریح کر دی گئی۔

—○○○—

اب قصہ نوح دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا سفر سنانے آتا ہے۔ حضرت نوحؑ ”اب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں اور انکام اچھی ہوں و لہذا ہیں:

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ
فَلَا تَبْتَغِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٦﴾ وَاصْبِرْ لِفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا
تُخَاطِبُنِي فِي الْذِينَ ظَلَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٥٨﴾

”نوحؑ پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لاچکے، میں وہ مانچے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم نہ کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق لیک کشتی بنانی شروع کر دو۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔“

اب دعوت و تبلیغ کا وقت گزر گیا۔ اب ارسلے اور دھکائے کا اپ ختم، فرائض بہت ہو چکی۔

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴿٥٦﴾ (نوحؑ) ۳۶: ۱۱

وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لاچکے، میں وہ مانچے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔

جو دل ایمان لانے کے لیے آمادہ تھے وہ ایمان لاچکے، جو رو گئے ان کے قدر ایمان لانے کی استعداد باقی نہیں رہی ہے۔ نہ وہ اس طرف کوئی رجحان رکھتے ہیں۔ یہ حتیٰ اللہ کی جانب سے حضرت نوحؑ کو آخری اطلاع اور یہ اللہ کی جانب سے حتیٰ اور اللہ تو عظیم ہے۔ فلا اب دعوتی سم جاری رکھئے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ اور کہ دیکھو کہ اب ان کی جانب

جسے کلر کھڈے اور خضہ و استر لہکی کوئی پروا نہ کرو۔

فَلَا تَيْتَسُّ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱۶: ۳۶) ”ان کے کرتوتوں پر تم کھانا چھوڑ دو۔“ آپ اپنی عاقلی پر رنج و اہم محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ غور یہ لوگ جو کرتے رہے ”اور جو کہ رہے ہیں اس کی کوئی پروا نہ کریں۔ خود اپنی فکر میں نہ کریں وہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ غور نہ ان کے لیے حسرت کریں کیونکہ ان سے خبر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ لہذا ان کا معاملہ یہاں غور نہ کیجئے۔“

وَأَصْبَحَ الْفُلُكُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا "اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق یہ کشتی اپنی شروعات کر رہی ہے۔" ہماری مرضی اور چاہات کے مطابق۔

وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الذِّهْنِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ (۳۷:۱۱) ”اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا ہے سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔“

ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کا الزام اب متعین ہو چکا ہے۔ فلاں آپ اپنے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں۔ نہ ان کی ہدایات کے لیے دعاء کریں اور نہ ہی بددعا کیونکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ حضرت نوح "نے ان کے خلاف بددعا فرمائی۔ فلاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مایوسی اس کے بعد تھی۔ جب فیصلہ ہو چکا تو ان کے ساتھ خطاب ممنوع ہو گیا۔

www.jstor.org

لب لیک تیرا منظر سامنے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے لب صیغہ اختیار کر لے لی ہے اور ان کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے لب ان کے ساتھ کوئی مکالمہ نہیں ہے۔

وَيَصْنَعُ الْفُلَ ۚ وَكَلَّمَ مَرْعَاهُ مَلَكًا مِنْ قَوْمِهِ سَاجِدًا لَهُ ۖ

قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿١٠٠﴾ ثُمَّ نَكْفُوكَ وَتَكْفُرُ بِالْعَدْلِ ﴿١٠١﴾

”منوع یعنی بیمار یا مفلوج اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کا خلاف کرتا تھا۔ اس نے کہا ”اگر تم ہم پر ہتھ دے تو تم بھی تم پر ہنس رہے ہیں“ حضرت عہدِ حبس خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے سرداروں کے گھروں پر روکنا ٹھونکنا پڑتی ہے جو ٹالنے نہ ملے گی۔“

درا انداز کھم کھانک ہو "عائیدہ فضل کو فصل مغوار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے کھم میں نہایت ہی مہلک کی نوری سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنی تصوراتی دنیا میں گم ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں۔

لور ان کی قوم کے لوگ گردہ در گردہ ان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ لور مذاق نہ رہا ہے۔ یہ مذاق کس کے ساتھ نہ رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ان سے کہتا تھا کہ وہ اسوں رب العالمین ہے۔ ان کو دعوت دیتا تھا۔ ان سے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا تھا۔ یہ کالہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا تھا۔ لیکن یہ جڑی بڑا ہی کام نہ رہا ہے۔ لور یہ لوگ مذاق اس لیے کرتے تھے کہ یہ صرف ظاہری امور کو دیکھ سکتے تھے۔ اس شخص کے پیچھے جو لفظ کے احکامات و مباحثات تھے ان کی نگاہوں سے جوصل نہیں۔ وہ تو سوشلسٹ کی طرز صرف ظاہری امور کو دیکھ رہے تھے۔ ظاہری حالات کے پس پشت جو علت ربانی اور جو تقدیر الہی کام کر رہی تھی وہ پر دہ میں تھی۔ رہے نون۔ ”آؤ پوری طرف دھنسن تھے۔ لفظ کا جو فرائض یہ وہ دور نہ رہے گا۔ وہ ان کے مذاق کے مشابہ میں فریادیں ہی اٹھائیں۔ بربادی اور بڑی مشین سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔“ وہ کیجے جاتے:

اِنَّ تَسْخَرُوْا مِنْهُمْ فَاَنْ تَسْخَرُوْا مِنْهُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ (۱۱: ۳۸) ”اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔“ ہم تمہارے ساتھ اس لیے مذاق کر رہے ہیں کہ تم معاملات و واقعات کے پس منظر سے ناگاہک ہو۔ لفظ کی تقدیر تمہارے الفاظ میں ہے۔ لور تمہارا انجام تمہارے سامنے آئے گا۔

فَسَوْفَ يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ بَيْنَيْهِمْ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقْتَرَبٌ (۱۱: ۳۹) ”مگر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا۔ اسے سوار ہو گا جو کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑے گی۔ سوئی کو۔ اس عذاب کے متعلق ہم ہوں گے ناگاہک۔ اور پھر وہ گرنے کا انتظار کرو۔“

=====

اور جب ضرورت آئے آپ۔ وہ گھر میں کا انتظار تھا تو پھر اس کا انتظار ہی طرز ہے:

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَ فَارَّ السَّيْئِرُ ۖ اَقْلَبْنَا اَعْيُنًا فِيْهَا مِنْ حِلٍّ
رَّوْحَيْنِ اِثْنَيْنِ ۚ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۚ وَمَا اٰمَنَ
مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ ۚ وَاَقَالَ اَرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْبَرِهَا وَمُرْسِيْهَا ۚ اِنَّ
رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ غور لیل پڑا تو ہم نے کہ ”برحم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اٹھائی میں رکھ دو“ ایسا نہ کرواؤں کو بھی۔ سوائے ان انھیں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس میں سوار راہ اور ان لوگوں کو بھی اٹھاؤ جو ایمان لائے ہیں۔“ لور تمہارے ہی لوگ تھے جو نون۔ ”کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نون نے کہا ”سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چنا بھی لور اس کا خیر نام بھی ”سیراب“ یا ”غفور و رحیم“ ہے۔“

یہ غور کس طرح جوش میں آیا؟ بعض اقوال ایسے ہیں جو حقیقت پر جتن ہونے کی وجہ سے بہت دور کے نظر آتے ہیں اور بعض کے اندر اسریشیات کی بو آتی ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم بغیر کسی راہنمائی کے غیر آباد وادیوں میں گھومنے کے قائل نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم جو تجویز دیتا ہے وہ علم الہیب کی تجویز ہیں اور اس سلسلے میں ایسی حد پر جا کر رک جانا چاہئے جس کی تصریح قرآن کریم کرنا ہے اور مدلول نص پر حریص کوئی حاشیہ آرائی نہیں کرنا چاہئے۔

زیادہ سے زیادہ ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ غور سے غورہ پھوٹنا، خصوصاً پہلے ہوئے طور سے، 'ایوں ہو سکتا ہے کہ غور سے پانی کا پتہ پھوٹ جائے۔' اس کے اندر آتش فشانی کا عمل شروع ہو جائے اور یہ کہ یہ حضرت نوحؑ کے لیے عذاب الہی اور غمرے کی آخری قسمی کے طور پر اللہ نے مقرر کیا تھا۔ عذاب کی آمد کا یہ ایک حصہ تھا۔ اور بیک وقت زمین سے پانی اٹھنا شروع ہو گیا اور آسمان سے موسل دھار بارش برسا شروع ہو گئی۔ جب یہ واقعہ شروع ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ:

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِّنَ الثَّانِي (۱۱: ۴۰) "ہم نے کہا" ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر آ"۔ عملی نظام کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوحؑ کو ہر مریطہ کے لیے اپنے وقت پر احکام دیئے جائیں۔ پہلے کا کہ تم شیخو ذوقہ دوہا جانے لگ گئے اور وہاں سیاحی کلام میں یہ نہ تھا کیا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ بھی نہ کیا گیا کہ خود حضرت نوحؑ کو اس کی اطلاع کر دی گئی ہے۔

حتیٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْوِيرُ (۱۱: ۴۰) "میںاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ طور مل پڑا تو"۔ اور اس کے بعد دوسرے مریطہ کے لیے حکم دیا گیا:

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِّنَ الثَّانِي وَاهْلِكِ اِلَآءَ مَنۢ مَّسَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ (۱۱: ۴۰) "ہم نے کہا" ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر آ"۔ اپنے گھر والوں کو بھی۔۔۔ سوئے ان اشخاص کے جن کی کتابعدی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس میں سولہ کروڑ اور ان لوگوں کو بھی حکمانو جو ایمان لائے ہیں۔۔۔ لب زَوْجِ الثَّانِي کے معنوں میں بھی مضرین کا انکشاف ہے۔ اور ان میں بھی زیادہ تر انکشاف روق ہے اور اسراغلی رنگ ہے۔ اس لیے ہم اس آیت کے بارے میں بھی خیالی گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ نوحؑ نے کس قدر زورہ جیزوں کے جوڑے اپنے ساتھ لے کر کس کے نہ لیے۔ یہ محض اندھیروں میں جھلک ٹوئیاں مارنے والی بات ہے۔

وَاهْلِكِ اِلَآءَ مَنۢ مَّسَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ (۱۱: ۴۰) "اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کی کتابعدی پہلے کی جا چکی ہے۔" یعنی وہ لوگ جو سنت الہی کے مطابق مستحق عذاب ہو چکے ہیں۔

وَمَنْ اٰمَنَ "اور ان لوگوں کو بھی حکمانو جو ایمان لائے۔" یعنی تمام نل و عیال کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے

ہیں۔

وَمَنْ آمَنَ مَعًا لَبِا قَلِيلٌ (۴۰) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

اَنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (۴۱) (۱: ۴۰ تا ۴۱) ”اور تم لوگوں نے ہی لوگ تھے جو نوحؑ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوحؑ نے کہا ”سوار ہو جاؤ اس میں“ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چٹنا بھی اور اس کا ٹھہرا بھی ”میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔“

پول اللہ کا حکم نازل ہوا اور جن کو چاہا وہ چاہا وہ چاہا ہوئے۔ بسم اللہ مَجْرَهَا (۱: ۴۱) کا معنوم یہ ہے کہ آپ یہ کشتی اللہ کی مشیت کے حوالے ہے۔ اس کا چٹنا پانی کے اوپر اور ہر کسی مقام پر ٹھہرا اللہ کے قوانین مشیت کے مطابق ہے۔ جب ناقص کنٹرول نہیں اُفتی ہیں تو ان میں انسان کی قوت کے حدود ختم ہو جاتے ہیں اور انسان خود کشتی حوالان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ غفور و رحیم ہی فیصلے کرتا ہے۔

اب جو سفر آ رہا ہے وہ نہایت ہی خوفناک ہے یعنی طوفان اور کانٹوں کا غرق ہو گا۔

وَهِيَ تَجْرِي فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَكَأَذَى بُرُوحِ ابْنَةِ وَكَانَ فِي مَعَزٍ يُبْنَىٰ اَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَلْبَيْنِ ۖ قَالَ سَالُوْنِي اِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَجَعَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

”کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوحؑ ”کا چٹا دور نکالے پر تھا۔ نوحؑ نے پکار کر کہا: ”چٹا، اٹھ اٹھ کے ساتھ سوار ہو جا“ کانٹوں کے ساتھ نہ رہ۔“ اس نے پلٹ کر جواب دیا: ”میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچائے گا۔“ نوحؑ نے کہا: ”آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔“ اسے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔“

یہاں دو خوف باہم ملتے ہیں: ایک خاموش طبیعت کا خوف اور ایک غس بھری کا خوف۔

وَهِيَ تَجْرِي فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ (۴۲: ۱) ”کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔“

ایسے خوفناک حالات حضرت نوحؑ ”بچتے ہیں کہ ان کے بچوں میں سے ایک ان سے دور بھاگا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا۔ یہاں باپ کی خواہش پوری شفقت جاگ اُفتی ہے اور اس گمراہ بچے کو وہ پکارا لیتے ہیں۔“

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقْعَرٍ مِّنِي ۖ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ

(۱۱:۴۲) ”نوح“ کا بیٹا دور قاصیہ پر تھا۔ نوح * نے پکار کر کہا: ”بیٹا! ہمارے ساتھ ہو جا“ کافروں کے ساتھ نہ رہ۔“

لیکن یہ باتیں بیٹا اپنے شیخ باپ کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ یہ نوجوان اور مغرور ہے، یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ طوفان کس قدر شدید ہے اور کتنا ہے:

قَالَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِأَبْنِي ۚ جَلَّيْلُ يُعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ (۱۱:۴۳) ”اس نے چٹ کر خواب دی“ میں بھی لیک پھاڑ پھڑا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچائے گا۔“

لیکن شیخ باپ تو جانتے ہیں کہ یہ عذاب کس قدر ہولناک ہے اور وہ آخری ٹیڑھ کر رہے ہیں۔

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ ۖ (۱۱:۴۳) ”نوح“ * نے کہا ”آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچائے دہلی میں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔“

اللہ کے عذاب کو نہ پھاڑ پھڑائیں گے اور نہ عافوں میں کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ نہ اس کے مقابلے میں کوئی حائل ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔

وَحَالِ يَتِيمَافَا الْمَوْجُ فُكَّانًا مِنَ الْمُغْرَقِينَ (۱۱:۴۳) ”اسے میں لیک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گی، درود بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔“ بزرگ سال گزر چکے ہیں، آج بھی جب ہم اس ہولناک صورت حالات کا تصور کرتے ہیں۔ تو ہماری سانس رُک جاتی ہے اور ہم پر اس قدر بیت طاری ہو جاتی ہے کہ گویا یہ خطر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنی پھاڑوں میں بھی موجوں کے درمیان اڑ رہی ہے۔ حضرت نوح * پھر بار بار اپنے بچے کو پکارتے ہیں اور ان کا مغرور بیٹا انکار کرتا جاتا ہے اور پھاڑ پھڑاتا جاتا ہے۔ اچانک لیک عظیم پھاڑ میں موج آتی ہے اور چشم زدن میں قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ سب کام ختم ہو جاتا ہے اب نہ پکارے اور نہ انکار ہے۔

اس خوفناک لہذا کا تصور دو پیلوؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ لیک تو یہ پہلو ہے کہ والدہ اور بچے کے درمیان ایک حقیقی اور زندہ حلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو انسان کا فطری مزاج ہے کہ طوفان پھاڑوں اور واریوں کو اپنی پیٹ میں لینے کے بعد اب خود انسان کے بچوں کو پیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ دونوں قسم کے جذبات انسان کی شخصیت کے اندر موجود ہوتے ہیں اور قرآن کریم نے ان کی خوب تصویر کشی کی ہے۔

اب یہ طوفان ختم جاتا ہے۔ عظیم میں ٹھہرا دیا اور جاتا ہے۔ جو وہ قاصد ہو جاتا ہے اور جس طرح میدان واقعہ میں ٹھہرا دیا گیا ہے، اسی طرح لفظ قرآن میں بھی لیک قسم کا مغرور اور سکون آ جاتا ہے۔

وَقِيلَ يَا رَضُ ابْنِیْ مَاءِکَ وَیَسْمَاءُ اَقْلَبِیْ وَغَبِضَ الْمَاءُ وَفُضِیَ الْأَمْرُ وَ
اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِیِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۱﴾

الرح

”عہد ہوا“ اسے زمین اپنا سارا پانی گل جاوڑ لے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بندھ گیا ’فیصلہ چکا دیا گیا‘ کشتی جو دی پر تک مچی ہو کر دیا گیا کہ دور ہوئی خالوں کی قوم!“
اب خطاب زمین و آسمان سے ہے۔ گویا وہ سمجھتے ہیں۔ دونوں قلیل کرتے ہیں۔ زمین نے پانی کو پوٹا اور لٹکا شروع کر دیا اور آسمان نے برساتا پھوڑا دو۔

وَقِيلَ يَا رَضُ ابْنِیْ مَاءِکَ وَیَسْمَاءُ اَقْلَبِیْ وَغَبِضَ الْمَاءُ وَفُضِیَ الْأَمْرُ وَ
اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِیِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۱﴾ (۱۱: ۱۱) ”عہد ہوا“ اب زمین اپنا
سارا پانی گل جاوڑ لے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بندھ گیا ’فیصلہ چکا دیا گیا‘ کشتی جو دی پر تک مچی ہو کر دیا گیا کہ دور ہوئی خالوں کی قوم!“ پانی زمین کے بھٹ میں چلا گیا اور سب زمین معمول پر آگئی۔ اللہ نے جو کرنا تھا وہ
انجام کو پہنچا اور یہ کشتی جو دی پہاڑ پر آکر رک گئی۔ ”اور یہ کہ دیا گیا کہ دوری ہو خالوں کی قوم کے لیے۔“ یہ ایک
تھکر سا جملہ ہے جس کی نسبت ہی دو ٹوک اور فیصلہ کن انجام کا افسار کرتا ہے۔ جس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے اور یہ
اسلوب اظہار کہ ”دیا گیا“ کہنے والے کا نام نہ لیا گیا۔ مطلب یہ کہ اس باب کو اب بند کر دیا گیا ہے اور بُعْدُ الْقَوْمِ یعنی
اب یہ نیست و بھار رہ گئے ’زندگی سے دور ہو گئے‘ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا رہے اور اب وہ عوام کی یاد سے دور ہو
گئے اور اقوام کی تاریخ سے ان کو حذف کر دیا گیا۔

— (۱۱: ۱۱) —

جب یہ معیبت دور ہو جاتی ہے ’خوف کی حالت جاتی رہتی ہے اور کشتی جو دی پہاڑ پر آکر رک جاتی ہے تو اب ایک
حقیقہ واقعہ کے دل میں رد و اٹھتا ہے اور وہ غم زیادہ ہو جاتا ہے۔

وَتَأْدَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِیْ مِنْ أَهْلِیْ وَإِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاکِمِیْنَ ﴿۱۲﴾

”نوح“ ”نے اپنے رب کو پکارا اسی“ ”اب“ ”میرا بیٹا میرے گھروں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو
سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔“ ”میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے خاندان والوں
کو بچا جائے گا اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“ ”تیرے فیصلے علت اور حد پر مبنی ہوتے ہیں۔“

حضرت نوحؑ "یہ بات اس لیے فرما رہے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرمادے گا اور یہ وعدہ آپ کے اہل خاندان کی نجات کی بات تھا۔ نیز حضرت نوحؑ "یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے اور نصیحت کی بات نہ کرے۔

اس سوال کا جواب بہت ہی اہم ہے۔ یہ حقیقت حضرت نوحؑ علیؑ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی کہ اللہ کے ہاں نیک و بد کا جو معیار ہے اس میں خون اور رش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں نظریاتی قربت داری کی اہمیت ہے۔ آپ کا یہ لڑکا موسیٰؑ تھا لہذا یہ آپ کے خاندان کا فرد نہ رہا۔ آپ تو نبیؑ اور موسیٰؑ نبیؑ ہیں اور یہ جواب نہایت ہی نصیحت کن اور دو ٹوک انداز میں دیا گیا اور سخت تنبیہ کی اور باوجود اس کے انداز میں دیا گیا۔

قَالَ يٰٓمُوسٰى اِنَّكَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْتَلِيَنَّ لَكَ بِهٖ عِلْمًا ۚ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

"جواب میں فرما دیا" اے نوحؑ "وہ تجھے گمراہیوں میں سے نہیں ہے" وہ تو نیک بچہ اور اکام ہے" لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت میں جانتا "میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنائے۔"

دین اسلام کا یہ ایک عظیم اصول ہے۔ وہ سررشتہ جس تک تمام نامی پہنچتی ہیں وہ عقیدے کا سررشتہ ہے۔ اسلام میں ایک فرد اور فرد کے درمیان اصل تعلق عقیدے کا ہے۔ یہاں نسب اور قربت داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

قَالَ يٰٓنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۙ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صٰلِحٍ (۱۶:۴۶) "اے نوحؑ وہ تجھے گمراہیوں میں سے نہیں ہے" وہ تو نیک بچہ اور اکام ہے۔" وہ آپ سے کٹ چکا ہے اور آپ اس سے کٹ چکے ہیں "اگرچہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہے" تاکہ اسلام میں اصل تعلق اور رابطہ نظریاتی رابطہ ہے "اس کے علاوہ کوئی رابطہ اور قوت باہر اسلام میں معتبر نہیں ہے۔

حضرت نوحؑ "نے جن حالات میں دیکھی تھی وہ ایسے تھے کہ ان کی دعا منظور نہ ہوئی اس لیے اس کا جواب آپ ایسے دیا گیا جس میں قدرے شدید اور تنبیہ بھی ہے۔

فَلَا تَسْتَلِيَنَّ لَكَ بِهٖ عِلْمًا ۚ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (۱۶:۴۶)

"لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو میں جانتا "میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنائے۔" میں اس بات سے ڈر کر جسے تاکید نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم اسلامی روایت کی حقیقت اور اسلامی اہمیت کی بات نہ سمجھنے میں "میں نے نہ کرنا چاہا" لہذا اللہ کے حکم میں غلطی نہ کرنا چاہو۔ لہذا کا وعدہ تو چرچا ہو چکا ہے اور نہ تمہارے اہل و عیال سے وہ سب نجات پا چکے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

اس تنبیہ آج بھی جواب نہ دے سکتے تھے حضرت نوحؑ "کانپ لیتے ہیں جس طرح ایک حقیقی موسیٰؑ اس وقت کانپ اٹتا

ہے، جب اسے یہ سوچ آئی ہے کہ بارگاہ الہی میں اس سے کس غلطی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ بتانے حضرت نوحؑ فوراً توبہ و انتظار فرماتے ہیں:

قَالَ رَبِّ إِنِّي آخُذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا
تُخَفِّرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۰﴾

”نوحؑ نے فوراً عرض کیا ”اے میرے رب میں تجری پناہ مانگتا ہوں“ اس سے کہ وہ تجھے تھمتھمتے۔ عوں میں کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے صاف نہ کیا اور ریم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔“
لہذا کی رحمت نے حضرت نوحؑ کو ڈھانپ لیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ آپ اور آپ کی نسل اور آپ کے ساتھی نجات پا گئے اور دوسرے لوگ نذرِ حقان ہو گئے۔

قِيلَ يُنَادُوا بِنُوحٍ اٰمِطْ يَدَكَ عَنِ الْمَقْبِضِ ۚ اِنَّكَ بَرَكْتَ عَلٰى الْعَالَمِ ۚ وَ عَلٰى اٰمِرٍ مِّنْ مَّعَكَ ۚ وَ اٰمِرٌ
سَمِيْعٌ دُوْعُهُمْ ۚ ثُمَّ يَسْمَعُ مَتَا عَذَابِ الْاٰلِیْنِ ﴿۱۱﴾

”وہم ہوا“ اے نوحؑ ”اتر جا“ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تجھ سے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ویسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی نکلیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔“
معاذ میں ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت نوحؑ کو خوشخبری ملتی ہے سب کچھ ساتھی مومن نجات پاتے ہیں، اب ان سے ایک مومن نسل نکلتی ہے۔ اور ان میں سے ہر لوگ صرف بنیادی ترقی اور دنیاوی ساز و سامان چاہتے تھے ان کو عذاب الہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور سورت کے ابتدا میں بھی یہی خوشخبری اور یہی بارگاہِ حق لوگوں کو بتایا گیا تھا۔ اور اسی مقدمہ کے لیے یہ قصہ یہاں لائے گئے تھے تاکہ مثالوں اور مناظر پیش کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے۔

---o---o---o---

آگاہ سورت کے مقدمے اور پھر ان تشبیہات کے بعد نتیجہ یوں اخذ کیا جاتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقِيْطِ الْغَيْبِ ۚ نُوْجِيْهِمَا اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَ كَرَا قَوْمُكَ
مِّنْ قَبْلُ ۚ هٰذَا قَاصِدُهَا ۚ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲﴾

۱۲

”اے نبی“ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تم ان کو جانتے تھے اور نہ

تساری قوم۔ یہی مبرک و انجاء کار تھیں ہی کے حق میں ہے۔“

یہ آخری نصوہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں قصص قرآن لانے کے لہاف و مقاصد کی ہیں :

- یہ کہ وحی جناب اللہ ہے جس کا سرکین کہ انکار کرتے تھے اور ان قصص سے وحی کا ثبوت اس طرح ہوتا ہے کہ عربوں یا کسی اور اقوام کے پاس ان قصص کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا۔ یہ ثابت نہ تھے ہیں اور اس سے قبل تمام لوگ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کوئی ذریعہ طعن نہ تھا۔ یہ حکیم اور نبی کی طرف سے وحی آ رہی تھی۔
- دوسرا مقصد ان قصص کے لانے سے یہ ہے کہ حضرت نوحؑ "جو انسانوں کے لیے آدمؑ خانی ہیں" نے کر آج تک تمام انبیاء کا نظریہ اور عقیدہ ایک ہی رہا ہے "تمام انبیاء کا عقیدہ بھی ایک رہا ہے اور حفاظ فقیر بھی تقریباً ایک ہی رہے ہیں۔"

○ ان قصص سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام مذہبیں کے اختلافات بھی ایک ہی نوعیت کے رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے آیات و دلائل پیش کیے گئے اور باوجود اس کے کہ ظہیروں کی تاریخ میں یہ اختلافات بار بار باطل ثابت ہو چکے ہیں لیکن بار بار انہی کو دہرایا جاتا ہے۔

- یہ حقیقت بتانا کہ رسول کس بات کی خوشخبری دیتے ہیں اور کس سے ڈراتے رہے ہیں اور آج حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی باتوں کے باشندے ہیں بشارت اور ڈر اور اذیت دیتے ہیں اور یہ کہ وحی شادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے۔
- اور یہ بتانا کہ اس کائنات میں وہ کیا سنت لایا ہے جو جاری و ساری ہے اور وہ کسی کے ساتھ کوئی رد و رعایت نہیں کرتی اور نہ اس میں کسی رشتہ داری کا لحاظ ہوتا ہے اور عرصہ یہ کہ انجاء مقلی لوگوں کے لیے ہوئے ہے۔ آخر کار سنت اچھی کو کامیاب ہوتا ہے۔

○ ان دو پہلی حقیقت جو ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان اسلامی نظام میں پائے جاتیں گے نیز ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان جو جو دہیں آئیں گے یہ ہے کہ وہ صرف اسلامی عقیدہ ہے "جو تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے" جن کا الہ ایک ہے اور جن کا رب اور حاکم اللہ وحدہ ہے اور اس میں اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی مقبض۔

—○○○—

اب طوفان نوحؑ "کے بارے میں چند سوالات ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا یہ طوفان چرے کہ ارض پر تھا یا اس علاقے میں آیا تھا جس میں حضرت نوحؑ "مبعوث ہوئے تھے۔ یہ زمین کہاں تھی "قدیم دنیا میں اس کے حدود کیا تھے اور جدید دنیا میں اس کی حدود کہاں تک ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب عقل و تحقیق سے دیا جاتا ہے اور عقل اور تحقیق سے جہنم اور جہنم کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ یا پھر ان سوالات کا جواب اسرارِ کائنات سے ملتا ہے۔ اور اسرارِ کائنات بذات خود ایک منطوق ریکارڈ ہے۔ نیز قرآن کریم نے جن مقاصد کے لیے قصے بیان کیے ہیں ان مقاصد کے حوصلے سے ان سوالات کے جوابات کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔

البتہ قرآن کریم کے لغوص سے یہ اشارات ملتے ہیں کہ حضرت نوحؑ "کے زمانے میں تمام آبادی وحی تھی جس کی طرف حضرت نوحؑ "مبعوث کیا گیا تھا اور حضرت نوحؑ "کی قوم جس علاقے میں آباد تھی اس وقت انسانی آبادی اسی علاقے میں تھی اور حوضان نے اس تمام علاقے کو اپنی پیٹ میں لے لیا تھا جس میں انسان آباد تھے۔ اور اس طوفان

کی زدے وہی لوگ بنے تھے جو سختی نوح ۴ میں سولہ تھے۔

یہ عظیم کائناتی حادثہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے نہیں 'اطلاق' دی جبکہ قرآن کریم وعدہ صحت و ستونج ہے ' اور یہ عظیم حادثہ ہے بھی زندہ باقیات الہامی کے دور کا۔ اس کے بارے میں انسانی تحریری تاریخ خاموش ہے۔ اس دور میں تو تاریخ کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا۔ انسانی تاریخ تو دور جدید کی چیز ہے اور پھر تاریخ نے نو ریکارڈ تیار کیا ہے اس میں بھی عقلی کا چرچا امکان ہے 'تاریخی واقعہ سچا بھی اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کو جرح و قدح کے عقلی اصول کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ منہب نہیں ہے کہ اس بارے میں کسی اور ذریعہ سے پوچھا جائے جبکہ ایک سچے خبر دینے والے نے اس بارے میں اطلاع دے دی ہو۔ کیونکہ اگر ہم ایسے واقعات کے بارے میں کسی اور سے پوچھیں گے تو ہم اپنی نگاہ باندھیں گے اور اس بات کو کوئی لکھی اصل تسلیم نہ کرے گی جس کے اندر دین کی حقیقت بھی عرج ڈھک چکی ہو۔

اس وقت دنیا میں جس قدر اقوام آباد ہیں 'ان کی قدیم 'مجیدہ اور غیر صحت لہجہ میں بھی طوفان نوح 'کا ذکر ملتا ہے۔ ان تذکروں میں یہ لکھا ہے کہ قدیم زبانوں میں کسی وقت اس قسم کا ایک طوفان نہ آ رہا ہے۔ اور یہ عظیم حادثہ ان اقوام کی تافرنی اور جمالت کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کی مرتب کردہ کتابوں میں جن کو وہ عہد قدیم کے نام سے پکارتے ہیں 'طوفان نوح کا تذکرہ موجود ہے 'لہذا قرآن کریم نے طوفان نوح 'کے بارے میں جو کچھ کہا اس کے ضمن میں ان اسرائیلی کتابوں کا تذکرہ موزوں نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی پکی اور صاف کتابوں کے ساتھ ان پیرل فاصل 'مجیدہ و لسانیوں کو نہیں ملتا چاہئے۔ جن کی پشت پر کوئی سند نہیں ہے۔ اگرچہ ان تمام کتابوں سے ایک حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ان اقوام کی سرزمین پر بھی طوفان آیا تھا یا ہے کہ اس طوفان سے سختی نوح 'میں جو لوگ بچ گئے تھے اور ان کی اولاد جہاں جہاں بھی گئی تھی انہوں نے اپنے ساتھ ان زبانوں کو سینہ بہ سینہ یہاں سے وہاں تک پھیلایا۔ یوں ان لوگوں نے جہاں کے اطراف و آکناف میں پھیل کر زمین کو آباد کیا۔

یہاں سے بات بھی طرح ٹوٹ کر لکھی چلنے کے جس دستار کو کتاب مقدس کا نام دیا جاتا ہے 'چاہے وہ یودیوں کی کتابوں پر مشتمل عہد قدیم یا عیسائی لہجہ پر مشتمل عہد جدید ہو 'ان میں سے کوئی چیز بھی فکری جانب سے نازل شدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قدرت کا وہ نسخہ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا 'اسے اہل باطل نے برباد کر کے اس کے اندر تحریف کر دی تھی۔ اس دور میں جب انہوں نے تمام یودیوں کو غلام بنا کر پٹلی خنجر کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی 'مد سے قریباً پانچ صدیاں پہلے تک عہد قدیم کتابی میں بھی دوبارہ مرتب نہ کیا جا سکا۔ اسے عزرا کاہن نے مرتب کیا اور جس سے کہ عزرا حضرت عزری ی ہوں۔ انہوں نے قدرت کے باقی ماندہ حصوں کو جمع کیا۔ قدرت کے علاوہ جو سچ ہے وہ ان کی تالیف ہے۔ یہی حال انجیل کا ہے۔ ان میں بھی وہی مضامین مذکور ہیں جو حضرت مسیح کے شاگردوں کے حافظہ میں محفوظ رہے تھے اور ان کو بھی قریباً حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے ایک صدی بعد لکھا گیا۔ اس کے بعد بھی ان میں بے شمار قصے کتابوں اور لفظ نے بیخ کر دیئے گئے۔ چنانچہ مسمانوں کو چھوٹ بھی ہے کہ وہ ان کتابوں کی کسی چیز کو بھی نہایت نہ سمجھیں۔

مب دیکھا ہے کہ اس قصے سے انسان کو کیا صحت حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لئے اس میں عبرت کے کی پہلو ہیں۔ صرف ایک ہی عبرت نہیں ہے۔ درج ذیل صفحات میں ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کے بعد پھر حضرت ہود 'کے قصے کی طرف بات پلٹ لے گی۔

---000---

حضرت نوحؑ کے قصے سے ان کی قوم کے جو غلط خیال مٹوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ انتہائی درجے کے جاہلی ہیں۔ وہ باطن پر خست امرار کرتے ہیں اور حضرت نوحؑ کی خالص دعوت کا مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی دعوت یہ تھی کہ ہمارا خالق ازل و ابد ہے۔ اور تمام انسانوں کا فرض ہے کہ وہ صرف اسی ازل و ابد کی خدای کرس اور اسے اپنا بادشاہ اور حاکم تصور کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم نہ سمجھیں۔

قوم نوحؑ حضرت آدمؑ کی اولاد سے تھی اور حضرت آدمؑ کا قصہ اس سے قبل سورت اعراف میں مذکور ہو چکا ہے۔ اسی طرح سورت البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حضرت آدمؑ کو جنت سے زمین پر اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ اس زمین پر فرض خلافت اور کس اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی تمام مملکتیں اللہ نے حضرت آدمؑ کے انکار پر لک لی ہوئی تھیں۔ حضرت آدمؑ سے جنت میں ہر لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لیے ان کو قسیم دے دی تھی۔ انہوں نے اللہ سے کچھ کلمات سکھے اور ان کی اولاد کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان سے ان کی بیوی سے اور ان کی اولاد سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول جاوے گا تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اور یہ کہ وہ شیطان کی بیوی نہ کریں گے کیونکہ شیطان خود ان کا دشمن ہے ان کی اولاد کا دشمن ہے اور قیامت تک کے لیے دشمن ہے۔

جب حضرت آدمؑ جنت سے زمین پر ایک مسلمان کی حیثیت میں اترے اللہ کی چاہوت کی اطاعت کرتے ہوئے اترے اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت آدمؑ نے سچا بعد نسل اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دینے کا انتظام فرمایا ہو گا۔ اور یہ کہ اسلام ہی وہ پختہ اور حقیقی تکریم حیات ہے جو انسانیت نے سیکھا اور اسے سکھایا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کے بالقتل نہ کوئی دوسری نسل تھی اور نہ کوئی دوسرا عقیدہ تھا۔ اور جب حضرت آدمؑ کے مدد میں بعد حضرت نوحؑ تشریف لائے اگرچہ آج ہمارے پاس کوئی درجہ علم نہیں ہے کہ حضرت آدمؑ کے کتنے عرصہ بعد حضرت نوحؑ تشریف لائے تو اس عرصے میں آدم کی تمام اولاد نے اسلام کو ترک کر کے جاہلیت کا عقیدہ اختیار کر لیا تھا۔ اور اس جاہلیت کی تعلیمات اس قصے میں قرآن کریم نے دی ہیں۔ تو ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کی موجودہ بیت پرستیوں، دیہاتی کمائیوں، خرافاتی عقائد، بت پرستیوں، مصلحتوں اور فساد و مروجہ کو انسان پر اس کے مائل اور اس کی جاہلیت نے مسلک ہے۔ اور انسان پہلے جاوہ مستقیم پر تھا اور وہ شیطان نہیں کی سعی مکتور کی وجہ سے گمراہ ہو کر جاہلیت کا بیڑہ بنا ہے۔ یہ گمراہی اس پر اس لیے مسلک ہو گئی کہ شیطان کی بیرونی مسماری کے ساتھ ساتھ طرد نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھردریں رکھ دی تھیں اور ان کھردروں سے قائمہ افکار شیطان نے انسان کو گمراہ کیا جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور انسان کا بھی اذی دشمن ہے۔ اور شیطان انسان ہر اس وقت کامیاب حاکم کرتا ہے۔ جب انسان ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کی چاہوت کو مغربی سے پکڑے نہیں رکھتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے کسی قدر اختیار بھی دیا۔ اور انسان کا یہ اختیار تیزی ہی اس کے لیے سبب ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس اختیار تیزی کو درست طور پر اختیار کر کے صرف اللہ کی رسی اور چاہوت کو مغربی سے پکڑے تو اس کے دشمن شیطان کا انسان پر کوئی دائہ نہ چمے گا۔ اور انسان کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس چاہوت سے انحراف کرے اگرچہ وہ معمولی انحراف ہو اور جب انسان معمولی سا انحراف کرے تو

شیطان پھر اسے اسلام اور راہِ مستقیم سے ہٹ کر اور پھینکا ہے۔ سادہ آخر کار اسے مکمل طور پر جاہلیت کا چھو کاہر بنا دیا ہے۔ جس طرح حضرت نوحؑ کی قوم نے جاہلیت کو اختیار کیا۔ اور یہ مفسد صدیوں کے تفسیرات کے بعد مکمل ہوا ہے۔ جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔

یہ حقیقت کہ اسلام وہ عقیدہ ہے جس سے یہ دنیا سب سے پہلے متعارف ہوئی اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اہل 'عالم' معتقد باقی 'اور رب صرف اللہ وحدہ ہے' ہمیں اس نیچے پر پہنچائی ہے کہ تمام علماء ادیان اور ان کے درمیان تعلیمی مطالعہ کرنے والوں کا یہ نظریہ کہ عقیدہ توحید درحقیقت ترقی کرتے کرتے اپنی موجودہ شکل کو پہنچا ہے اور اس موجودہ شکل سے پہلے یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ محض ایک ملحدیہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے تصورات یہ ہیں کہ پہلے لوگ کسی راہوں کے حامل تھے۔ وہ طبعی قوتوں کو اٹھارہ مانتے تھے۔ پھر وہ مردوں کو اٹھارہ مانتے تھے۔ پھر مفسد و قہر اور خلف ستاروں کو اٹھارہ مانتے تھے۔ ان لوگوں کے نظریات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ادیان کو لوگوں کے نفسانی 'سیاسی اور ماحول کے حالات سے وابستہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ تو در پر وہ ادیان سادی کا انکار کرتے ہیں اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں اٹھنے ہیں کہ دینی تصورات بھی مختلف مرحلوں سے گزر کر اپنے موجودہ مقام تک پہنچے ہیں اور ان تبدیلیوں اور ترقی میں زمانے کے ماحول کا دخل ہے۔ اس طرح یہ لوگ دراصل وحی الہی 'منسب رسالت کا انکار کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قوم ادیان اور ان کے بنیادی تصورات بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانی فکر کا شالساہ ہیں۔

اب ذرا ان لوگوں کے طرز عمل کا جائزہ لیجئے جو ادیان سادی کے بارے میں لکھتے ہیں اور جن میں مغربی اہل علم سے حائر ہوتے ہیں چنانچہ یہ لوگ اسی لغزش میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ مشترکین کے وضع کردہ طریقے کے مطابق تحقیقات کرتے ہیں اور وہ لاشعوری طور پر اس عقلی میں پڑ جاتے ہیں جس میں ان کے اساتذہ مشترکین مبتلا ہوئے۔ جن میں افسوس یہ ہے کہ اس قسم کے مسلمان مستحقین اپنے زعم میں اسلام کی مدافعت کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام کے حامی ہوتے ہیں لیکن درحقیقت یہ لوگ اسلام کی حق کی کرتے ہیں اور اسلام کے ان اصل تفسیرات اور اعتقادات کی نفی کرتے ہیں جن کا اثبات چارے قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اور نہایت ہی دو ٹوک الفاظ میں اس عقیدے کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکمل اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقائد کے کائنات سے زمین پر اترے تھے اور پھر صدیوں بعد حضرت نوحؑ نے اولاد آدم کو اسی اسلام کی طرف دعوت دی جنہیں شیطان نے گمراہ کر کے بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ عقائد و نظریات مکمل توحید پر مبنی تھے۔ اور حضرت نوحؑ کے بعد دوبارہ یہ شیطانی پکر چلا اور اس نے پھر لوگوں کو جاہلیت کی طرف لوٹا دیا۔ اس کے بعد دھتے دھتے سے رسول آتے رہے اور نہایت کو کلا کلا کر پھر مجاہدہ مستقیم پر ڈالے رہے۔ اور توحید مطلق پر مبنی نظریہ حیات انہیں حکا کرتے رہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کتب سادی کے اندر مذکور صحیح اعتقادات کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا ترقی ہوئی ہے۔ البتہ اگر کوئی ترقی اور تبدیلی ہوئی ہے تو وہ ان قانونی نظاموں میں ہوئی ہے جو مختلف اوقات میں اسلامی نظریہ حیات پر قائم ہوئے۔ مگر جاہلیت کے عقائد میں سے کسی عقیدہ میں تغیر اور ترقی ہوئی ہے تو اس سے یہ بات کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی نظریہ حیات میں بھی لغتاء کا مکمل ہوا ہے۔ اور جاہلیت کے عقائد میں بھی اگر کوئی لغتائی عمل ہوا ہے تو وہ بھی اسلام کے حقیقی عقیدہ

توحید کے اثرات کی وجہ سے ہوا ہے، جو دنیا و مافیہا پر اثر انداز ہوتا رہا ہے اور بدحواس کے کہ ہماری شہس حقیقۃً توحید سے منحرف ہوئی رہی ہیں لیکن وہ درجہ حقیقۃً توحید کے قریب آئی رہی ہیں۔ رہا حقیقۃً توحید تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ تاریخ کا دائم ترین عقیدہ ہے اور یہ تمام بات پرستانہ عقائد سے پہلے موجود تھا۔ جب سے حضرت آدم نے اسے پیش کیا ہے۔ اسی وقت سے یہ عیش اپنی اصل شکل میں موجود رہا ہے۔ اس لیے کہ حقیقۃً توحید انسانی دماغ کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسے حقیقۃً توحید سکھایا ہے اسی وقت سے یہ عقیدہ موجود ہے اور اسی وقت سے اپنی اس شکل میں موجود ہے۔ یہ سچائی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور پہلے ہی دن سے اپنی عملی شکل میں ہے۔

یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن ایک اہل حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے اور اسی حقیقت پر پورا اسلامی تصور حیات قائم ہے، اس لیے کوئی مسلم محقق خصوصاً وہ شخص جو اسلام کی مباحث میں تہم افغانا ہے، اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکا اور نہ ان غلطو کے علاوہ کسی اور لائن پر تحقیق کر سکا ہے کیونکہ اوپر ان کے بارے میں اہل عرب کے ہاں دو قصورات پائے جاتے ہیں وہ ظہد ہیں اور ان کو ایک خاص مقصد کے لیے مدون کیا گیا ہے۔

برائے ظہد القرآن میں ہم ۱۱ قسم کے ظہد تصورات سے تفصیلی بحث نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے میری ایک مستقل کتاب زیر ترتیب ہے جس کا عنوان ہو گا ”موجودہ دور میں فکر اسلامی میں ضروری صحیحیات“۔ البتہ یہاں ہم بطور مثال ایک موضوع کو پیش کرتے ہیں کہ بعض تحقیق کیا گئے ہیں اور قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ استاد عقاد اپنی کتاب ”ظہد“ میں لکھتے ہیں:

”انسان نے جس طرح علوم میں ترقی کی ہے اسی طرح عقائد میں ترقی کی ہے۔ اور جس طرح اس نے علوم میں ترقی کی ہے اسی طرح متون میں ترقی کی ہے۔ ابتدائی دور میں جس طرح اس کی زندگی تھی اسی طرح اس کے عقائد بھی تھے۔ یہی حالت اس کے علوم اور متون کی ہے۔ لہذا اس کے ابتدائی دور کے علوم اور صنعت اس کے ابتدائی دور کے ادیان اور عبادت سے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے اندر حقیقت کے عناصر کسی اور کے اندر پائے جانے والے حقیقت کے عناصر سے زیادہ نہیں ہیں۔“

”یہ بات قرین قیاس ہے کہ دین کے معاملے میں انسانی کاوشیں، علوم اور مناعات کے میدان میں انسانی کاوشوں سے بہت زیادہ رہی ہیں۔“

”اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کی عظیم سچائی تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہے بمقابلہ ان حقوق اشیاء اور مفردات کی حقیقت تک رسائی کے، جن تک رسائی محض طبعی یا محض صنعتی مطلوب ہو۔“

”ذرا دیکھئے کہ سورج روز طلوع ہوتا ہے اور یہ اس کائنات کی ان چیزوں میں سے ہے جو بالکل نیا ہرگز نہیں اور جسے انسانی جسم محسوس کرتا ہے اور ہماری قریب تک اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات یہ تھے کہ یہ سورج زمین کے ارد گرد چمکتا ہے اور علماء غلیظیات سورج کی حرکات اور اس کے حالات کے بارے میں لکھی نظریات بیان کرتے تھے جس طرح مائیکروں کی تھریز کی جاتی ہے یا محض تعینات کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کسی شخص کو یہ بہت نہیں ہوئی کہ وہ سورج کا سرے سے افکار کر دے۔ اس لیے کہ لوگوں کے سورج کے بارے میں جو خیالات تھے وہ تائید کیوں کرتے تھے کہ یہ سورج ہمیں

تھے اور شاید اب بھی سورج کے پارے میں لوگ تاریک خیالی میں جلا ہوں۔“

”لہذا قدیم جاہلیت کے ادوار میں لوگوں کا اصول دین کی طرف رجوع کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دینداری کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا یہ کہ دین داری محالیت پر مبنی آزمائشی کرتی ہے۔ مطالعہ ادیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے عظیم سچائی نیکارگی ظاہر نہیں ہوئی اور وہ کسی ایک ہی زمانے میں حقیقت کبریٰ کو نہیں سمجھ سکے۔ لوگ عظیم حقیقت کے سمجھنے کے لیے زمانے گزرنے کے بعد تیار ہوئے اور اس زمانے میں انہیں طویل راستے طے کرنے پڑے اور وہ مختلف اسٹیپ سے غور کر کے اس حقیقت تک پہنچے جہاں کہ وہ دوسرے چھوٹے حقائق تک بھی صدیوں کے غور و فکر کے بعد پہنچے بلکہ انسانی حس اور قوت مدد کر نے اپنی قوت سے کہیں زیادہ عجیب و غریب حقائق ہی ممبر آزمائندہ وجد کے بعد دریافت کئے۔“

”ادیان کے حقائق مطالعہ کے موضوع نے یہ شمار وہ حقائق عقد طیت کر کے رکھ دیے ہیں جن پر ابتدائی دور کے انسان ایمان لاتے تھے اور آج بھی دنیا کے پسماندہ قبائل میں ان لوگوں کے بقایا اور نمونے موجود ہیں بلکہ ان مقدون اقوام کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے جن کی تہذیب و تمدن کی خاصی طویل تاریخ ہے۔ علم عقل ادیان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ ابتدائی دور کے ادیان ان جماعتوں اور گروہوں سے خالی ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہی وہ مستقل نتیجہ ہے جس کی تشریح کسی بھی مستقل انداز فکر سے کی جاسکتی ہے۔ اس اسلوب فکر کے اندر کوئی ایسی تعجب انگیز بات بھی نہیں ہے جسے کوئی اعلیٰ علم بعید از قیاس سمجھے یا دین کی حقیقت اور اصیت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ اپنائے۔ مطالعہ ادیان کے جو محققین اس تلاش میں ہیں کہ ابتدائی ادیان میں کوئی ایسی حقیقت بھی پائی جاتی تھی یا ان کے پاس سچائی کا کوئی عیاں تصور بھی موجود تھا جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو تو ایسے محققین محال کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔“

اس کتاب کی فصل ”تصور خدا میں ارتقاء“ میں وہ لکھتے ہیں :

”مطالعہ عقل ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ ابتدائی زمانے کی اقوام کے ہاں جو تصور دین تھا اس میں تصور خدا اور تصور رب تین مراحل سے گزرا۔ پہلے دور میں حدود انوں (Poly theism) کا تھا۔ اس کے بعد دوسرے دور میں لوگوں نے ان انوں اور ارباب کے درمیان فرق و امتیاز کیا اور کسی کو کسی پر ترجیح (Heno theism) دی۔ تیسرے دور میں وحدانیت (Mono theism) کا دور آیا۔“

”تعدد ارباب کے ابتدائی دور میں دسویں بلکہ سیکڑوں ارباب اور اہل تھے۔ اس دور میں ہر مماندن اور ہر قبیلے کا اپنا اہل ہو کر تھا۔ یہ اہل یا تو بذات خود اہل تصور ہوتا تھا یا جانب اہل ہوتا اور لوگ اس کی پناہ مانگتے تھے اور یہ اہل قربانیاں اور عبادت قبول کرتا تھا۔

دوسرا دور جو دور تیز و ترجیح کہلاتا ہے اگرچہ اس میں اہل اور ارباب حدود ہی رہے لیکن ان میں سے بعض ارباب اور اہل حدود اسباب کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو گئے۔ مثلاً ان کو اگر کوئی قبیلہ علاقے اور ملک میں سیاسی طور پر چھوڑ دیا تو اس کا مقبوضہ علاقے میں چھائیگا۔ اور اس اہل سے لوگ معاشی و تجارتی اور تہذیب و تمدنی کے لحاظ سے پناہ مانگتے تھے۔ بعض اہل اس لیے نمایاں ہو گئے کہ لوگوں کے ذمے کے مطابق وہ زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ

منید تھے اور دوسرے انہوں کے مقابلے میں وہ انسان کے زیادہ مطالبات پر رے کرتے تھے۔ مثلاً پادش کا دینا اس علاقے میں بہت مانا جاتا تھا جس پادش کی ضرورت ہوتی تھی یا جن سے ذر زیادہ ہوتا تھا خلفا مصائب کے ہلے یا صوبان بادو پادش کا کار 'یعنی جہاں ار ہوتا لوگ اس سے ار کے ہلے سے ارے اور جہاں منید ہوتی لوگ اس ہلے سے اسیر رکھتے' فرض اس کائنات میں دو سرے طبعی مظاہر کے مطابق انہوں کا تصور بھی قائم ہوتا۔

”تیسرے دور میں جب قبائل اقوام و امم کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو اب ارباب حشر کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک حشر کے عبادت کا طریقہ لہا کر لیا اور مختلف علاقوں اور مختلف اقوام کے ہاں عبادت کے مختلف طریقے رائج ہو گئے۔ اس دور کی خصوصیت یہ بھی رہی کہ جس طرح ایک قوم دوسری اقوام پر اپنا اقتدار اور قیادت و سیادت اور کچھ مسلا کرتی اسی طرح ان پر اپنا طریقہ عبادت بھی مسلا کرتی۔ بعض لوگ عبادت کے انہوں کو یہ حکمان تسلیم کر لیتے تھے جس طرح کوئی پادشا اپنے حاشیہ نشینوں کی کوئی بہت مان لیتا ہے اس طرح تابع اور متبرع کا تسلیم باہم قائم رہتا۔“

”اس سرور حرم کے اہل اتحاد تک بھی کوئی قوم ایک طوبی تندہی جدوجہد کے بعد پہنچے ہے۔ اور اس کے بعد پہلی جب اس کے اندر علم و معرفت کی ایک و طر قداریہ انہو کی اور اس علم و معرفت کی بدولت انسان کے لیے ناص جاہانہ صورت کا قبول کر ہا مشکل ہو گیا۔ اب انسان نے اپنے سابقہ صورت کے لیے میں سے اٹھنے اور اللہ کی پانی اور قدسیت کے قریب تر مقامات کے ساتھ اللہ کو شفع کرنا شروع کر دیا۔ عبادت کے اندر اس کائنات کے اسرار و رموز کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اور اس کائنات کے پیچھے کام کرنے والی مہر کی حکمت کی بات بھی ہونے لگی۔ اور ان اقوام و مل کے اندر اللہ کو حقیقی مقام دینے کے چاہنے لگا۔ اور دوسرے تمام اٹھنے دوسرے کے انہوں کو فرشتوں کا مقام دیا جانے لگا یا ان کو ایسے خدا اقرار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ہمیرہ قدس سے و حکمرانے گئے تھے یعنی جو سرے تھے۔“

درج بالا انتہامات میں مصنف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو یا ان علماء کے خیالات نقل کیے گئے ہیں جو اپنے لیے اپنے عقائد خودی مگر تے ہیں 'بہر حال یہ خیالات اسلام کے خلاف ہیں کیونکہ ان لوگوں کے وہی صورت میں انسان کے عقلی' طبعی' فنی' فنی اور سی و اہتمام و تبیل نھر آتے ہیں۔ اور ان کے مسلہ خیال کے مطابق ترقی یوں ہوئی ہے کہ لوگ شرک اور بہ ہلہ انہوں کے فائل ہونے کے بعد توحید کی طرف لوٹے ہیں اور یہ بات شراف کے مقدمہ کتاب کے پہلے فقرے ہی سے واضح ہے جس میں وہ کہتے ہیں: ”اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ انسان نے عقیدہ الاکس طرح اختیار کیا۔ جب انسان نے اپنے لیے مختلف انہوں کو رب تسلیم کیا' پھر اس نے لہ و دہ کو دریافت کیا اور پھر وہ عقیدہ توحید کی پاکیزگی میں داخل ہو گیا۔“

یہ تو ہیں دور جدید کے علماء ادیان اور کتاب ”لہ“ کے مصنف کے خیالات۔ اس کتاب میں مصنف دور جدید کے علماء عقلی ادیان سے متاثر نظر آتے ہیں حالانکہ اللہ نے دین کی اصلیت کے بارے میں اس سے بالکل طیبہ اور دو نوک پخت کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آدم جو ابراہیم ہیں پاری طرح حقیقت توحید کو جانتے تھے اور ان کا عقیدہ توحید اسی طرح صاف اور خمر تھا جس طرح حضرت لہ کا تھا اور اس میں شرک کوئی آلودگی نہ تھی 'اس میں کوئی تحدہ اور شکیت نہ تھی۔ حضرت آدم براہ راست اللہ سے دلالت لیتے تھے۔ اور صرف اللہ کی ہدایات کے قبیع تھے اور حضرت آدم نے اپنی لوالہ کو ایک پاک صاف نصیم دی۔ لہذا انسان کی قدیم ترین تاریخ میں لکی نصیم جسے جو اسلام کے بھیج کی اور دین سے

واقف ہی نہ تھیں۔ ان کا عقیدہ صرف عقیدہ توحید تھا۔ ہاں جب آدم کے بعد ان کی نسلوں پر ایک حویلی عرصہ گزارا تو ان کی نسلوں نے عقیدہ توحید سے انحراف اختیار کر لیا۔ بعض لوگ انہوں نے وہ خداؤں کا اور بعض لوگ انہوں نے وہ خداؤں کا کفر پر لپٹا۔ اور یہ خداؤں کا دین اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت نوحؑ "بعوث ہوئے اور انہوں نے پوری نسل انسانی کو از سر نو عقیدہ توحید پر قائم فرمایا اور جو لوگ شرک کرتے تھے اور نظام جاہلیت پر مصر تھے ان سب کو عذاب میں اپنی ہیئت میں لے لیا۔ اور اس طرح ان سے صرف ان لوگوں نے نجات پائی جو پاک و صاف توحید کو چاہتے تھے۔ اور وہ وہ خداؤں یا بے شمار الہوں اور خدا درباب کے دین سے بڑھتے۔ اس تاریخ کے مطابق ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ عقیدہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ تک کشتی نوح کے سواروں کی نسلوں پر توحید مطلق کے عقیدہ پر قائم رہی۔ ایک طویل عرصہ کے بعد انہوں نے پھر عقیدہ توحید کو ترک کر کے شرک اور بت پرستی کو اپنایا۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں جو رسول بعوث کیے گئے ان سب کا مشن قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ "اور آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف ہم نے وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ و حاکم نہیں ہے اس لیے صرف میری ہی پوری کرو"۔ اب یہ بات واضح ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کسی معاملے کو ایک فیصلہ کن انداز میں بیان کر دے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اسی بات کو باطل و متضاد صورت میں پیش کرے تو ایک مسلمان کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کے قول کی اطاعت کرے۔ خصوصاً ایسا شخص جو بزم خود اسلام کی مصلحت کر رہا ہو "اور وہ یہ بتاتا ہو کہ وہ اسلام اور دین کے بارے میں ایسی شہادت کو دور کرنے کے موضوع پر کام کر رہا ہے۔ یہ بات ہر گھنٹے والے کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ یہ اس دین کی کوئی خدمت نہیں ہے کہ اس بات کا سرے سے انکار کر دیا جائے کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آیا ہے۔ اور یہ حجت کیا جائے کہ اس دین کو اس حد تک خود انسان نے پختہ کیا ہے۔ انسان نے جس بلکہ اللہ کے آخر میں سے اللہ نے انسان کو عقیدہ توحید بذریعہ وحی سکھایا۔ اور اللہ نے انسان کو کسی دور میں بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ عقیدہ توحید کے علاوہ کوئی اور عقیدہ اختیار کرے۔ نہ اس مضمون کی کوئی رسالت اللہ نے بھیجی ہے۔ نہ اس قسم کے نظریات کا پیش کرنا کسی معنی میں بھی اسلام کی کوئی خدمت ہے۔ خصوصاً اس حال میں کہ ہمیں ایسی طرح معلوم ہو کہ ملائے تغلق "ایمان اسلم کے خلاف ایک خاص منصوبہ بندی اور ایک خاص لائن پر کام کرتے ہیں اور اسلام کے بنیادی صورت کو قائم کرنے کے دورے ہیں۔ جبکہ اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اسلام اللہ کی جانب سے وحی پر مبنی ہے اور یہ انسان کے تخیل یا خیال کا نتیجہ نہیں ہے جس طرح مادی میدان میں انسان نے آہستہ آہستہ تجربات حاصل کر کے علمی ترقی کی۔

اس نکتے پر یہ مختصر نوٹ "میدان" ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کافی ہو گا۔ اس سے زیادہ طویل بحث ہم یہاں فی ظلال القرآن میں نہیں کر سکتے۔ غرض ایسے اسی صورت اور موضوعات پر ہم کسی غیر اسلامی سرچشمے سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتے اور ہمیں اس مختصر بحث سے اندازہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ ایسے خاص موضوعات پر مغربی افکار پڑھتے ہیں اور مغربی نظریہ کی بنیاد پر تحقیقات کرتے ہیں وہ کس قدر صحیح راہ سے دور چلے رہے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے

ہیں کہ وہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں حالانکہ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْأْتَىٰ هُمُ الْقَوْمُ "قرآن ہی مضبوط ہدایت و رہنمائی فراہم کرتا ہے۔" اب حضرت نوحؑ کے لئے کالیک دو سرا پہلوؤں اور آخری دیکھے۔ نئی بات یہ ہے کہ اللہ حضرت نوحؑ کے حقیقی بیٹے کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔

اسلام کے نظریات اور تحریک مسلمانوں کا یہ ایک اہم پڑاؤ ہے۔ ایک اہم سوز ہے اور اس پر رک کر غور کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۳۶) وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ

مُغْرَقُونَ (۳۷) (۱۱: ۳۶-۳۷) "نوحؑ: وہی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے ہیں وہاں چلے۔" آپ کوئی سامنے دلا نہیں ہے۔ ان کے کڑھوں پر غم کھانا پھر دو اور ہماری عمر بھلی میں ہماری دہی کے مطابق ایک سختی پائی شروع کر دو۔ اور دیکھو جن لوگوں نے علم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا" یہ سارے کے سارے اب دو جہے دلائے ہیں۔"

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَقُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَعْلَتَتْ الَّائِمُ مِنْ سَبَقِ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (۱۱: ۴۰) "یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ نور تل پڑا تو ہم نے کہا" ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اسٹیج میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سولے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلی کی جائی ہے۔ اس میں سوز کر دو اور ان لوگوں کو بھی بخود جو ایمان لائے ہیں۔" اور تمہارے ہی لوگ تھے جو نوحؑ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔"

وَهِيَ تَحْرِي بِهَيْمٍ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ابْنُیْ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (۴۲) قَالَ سَاوِيْ اِلٰی جَبَلٍ يَعْصِيْنِيْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

الْمُغْرَقِينَ (۴۳) (۱۱: ۴۲-۴۳) "مشتی ان لوگوں کو لیے چلی جاری تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوحؑ: "آج دو در فاصلے پر تھا۔ نوحؑ: "میں پکار کر کہا: "بیٹا! ہر۔" ساتھ سوار ہو جا" کافروں کے ساتھ نہ رہو۔" اس نے پلٹ کر جواب دیا: "میں بھی ایک پیارا بچہ تھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔" نوحؑ

”نے کہا: ”آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرما۔“ اسے
میں لیک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔“

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ (۱۵: ۷۵) قَالَ نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِمْ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ رَبِّيْ اعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخٰفِيْنَ (۱۶: ۷۶) قَالَ رَبِّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَرَحْمَتِيْ أَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(۱۷) (۱۵: ۷۵ - ۱۶: ۷۶) ”ن۔“ = اپنے رب کو پ۔ ”ن۔“ = میرے رب! میرا بیٹا میرے گھر
والوں میں سے ہے اور میرا وعدہ سچا ہے اور تو سب عالموں سے بڑا اور بہتر حکم دے۔ جواب میں ارشاد ہوا ”اب نوح
“وہ میرے گھر والوں میں سے نہیں ہے“ وہ تو ایک گجرا ہوا کام ہے“ لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس
کی حقیقت نہیں جانتا“ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جانلوں کی طرح نہ بنائے۔ نوح ”نے فرمایا عرض کیا
”اے میرے رب! میں تمہاری پڑھ لکھا ہوں“ اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے
صاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔“

وہ نصیحت اور ایسا جس پر اس آدمی میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور نکمتر ہیں وہ ایک مفرد ایسا ہے وہ صرف وہی
انسان میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کا تعلق ان آفاق و ابداء سے ہے جن کے اندر وہ دو ستریں ہیں جو اس ربانی کلام مہیات
کے سوائے اور کلام میں نہیں ہیں۔

یہ رابطہ اخوان اور نسب کے رشتے پر مبنی نہیں ہے۔ یہ رشتہ مشترکہ زمین، مشترکہ وطن کا بھی نہیں ہے۔ یہ قوم اور
عائدان کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ زبان اور رنگ کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ نسل اور بیٹے کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ طبقات
اور پتھروں کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب رشتے بعض اوقات موجود ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان قطع فیصلہ اور
دخلی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت نوح ”سے فرمایا کہ (يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)
”اے نوح یہ میرے خاندان سے نہیں“ اور یہ اس وقت فرمایا جب انہوں نے اختلاف فرمایا۔ (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِيْ) ”اے میرے رب! میرا بیٹا تو میرے نسل میں سے ہے۔“ اور اس کی توجیہ یہ فرمائی (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)
”یہ تو ایک گجرا ہوا کام ہے۔“ اس لیے کہ تمہارے درمیان جو حقیقی رشتہ تھا وہ رشتہ انہی انہی تھا اور یہ رشتہ کٹ گیا ہے۔
فَلَا تَسْتَلِمْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (۱۶: ۷۶) ”لہذا مجھ سے ایسے سوال نہ کر، جن کا تجھ میں علم نہیں ہے۔ تم تو یہ
مجھے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کا فرد ہے۔ لیکن تمہاری یہ کلمہ لاف ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے نسل خاندان میں
سے نہیں رہا ہے۔ اگرچہ صلی اعتبار سے وہ تمہارا بیٹا ہے۔“

انسانی روایہ و تعلقات اور جاہلی روایہ و تعلقات کی شاپراہ کے اسی اہم موڑ پر یہ مکہ ایک سنگ میل ہے۔ اس سے مطوم ہونے پر کہ انسانی روایہ کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ جو طبیعت کا حال یہ ہے کہ وہ بھی انسانی موسیقی کے اہم روایہ کو طوق اور نسب کی بنیاد پر استوار کرتی ہے۔ یہی نشیمن و وطن کی اساس پر رابطہ بناتی ہے۔ یہی قوم اور خاندان کی اساس پر بناتی ہے۔ یہی رنگ اور زبان کی اساس پر بناتی ہے۔ یہی نسل اور طبقات کی بنیاد پر استوار کرتی ہے۔ یہی مغرب و پیش کی بنیاد پر یہ تعلقات استوار کرتی ہے۔ اور یہی یہ تعلقات مشترکہ مفادات پر استوار ہوتے ہیں۔ یہی مشترکہ گارنٹی پر اور یہی مشترکہ انجام پر۔ یہ سب جاہلی تصورات ہیں اگرچہ بظاہر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ سب کے سب اپنی حقیقت اور حرج کے اعتبار سے اسلامی تصورات کے خلاف ہیں۔

اسلامی نظام حیات جو نہایت ہی عظیم نظام ہے اور جس کی دعوت قرآن کریم دیتا ہے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث پر وہ نہایت ہی مشرع ہے۔ یہ نظام امت مسلمہ کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اپنے انسانی روایہ کو صرف عظیم تر جمالی کی اساس پر استوار کرے۔ اور اس کے لیے نہایت ہی واضح اور مضبوط نشانات راہنمائی کرے۔

قصہ نوح میں والد اور بیٹے کی مثال دی گئی ہے اور یہی حکم ہے ان تمام دوسرے جاہلی تعلقات کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس صرف ایمانی اخوت کی اساس پر قائم ہونے والے تعلقات ہی مستحکم ہیں اور تمام دوسری بنیادوں پر استوار ہونے والے تعلقات مسترد ہیں۔

○ قصہ قتل نے والد اور اس کے بیٹے کے درمیان پائے جانے والے تعلقات اور روایہ کی ایک دوسری مثال بھی دی ہے۔ خلافت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان جو واقعہ پیش آیا جینی ان کی قوم کے تقریبات کے حوالے سے اسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے :

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا نَّبِيًّا (۴۱) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (۴۲) يٰ اَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صَبْرًا سَوِيًّا (۴۳) يٰ اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا (۴۴) يٰ اَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّعْمَلَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا (۴۵) قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْهَيْۤ اِبْرٰهِيْمَ لَقَدْ كَفَرَ اِنَّهٗ كَانَ بِيْۤ اِلٰهًا حَمِيًّا (۴۶) قَالَ سَلِّمْ عَلٰیكَ سَاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْۤ اِنَّهٗ كَانَ بِيْۤ اِلٰهًا حَمِيًّا (۴۷) وَ اعْتَزَّلْنٰكُمْ وَاَتَدْعُوْنَ مِنۢ دُوْنِ اللّٰهِ وَ ادْعُوْا رَبِّيْ عَسٰی اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّيْ شَقِيًّا (۴۸) فَلَمَّا اعْتَزَلْتُمْ وَاٰتٰیكُم مِّنۢ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهَا اسْحَاقَ

وَيَعْتُوبُ وَكَذَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (۴۹) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِمَّن رَّحِمْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ

صِدْقٍ عَلِيًّا (۵۰) (۱۹: ۴۰ تا ۵۰) ”اور کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر دے۔ آپ نے ایک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی بنا دیا۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ”ابا جان! آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنی ہیں نہ دیکھی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بن سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا“ آپ میرے پیچھے نہیں ہیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان! آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا ٹھکانہ ہے۔ ابا جان مجھے اُسے کہہ دیں کہ میں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہوں۔“ باپ نے کہا: ”ابراہیم! کیا تو میرے پیروں سے بھاگ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ بس تو مجھ سے لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔“ ابراہیم نے کہا: ”مسلماً ہے آپ کو“ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو محال کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان بتوں کو بھی جسیں آپ خدا کو یاد کر پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں گا“ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر ”نامراد نہ ہوں گا۔“ پس جب وہ ان لوگوں سے دور ان کے پیروں کی طرف سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب بھی ولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی شہادتی عطا کی۔“

○ اور اس کے لیے حضرت ابراہیمؑ اور ولاد ابراہیمؑ کی مثال بھی دی گئی۔ حضرت ابراہیمؑ کو یہ بت اللہ نے اس وقت سمجھائی جب اللہ اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان عہد طے پا رہا تھا اور اللہ ان کے ساتھ یہ عہد کر رہا تھا کہ ان کو زمین کا اقتدار اعلیٰ یا چارہا ہے اور حضرت ابراہیمؑ نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ یہ مسیح اور عظام میری ولاد میں بھی باقی رہے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (۲: ۱۲۴) ”یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چار باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں ہر بار اتر گیا“ تو اس نے کہا: ”میں تجھے سب لوگوں میں پیشوا بنانے والا ہوں“ ابراہیم نے عرض کیا: ”اور کیا میری ولاد سے بھی یہی عہد ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”میرا وعدہ ان لوگوں سے حلق نہیں ہے؟“

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ

مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَ

بِئْسَ الْمَصِيرُ (۲: ۱۲۶) ”اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب! اس شہر کو امن کا شہر بنادے“ اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو یقین رکھیں، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔“ جواب میں اس کے رب نے فرمایا: ”اور جو نہ مانے گا پھر روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف

(۱۰) فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اُذُنَيْهِمُ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (۱۱) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اٰیَ الْحَزِيْنِ اِخْصٰی لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا (۱۲) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهَهُم بِالْحَقِّ اَنَّهُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى (۱۳) وَ رَٰبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطْنَا (۱۴) هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةً لَّوْلَا يَاتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا (۱۵) وَ اِذْ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْٰبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاَوَّاۤ اِلَى الْكَهْفِ بِنَشْرِكْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يَهَيِّجْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مَرْفَقًا (۱۶) (۱۸: ۹ تا ۱۶) دھیاتم

کھتے ہو کہ غار اور کچے دانے ہماری کوئی بڑی شکایتوں میں سے تھے۔ جب وہ چند ہفتوں تک عمارتیں قائم ہوئے اور انہوں نے کہا: ”اے پروردگار! ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔“ تو ہم نے انہیں اسی غار میں جھک کر سالہا سال کے لیے کمری بند کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دو کر دہوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرے اور ہم ان کا صلہ جیسے جانتے ہیں۔ وہ چند نو جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ لٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو ایسی ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارتے گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کو عرب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنانا چاہتی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا حکام اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر محبت پاندے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودوں غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب اللہ غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن دیتا کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرد سامان سیا کرے گا۔

— (۱۶: ۹ تا ۱۸) —

یہ تفصیلات ’جو انسان کے طویل تاریخی سفر کے خلیق و فرائض سے انسانوں کے برگزیدہ و کردہ یعنی جماعت انبیاء و کبریٰ اور طرز عمل سے امت مسلمہ کے لیے پیش کی گئیں‘ ان کے پیش کرنے کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ یہ امت اپنے لیے نکات راہ حقین کرے اور ان سنگ پائے میں سے جو نشان زیادہ ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیق اور رہا کیا ہے جس کے ذریعے کسی اسلامی سوسائٹی کو باہم مربوط کیا جاسکتا ہے اور اس کے سوا احکام رابطہ اسلامی سوسائٹی میں معجز اور مردود ہیں۔ چنانچہ ان نشانوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس بارہٴ مستقیم پر چلتی سے جم جائیں۔ ان کی یہ عادت رہا بالکل ان کے اندر واضح ہو۔ ان تفصیلات میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ قرآن کریم کے حدود و مقامات میں بیان ہوا ہے۔ یہ تو چند نمونے تھے جو یہاں پیش کر دیئے گئے ’حرید نمونے‘

تاکید ہوں :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَائَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(۲۲: ۵۸) ”تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے“ خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے نسل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو کسی جہنم میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہیں جہنم جہنم ہی ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں جو رواہ راہ اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پائے والے ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
رَبِّكُمْ أَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

(۱۶: ۶۰) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر لڑے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح دالے ہو‘ حالانکہ یہ حق تمہارے پاس آیا ہے اس کے سامنے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو مرنے اس تصور پر مجبور کر دے جس کے تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجے ہو‘ حالانکہ یہ جہاد تم چھپا کر کرتے ہو اور طریقہ کرتے ہو‘ ہرگز کوئی جہاد نہیں۔ جو غرض بھی تم میں سے ایسا کرے وہ بیفایہ راہ راست سے ہٹ گیا۔“

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْضِلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بصیر (۳:۶۰) "قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی لائے گا اور وہی تمہارے اہل و عیال کے واسطے ہے۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۳: ۹) (۲۳: ۹)
 "اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی رشتہ نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو تم سے جو ان کو رشتہ بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۵۱: ۵) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رشتہ نہ بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ ہیں۔ مگر تم سے کوئی ان کو اپنا رشتہ بنا کر اسے کفار بھی ان میں سے ہے۔ جتنے اللہ ظالموں کو اپنی راہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔"

غرض اسلامی سوسائٹی میں انتہائیت کے قیام کے لیے اس نظریاتی اساس کو دو ٹوک انداز میں چھین کر دیا گیا اور یہ نظریاتی عنصر اس سوسائٹی کا وہ بنیادی عنصر ہے جو اسے قدیم جاہلی سوسائٹیوں سے اور جدید جاہلی سوسائٹیوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے جستہ ہے۔ قضا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے معاشرے کے لیے اس اساس کے متعلق کسی کوئی نیا اور اساس رکھے اور پھر وہ ایمان کا بھی دعویٰ کرے۔ اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اپنے ہی انتہائیت کا مدفن جاہلی تصورات پر رکھتے ہیں جن کو اسلام حلیم نہیں کرتا۔ ایسے لوگ یا تو سرے سے اسلام کی حقیقت سے جو تعلق ہیں یا وہ اسلام کے منکر ہیں۔ دونوں صورتوں میں اسلام اپنے لوگوں کے اس لقب کو حلیم نہیں کرتا جو یہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اسلامی نظریہ حیات کو نہیں بلکہ جاہلی نظریات کو قائم کرتے ہیں اور ان کا پچھا کرتے ہیں۔

یہ اصول قابلِ واضح ہو گیا اور اسے ہم یہاں چھوڑتے ہیں۔ اب ہم زرا اس حکمت پر بحث کرتے ہیں جو اللہ نے اسلامی سوسائٹی کو نظریاتی بنیادوں پر استوار کرنے کے معاملے میں اختیار کی۔

د ایمان اور نظریہ انسان کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جو اسے چاروں طرف سے ممتاز کرتی ہے کیونکہ حیوانیت کی تخلیق جن عناصر سے کی گئی ہے عقل و خرد اور روح اور سمجھ اور نظریہ ان سے ایک ذائقہ عنصر ہے۔ یہ ایک روحانی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان "انسان" قرار پایا اور وہ حیوان سے ممتاز ہو گیا۔ ذہنیت کے اندر کم گشت اور پرستے اور سب کے گھرنے سے بھی اب اس بات کو حلیم کیا ہے کہ عقل و خرد اور روحانیت خدا و خصوصیت ہے جو انسان کو حیوانیت اور دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے (مثلاً جدید دھرم کے جان پاگلے نے)

لہذا مناسب یہ ہے کہ کسی بھی ترقی یافتہ انسانی سوسائٹی میں انسانوں کا ابتداء و التفریق عقائد و نظریات کی اساس پر

ہو۔ کیونکہ عقائد و نظریات وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے بہائم پر امتیاز حاصل کرتا ہے۔ انسانی سوسائٹی کی تشکیل ایسی خصوصیات کی اساس پر نہیں ہوتا چاہئے جس میں انسان اور دوسرے جانور دونوں برابر کے شریک ہوں۔ مثلاً سوسائٹی کی تشکیل زمین، وطن، حدود، علاقہ جوت اور جسمانی اور مادی مفادات کی اساس پر نہیں ہونا چاہئے۔ اس طرح رنگ، خون اور نسب کی بنیاد پر بھی اور زبان اور رسم و رواج کے اشتراک پر بھی انسانی سوسائٹی کی تعمیر نہ ہونا چاہئے کیونکہ ان امور میں انسان اور بہائم برابر کے شریک ہیں اور ان میں اصل و خود کا وہ فاصلہ نہیں ہوگا جس میں صرف انسان باہم شریک ہوں۔

۵۔ ایک دوسری خصوصیت ایسی ہے جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور اس سے جمادات محروم ہیں۔ وہ ہے اختیار اور حرکت بلکہ ارادہ انسانوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ سن رشد تک پہنچے جس جو حقیرہ اور نظریہ چاہے اختیار کرے۔ اس طرح انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس معاشرے میں آزادانہ زندگی بسر کرے۔ یا کس نظریاتی مصلحت کو اپنائے اور کون سا نظام اور سیاسی نظام پسند کرے یا کہ اس کے لیے کون سا اقتصادی نظام بہتر ہے اور یہ فیصلہ وہ پوری آزادی کے ساتھ کرے۔

لیکن انسان کا یہ اختیار اور یہ آزادی اس کے طبع، اس کے نسب، اس کی قوم اور اس کے طبقے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انسان از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس سرشت پر پیدا ہو، نہ وہ اپنی مادری زبان کے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ غرض وہ تمام بنیادیں جن پر دور جدید کے جاہل معاشروں کی عمارت تعمیر ہوئی ہیں وہ انسان کے دائرہ اختیار و ارادہ کے اندر نہیں ہیں۔ ان تمام امور کا فیصلہ اس کے ارض پر انسان کے والد ہونے سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان امور کے بارے میں انسان سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا جاتا۔ بلکہ طوعاً و کرہاً اس پر یہ امور لازم کر دیئے جاتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی قسمت کو ان امور سے وابستہ کر دیں جن کے ہاتھ میں وہ مجبور محض ہے۔ اور ان امور کے بارے میں اس کی آزادی اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس قسم کے انسان کو ہم انسان کے مخصوص خصائص سے محروم کر دیں گے اور انسان کے عذو شرف اور اس کی برتری کے اہم اصول اور خصوصیت سے اسے لگ کر دیں گے۔ بلکہ اس صورت میں انسان اپنی اس اسی خصوصیت سے محروم ہو جائے گا جو اسے دوسرے جمادات سے ممتاز کرتی ہے۔

چنانچہ انسان کی ان ذاتی اور مخصوص خصوصیات کی حفاظت اور نشوونما کے لیے اور اس شرف و کرم کے تحفظ اور رکنیت کے لیے جو اللہ نے انسان کو اپنا تمام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں دی ہیں، باری تعالیٰ نے دین اسلام میں یہ قرار دیا کہ انسانی سوسائٹیوں میں اکثریت کا ارادہ اور اس عقیدے اور نظریے پر ہونے کوئی انسان پوری آزادی کے ساتھ اس طرف تک پہنچنے کے بعد اختیار کرے۔ اور ہر انسان کے انجیم کا مدار اس کے اس ذاتی عقیدے اور فیصلے پر ہو۔ اس طرح انسان کی اکثریت کا نظام ایسے ناقابل تہدیل اصولوں پر نہ ہو جن کو کسی حالت میں بھی انسان بدل نہیں سکتا، اس مصلحتی اضطراری ہو اور وہ ایسے ہوں کہ انسان کے دائرے سے کسی طرح بھی باہر نہ نکل سکا ہو۔

۶۔ انسانی سوسائٹی اور اس کے انتظامی نظام کی بنیاد صرف عقیدے اور نظریے پر رکھنے کا فائدہ کیا ہو گا؟ اس کا فائدہ ہے کہ "انسانی اور کھلا معاشرہ وجود میں آجائے گا۔ ایسی سوسائٹی اور معاشرے میں ہر قسم کے لوگ"

عقلمند رنگوں اور نسوں والے، مختلف قوموں اور زبانوں والے، مختلف مذاہب اور ظن والے، چوری آزادی کے ساتھ آ کر بس جائیں گے۔ کسی پر کوئی بندش نہ ہوگی۔ ان کے سامنے کوئی معنوی پردہ نہ ہوگا۔ ملکوں اور قومیتوں کی حدود اس کے لیے سر راہ نہ بنیں گے اور تمام ایسے حدود مٹ جائیں گے جو اعلیٰ انسانی معیار سے فروتر ہوں۔ تمام انسانی طاقتیں، تمام انسانی خاص اور صلاحیتیں ایسے معاشرے اور نئی سوسائٹی میں جمع ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک انسانی تہذیب وجود میں آتی ہے اور یہ تہذیب و تمدن تمام انسانی صلاحیتوں سے مستفید ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ کسی ملک کی صلاحیت اور وسائل سے خاص نسل، خاص رنگ اور زبان اور زمین کے لوگ ہی مستفید ہوں۔

میری کتاب ”مسلم فی تاریخ“ سے یہ اقتباسات یہاں مفید ہوں گے:

اسلام ”امت مسلمہ“ کو بنیادی عقیدہ دے کر اپنے مخصوص طریق کار کے تحت ’اجتماعی تحریک‘ کے ذریعے اسے عالمی وجود بخشنے اور اس اجتماعی تحریک کے لیے بنیادی عقیدہ کو احساس بنانے کے لیے برپا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ انسان کی انسانیت کو نمودار کر دے۔ اسلام اپنے مخصوص طریق کار کے تحت اپنے بنیادی نظریات اپنی تعلیمات اور اپنے شرع اور احکام میں انسانیت کی اسی نشوونما کو اصل چوہ بنائے ہوئے ہیں۔

چونکہ انسان تمام جماعت کے ساتھ بھی وجود میں اشتراک رکھتا ہے اس لیے سائنٹیفک برہات کے علم بردار بھی کہتے ہیں کہ انسان ایک جماعت ہی تو ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کا وجود اصل ایک مادی وجود ہے لیکن یہ بالکل غلط برہات ہے کہ جماعت اور مادہ کے ساتھ وجود میں اشتراک کے باوجود انسان نئی خصوصیات کا حامل ہے جو اسے عام مادیت اور جماعت سے ممتاز کرتی ہیں اور اسے ایک منفرد وجود بخشنے ہیں۔ اب اگر کہیں اس سائنٹیفک جماعت کے علم برداروں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور واقعی حقائق اور مشاہدوں اور تجویزوں نے ان کی گردن غور کو توڑ دیا ہے اور اب وہ یہ بھی ہو کر اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انطواء اور ہرج و مرج کے بغیر اشاروں میں اس حقیقت کا اعتراف کریں۔

جن لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ غیر جانبداری سے کیا ہے اور پھر چوری تاریخ انسانی پر بھی ان کی نظر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات اور اس کے قیام کے طریق کار کے نتائج کس قدر شاندار رہے ہیں۔ اسلام نے جدید معاشرے کی تعمیر، رنگ و وطن، قومیت، ملکی مصالح اور علاقائی تعلقات جیسے کمزور رشتوں کے بجائے صرف ایمان و نظریات اور عقائد و تصورات پر مبنی ہے اور اس فنکارانہ نظر سے اس نے انسانی وجود کے حیوانی اور مادی پہلو کو نظر انداز کیا اور انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں داخل ہونے کے دروازے ہر جنس اور ہر طبقہ کے انسانوں کے لیے کھل گئے اور اس طرح محمود و لیاذتیک ہی صف میں گھڑے ہو گئے اور حیوانی بندشوں اور باہمی امتیازات میں سے کوئی بندش اور امتیاز درمیان میں نہ رہا۔ اس طرح اعلیٰ ذہنی دینی گمنی اور اس کھائی میں وہ تمام خصوصیات نے ایک حسین اجتماع کی شکل اختیار کی اور اس تمام مواد سے ایک نیا وجود سامنے آیا۔ یہ سب کام ایک صلاحیت منظم عرصہ میں ہو اور اس سے انسانوں کا ایک عجیب و غریب رنگ و ہم آہنگ گردہ تیار ہو گیا جس نے ایک تابندہ اور عظیم انسان تہذیب کو جنم دیا۔ وہ تہذیب جو اپنے دور میں انسانیت کے استعداد ہی پر کاربست تھی، حالانکہ اس زمانہ میں آبادیوں کے درمیان بڑے بڑے فاصلے تھے اور مواصلات کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔

اس اعلیٰ ترین معاشرے میں ایک وقت عربی، فارسی، شاہی، مصری، مغربی، ترکی، چینی، ہندوستانی، رومی، یونانی، انگریزی اور فرانسیسی اور سب سے بڑی قوموں اور نسلوں کے لوگ شامل ہو کر اس میں ضم ہو گئے تھے۔ اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرہ کی نشوونما میں ان تمام لوگوں کی قلبیں اور دہائیں مل کر باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ مصروف عمل ہو گئیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی وقت بھی یہ عظیم اہل تہذیب صرف عربی تہذیب نہیں رہی اور نہ ہی کبھی معروف معنوں میں قوی تہذیب رہی ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ سے فکری تہذیب ہی رہی ہے۔

یہ سب لوگ اس تہذیب میں خالص مساوات کے اصولوں پر جمع ہوئے۔ باہمی مروت اور شفقت نے انہیں جوڑا، جنرل مقصد کے اتحاد کی وجہ سے وہ باہم ملے اور اس مقصد اور نصب العین کے لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر ڈالا جو مساوات پر مبنی ان سب کا اپنا ہی معاشرہ تھا۔

انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر ڈالا اور اپنے تمام قوی اور تہذیبی خصوصیات کو ظاہر کیا اور اپنے دینی اور موروثی کمالات کو نئے معاشرے کی فہرہ و ترقی میں صرف کر ڈالا جو مساوات پر مبنی ان سب کا اپنا ہی معاشرہ تھا، مساوات و اتحاد کی بنا پر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان سب کا رب حاکم، مالک، اور خالق ایک ہی ہے۔ اس عقیدہ کے پس منظر میں بابرک ترک انسانیت ابرائی، وحدت الہ کا عقیدہ، وحدت انسان کے لیے بنیاد بنا۔۔۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ اونچائی کسی اور سوسائٹی کو حاصل نہیں ہوئی کہ وہ انسانی مساوات کی بنیاد پر وحدت انسان کا عقیدہ رکھتی ہو۔

اسلامی معاشرے کا دوسرے معاشروں سے تقابل

قدیم انسانی تاریخ میں رومن معاشرہ مشہور ترین معاشرہ رہا ہے لیکن اس میں بھی متعدد رنگ، سب سے بڑا ہندو اور کئی قومیں نظر آتی ہیں اور ہر ایک کا احراز اور طرز فکر مختلف ہے۔ اس کے وجود اس معاشرے کی اس انسانیت یا بلند تر تفکرات پر نہیں دیکھی گئی بلکہ یہ ایک قسم کا طبقاتی گروہ تھا جس میں ایک طرف اشراف کا طبقہ تھا اور ایک طرف غلاموں اور کمزوروں کا گروہ تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رومن اہل تہذیب خلیج اور سینٹرل اوقیانوس میں یہ عقیدہ نظر آتی ہیں۔ رومن فتح پر فخر کرتے، بزرگ و بڑے ترین اور متفرد اقوام حکام اور ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے رومی معاشرہ ان بلندیوں تک نہ پہنچ سکا۔ جہاں تک اسلامی معاشرہ پہنچا اور نہ ہی اس نے انسانی تاریخ میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو صحت مند اسلامی معاشرے کے نمایاں شان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کسی معاشرے عالم وجود میں آئے، حلقہ انگریزی کی تہذیب کا قائم کردہ جدید معاشرہ، یہ سوشلزم بھی دراصل رومی معاشرے کا چھائی اور دولت تھا اور عملی میدان میں اگر یہ بھی طبقاتی اور معیشتی معاشرہ ثابت ہوا اور اس کا اصل اصول یہ رہا کہ انگریز قوم کو قیادت اور برتری کا مقام حاصل رہے۔ اس کا مبنی ثبوت ان نوآبادیوں کے حاشی اور معاشرتی جائزے سے ملتا ہے جو کسی وقت انگریزوں کے زیرِ تسلیم رہے ہیں اور بعد میں طرز عمل پر پکی دو سری شہنشاہتوں اور ممبروں کا رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی نوآبادیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پہاڑی، پر ٹکلی اور فرانسیسی معاشروں نے اپنی تمام کالونیوں میں وہاں کے اصل باشندوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا اور ان کے طرز عمل نے خود ہا دیا کہ یہ معاشرے کس قدر گھماؤنے، منکسر اور گمراہ ہوئے تھے۔

اس کے بعد تھلک سے ایشیائی معاشرہ نمودار ہوتا ہے۔ مگر چہ اس نے اپنے ہم عصر اصولوں میں سے رنگ و نسل، قوم و جنس اور زبان و دھرم کو خارج کر دیا۔ لیکن اس کی اساس بھی خاص انسانی بنیادوں پر نہ تھی بلکہ کن کی نئی طبقاتی تشکیل پر تھی۔ یہ معاشرہ بھی ردی طرز کا طبقاتی معاشرہ بن گیا، فرقہ صرف یہ ہوا کہ ردی معاشرہ اشرف (Lords) کی حمایت پر سامنے آیا اور ایشیائی معاشرہ مساکین (Labours) کی حمایت میں نمودار ہوا۔ اس کی تحلیف یہ تھی کہ حردردوں کے دلوں میں تمام دوسرے طبقات کے خلاف نفرت کے بیج بو دینے جائیں۔ چنانچہ نوئی تشکیل کا نائب طویل دور شروع ہو گیا اور اس میں انسانیت ایسے ایسے مصائب سے دوچار ہوئی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیونکہ اس کی بنیاد انسانیت کے بھانے خاص حیوانی زندگی پر تھی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسی تعلقات خوراک اور مسکن ہی انسانیت کے پیسے مبادل ہیں اور انہی کے حل میں انسانیت کی فلاح مضرب ہے۔ اسی طرح ایشیائیت نے تاریخ کا جلدی فلسفہ پیش کر کے اسے تاریخ تلاش معاش قرار دے دیا۔

لیکن دنیا پر اسلامی معاشرہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے نظام حیات میں انسان کی صرف ان خصوصیات کو اجاگر کیا جو خاص انسانی ہیں۔ اس طرح اس نے انسان کو محض ایک مادے اور ایک حیوان کی سطح سے بہت اونچا کر دیا اور پوری تاریخ انسانیت میں اس ہیولو سے اسلامی نظام حیات سبہ مثال ہے۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر دوسرے نظام اختیار کرتے ہیں وہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں اور وہ اعلیٰ انسانی قدروں کی جگہ قوم، وطن، جنس اور طبقات کی بنیاد پر انسانی زندگی کو محظوم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان سے زیادہ کڑ اور گھٹاؤنی انہل چیز کوئی اور نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں اور فطری اصولوں کے مطابق انسانی معاشرہ کی حقیر، خاص انسانی بنیادوں پر نہیں چاہتے اور نہ ہی یہ انسانی سوسائٹی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ تمام انسانی قوتوں اور تمام انسانی خصوصیات و کمالات سے فائدہ اٹھائے۔ (ایمان، ہمیں یہ حقیقت بھی طرح قوت کر لینا چاہئے کہ اس دین کے دشمن اس کی قوت کے اصل سرچشموں اور رازوں سے بھی طرح واقف ہیں۔ وہ اس کے حراج اور اس کی حرکت سے بھی بھی طرح آگاہ ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ ہے۔

اَللّٰہِیْنَ اَتَّبِعْتُمْ اَلْکُتُبَ یَعْرِفُوْنَہَا کَمَا یَعْرِفُوْنَ اٰیٰتِہُمْ "وہ لوگ جن کو تم نے کتاب دی ہے" وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیڑوں کو پہچانتے ہیں۔" نہ برہنہ کہ وہ بھی طرح جانتے ہیں کہ عقائد کی اساس اور نظریات کی بنیاد پر اسلامی معاشرت کی تشکیل ہی میں اس کی قوت کا راز مضرب ہے۔ یہ لوگ چہ کہہ اسلامی معاشرے پر غلبہ ہو چکے ہیں اس لیے وہ اس کی قوت کو محظوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کہ یہ لوگ اسلام کی نظریاتی اساس کو محظوم کرنے کے دوسرے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی غرض یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے تمام مال اور ملازمین کا استحصال چاہتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں کے یہ شعراء، کرام ہیں اس لیے مسلمانوں کو ان کی قوت کے اصل سرچشموں سے کٹ بیٹھنا چاہئے ہیں۔ چنانچہ وہ لفظ و مدد کی پستی و

ہندگی سے مسلمانوں کو بد راہ کر کے اس سے بعض خود ساختہ خداؤں کی بندگی کرا لیا چاہتے ہیں۔ ان خداؤں میں ایک وطن کا دیوتا ہے۔ کوئی نسل کا دیوتا ہے، کوئی قوم کا دیوتا ہے۔ یہ جھوٹے خداؤں کے مختلف مراحل میں آ کر پہنچ رہے ہیں۔ کبھی قوم کے نام سے، کبھی عربی نام سے، کبھی تورانی نام سے اور کبھی دوسرے ناموں سے۔ فرض یہ خدا اور ان کے پیروکار امت اسلامیہ کے اندر خود امت کے خلاف برسرِ پیکار رہے ہیں۔ یہ امت اسلامی شریعت کی اساس پر قائم تھی اور ان کی مسلسل ریشہ دو اندوں اور ذہریلے پردے پیکڑے کی وجہ سے اسلامی معاشرے کو ختم کر دیا گیا اور ان جھوٹے خداؤں کی ملی لاطمان عبادت کی جانے لگی اور جن لوگوں نے اسلام کی طرف دعوت دی ان کو باقی اور قوی عبادت کے خلاف کہا جانے لگا اور اسلامی معاشرے سے شریعت کے قانون کو ختم کر کے ان خداؤں کی شریعت کو نافذ کیا گیا۔

اس منظرِ نظر سے غیبتِ حزقیلہ عازدی عار ہے۔ جس نے مسئلہ قومیت کو بطور اختیار استعمال کر کے اسلام کی ان مضبوط بنیادوں کو گرہ لیں پر اسلام کا لادینی نظام استوار کیا۔ اس سے قبل یہودیوں نے یورپ میں مسئلہ قومیت کے ذریعے صیہیت کو چاہا تھا۔ اس نے ان ممالک کے اندر گیا تو بھی ختم کیا اور ہر ملک کا قوی کیسا تھکیل دیا۔ اس طرح یہودیوں کے مقابلے میں صیہیت کا جو گھبراہٹا اسے انہوں نے توڑ دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے خلاف موجود اسلامی عازد کو بھی گھٹ دے دی۔ اس کے بعد ان یہودیوں کے شاگرد صلیبوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف صدیوں تک یہی اختیار استعمال کیا۔ اور وہ طویل عرصے تک اسلامی سوسائٹی کے خلاف لڑتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے اس دین کے خلاف اپنے قری۔ کینہ اور دشمنی کا انتظام کیا۔ انہوں نے اس پر انتقام نہیں کیا بلکہ قومیت کے اس ملک تصور کے ذریعے اسلامی سوسائٹی اور مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے نظام بنایا اور آج تک کسی نہ کسی طرح عالم اسلام صلیبوں کا غلام ہے۔ اور اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ ان باطل جہوں کو پارہ پارہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر دیتا۔ اور اسلامی معاشرہ اپنی حکم اساس پر اذ سر نو قائم نہیں ہو جاتا۔

۳۔ آخر میں 'میں اس بات کو واضح کروں گا کہ لوگ پوری طرح جاہلیت کے چنگل سے اس وقت تک نکل نہیں سکتے۔ جب تک ان کا لادینی نظام عقیدے اور نظریات پر قائم نہ ہو جائے اور عقیدہ نہ ہو جائے کہ حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی حاکمیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ جب تک یہ عقیدہ لوگوں کے فکر و عمل میں رچ بس نہیں جاتا اور ان کا لادینی نظام اس پر استوار نہیں ہو جاتا، لوگ پوری طرح جاہلیت کے دائرے سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس طرح کہ مقدس صرف اللہ وحدہ کو حاصل ہو اور اللہ کے سوا کوئی اور مقدس نہ ہو۔ ایک ہی خدا ہو اور اس کے علاوہ تمام خداؤں کو ختم کر دیا جائے۔ ایک ہی قبلہ ہو اور لوگ تمام دوسرے قبلوں کو ترک کر کے پوری طرح اس کی طرف رج کر لیں۔

بیت پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ جہوں اور چہروں کی پوجا کر س 'جن کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب عجیبے گمزدگے ہیں بلکہ بیت پرستی کی شہد اور صورتیں بھی ہیں۔ ان جہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے بت انسانوں نے تراش رکھے ہیں اور ان کو ایسی حیثیت دے دی ہے جس طرح اڑکی حیثیت ہوتی ہے لیکن یہ محض نام ہیں جو لوگوں نے گمزدگے ہیں اور ان کے لیے تلف مراسم اور فرائض مخصوص کر دیئے ہیں۔

اسلام کا ہدف صرف یہاں تک نہ تھا کہ چہروں کے جہوں اور دیوتاؤں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد

قوم پرستی، نسل پرستی اور وطن پرستی وغیرہ کی اجازت دے دی جائے۔ اور لوگ ان نئے جہوں کے شعار اور مراسم کے تحت زندگی بسر کریں اور لفظ کو چھوڑ کر ان جہوں کے دین اور قانون اور رسم و رواج کو اپن لیں۔

چنانچہ اسلام نے پوری تاریخ میں انسانیت کو صرف دو خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک امت مسلمہ جو رسولوں کی تعلیمات کی پیروی کا رہا ہے اور دوسری امت کافر۔ جو رسولوں کی تعلیمات کے علاوہ مختلف قسم کی بت پرستیوں اور گمراہیوں میں مبتلا رہی ہے۔ اس امت کافر کو جو امت محمدیہ مختلف ادوار میں مختلف دین بنے اور مختلف زبانوں میں اس کی شکل و صورت بھی بدلتی رہی ہے۔

جب اللہ نے پہلے فرمایا کہ امت مسلمہ کو ان کی تاریخی شناخت سے آگاہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے متعین کا تعارف کر لیا کہ یہ ہے تمہاری شناخت جو آدم علیہ السلام سے اوجھڑی انسانی تاریخ میں تمہاری شناخت ہے اور آخر میں فرمایا

اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۚ (یہ ہے تمہاری امت 'واحدہ امت اور میں تمہارا رب ہوں' نہیں میری بندگی کرو'۔ اللہ نے عربوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری امت 'امت عربیہ' ہے اور اس کی حیثیت جس طرح جاہلیت میں تھی 'اسی طرح اسلام میں بھی ہے۔ اسی طرح یہودیوں سے بھی یہ خطاب نہیں کیا گیا کہ تمہاری امت 'امت بنی اسرائیل اور عبرانی امت' ہے اور جاہلیت اور اسلام دونوں میں اس کا اعتبار ہے۔ حضور ۴ نے حضرت سلمان فارسی سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری امت 'امت فارسیہ' ہے اور نہ حبیب سے کہا کہ تمہاری امت 'امت رومیہ' ہے۔ آپ ۴ نے حضرت بلالؓ سے یہ نہیں کہا کہ اس کی امت 'امت حبشی' ہے بلکہ اللہ نے 'عرب' 'ایہ لیلی' 'روی اور حبشی مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری امت مسلمانوں کی امت ہے۔ تم سوئی اور ہارون علیہما السلام کے دور میں بھی ایمان لائے۔ ابراہیم اور نوح علیہما السلام پر بھی تم ایمان لائے۔ حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل پر اور حضرت ذوالنون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم پر تم ایمان لائے۔ (دیکھئے سورہ انعام آیات ۸۸ تا ۹۱)

یہ ہے امت مسلمہ 'اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی تعریف فرمائی۔ اگر کوئی امت کے مسئلے میں کوئی اور معصوم اور کوئی دیگر طریقہ اپناتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ البتہ ایسے شخص کو پہلے یہ اعلان کر دینا چاہئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرے ہم مسلمان تو ہم صرف اس امت کو جانتے اور پہانتے ہیں جس کی تعریف اللہ نے فرمائی۔ اللہ تو سچی بات کرنا ہے اور اس کے فیصلے میں ہی دور رس ہوتے ہیں۔

قد نوح ۴ کے احکامات و اثرات کے بارے میں یہی بات کافی ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کا لفظ نظر اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے؟

اس مقام پر ضروری ہے کہ ہم ایک بار پھر قدرے غور و فکر کریں اور یہ معلوم کریں کہ اللہ کے ترازو میں اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور اسلامی اقتدار کے کس قدر وسیع نفاذ اس میں محبت کیے گئے ہیں۔ اسلام کی نظریات میں علمی بحر مسلمانوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟

حضرت نوحؑ کے یہ علمی بحر متعین کیا ہے؟ ماڑے نو موسیٰ کی مسلسل دعوت کے نتیجے میں مسلمان بنے تھے۔ ٹاپا جاتا ہے کہ یہ صرف گیارہ افراد تھے۔ یہ عویل دعوت جس کی اطلاع قرآن کریم نے دی، انہیں ابتدائی دور کے بارے میں واحد ذریعہ معلومات ہے۔

جیسا کہ قرآن نے ظاہر یہ علمی بحر مبین حضرت نوحؑ کی طویل ترین جدوجہد کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس قدر اہم تھے کہ ان کی خاطر اللہ نے اس کائنات کی جہی زندگی کے عادی احبار کو ہٹا دیا اور ایک عظیم طوفان برپا ہوا جس نے اس آباد زمین کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا اور ان علمی بحر افراد کو از سر نو تخلیق بنا کر اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اور اسے یہ ڈیوٹی سپرد کی کہ وہ اس کائنات کو از سر نو آباد کرے۔

یہ نہایت ہی اہم نکتہ ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا پڑتا ہے۔

اس وقت اسام کی نشاۃ ثانیہ کے ہر اول دستہ کو کہ لڑش پر ہمیں اسام کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہ دستہ اس کرۂ لڑش پر عجیب و غریب گہرے ہیں اور اپنے اس انوکھے پن کی وجہ سے بعض اوقات دعوت بھی محسوس کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر دعوت کا نظارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرہ میں انہیں لایعت دی جاتی ہے۔ ہر طرف سے ان کا بیچا کیا جاتا ہے اور ان پر علم اور تبحر کے نئے نئے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ ان ہزاروں دستوں کو چاہئے کہ وہ قصہ نوحؑ پر مہرِ ذرا لفظ سے دلی سے غور کریں۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بڑا دور رس ہے اور حیرت اور شہر کے بعد ملتا ہے۔

یاد رہے کہ اس کرۂ لڑش پر ہمیں اسلام کا ایک چھوٹا سا بیج نہایت لایعت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک نئی چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جاہلیت اس کی سرزمین اس کی قیود ترقی اس کی نشوونما اور اس کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو چاہتا ہے۔ اور اس حق کا لفظ پر حق ہے کہ اللہ اس کی نشوونما کرے اس کی پرورش کرے۔ یہاں تک کہ یہ آج آخر کار دنیا میں ترقی کرے۔ کامیاب ہو اور زمین پر اس کا قبضہ ہو اور وہ است از سر نو قیام کرے۔

حضرت نوحؑ کی نگرانی میں تھے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق کئی قیام میں گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما:

ہے:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحْيُنَا ۖ وَلَا تَحْطَبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

(۳۷: ۱۱) ”اور بناؤ کشتی ہماری نظروں میں اور ہماری وحی سے اور مجھ سے غائب نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ لک وہ غرق ہونے والے ہیں۔“

اس سے قبل ایک وقت حالات ایسے تھے کہ حضرت نوحؑ کو پوری قوم آپ کا بیچا کر رہی تھی آپ کو دھکیلیں دی جا رہی تھیں اور آپ پر اشرار کیا جارہا تھا تو ان مشکل حالات میں حضرت نوحؑ کو بے یں مہاجرت فرمائی۔

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحْضُوتٌ ۖ وَأَزْدُجِرَ (۹) فَدَعَا رَبَّهُ

”اَنۡی مَعْلُوۡبٌ فَاَنْتَصِرُ“ (۱۰: ۹: ۹۰ - ۱۰) ”اس سے قبل نوح کی قوم نے بھلائی میں انہوں نے اہل رب کو بھلا یا اور کہا کہ یہ تمہوں ہے۔ بات دھمکیاں دی گئیں تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مطلوب ہو گیا فقد امیرا انتقام لیجئے۔“

جب حضرت نوح صومر و بار الہی میں دست بدعا ہوئے اور یہ لکھان فرمایا کہ میں مطلوب ہو چکا ہوں اور قوم کے حق میں بددعا کی کہ اب اللہ اس قوم سے انتقام لے۔ تو اس مرتبے پر اللہ نے اپنی عظیم کائناتی قوتوں کو نکھوں دیا اور یہ کائناتی قوتیں اللہ کے بندے کی مدد کو آئیں۔

فَفَتَحْنَاۢ أَبۡوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنۡهَبٍ (۱۱) وَ فَجَعَلْنَاۢ الْاَرۡضَ عِیۡوُنًا فَالْتَقٰی السَّمَآءُ عَلٰی اَمۡرٍ فَعُدُّوۡرٌ (۱۲) (۱۱: ۱۱ - ۱۲) ”پھر ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کو پھاڑ کر پتھروں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔“

جب اللہ کی یہ عظیم قوتیں اپنی سطح پر اپنا کام کر رہی تھیں تو ازلہ باری اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ تھی۔

وَ حَمَلۡهُ عَلٰی ذَاۤلِکَ نُوۡحٌ وَ ذُۢمۡرٌ (۱۳) تَجَرٰی بِاَعۡیُنِنَا جَزَآءَ لَمۡنَ كَانَ کُفۡرًا (۱۴) (۱۳: ۱۳ - ۱۴) ”اور نوح کو ہم نے جھٹوں لوہ کیوں دلی بستی پر سوار کر دیا جو بتاوی مگر اپنی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا کہ اس شخص کی خاطر جس کی تقدیر کی گئی۔“ یہ ایک ایم اور عظیم صورت حال ہے اور ایمان اسلام کے لیے کام کرنے والے ہر اہل دین کو اس کے سامنے توقف کر کے ذرا گہرا غور و فکر کرنا چاہئے۔ یہ دستہ جہاں اور جس زمانے میں ایمان اسلام کا کام کر رہے ہوں اور ان کا مقابلہ جاہلیت سے ہو اور وہ ان کا چچا رہتی ہو اور خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ جاہلیت کا پلازما غالب ہو۔

اسلام کے سپاہی اس بات کے متقی ہیں کہ اس کائنات کی تمام قوتیں ان کے ہر کام میں ہوں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قوتیں طوفان ہی کی صورت میں اسلام کے لیے کام کرنے والوں کی مددگار ہوں۔ طوفان تو ایسی قوتوں میں سے صرف ایک قوت ہے۔ لہٰذا اگر بھی یہ شمار قوتیں ہیں۔

وَمَا یَعْلَمُ جَنَّوۡدَ رَبِّکَ اِلَّا هُوَ ”اللہ کی افواج کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔“ ہاں اسلامی قوتوں کا یہ فرض ضرور ہے کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں اور مسلسل جاری رکھیں۔ اپنی راہ پر مسلسل گامزن رہیں۔ پھر اسلامی قوتوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی قوت کے اصل سرچشمے کو کھینے کی سعی کریں۔ اور اسی کے ہاں بنادیں۔ اور ان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس وقت تک صبر سے کام لیں جب تک اللہ کا امر آئیں جائے۔ ان اسلامی قوتوں کو پورا حقین ہونا چاہئے کہ اللہ ان کا دوست ہے اور وہ عظیم و قدیر ہے اور اسے اس کائنات میں کوئی قوت مایوس نہیں کر سکتی۔ نہ آسمان میں اور نہ زمین

میں۔ وہ یہ بھی یقین رکھیں کہ لفظ کی طرف سے لے کر بندوں کی آزاد کش اور مشکلات کا دور ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب یہ سب ختم ہوتا ہے تو اللہ اپنے دوستوں کے لیے پھر کارہائے نمایاں کرتا ہے اور پھر ان کے ذریعے زمین کے لیے انقلاب لاتا ہے۔

یہ ہے وہ عظیم سبق جو اس واقعہ میں مضمر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اسلام کے شریعہ حیات کو لے کر جاہلیت کا مقابلہ کرتا ہے اللہ اسے جاہلیت کے مقابلے میں بے سروسامان نہیں چھوڑتا۔ بشرطیکہ وہ اپنی یہ دعوت دے رہا ہو کہ رب کائنات صرف ایک ہے۔ اس جنگ میں اسلام کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ پر یہ یقین کرنی چاہئے کہ اللہ ان کی مدد کو ہمیں پہنچے گا۔ اسی طرح اسلامی کارکنوں کو یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہئے کہ ایک طرف ان کی ذاتی اور بھرتی قوت ہے اور دوسری جانب جاہلیت کی عظیم قوت ہے۔ بلکہ اسلامی قوتوں کو ہر وقت شہرت جیہ کا خاکہ رہنا چاہئے۔

بظاہر ایمان اسلام کی قوت اور جاہلیت کی قوتوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ جاہلیت کی قوتیں عظیم نظر آتی ہیں، لیکن وہ اپنی اسلام کا محسوس اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ وہ کسی بھی وقت کائناتی قوتوں کو جھکے اسلامی کی خدمت میں لگا دے۔ جب اللہ چاہے اور جس چاہے۔ اور اسی قوتیں لکھی عظیم ہیں کہ ان میں سے ایک معمولی قوت بھی جاہلیت کا پتہ مرعوب کر دیتی ہے اور جاہلیت کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس پر یہ دوسری ماں سے ہو؟

میں لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا کارہا اور قدر سے طویل ہو جاتا ہے اور یہ لفظ کی حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت نوحؑ اپنی قوم میں جہاں تک ایک ہزار سال تک رہے۔ لیکن اس قدر طویل عمر کے بعد اللہ کا حکم آیا اور اس طویل عمر میں حضرت نوحؑ صرف گیارہ افراد کو قائل کر سکے۔ لیکن اللہ کے نژادوں میں ان گیارہ افراد کا دوزن ہے تھا کہ اسے چوری کائنات کے مساوی قرار دیا گیا اور ان کی مدد کے لیے کائنات کی عظیم قوتوں نے مداخلت کی اور تمام انسانیت کو چور کر دیا گیا اور چوری کائنات اور وسیع و عریض زمین کا وارث صرف گیارہ افراد کو دیا گیا اور اس کائنات کی تعمیر و ترمیم ان کی ممتی۔

میں یقین سے کہتا ہوں کہ معجزات کا دور ختم نہیں ہو گیا ہے۔ معجزات اور حوادث کا تصور تو ہر وقت اور ہر لمحہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ خوارق اور معجزات اللہ کی مشیت کے مطابق ظہور پزیر ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ معجزات کی شکل و صورت بدلتے رہتے ہیں اور ایسے معجزات صادر فرماتے ہیں جو زمین و مکان کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ان کے لیے بعض معجزات اس قدر دقیق ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن جو لوگ معرفتِ خداوندی کے مقام پر فائز ہوتے ہی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ اور اللہ کے دست قدرت کے کمالات کو وہ بھی طرح پاتے ہیں۔

جو لوگ اللہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں ان کا فرض صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے فرض ادا کرتے رہیں اپنی چوری قوت اس راہ میں لگا دیں اور پھر چورے۔ یقین و اطمینان اور بھرپور یقین کے ساتھ انہم اللہ پر بھروسہ کریں اور جب وہ حالات پر قابو نہ پاسکیں تو پھر اللہ کے سامنے ہوں عاجزی اور تضرع کے ساتھ گر گزائیں جس طرح حضرت نوحؑ گزرا ہے۔

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ“ جنہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ وہ مطلب ہو گئے ہیں فدا اب نظام لیں۔“ اس دعا کے بعد اب اللہ کی طرف سے کشادگی آ جاتی ہے۔ اللہ کی جانب سے کشادگی آنے کا انتظار بھی عبادت میں ٹھہر ہوتا ہے اور اس انتظار کا بھی اجر ملتا ہے۔

میں یہ بات پھر کہوں گا کہ یہ قرآن اپنے راز ہائے دروں کا دروازہ صرف اس شخص پر کھولتا ہے جو قرآن کو سے کر حق و باطل کی مکمل کے میدان میں لاتا ہے۔ اور اس کو سنے کر جماد عظیم پر پکارتا ہے۔ صرف ایسے ہی لوگ ہی فعاؤں کو محسوس کر سکتے ہیں جن میں پہلی بار یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ ایسے مجاہد کارکن ہی قرآن کا دوق رکھتے ہیں اور اسے مجھ سکے ہیں۔ کیونکہ ایک مجاہد جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف مجھ ہی سے خطاب ہے۔ جس طرح پہلی تحریک اسلامی سے وہ غائب تھا۔ اور میں نے اسے پکھا اسے پایا اور اس کے ساتھ حرکت میں آئی۔

درس نمبر ۱۱: ایک نظر میں

تاریخ کی گزر گاہ سے قوم نوح گزر گئی۔ اس کی آخریت چھائی کو بھٹانے والی تھی۔ خوف نے اس قوم کو یقین لیا اور پھر تاریخ نے اسے سمیٹ لیا۔ وہ جس طرح زندگی سے محروم ہوئے اسی طرح رحمت خداوندی سے بھی محروم ہو گئے۔ جن لوگوں کو نجات نصیب ہوئی وہ زمین کے اوپر لٹکی ملت کے مطابق مختار اعلیٰ بن گئے کیونکہ اللہ کا مستقل وعدہ یہ ہے

(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) ”اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔“ اللہ نے حضرت نوح کو حکم

دیا:

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ وَ اٰمَمٌ

سَمِعْتَهُمْ ثُمَّ يَمْسُكُهُمْ مِّنْ اَعْدَابِ اٰلِهِيْمَ (۱۱: ۷۸) ”حکم ہوا“ اسے نوح از اجاری طرف سے مساحی نور پر تکیں ہیں چھ پر اور گن دروہوں پر جو تجھے ساتھ ہیں اور کچھ گردہ لپیٹے بھی ہیں جن کو تم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں تیری طرف سے درجہ تک طلب پہنچے گا۔“

غرض ایک بار پھر جاہلیت کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بعد کئی خلیفین گزر جانے کے بعد جاہلیت کا دور دورہ ہو گیا۔ یہ کتنے عرصے بعد ہوا تھا۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے ’بہر حال آدم علیہ السلام کے بعد مدیجوں تک لوگ بطور مسلم زندہ رہے ہوں گے اور خلافت ارضی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہوں گے اور اسی کے بعد شیطان نے آہستہ آہستہ انہیں گمراہ کر کے جاہلیت میں داخل کر دیا جو گا اور وہ اپنے حقیقی دین سے منحرف ہو گئے ہوں گے۔ اسی کے بعد حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علی قیامت میں اسلام از سر نو زندہ ہوا۔ کٹار ہاک کر دیئے گئے اور مسلمانوں نے نجات پائی اور زمین پر کوئی ایک کافر بائندہ بھی زندہ نہ رہا۔ جیسا کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت نوح نے اس طرح کی دعا کی تھی۔ ”کہا ہے کہ نوح“ ”کے بعد افراد بخشی نوح“ اور اللہ کی ذریت ایک عرصہ تک اسلام لے مطابق زندگی بسر کرتی رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ شیطان پھر ان پر غالب ہو گیا ہو گا اور پھر وہ جاہلیت کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ اس طرح قوم عاد جاہلیت کی طرف لوٹی اور ہاک ہوئی۔ پھر قوم ثمود نے جاہلیت کا مظاہرہ کیا اور ہاک ہوئی۔

جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ ایک قوم تھی جو احناف میں رہتی تھی۔ احناف حنف کی بیج ہے جس کے معنی ریت کے ایسے نیچے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ طاسے عرب کے جنوب میں ہیں۔ ثمود کا قبیلہ جر کے طاسے میں آباد تھا۔ یہ جزیرۃ العرب کے شمال میں تنوک کے طاسے میں ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے دور میں

نصرت ہی ترقی یافتہ اقوام تھیں لیکن اپنی ترقی اور فروانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مذاہب الٰہی کا تعلق بنا دیا کیونکہ انہوں نے ترقی کو ذریعہ بھانوت قرار دیا۔ توحید کی جگہ بت پرستی کو اپنایا۔ اللہ کی بندگی کے حکام کو ہموار انہوں نے انسانوں کی بندگی اور غلامی کا نظام قبول کر لیا۔ اور انہوں نے رسولوں کی سخت تکذیب کی ماد و حمود کے نقص میں بھی وہی حکمت پوشیدہ ہیں جو قصہ نوح میں تھے۔

--- ۛۛۛ ---

بھائی کے درمیان خون و رشتہ کٹ جاتے ہیں اور حقیقہ کی اس سڑک پر ایک قوم دو قوموں کی شکل میں بن جاتی ہے۔ ایک قوم امت مسلمہ بن جاتی ہے اور دوسری قوم بہت مشرک اور اس کے درمیان تمام روابط کٹ جاتے ہیں اور جب امت مسلمہ تمام قوی اور فوری روابط کاٹ دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ فتنہ کی تائید اور نصرت کی تسبیح پڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ایمان کی لہذا کر کے مشرکین کی بڑکات دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ اور اسکی یہ نصرت صرف اس وقت آتی ہے جب کل ایمان مشرکین کے ساتھ تمام راضی رابطے مکمل طور پر کاٹ نہ دیں اور کل ایمان اور کل شرک کے درمیان پوری طرح فرق و امتیاز نہ ہو جائے۔ اور نبی اور اس کے پیروکار کل ایمان اپنی قوم سے باہر جہاں نہیں ہو جاتے اور اپنے ساتھ باہر روابط کو کاٹ نہیں دیتے اور اپنی محبت اور وفاداریاں اپنی قوم اور قوی قیادت سے کاٹ کر اپنے لشکریہ کے سپرد نہیں کر دیتے۔ اپنی تمام محبتیں اور وفاداریاں امت مسلمہ کے سپرد نہیں کر دیتے۔ جب امت مسلمہ اور امت کافروں اور مشرکوں کے درمیان اس طرح پوری جدائی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔

وَاللّٰی عَادَ اٰخٰٓاَهُمْ هُوَ دَا (۵۰: ۱۱) ”اور مادی طرف ہم نے ان کے بھائی ہو۔“ عمو بخیر۔ ہم نے مادی طرف نصرت ہو۔ عمو بخیر جس طرح قصہ سابقہ میں حضرت نوحؑ عموں کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔

قَالَ يٰٓاَيُّهَا قَوْمُ (۵۰: ۱۱) ”اس نے کہا اے برادران قوم! نصرت ہی پیارے انداز میں برادری کے روابط کا واسطہ دیتے ہوئے تاکہ ان کا انتہائی شعور جاگ اٹھے“ دو مصلحتیں ہو چاہیں کہ کسی بھی قوم کا میٹر اپنی قوم کے سامنے بھوت نہیں پڑا اور نہ ہی کوئی صالح مصلحت اپنی قوم اور معاصطین کو دھوکہ دیتا ہے۔

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دِیْنٍ غَیْرِہ (۵۰: ۱۱) ”اللہ کی بندگی کرو سہارا کوئی اللہ اس کے سوا نہیں ہے۔“ یہ وہی بات ہے جسے تمام رسولؑ نے کر آئے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی رسولؑ آتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت کی قوم راجح سے منحرف ہو۔ چنانچہ کشی نوحؑ کے سورہوں کی لہذا جب گمراہ ہو گئی تو حضرت ہودؑ کے آئے۔ شاید ان لوگوں کی بد راہی کا آکاہ اس نکتے سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں کو نہایت ادب اور تعظیم سے یاد کرنا شروع کر دیا جو کشتی نوحؑ میں سوار تھے۔ یہ تعظیم انکار یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے تہلیل اور ریشوں کی صورت میں ان کی لہذا کی پوجا شروع کر دی۔ اور آخر کار یہ اشیاء بذلت خود معبودت کی شکل اختیار کر گئیں۔ جب کاتبوں اور درباریوں کا ایک طبقہ جو دس آگے لڑو وہ مسدوں پر بیٹھ گئے اور ان کا مشن یہ قرار پایا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں سے ان معبودوں کی پوجا گرائیں اور یہ پوجا پھر مختلف نظام ہائے جاہلیت میں مختلف رنگ میں رہی۔ اس لیے کہ انسان جب صحیح عقیدہ و حقیقہ سے انحراف کرتا ہے تو اس کے ابتدائی قدم کے بعد پھر اثرات خدایہ ہو جاتے ہیں اور آخر کار انسان اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے اور اس قدر دور چلا جاتا ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔

غرض قوم ہود بھی اسی طرح مشرک تھی جس طرح دوسری اقوام تھیں۔ یہ لوگ صرف اللہ و وعدہ کی بندگی اور پرستش نہ کرتے تھے لہذا انہوں نے اپنی قوم کو وہی دعوت دینا چاہی جو ان سے قبل اور بعد ہر رسولؑ نے دی کہ اے برادران قوم! صرف اللہ کی بندگی کرو اور یہ کہ اللہ کے سوا سہارا کوئی رب نہیں ہے۔

”إِنْ تَتَّبِعُوا مَثَلِي فَمَا تَعْلَمُونَ“ (۵۰:۱۱) ”تم نے جس محض بھوت گزر رکھے ہیں۔“ یعنی اللہ کے سوا تم جس دور سے پیروں کی بندگی کرتے ہو یہ محض افتراء ہے۔ اس لیے تم ان کو نہ پکارو گے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔

اس موقع پر حضرت ہود اپنی قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ در دعوت دے رہے ہیں یہ محض خیر خواہی ہے اور تمہارے لیے ہمدردی اور ایک نیک بچے پر ہنی ہے۔ اس کے بچے کوئی ذاتی مفاد کا درپا نہیں ہے۔ اس خیر خواہی پر کوئی اثر اور معاوضے کے وہ طلبکار نہیں ہیں ان کا اجر تو اس ذات کے دے ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔

يَقَوْمُ لَا اسْتَفْكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى الْبَدْيِ فَطَرْنِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ

(۵۱:۱۱) ”اے برادران قوم! اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے دے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم مجھ سے (اراکام نہیں لیتے؟“

یہ جو کہا گیا کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر و معاوضہ نہیں چاہتا یہ محض اس لیے کہا گیا کہ شاید بعض لوگ ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت ہود ”دولت بیع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور (اَفَلَا تَعْقِلُونَ) کے ذریعے انہیں یہ سمجھانے کی سعی کی جا رہی ہے کہ تم محض سے کام نہیں لیتے کہ رسول تو حق ہے تو حقیقہً تو حید کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ملک و رازق نہیں اور خود تم سے مفاد کا طلبا رہے ’علاوہ پروری قوم کے فخر و گوارہ کو اللہ رزق دیتا ہے۔

چنانچہ حضرت ہود ”اے قوم! کو آپہ دستگیری طرف متوجہ کرتے ہیں اور سورت کے آواز میں جس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالی کہا گیا تھا قی القادس حضرت ہود ”لوگوں کو دلاتے ہیں نئی صدیوں بعد بھی انبیاء کی دعوت میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ بِرُسُلِ السَّمْعَاءِ عَلَيْهِمْ مَذَرٌ اَوْ يَزِيدْكُمْ

قُوَّةً اَلَيْ قُوَّتُكُمْ وَلَا تَتَّكِلُوا مَعْجِرِمْ (۵۲:۱۱) ”اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو! تمہاری طرف پناہ دو تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اعجاز کرے گا۔ بزم میں کہ (بندگی سے) نہ نہ بگڑا۔“

یعنی تم لوگ جس شرک و کفر میں جک ہو اور جو خیالات رکھتے ہو اس پر اللہ سے مغفرت طلب کرو ’توبہ کرو‘ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور تا طرقت اپنا جس کے پس پشت نیت و دروازہ ہو اور یہ نیت اور دروازہ حقیقی مل پر منتج ہو۔

بِرُسُلِ السَّمْعَاءِ عَلَيْهِمْ مَذَرٌ اَوْ (۵۲:۱۱) ”وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں کوئی ضلوت و غیوہ کے لیے بارش کی منت ضرورت تھی۔ نیز موسیٰ کو پانی پلانے اور ان کے چارے کے لیے ان کو پانی اور بارش کی ضرورت تھی۔

وَيَذْكُرْكُمْ قُوَّةَ إِلَهِي قُوَّةُكُمْ (۵۲:۱۱) "تساری سوئورہ قوت پر حرج قوت کا اضافہ کر دے گا۔ یعنی یہ قوت ہے تم جانتے ہو۔"

وَلَا تَتَوَكَّلُوا مَعَ مَنِّ (۵۲:۱۱) "کرم بن کر ہندگی سے منہ نہ پھیرو۔" یعنی نکلے جب اور روگردانی کے جرم کا ارتکاب نہ کرو۔

یہاں اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم پر موسلا دھار بارش برے گی اور تساری سوئورہ عالی قوت پر حرج اضافہ ہو گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ امور ہیں جن میں مقررہ طبعی قوانین ہیں اور منت فیہ کے مطابق دنیا میں یہ امور پہنچتے رہتے ہیں۔ اور یہ کائناتی قوانین کے مطابق ملے پاتے ہیں لہذا یہاں تو یہ واستغفار کا ان امور کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جس تک قوت میں انسانے کا تعلق ہے تو یہ بات حرج القسم ہے اور اس کا بھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیونکہ دل کی پاکیزگی اور عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے پاکیزوں اور متقیوں کی قوت کا ذکر وہی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ان کی جسمانی صحت بھی بڑھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ خوراک اور تمام دوسرے کاموں میں اضافہ سے کام لیتے ہیں۔ ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور امصاب میں فسر ہو جاتا ہے اور پھر ان کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے۔ ان کی معاشرتی اور انسانی قوت میں اضافہ ہونے کے بعد ان کے معاشرے میں اسلامی شریعت عکس ہوتی ہے اور شریعت کی روشنی میں وہ آباد اور معزز ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی قانون و دستور کے وہ پابند نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان کوئی قہر و جبار نہیں ہوتا جس کے سامنے وہ دوسرے لوگ سجدہ رنج ہوں۔ ان کے معاشرے انسانی قوتوں اور صلاحیتوں کے لیے آزاد مطلق ہوتے ہیں۔ اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے زمین کی حیرت ترقی ہوتی ہے اور وہ زمین کے خود ساختہ ارہاب کی طاقت میں نہیں ہوتے۔ نہ وہ آسمانوں اور مٹیوں فیلوں میں مشغول ہو کر انسانوں کو خدائی کے امور میں شریک کرتے ہیں اور جیوں فیلوں کے نگینوں پر دھول و حما کے اور خوشبوئیں لگا کر انہوں کو انہوں کا انعام دیتے ہیں۔

یہ بات پیش نظر رکھنا چاہئے کہ زمین میں پائے جانے والے خدا اور ان کے چہ کار گہری زمین اور درباری پیش اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان خداؤں اور پیشواؤں کی طرف بعض ایسی صفات کی نسبت کس مسئلہ قدرت و منبع و نقصان "تھققات کا احاطہ" تساری اور مرہبان کی صحت تاکہ لوگ اللہ کے سوا ان ارہاب کی طاقت پر آمادہ ہوں۔ کیونکہ رب تو ہی ہو سکتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ایسی صفت پائی جاتی ہوں اور یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ان انہوں کی ہندگی کرنے والے اور نہ ہی عقاب کے متبعین اور گہری زمین کی ایک فوج ان کی جوش ہو اور لوگ ان ارہاب کے تابع ہوں۔ اس مقصد کے لیے ان انہوں کے چہ کار گہری زمین ان تک جدوجہد کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں کے مفادات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی حقیقی ربوبیت کے قیام کے لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں عقاب فی الارض کے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کو اس قسم کی جدوجہد کرنا چاہئے کہ وہ ایسے کام کریں جو عوام الناس کے لیے مفید ہوں اور لوگ جملی اور خود ساختہ ارہاب کی پرستش کرنے کے بجائے رب حقیقی کی پرستش کریں تاکہ رب عالمین کا حقیقی نظام ان جملی ارہاب کے خود ساختہ نظام کے مقابلے میں عوام الناس کے لیے زیادہ مفید ہو کیونکہ ان جملی خداؤں کا نظام تو دھول و حما کے اور گمانے جہانے کے چند مراسم کی اس پر قائم ہوتا ہے۔

بعض اوقات ایسے لوگوں کے پاس بھی جگہ بڑی قوت خج ہو جاتی ہے جو اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ شریعت نہ ان کی اپنی دنیا پر حکم فرماتی ہے نہ ان کے معاشرے پر جس سے یہ قوت ماضی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا کے معاملات اللہ کی حقیقی سنت کے مطابق ملے ہوئے شروع ہوتے ہیں اور وہ مرکز قوت ٹوٹ پھوٹ کا مظاہر ہو جاتا ہے جو مضبوط اساس پر مبنی نہیں ہوتا تو ماضی قوت کا یہ سرشارہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ ماضی قوت کائنات کے جزوی اصولوں پر مبنی ہوتی ہے مثلاً جد و جہد، مسلح زیادہ پیروں کا انتظام، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے انسانی کو حقیقی قوت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر لوگوں کے نفرت اور شعور کی دنیا میں توڑ پھوڑ اور فساد برپا ہو تو آخر کار مادی اور جزوی قوتوں کے سرچشمے بھی ایک وقت کے بعد خشک ہو جاتے ہیں۔

اس بات پر کہ زیادہ بارشیں کسی طرح ہوں گی۔ بظاہر تو نظریہ آتا ہے کہ بارشوں کا نظام ایک کائناتی نظام ہے اور یہ بارشیں ایسے منظم اصولوں کے مطابق ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن بارشیں ہونے کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ یہ بارشیں پیہلوری اثرات کی حالت میں ہوں اور بعض اوقات بے وقت اور بلاکٹ آفتوں ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قوم کے لیے تو بارشیں باعث رونمائی کی اور حیات ہوں اور دوسری اقوام کے لیے منک ہوں اور اللہ تعالیٰ طبعی عوامل کو کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف موڑ دے۔ کیونکہ قوانین طبعی اور طبعی عوامل کا خالق بھی تو اللہ ہے۔ اور ہر حال میں اسباب کو متوجہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اس طرح بھی موڑ سکتا ہے جس کے دیکھنے کے لوگ عموماً عادی نہیں ہوتے اور سارا ظاہری قوانین قدرت کے خلاف نکل آئیں۔ جس طرح چپے، چمچیں چاہے اور جب چاہے کیونکہ سچائی کی قوت ہر وقت آسمانوں اور زمینوں میں کام کرتی رہتی ہے۔ اور یہ عظیم قوت ان اصولوں کی پابند نہیں ہے جنہیں لوگ باعوم لکی آگموں سے دیکھتے ہیں اور جس طرح کائنات کے امور بظاہر چلتے ہیں۔

یہ قسمی حضرت ہود علیہ السلام اور بظاہر معصوم یہ ہوتا ہے کہ اس دعوت کے ساتھ کوئی خارق العادات معجزہ نہ تھا کیونکہ حضرت ہود کے زمانے کے قریب زمانے میں طرفان نوح علیہ السلام پیش آیا تھا۔ یہ عظیم واقعہ لوگوں کو یاد تھا اور ان کی زبانوں پر وقت اس کے بارے میں اس کی کہانیاں تھیں۔ نیز دوسری سورتوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو اس واقعہ کی یاد دہانی بھی کر لی گئی تھی۔ رہی قوم ہود تو ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ حضرت ہود کی دعوت اور ان کی سچائی کے بارے میں غلبان میں مبتلا تھے۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ
وَمَا نَحْنُ بِكَ بِمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّ نَقُولُ إِلَّا امْتَرِكْ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ *

”انہوں نے جواب دیا“ لے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تمہارے ہمیں یقین بھی نہیں ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے لوہے ہمارے معبودوں میں سے کسی کی بارگاہی ہے۔“

وہ اس قدر گرا ہو گئے تھے کہ خود حضرت ہودؑ کے بارے میں ایسے خیالات رہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ہودؑ بخود ہات کرتے ہیں چونکہ ان کو ان کے انہوں میں سے کسی اللہ کی بار پڑ گئی ہے۔ اس پر وہ اس باخدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کے رہکار کسی یہ تھے:

قَالُوا أَمَّا جَعَلْنَا بَيْتَهُ (۵۳:۱۱) ”انہوں نے ہرب ویا“ اسے ہودؑ تو ہمارے پاس کوئی مرج شادت لے کر نہیں آیا ہے۔“ لیکن تم جن خیالات کا اظہار کرتے ہو ان کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ان کی یہ بات خدا اس لیے تھی کہ عقیدہ توحید کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف یاد دہانی اور نصیحت کی ضرورت ہے اور صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ غیظت علیہ سے تپیل کی جائے اور اس کے خمیر کو بچا جائے۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ (۵۳:۱۱) ”اور تیرے کہنے۔ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔“ کیونکہ تم بیلرگی دلیل اور جہت کے بات کرتے ہو۔

وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۵۳:۱۱) ”اور تجھ پر ہمیں یقین بھی نہیں ہے۔“ نہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور نہ آپ کی بات ماننے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہاری یہ باتیں بڑیاں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں ہمارے انہوں کی بار پڑ گئی ہے۔

ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ حضرت ہودؑ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ان کو آخری پیچ دے دیں اور اب صرف اللہ پر امید کرتے ہوئے آخری رپرت پیش کر دیں اور اپنی قوم کو آخری وارنگ دے دیں جنہوں نے ہر حالت میں بھٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اگر کھڑے رہیں تو حضرت ہودؑ ان کے ساتھ عمل باغیات کا اعلان کر دیں۔

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱﴾ مِنْ دُونِهِ
فَكَيْدُنِي جَبِيحًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿۲﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا
مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِأَصْبَاحِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَلَا يَسْتَخْفِي رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
تَعْتَذِرُونَ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۴﴾

”ہودؑ“ نے کہا ”میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم کو اللہ ہو کہ یہ جو اللہ کے سوا اور سواں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کمر نہ لگاؤ اور

مجھے ذرا سلت نہ دو۔ میرا بروسہ لفظ ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جانوروں میں نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جنگ میرا رب میدھی رلو ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیرو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجے گیا تھا وہ میں تم کو پہنچاتا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہرچیز پر نگران ہے۔

حضرت ہود اس قوم سے تھے ان کے بھائی تھے یحییٰ دامن بھادگر اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم سے نکل بیٹھ کر دیا۔ انہوں نے چونکہ پاکست کا راستہ اختیار کر لیا تھا اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اب اس قوم کے ساتھ رہنا نہایت ہی خطرناک ہے۔ چوری قوم و گروہ ہو گئی ہے جس کے اتحاد کے لیے کوئی نظریاتی بنیاد موجود نہیں ہے۔

حضرت ہود ﷺ کو گواہ نصرت ہیں کہ وہ اب اس قوم سے بری لکھ رہے ہیں اور وہ ان گروہوں سے نکل طور پر جدا ہو رہے ہیں۔ وہ ان کے سر پر یہ اعلان کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں یہ غلط فہمی باقی نہ رہے کہ وہ اب بھی اس ملت مشرک کے فرد ہیں۔

حضرت ہود ﷺ اعلان برکت اور لافضی بھی نہایت ہی شریفانہ انداز میں کرتے ہیں۔ نہایت اطمینان اور نہایت ہی وثوق سے بات کرتے ہیں۔ حضرت کا انداز اس قابل ہے کہ ص پر غور کیا جائے۔

یہ بات قیہ انگیز ہے کہ ایک طرف ایک قرآن ہے اور دوسری جانب ایک پوری قوم ہے جو نہایت ہی سخت گیر اور حق ہے۔ ان کی مخالفت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ بت انسانوں کو پاگل بھی کر سکتے ہیں۔ یحییٰ ان کی فخری کچی کی حالت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ ظہیرانہ دعوت کو بیگانہ سمجھتے ہیں۔ بت اور خود ساختہ ور ہے جس انہوں کو وہ اس قدر طاقتور سمجھتے ہیں اور انہیں ان پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ کسی کو پاگل بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک پر عزم فرد ظہیرانہ شہن کے ساتھ اٹھتا ہے اور ان کے ان منہات کو چیلنج کرتا ہے۔ پھر ان کو چیلنج کرتا ہے کہ ان سے کوئی ملت نہیں مانگا۔ ان کو بھی سوچ کا موقع نہیں دیتا کہ ان کا یہ فیصلہ و غصب غلط ثابت جائے اور وہ سوچ لیں۔

انسان کو ایک فرد واحد کو پس رکھ کر قیہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص ہے اور وہ اس قدر جبارت کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ طاقتور اور سخت گیر دشمن ہے لیکن جب انسان اس صورت حالات کا حقیقی تجزیہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی دہشت دور ہو جاتی ہے۔

اس جبارت اور جبروتانہ اقدام کا حقیقی سبب قوت الہیاتی ہے۔ لفظ پر عمل بروسہ اور اطمینان قلب ہی اس جبارت کا اصل سبب ہے۔ جب انسان کو اللہ کی نصرت اور اس نے دھڑوں پر بروسہ ہو تو پھر وہ ایسے ہی اقلیت کرتا ہے۔ جب کینیت الہیاتی دل کی گمراہیوں میں اتر جائے تو اللہ کی نصرت کے وعدے دل کو چھوٹے ہیں اور وہ محسوسات کی شکل میں جیتی ہو جاتے ہیں۔ انسان کا دل اس کے ہاتھ اور اس کا پہلو اللہ کی نصرت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وعدہ پھر مستقبل کا وعدہ اور فیج کے پردوں میں مستور وعدہ نظر نہیں آتا۔ یہ حاضر و موجود وعدہ اور محسوس نصرت ہوتی ہے۔ آنکھیں انت دیکھتی ہیں اور دل محسوس کرتا ہے۔

قَالَ اَبِيْ اَسْهَدُ اللّٰهَ وَ اَشْهَدُ اَنّٰى بَرِئْتُ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ (۵۴:۱۱) ”ہو کہ تم نے جو شے کو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک قرار دیا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔“

یعنی میں اس حقیقت پر اللہ کو بھی اور تم کو بھی گواہ نعمانا ہوں کہ میں تمہارے شرک سے بری اللہ ہوں اور گواہ رہا کہ میں نے اس برأت کا اعلان تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب تم اور تمہارے یہ خود ساختہ اطرل کر میرا بکھڑا پاؤں تو پاؤں نہ ہو۔ تم دونوں مل کر جو میرا بھی کر سکتے ہو اگر وہ مجھے کوئی سلت نہ دو۔ میں تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا اور نہ تم سے خوف کھاتا ہوں۔

اَبٰى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ (۵۶:۱۱) ”میرا اور تمہارا رب اللہ ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔“ تم جس قدر انکار کرو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وہ ہم سب کا پروردگار ہے۔ بلکہ وہ چاری کائنات کا رب ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا (۵۶:۱۱) ”کوئی جانور ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔“ غضب اور انتہائی قدرت کی یہ ایک مخصوص شکل ہے کہ انسان کسی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اسے ہچکے کرے۔ اس مخصوص مثال میں انسان اور جانور سب شریک ہیں۔ چنانچہ اس مختصر فقرے میں قوت قلب اور گرفت کو ایک نمائندگی کی شکل میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ کی قوت گرفت کو اس قدر مخصوص انداز میں پیش کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کسی قدر سخت گیر اور قوی الہم اور سخت حرا ج تھے۔ نیز اس سے یہ بتا بھی مقصود ہے کہ اللہ کی سنت اس کائنات میں جاری و ساری ہے اور اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔

اِنَّ رَبِّىْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۵۶:۱۱) ”بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔“ اللہ صاحب قدرت ہے اور اس نے جو راہ چلی ہے وہ سیدھی ہے۔ ان الفاظ میں قوت سیدھی بات اور پختہ عزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔

یہ فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز کلام اس راہ کو کھول دیتا ہے جو اس سر بلندی اور شہج میں منحرف ہے۔ اس سے اس حقیقت کا انکار ہوتا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی شخصیت میں رہی تھی۔ اور بالکل نمایاں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رب قوی ہے اور قادر ہے اور وہ ان کے مدد و تمام عاملین کا رب ہے۔

مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا (۵۶:۱۱) ”کوئی جانور ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔“ اور حضرت ہود علی قوٰم کے ہاتھ سخت گیر اور گرفت حرا ج لوگ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ وہ اس زمین کے دوسرے جانوروں کی طرح جانور ہیں اور ان کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ مکمل طور پر اللہ کے قبضہ

قدرت میں ہیں۔ لہذا حضرت ہود ممکن وحشیوں سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان پر مسلط نہیں ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وحشیوں کو ان پر مسلط کرنا چاہے۔ رہبان کے ساتھ اکلنے رو کر زندگی گزارنے کا مسئلہ تو یہ عکس نہیں کیونکہ دونوں کا انداز حیات ہی متضاد ہے۔

لیک دانی جب اپنے دل میں اس قسم کی حقیقت کو جاگزیں کر لیتا ہے تو اسے اپنے کام اور دعوت کے انجام کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا اور وہ اپنی جدوجہد میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت مقام الوہیت کا صحیح تصور ہے اور یہ تصور خالص مومنین کے دل میں صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قوت کے بھروسے پر یہ شیخ دے کر اور اسے ایک واضح اور مجسم شکل میں پیش کرنے کے بعد آپ ان کو اخروی طور پر ڈراتے ہیں:

فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفَقَدْ بَلَغْتُمْ مَآ أَرْسَلْتُ بِكُمْ إِلَيْكُمْ (۵۷:۱۱) ”اگر منہ پھرتے ہو تو پھر لو“ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں“۔ میں نے اللہ کی طرف سے عائد شدہ فریضہ کو ادا کر دیا ہے۔ اب میں تمہارے معاملات سے دامن چھاؤں ہوں اور جسیں اور اللہ کی قوت کا چہرہ کو نمایاں کرنا ہوں جس کا اصول یہ ہے:

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ (۵۷:۱۱) ”اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا“۔ اور یہ قوم اس کاٹل ہوئی کہ دعوت الہامی کو اللہ کر دے ’اللہ کی چاہلیت پر قائم رہے۔ اور اس کا رد یہ تم جیسا باطن نہ‘ کا نام نہ اور اگر کہتا نہ ہو گا۔

وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا (۵۷:۱۱) ”اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے“۔ کیونکہ تم اس پر قادر ہی نہیں ہو ’خیر تمہارے اٹھانے جانے سے دیا میں کوئی غلا بیٹا نہ ہو گا اور نہ نقص واقع ہو گا۔

إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (۵۷:۱۱) ”پیغام میرا رب ہر چیز پر گہری ہے“۔ اللہ اپنے دین کا بھی حفاظت ہے اور اپنے دوستوں کا بھی۔ وہ اپنے دوستوں کو انہیں اور ہلاکت سے بچانے والا ہے اور وہ اس جہاں کا گہری ہے اور تم اس سے نہ بچ کر نکل سکتے ہو اور نہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ یہ حق دو ٹوک بات ہے انہوں نے کی۔ اب حضرت ہود اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ختم ہو گیا اور یہ لوگ اللہ کی سرزدن کے مستحق ہو گئے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَدَّ نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ عَلِيلٍ ﴿١٢﴾

”پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے“

نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچالیا۔

جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس زلزلے کو حقیقت کی شکل دے دی جائے اور لب قوم ہود کا حساب چکا دیا جائے تو ہم نے ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور یہ ہماری جانب سے رحمت کا کرشمہ تھا 'حالانکہ عذاب ہم تھا اور سب لوگوں پر نازل ہو رہا تھا لیکن ہود اور ان کے ساتھیوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ ان کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ یہ سخت عذاب صرف کھنڈن کے لیے تھا۔ عذاب کی سفت یہاں نکلنے لگی تھی لیکن جسمانی اعتبار سے مومن عذاب اور یہ لفظ قوم ہود کی سخت جزائی اور اس وقت کی فضا کے لیے نصیحت ہی موزوں ہے۔

لب قوم ہود تو فخر دی گئی ہے لیکن ان کی بے ہادی کی طرف یہاں سرسری اشارہ ہی کر دیا گیا۔ البتہ یہاں ان کے جرائم کو مصلح طور پر دیکھا ذکر دیا گیا کیونکہ اصل ہیبت عذاب کو نہیں 'جرائم کو حاصل ہے۔ لب ان کو لعنت اور مذمت کے ساتھ نصیحت کیا جا رہا ہے اور یہ لعنت و مذمت بار بار دہرائی جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَدِيثِ رَبِّهِمْ وَاعْتَصَمُوا بِرُسُلِهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا

مِّنْ رَبِّهِمْ إِنَّا لَنُفِثُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَرَيُّومَ الْعِيمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا

لَقَتُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْضَ آبَائِهِمْ طَوْفًا ۚ

۱۱ ح

۵

”یہ ہیں عادی! اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا“ اس کے رسولوں کی ہمت نہ ہائی 'اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھلکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو! عادی نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو! دور پہنچے۔ دے گئے عادی ہود کی قوم کے لوگ۔“

”وہ“ ہے قوم عاد! بہت دور ہے 'حالانکہ ذکر تو ان کا بھی ہوا ہے اور ان کی لاشیں تو بھی تک قادیان کی نظروں میں ہیں۔ لیکن فکر و فکر کی دنیا سے وہ دور ہو گئے اور نیست و نابود ہو کر تاریخ کی نگ و تارک اور دور دراز دواہیوں میں دھنکی دے گئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَدِيثِ رَبِّهِمْ وَاعْتَصَمُوا بِرُسُلِهِ (۵۹:۱۱) ”وہ ہیں عادی! اپنے رب

کی آیات سے انہوں نے انکار کیا“ اس کے رسولوں کی ہمت نہ ہائی۔ ان لوگوں نے صرف ایک رسول کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کیا تمام رسولوں کی دعوت ایک دعوت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایک رسول کی دعوت کا انکار کر دے تو اس کے سنی یہ ہوں گے کہ اس نے تمام رسولوں کی دعوت کا انکار کر دیا کیونکہ دعوت تو ایک ہے یعنی عادی نے تو دراصل ایک رسول حضرت ہودؑ کی دعوت کا انکار کیا تھا 'لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک جیسی ہے۔ نیز اسلوبِ انداز میں بھی فقط ”رسل“ کی ہیبت ہے کیونکہ آیاتِ حق ہے اور اس کے مقابلے میں رسل لایا گیا تاکہ ان کا جرم مزید گہرا نظر آئے یعنی تمام آیات کا انکار اور تمام رسولوں کا انکار۔

وَ اتَّبِعُوا لَمَنْ كُنْتُمْ حِبَارًا عَنِيدًا (۵۹:۱۱) ”اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔“ یہ لوگ ہر اس شخص کے احکام ماننے تھے جو ان پر مسلط ہو جاتا اور جو دشمن حق ہوتا تھا۔ حالانکہ دعوت اسلامی کا ہر اور امت تقاضا یہ تھا کہ وہ تمام جباروں اور قدروں کی تقاضی سے اپنے آپ کو رہا کر لیں۔ اور وہ خود اسلامی شریعت کے مطابق اپنے معاملات سے یکس۔ وہ دوسرے دوسرے کے انسان ہیں کہ زندگی نہ گزاریں جس میں ان کی انسانیت کی کوئی قدر و حرکت نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہود - اور ان کی قوم کے درمیان اصل تنازعہ اللہ وحدہ کی حاکمیت و ربوبیت کا تھا۔ حضرت ہود - مبنی و دعوت یہ تھی کہ حاکم اور مطاع اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں کسی بندے کی حاکمیت اور اطاعت و اتباع میں جبکہ وہ لوگ ہر دشمن حق کو حکم اور مطاع ماننے تھے اور ایسے جباروں اور حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کے ان الفاظ پر زرا دوبارہ غور فرمائیں:

”وہوے عاد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا“ اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔“

گویا وہ رسولوں کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے اور جباروں اور قدروں کے احکام ماننے تھے جبکہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے کیونکہ رسولوں کا حکم ’حکم الہی‘ ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور جاہلیت کا فرق۔ اس ایک پوائنٹ پر اسلام اور کفر کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔ انسان کو کفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام رسولوں اور تمام دعوتوں میں یہ نکتہ دعوت کی بنیاد رہا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت توحید کا پہلا امر اور اولین تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کی ہر قسم کی تقاضی سے نجات حاصل کی جائے اور باطل خداؤں کی خدائی اور بادشاہت کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ چوں اس تصور کے مطابق انسان اگر اپنی شخصیت کو دلیل کرے اور آزادی کے حق سے دست بردار ہو جائے اور جبار و قہار آئینوں کا اتباع اختیار کر لے تو یہ کفر اور شرک جیسا جرم ہے۔ اور یہ جرم اسلامی نکتہ نظر سے اس قدر عظیم ہے کہ اس پر دنیا میں پابندی اور آخرت میں جہنم کی سزا دی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے دین کو اختیار نہ کریں اپنی آزادی سے دست بردار نہ ہوں۔ اور کسی ڈکٹیٹر اور مستبد اعلیٰ کے سامنے سر نہ جھکیں کیونکہ اسی میں انسان کی انسانیت کا احترام ہے۔ اگر وہ اس قدر و حرکت کا احترام نہ کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کو نجات نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ انسانوں کی کوئی سوسائٹی غیر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے مسخر اور محرم سوسائٹی نہیں کما سکتی۔ اور جو لوگ غیر اللہ کی تقاضی اختیار کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر اطاعت خم کرتے ہیں اور دلیل سے دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا یہ غرر مسوع نہ ہوگا۔ کیونکہ عوام الناس خود لوہیں زیادہ ہوتے ہیں اور جبار اور ڈکٹیٹر خود اہمیت کم ہوتے ہیں۔ اگر لوگ آزادی کے حصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو ان کی ردا کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ قربانیاں دے کر جہلی اور باطلی رالت سے نجات پا سکتے ہیں۔

عاد کے لوگ اس لیے پناہ گزین ہوئے کہ انہوں نے ہر جبار اور دشمن دین کی اطاعت اختیار کی اور دین و آخرت دونوں میں ملوث کر کے ان کو ردا پابندی کی طرف رخصت کیا گیا۔

وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ (۶۰: ۱۱) ”آخر کار اس دنیا میں بھی جن پر پتھر چڑی اور قیامت کے روز بھی۔“ اب اللہ تعالیٰ جن کے حالات اور ان اسباب کو بھی بریں رکھا دے فرماتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس انجام بد تک پہنچے اور بطور سرکاری اہتمام دیا جاتا ہے کہ

آلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ إِنَّا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُودٌ (۶۰: ۱۱) ”سنو! عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو! ہود پر ایک دینے گئے عاد‘ ہودی قوم کے لوگ۔“

یہ گویا دور پہلےک دینے کے بعد ان کے لیے بد عالمی ہے۔ نہایت ہی تاکید الفاظ میں کہ گیا کہ لعنت میں ان کا عنوان ہے اور یہ لوگ جہنم میں ہوں ان پر لعنت کی بارش ہوتی رہے گی۔

آلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُودٌ (۶۰: ۱۱)

—○○○—

اس سورت میں جس اعداد سے قصہ قوم ہود بیان کیا گیا ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے دراجم میں رکیں گے۔ چند اہم بات کے لیے آپ بھی دیکھیں۔ بعد میں ہم قصہ قوم صالحؑ میں داخل ہوں گے ”ان شاء اللہ۔“ اصل بات یہ ہے کہ صدیوں اور زماںوں سے دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی کے لیے جو ایک ہی کان قرآن کریم دیتا ہے ”اس میں ہمارے لیے نشانات رہا ہیں۔“ یہ محض تاریخ فحشی کے لیے نشانات نہیں دیتے گئے اور نہ تاریخ پر غور کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ بلکہ ان نشانات کی نشاندہی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مستقبل کا لائحہ عمل ہے۔ یہ لائن صرف اس جماعت صحابہ کی کو نہیں دی گئی جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور اس وقت حضورؐ کے دور میں اور ازمنہ مابعد میں کہ فرض سے جاہلیت کو نکال دینا چاہیے بلکہ یہ لائن ہر اس جماعت اور تحریک کے لیے ہے جو قیامت تک ان خطوط پر کام کرنا چاہتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم تدریجی نہیں ’دعوتی کتاب بن جاتی ہے اور اس کی راہنمائی یہ ہے کہ تحریک برپا کر دو‘ ہر مکان و زمانہ میں۔

فی ظلال القرآن میں مختلف آیات کے تحت آیات کی تفریع اور تفسیر کرتے ہوئے مختلف مقامات پر ہم نے اس نکتے کی طرف سرسری اشارت کیے ہیں۔ مختلف مقامات پر سیاق و کلام کی مناسبت سے بات کی گئی لیکن یہ بات مختصر تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نکتے کو ہم قدرے تفصیل سے لیں اور وہ تمام نکات یہاں دہرا دیں جو دوسرے مقامات پر مختصراً بیان ہوئے تھے۔

○ تمام رسولوں کے پیغام کا مرکزی اور اساسی نکتہ دعوتِ توحید ہے۔ تمام رسولوں نے توحید کی طرف دعوت دی ہے اور توحید کے عقیدے کا مسلم یہ ہے کہ ہر مذہب صرف اللہ کی ہوگی۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس مسئلے میں جو تصریحات کی ہیں وہ ان الفاظ میں ہیں:

قَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ (۶۱: ۱۱) ”اے ہر اور ان قوم صرف اللہ کی

بندگی کر دے اور اللہ کے سوا احترام کوئی اور لائق نہیں ہے۔ ہم نے اس چوری تفسیر میں لفظ عبادت کی تفسیر لائی ہے کہ بندہ اپنے تمام دنیاوی اور اخروی امور میں اللہ کی اطاعت کرے۔ اس لیے کہ اس لفظ کا لغوی معنی عبادت ہے۔ کیونکہ لفظ عبادت کا معنی عبادت ہے کہ ”اس نے اطاعت کی“ اس کے تالیف ہوا اور اس کے لیے چھٹا۔ ”مطریق معبد“ کے معنی ہوتے ہیں ”ہموار اور چاری راستہ“۔ اور عبادت کے معنی ہیں ”اس نے اسے عظام اور تالیف فرمایا بنایا“۔ لہذا وہ جن عربوں کو خطاب کر کے یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھتے تھے کہ عبادت کا معنی صرف یہ ہے کہ مراسم پر مشتمل نبھالائے جائیں بلکہ جس وقت اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت مراسم عبادت کا معنی ہی نہ ہوا تھا۔ بلکہ لہذا وہ عرب عبادت سے یہی معنی سمجھتے تھے کہ تمام امور میں اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کے سوا تمام شخصیات کی اطاعتیں اور بندگیاں غلط کر دی جائیں اور حضورؐ نے مخصوص طور پر عبادت کا معنی بیان فرمایا ہے۔ محض مراسم عبادت تک اسے مخصوص و محدود نہیں کیا گیا۔ جب حدیث ابن حاتم کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ کن لوگوں نے تو عبادت و وہبان کو رب نہیں بنایا تو حضورؐ نے فرمایا ”ہاں عبادت وہبان نے کن لوگوں کے لیے حلال و حرام مقرر کیا تو کن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تو یہ لوگوں کی جانب سے عبادت وہبان کی عبادت تھی“۔ پر مشتمل یہ لفظ عبادت کا معنی تو اس لیے ہوا ہے کہ مراسم پر مشتمل بھی ایک قسم کی اطاعت ہے۔ مراسم عبادت میں چوری طرح لفظ عبادت کا معنی نہیں ملتا بلکہ مراسم عبادت میں اصلاً عبادت کا معنی نہیں ہے۔ بلکہ کن کو پانچ عبادت کہا گیا ہے۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں عبادت اور دین کا معنی صرف لفظ ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس عبادت اور دین کو ترک کرنے سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں وہ صرف مراسم عبادت ہیں کہ جب کوئی یہ مراسم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نبھالائے تو وہ اسلام سے نکل کر جاہلیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً جن کی پوجا کرتا وغیرہ اور جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرے صرف اللہ وحدہ کی نماز پڑھے تو وہ شرک کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح وہ کسی اسلامی سوسائٹی میں وہ تمام حقوق حاصل کر سکتا ہے جو کسی حقیقی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اور تمام دوسرے اسلامی حقوق بھی اسے حاصل ہوتے ہیں۔

یہ تصور دراصل خام خیال پر مبنی ہے۔ یہ عبادت کے معنی میں کی گئی ہے اور اسے محدود کرنا ہے۔ بلکہ یہ اس لفظ کے معنی میں صرف تفسیر اور تخریج ہے۔ کیونکہ اس لفظ کا اصل معنی محض اطاعت اور بندہ گیر نظام زندگی ہے اور اس معنی کی تفسیر خود دینی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جب آپؐ نے آیت

اتَّخَذُواْ أَخْيَارَھُمْ وَرُھْمَانِھُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰہِ الْخُذْ تَرٰہُمْ فِیْ حُزْرٍ مِّنْ تَحْرِیْکِیْ تَحْرِیْکِیْ
اور تفسیر کے بعد کسی کے لیے حریہ خیر کرنے کی کوئی گنجائش کہاں رہتی ہے؟

(اس سلسلے میں اس جتنی بحث کو ضرور پڑھیں جو مسلم اعظم سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب ”المصطلحات اللادینیة القرآن“ کے نام سے جمع فرمائی ہے۔ جس میں لفظ ”رب“ دین اور عبادت کا معنی بیان فرمایا ہے)

ہم نے فی ظلال القرآن میں بار بار اس بحث کی وضاحت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اسلام کے تحرکی حرائج کے بارے میں جمل جمل کہا ہے یا اللہ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ ہم نے اس بحث کی بار بار ترویج کی ہے۔ اس

زویہ سے یہاں بھی ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ حضرت ہودؑ کے دور میں اسلام و جاہلیت کی جو کشمکش برپا تھی اور جس طرح اس سورت میں اس لیے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اس کشمکش کا اصل طور اور موضوع کیا تھا۔ اور حضرت ہودؑ جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے کہ

يَقُومُوا عِبَادَةً ۖ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ (۱۱:۶۱) کا مضمون کیا تھا۔ حضرت ہودؑ کا مقابلہ صرف یہ تھا کہ تم بتوں کے سامنے سجدے نہ کرو اللہ کی نماز نہ پڑھو جب کہ لوگ اس دین کے مضمون کو محدود کر کے اور بیکڑ کر رکھتے ہیں اور اس خالص دین اور عبادت کو صرف مراسم عبادت اور پرستش تک محدود کر دیتے ہیں بلکہ حضرت ہود کا مقابلہ یہ تھا کہ تم پورے کے پورے اپنی پوری زندگی کو اسلامی نظام میں داخل کر دو۔ اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو پوری زندگی میں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ جس جرم کی وجہ سے قوم ہودؑ ہلاک کی گئی۔ وہ صرف بتوں کے سامنے مراسم عبادت اور پرستش بنالانے کا جرم نہ تھا، یہ تو ان کے ہمہ گیر جرم کا ایک پہلو تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے تھے۔ اصل جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات و ہدایات کے منکر تھے، رسولوں کی اطاعت کے بجائے ان کی نافرمانی کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرے جباروں کے احکام کی قیبل کرتے تھے۔

وَتِلْكَ اَعَادَ جَحْدًا ۖ بَابٍ رَّيْبِهِمْ ۚ وَاعْصُوا رُسُلَهُ ۚ وَاتَّبِعُوا اَمْرَ كُلِّ حَبَّارٍ

عَنْبِد (۱۱:۵۹) اور یہ ہے قول رب العالمین اور اصدق القائمين کا کہ وہ (۱) آیات کا انکار کرتے تھے (۲) رسولوں کی اطاعت نہ کرتے تھے (۳) اور دشمن دین و نبیوں کے مانع قیام تھے۔

اللہ کی آیات کا انکار تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسولوں کی نافرمانی اور جباروں کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ درحقیقت ایک عیضی فعل ہے کیونکہ جب کوئی شخص اللہ رسول کے زریعہ ارسال کردہ قوانین کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بردار اس فعل سے عافیت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ ان لوگوں نے چونکہ آیات و نبی اور رسولوں کا انکار کیا اس لیے وہ اسلام سے نکل گئے اور مشرک ہو گئے۔ اس سے قبل ہم یہ بات ثابت کر آئے ہیں کہ اس کفر فرض پر سب سے پہلا دین 'دین اسلام' تھا۔ حضرت آدم جنت سے اترے تو وہ دین اسلام لے کر اترے۔ اور اس کفر فرض پر ظیفہ مقرر ہوئے۔ یہی دین ہے جسے حضرت نوحؑ لے کر آئے اور پھر اسی کو لے کر وہ منشی نوحؑ سے اترے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ لوگ اسلام سے نکل کر جاہلیت میں داخل ہوئے اور اللہ رسول بھیج کر دوبارہ انہیں اسلام میں داخل کرنا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر عبادت کا مضمون صرف یہی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے مراسم عبادت نہ بنائے جائیں تو اس کے لیے اس قدر رسول بھیجے کی ضرورت نہ ہوتی جو تاریخ انسانیت میں مبعوث ہوئے اور پھر اس کے لیے اس قدر جدوجہد اور قربانیوں کی بھی ضرورت نہ ہوتی جو اس مقصد کے لیے تاریخ میں دی گئیں اور تحریک اسلامی کے کارکنوں پر وہ مظالم ڈھانے کی ضرورت نہ ہوتی جو تاریخ کے مختلف ادوار میں اہل ایمان پر ڈھائے گئے۔ رسولوں کے یہ قائلے 'لور یہ ان تکف جدوجہد اور راہ حق میں شہد و مشکلات اور تکالیف ان سب امور کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں کو پوری طرح

جائیت کے نظام سے نکال کر اسلامی نظام میں داخل کیا جائے تو یہ تبدیلی اور ارتقاہل ان کی پوری زندگی میں ہو۔

انہی کی توحید، ربوبیت کی توحید، نبوت کی توحید، ملکیت کی توحید، قانون سازی کے مواقع کی توحید، نظام زندگی کی توحید، دین اور نظام حیات کے حلقے میں ہدایات لینے کے مواقع کی توحید، غرض یہ ہر جہت اور ہر گیر توحید ہی وہ مقصد تھا جس کے لیے رسول بھیجے گئے اور اس رلو میں اس قدر ہر گیر جہاد کیا گیا اور پوری انسانی تاریخ میں اس کے لیے داعیوں نے محکلات کو برداشت کیا۔ ورنہ اللہ کی ذات کو نفی ہے اس کو اس شخص کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب جدوجہد اس لیے کی گئی کہ انسان کی زندگی کی اصلاح اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔ اس کے بغیر انسان کے لیے انسان بنانا ممکن نہ تھا۔ انسان میں کل اللہ اور انسان تپ ہی بن سکتا تھا جب وہ پوری طرح میں کل اللہ اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس موضوع پر ہم انشاء اللہ اس سورت کے آخر میں دوبارہ بات کر سگے۔

لیک دوسری حقیقت جس کا انکشاف حضرت ہور "نے اپنی قوم پر کیا وہ یہ ہے:

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُعْتَرِفِينَ (۱۱: ۵۲) "اور اے میری قوم کے کوگو اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دبانے کھول دے گا اور تمہاری سورت وہ قوت پر حیرت قوت کا اضافہ کرے گا۔ ہجر میں کر (زندگی سے) نہ نہ بھگو۔"

یہ وہی بات ہے جس کا ذکر ہم نے حضور اکرم کی دعوت کے حلقے میں اس سورت کے مقدمے میں کیا ہے۔ آغا ز سورت میں آیات کتاب کے بارے میں فرمایا گیا تھا:

وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (۱۱: ۳)

(۱۱: ۳) "اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو چھ ماہان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم نہ پھرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بڑے عذاب دان کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔"

اللہ تعالیٰ انقدر اور عملی انداز کے درمیان رہا ہے پھر اس کائنات کے طبیعی قوانین اور شرعی قوانین کے درمیان تعلق ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، ہر اس دین کے بنیادی حقائق ہیں۔ ان ریلوں اور پٹریوں کے حقائق کی غائب کشائی نہایت ضروری ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کے گرد نظر کی معافی کے لیے جو دنیا کے صرف ظاہری اور مادی پہلو پر نظر رکھتے ہیں۔ اور جن کی فکری دنیا اس قدر روشن نہیں ہے کہ ان حقائق کا ادراک کر سکیں، انہیں دیکھ سکیں۔

وہ سچائی جو اس کتاب الہی میں چٹنی کی گئی ہے۔ وہ اس نگرانی سچائی سے حجاب نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کائنات میں ودیعت کر رکھی ہے۔ جو اس کائنات کے حقائق اور قوانین غفلت میں بھی باطل میاں ہے۔ قرآن کریم ہر اوقات ان

دونوں حقائق کا یکجا ذکر کرتا ہے۔ یعنی وہ حقیقت جو دین اسلام میں ہے اور وہ حقیقت جو نظام کائنات میں ثبت ہے۔
یعنی عقیدہ توحید اور کائنات کی طبیعت میں۔ قرآن کریم شرعی حکومت اور فطری حکومت میں فرق نہیں کرتا اور بے شمار
آیات میں دینی حقائق اور کائناتی حقائق کا ہم مربوط کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً درج ذیل آیات قائل نور ہیں:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (۱۶) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا
لَا تَخَذَهُنَّ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَاعِلِينَ (۱۷) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَيْدَمُهُ فَادًّا
هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (۱۸) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَيُنْحَسِرُونَ (۱۹) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا
يَفْتُرُونَ (۲۰) أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (۲۱) لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۲۲) لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
وَهُمْ يُسْأَلُونَ (۲۳) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ
مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (۲۴) وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (۲۵) (۲۱: ۱۶ تا

۲۵) ”ہم نے آسمان اور زمین اور ہر جگہ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور
بس کی جگہ ہمیں کر دیتا تو اسے ہی پاس سے کر لیتے مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور
وہ دیکھتے ہی دیکھتے مت جاتا ہے اور تسمار لے جاتی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بتاتے ہو۔“

زمین اور آسمان میں جو مخلوق ہے وہ لہو کی ہے اور جو فرشتے اس کے ہیں وہ نہ اپنے کو بڑا سمجھ کر اس کی بدگئی سے
سرکائی کرتے ہیں اور نہ حول ہوتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ’دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بتاتے
ہوئے لہو خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو افکار کھڑا کرتے ہوں؟

اگر آسمان و زمین میں ایک خدا کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اس لیے
چاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے براہدہ نہیں ہے
اور سب براہدہ ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنائے ہیں؟ لے نبی! ان سے کہو کہ ”لا اِلهَ اِلَّا هُوَ“
کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ دنوں کے لیے صحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے
لوگوں کے لیے صحت تھی۔“ مگر ان میں سے اکثر لوگ حق سے بے خبر ہیں اس لیے حد موزوں ہوئے ہیں۔ ہم نے تم

سے پہلے جو رسول بھیجا ہے اس کو بھی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُثَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ وَنَقِِرْ فِي الْآرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْآرِضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (۵) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۶) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ (۷) (۲۲: ۵-۷) ”لوگو! اگر تم میں سے کسی نے اپنے رب کے لئے کسی شے پر شک ہے تو تم کو کھدائی سے پیدا کیا ہے پھر لٹھے سے پھر خون کے ٹوٹے سے پھر گوشت کی پٹنی سے پھر ہڈی والی بھی ہوئی ہے اور یہ فعل بھی تاکہ تم پر حقیقت واضح کرسے۔ ہم جس کو چاہے ہیں لیک خاص وقت تک رسول میں ٹھہرا لیتے ہیں پھر تم کو لیک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جہانی کو پہچانو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی دایا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جانسے کہ بعد پھر کچھ نہ جانے۔ پھر تم دیکھو کہ زمین سوکی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ ٹپٹیک وہ ٹپک اٹھی اور پھول لگی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگنی شروع کر دی۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آکر رہے گی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔“

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِن لِّلَّهِ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۵۴) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يُّومٍ عَقِيمٍ (۵۵) أَلَمْ تَكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ يَوْمَئِذٍ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ يَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۵۷) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهُ ثُمَّ قَاتِلُوا أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ (۵۸)
 لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَالَ رِزْوَانِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (۵۹) ذَلِكَ وَمِنْ عَاقِبِ امِّثْلِ مَا
 عَوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (۶۰) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ
 اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۶۱) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
 هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۶۲) أَلَمْ
 تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
 (۶۳) لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۶۴) أَلَمْ
 تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ
 السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَبَا يُدْهِبُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءٌ وَفَ رَحِيمٌ (۶۵) وَهُوَ
 الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (۶۶) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
 مَنَسَكًا هُمْ فَاثِبُونَ فَلَا يَبْزَغُ عَنْكَ فِي الْآمَرِ وَأَدْعُ إِلَي رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى

مُسْتَقِيمٌ (۶۷) (۲۲: ۵۴ تا ۶۷) ”اور تم سے ہر مملکت لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے میرے رب کی
 طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے ہلک جائیں“ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ
 سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔

انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی ابھانک
 جائے یا ایک مخصوص دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز ہادشاں اللہ کی ہوگی ”اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے
 گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے“ اور جنہوں نے کفر کیا
 ہو گا اور ہماری آیات کو بھٹکایا ہو گا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر
 قتل کر دیئے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اپھار رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس
 سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم و علیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا اہم اور بڑا ٹکڑا کہ ”وہ انہیں ایسی جگہ
 کے ساتھ کیا گیا“ اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو ”اور اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ صاف کرنے والا اور درگزر
 کرنے والا ہے۔“

یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات ٹائے والا اللہ ہی ہے اور وہ سبج و بسیر ہے۔ یہ اس لیے کہ فطرت ہی حق ہے اور وہ سب باطن ہیں جنہیں اللہ کو چھو کر یہ لوگ پاگرتے ہیں اور اللہ ہی چادر دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ فطرت آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے 'یہ شک وہی فنی و عید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تھامے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے 'اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے 'اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے ٹوٹنے کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا؟ واقعہ یہ ہے کہ فطرت لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحم ہے وہی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے 'وہی تم کو موت دیتا ہے 'اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی مکر حق ہے۔

ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق ہدایت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے 'پس اسے ہی "وہ اس معاملہ میں تم سے بھڑا نڈکس۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو" یعنی تم میرے راستے پر ہو۔"

ان آیات اور ان جیسی دوسری قرآنی آیات میں یہ حقیقت جان لی گئی ہے کہ فطرت کی یہ کائنات بھی برحق ہے 'اس کائنات کی تخلیق بھی چھائی پر ہے اور اس کائنات کی تدبیر بھی چھائی کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ قوانین قدرت کے مطابق ہے۔ اس کائنات کے قدم مظاہر بھی چھائی کے ساتھ انجام تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ کتاب بھی چھائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور اس کائنات میں اللہ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے درمیان فیصلے بھی فطرت چھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سب امور چھائیاں ہیں اور سب کا منبع و مرجع ذات باری ہے جو بڑی چھائی ہے اور تمام قوانین اللہ کے بقدر قدرت میں ہیں اور فطرت خیر کی قوتوں اور شر کی قوتوں کو جس طرح چھانتا ہے 'استعمال کرتا ہے۔ جس طرح لوگ اس دہرا لدا حقا میں اپنے آپ کو مستحق ضرارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں توبہ و استغفار اور محتاج حسن اور بارش اور آبادی اور مرض کا ذکر ایک جگہ آتا ہے۔ کیونکہ کائنات کی اخلاقی قدروں اور طبی قدس باہم مربوط ہیں۔ اس لیے کہ قدم فیصلے اللہ کے نظام تضاد قدس سے مربوط ہیں۔ کسی کے حق میں ایسے اور کسی کے حق میں برے فیصلے اللہ کے ہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین قدرت کے مطابق وہ نہایت مشعلہ ہیں۔

اس رحما و فضل کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی نظام میں ایمانی اور نظریاتی اقدار اور زندگی کی عملی اقدار میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں اقدار انسانی زندگی میں یکساں موثر ہوتی ہیں۔ چہے ان کا تعلق ان اسباب غیبی سے ہو جو انسان کے علم و ادراک سے باہر ہوں یا ان کا تعلق ان آثار و مخلوق سے ہو 'جنہیں انسان دیکھ سکتا ہے اور ان کی مضابطہ کر سکتا ہے۔ جیہ وہ آثار جو ایمانی اقدار کے وجود کے نتیجے میں بطور لازمی اثرات نمودار ہوتی ہیں۔

ایمانی اقدار کے نتیجے میں وجود میں آنے والی محسوس اقدار میں سے بعض کی طرف ہم نے اس سے نکل اشارہ کیا ہے 'مظاہر یہ کہ اگر کسی سوسائٹی میں ایمانی صورت اور شرعی نظام جاری ہو گا تو اس معاشرہ میں ہر فرد کو اس کی سعی کا عائدانہ اہر ملے گا۔ ہر فرد پر امن اور پرسکون زندگی بھر کرنے کا یہ امن و سکون اجتماعی نظام میں بھی ہو گا اور ایک فرد کی اخلاقی زندگی میں بھی ہو گا اور اس کا مجموعی اثر یہ ہو گا کہ لوگ آخرت کی جزاء سے بھی نکل یہاں اس غرضی دنیا میں

بھی بھائیوں پائیں گے۔ (قتال ج ۱۰ ص ۲۹۴-۲۹۵ ص ۵۱-۵۲ ج ۱ ص ۱۰-۱۲) یزید اس بارے میں ہم نے اس سے قبل کہا تھا کہ اسلامی نظام جب قائم ہو گا کہ معاشرے میں لوگوں کی بھائی بھائی قوت کا یہ کار کاہنوں میں صرف ہونے سے بچایا جائے مثلاً گانا بجانا، میٹھی و عشرت اور بھولے خداؤں کے آستانوں پر چڑھانے اور مراسم کو بکھر فتم کر دیا جائے اور لوگوں کو اس کے اثر و کثرت کی قید اور دنیا میں بھائی کے کاموں میں لگا کر خرافات فی الارض کے منصب کے قلموں کو پروا دیا جائے تاکہ یہاں لوگ بھی زندگی بسر کر سکیں اور ان کو یہاں شریعت اور آداب زندگی بسر کرنے کے مواقع نصیب ہوں جب یہ دعویٰ درست ہو گا کہ لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کے ثمرات نمودار ہو گئے ہیں (اس موضوع پر قدرے تفصیل بحث اس سورت میں قصص کے انعام پر کی جائے گی۔ ان شاء اللہ)

---(۱۱)---

اس قصے میں ہمیں یہ حقیقت بھی ملتی ہے کہ حضرت ہود اپنی قوم کے مقابلے میں دو لوگ بات کرتے ہیں اور فیصلہ کن موقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ ان سے عادیہ طور پر مقابلے کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ نصیحت میں شان برتری سے بات کرتے ہیں اور نصیحت ہی خود ادا دے کر اس حق بات پر تھے ہوئے ہیں جو ان کے اور رب کے درمیان طے شدہ ہے۔

قَالَ اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اَشْهَدُ وَاَنْتَیْ بِرَبِّیْ مِمَّا تُشْرِکُوْنَ (۵۴) مِنْ دُوْنِہٖ فَکَیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا اَنْتُمْ لَا تَنْظُرُوْنَ (۵۵) اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ مَّامِنْ دَآبَۃٍ اِلَّا هُوَ اَخِذْ بِنَاصِیَتِہَا اِنَّ رَبِّیْ عَلَیْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۵۶) فَاَنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُکُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِہِمْ لَیْکُمْ وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَ لَا تَضُرُّوْہُ شَیْءًا اِنَّ رَبِّیْ عَلَیْ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ (۵۷)

دینیٰ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ (۵۷) (۵۴: ۱۱ تا ۵۷) ”ہود“ نے کہا ”میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم کو اور ہر کوئی جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں جڑ کر ہوں۔ تم سب کے سب ل کر میرے خلاف اپنی کرتی میں کمر نہ اٹھاؤ اور مجھے ذرا سہلت نہ دو“ میرا ہر دوسرا اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی چاند لایا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ چنگ میرا رب سیدھی رولہ ہے۔ اگر تم نہ بچو گے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا جگہ نہ پکاؤ گے“ (یعنی میرا رب پہنچ رہا ہے گر ہی ہے۔)

یہ ایک دلچسپ منظر ہے۔ قرآن اسلامی کے کارکن جماعتوں اور جس دور میں بھی وہ کام کر رہے ہوں ان کے لیے یہ اندھ خدائی ہے کہ وہ اس منظر کے سامنے ذرا غور و فکر کر کے غور کریں اور یہ غمی نہ گزر جائیں۔ ایک فرد ہے، دائمی فرد۔ اس پر ایمان ماننے والوں کی تعداد محدود ہے۔ اس کا تہہ بہہ دنیا کی نہایت ہی ترقی یافتہ اور سرکش قوم سے ہے۔ لہٰذا دور کی نصیحت ہی امداد کا قوم ہے۔ اور اس قوم کے بارے میں خود قرآن کریم دو مرتبہ مقام پر یوں منظر کھینچ کر آتا ہے۔

كَذَّبَتْ عَادًا الْمُرْسَلِينَ (۱۲۳) ، ذَقَال لَّهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَّا تَتَّقُونَ (۱۲۴)
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۲۵) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ (۱۲۶) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۲۷) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
 (۱۲۸) وَتَتَّبِعُونَ مِصَافِعَ عَتَاكُمْ تَخْلُدُونَ (۱۲۹) وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ
 جِبَارِينَ (۱۳۰) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْبِعُونَ (۱۳۱) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا
 تَعْلَمُونَ (۱۲۳) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (۱۳۲) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۱۳۴) إِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۳۵) قَالُوا أَسْرَأُ عَيْنَانَا أَوْ عَظُمْتَ أَمْ لَمْ نَكُنْ
 مِنْ أَوَّلِ عَظِيمِينَ (۱۳۶) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (۱۳۷) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

(۱۳۸) (۱۲۳ : ۲۶ - ۱۳۸) ”عارے رسولوں کو بھٹایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے پہلے ہوں۔“
 نے اس سے نہ تھا کہ کیا تم ارے میں؟ میں تمہارے لیے ایک لکھت در رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ارد اور میری
 اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی امر کا طلب نہیں ہوں۔ میرا جزو اللہ رب العالمین کے دہر ہے۔ یہ تمہارا کیا
 حال ہے کہ ہر کوچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو مگر انہیں عیش
 رہتا ہے اور سب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ یہاں پر کر ڈالتے ہو۔ پس تم لوگ اللہ سے ارد اور میری اطاعت کرو۔ درو اس
 سے جس نے وہ کچھ نہیں دیا جو تم جانتے ہو۔ جسیں جانور دیے اللہ ادوی 'بار' دیئے اور خشے دیئے۔ مجھے تمہارے حق
 میں ایک بڑے دن کے طلب کا ڈر ہے۔“ انہوں نے جواب دیا ”تو صیحت کریں نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ
 باتیں تو ہی جی ہوتی چلی آتی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔“

یہ سخت سرکش 'دکتر اور خالم لوگ تھے اور شے پکڑے پکڑے پھر ان کے دہ میں روم نہ ہوتا۔ اور یہ سرکش جن میں ان کی
 دولت مندی اور ترقیات کی وجہ سے آگئی تھی یہ لوگ بڑے بڑے کارخانے اور عمارت تعمیر کرتے تھے تو ان کا تصور یہ تھا
 کہ یہ دگ عیش نمی رہیں گے۔ یہ لوگ تھے جن سے محنت ہو کا مقابلہ تاجین دیکھنے سے کیا مقابلہ تھا۔ وہ کس بہادری
 کے ساتھ جس اطمینان کے ساتھ اور کس خود اداوی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر ان کا پہنچ کس قدر دو لوگ ہے
 حق دہم کو وہ کس طرح چھانت کر رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو پہنچ دے دیا کہ تم جو سازشیں کر سکتے ہو انکو جو
 نہ تو تمہارے۔ بس میں ہے 'سامنے لڑ۔' مجھے تو اس کی کوئی پروا نہیں۔

’محنت ہو۔‘ میں کے مقابلے میں اس بہادری اور شجاعت کے ساتھ پہنچ کے انہار میں اس وقت آئے جب
 انہوں نے پہنچ اور محنت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور انہوں نے یہ دعوت نہایت ہی پیار اور محبت کے انداز میں پیش کی

اس کے بعد انہوں نے یہ سخت رویہ اپنایا جبکہ انہوں نے دیکھا کہ بحرین کفر پر اصرار کر رہے ہیں اور وہ اللہ اور اس کی باز سے ڈر رہے نہیں ڈرتے۔

حضرت ہود "نے یہ دو ٹوک اور مکمل موقف اس لیے اختیار کیا کہ وہ اپنے نفس کے اندر اپنے رب کی حقیقت کو چاہتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ان سرکش 'کالم اور جبار لوگوں کی حیثیت انہی ہی ہے جس کے ہاں اللہ اور اللہ پر دوسرے درندے ہوتے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ ان سب درندوں کی چوٹی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ لہذا ان درندوں کی نہ اپنی جگہ قوت ہے اور نہ اپنی حیثیت۔ یہ قوت اور حیثیت تو ان کو اللہ نے دی ہے ان کو نہ انفرادی قوت، نہ یکجاہلی کی قوت اور انصاف اور دوست کی وائز خدا دی گئی ہے تو یہ اللہ نے ان کو بطور آزمائش دی ہے۔ یہ شخص جب ہی نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ اور اگر یہ لوگ آزمائش میں پورے اتر کر ان انصاف کا حق نہ ادا کریں گے تو اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ان سے سلب کر لے۔ اور ان کی جگہ دوسری اقوام کو اعدا کرے جو فکر گزار ہوں اور اللہ جب چاہے 'یہ کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ نہ یہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں۔ لہذا یہ سوا ہی چیز نہیں ہونا کہ حضرت ہود "ان سے کوئی خوف کھائیں جبکہ دنیا اور عہدہ کرنے والے ان کا رب ہے۔

میں یہ کہوں گا کہ اسلامی تحریکات کے کارکنوں کو اس بیچ پر تربیت کر کے باری تعالیٰ کی حیثیت کو اپنی شخصیات کے اندر بسا دینا چاہیے اور صرف اسی صورت میں وہ اس کراۓ الارض میں جاہلیت کی جبار و قدار قوتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دوسری سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت، صنعت و حرفت کی قوت، مل و دولت کی قوت، انسانی ظلم اور تجویز کی قوت، انتظامیہ اور مسلح افروں کی قوت اور مشینری اور ملاہیڑوں کی قوت تو ان تمام قوتوں کا مقابلہ ایک مسلم اپنی اس انسانی قوت کے بل بوتے پر کر سکتا ہے کہ اللہ کے دست قدرت میں سب کی چوٹی ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں تمام انسان اس طرح بے بس ہیں۔ جس طرح کسی جانور کو چوٹی سے پکڑ کر قابو کر لیا جاتا ہے۔

ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اسلام کے راہبوں کو اپنی قوم کے مقابلے میں اس بیچ کا دو ٹوک اور از اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور جب کوئی دائمی تحریک اس طرح کا فیصلہ کن موقف اختیار کرتی ہے تو پھر قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک امت حزب اللہ ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے تن من و جسم کی بازی لگا دیتی ہے اور دوسری امت اللہ کے سوا دوسرے رہا ہاں اور بھونٹے خداؤں کے لیے ڈر رہی ہوتی ہے۔ اور دشمن دین اور دشمن خدا ہوتی ہے۔

جب کوئی تحریک یہاں تک آ پہنچتی ہے تو پھر اس وقت اچانک اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ اللہ پھر اپنے دستوں اور لواہم کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو پاش پاش کر دیتا ہے اور یہ مدد ایک ایسے گوشے سے آتی ہے جس کے بارے میں کسی کو شک و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تحریک اسلامی کی تاریخ حضرت آدم "کے بعد آج تک کو لوہے کے لہدیٰ کی مدد اس وقت تک نہیں آئی جب تک لواہم اللہ اور لواہے جاہلیت کے درمیان عمل متعارض نہیں ہو جاتا اور جب تک یہ دونوں گروپ آمنے سامنے نہیں آ جاتے اور یہ عہدگی صرف عقیدے کی اساس پر نہیں ہو جاتی۔ اور حزب اللہ کے کارکن صرف اللہ پر احاد نہیں کر لیتے اور ان کا ہمدرد صرف اللہ پر نہیں ہو جاتا۔ اور وہ یہ اعدان اور یقین نہیں کر لیتے کہ اللہ کے سوا اب ان کا کوئی ہمدرد و گار نہیں ہے۔

حضرت ہودؑ کے تھے کے اہانت و اشارات کے بارے میں 'میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر کافی ہے۔ اب ہم حضرت صالحؑ کے تھے کی طرف آتے ہیں۔

وَالِیْ سَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضِلْحًا قَالَ یٰعُوْرُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ هُوَ اَنْشَأَ لَکُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْہَا فَاسْتَفْزِزُوْکُمْ ثُمَّ تَوَلَّیْا اِلَیْہِ اِنَّ رَّبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۝۱۱

”نور خود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالحؑ کو بھیجا۔ اس نے کہا: ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو! اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو رہا ہے۔ لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ! یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔“

بیاد کی نگہ نور خود ایک ہی ہے۔ وہی عقیدہ حضرت صالحؑ بھی چڑھ کر رہے ہیں جو حضرت ہودؑ نے چڑھ فرمایا:

فَاَنْ یُّقُوْمَ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ (۱۱: ۶۱) ”اس نے کہا: ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو! اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور تم لوگ متنازعہ بھی وہی ہیں کوئی تخریب نہیں ہے۔“

فَاسْتَعِزُّوْہُ ثُمَّ تَوَلَّیْا اِلَیْہِ (۱۱: ۶۱) ”لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔“ پھر اہانت باری کی معرفت کا اندازہ بھی وہی ہے کیونکہ اہانت باری کے بارے میں تنبیہ کی سوجھ بوجھ ہی ہے جس صراحت کو اس میں ہوتا ہے:

اِنَّ رَّبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ (۱۱: ۶۱) ”یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔“

جس حضرت صالحؑ ”ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ذرا سوچو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کو اس کرۂ الارض پر کس طرح پیدا کیا۔ یہ کہ تمہاری نوع کو کس طرح پیدا کیا اور اس جنس و نسل کے افراد کو کس طرح پیدا کیا۔ تمہارے جسم کے اجزاء ترکیبی وہی ہیں جو اس زمین کے ہیں جس میں تم اس زمین کے طبقے اور نسل ہو! اور تمہاری نوع کو چری رکھ کر اللہ نے تمہارے منصب خلافت کو اس کرۂ الارض پر برپا رکھا۔ یہاں لفظ ربیٰ کی اضافت ’نور لفظ قریب اور مجیب میں جو تصور ’ایکٹا ہے‘ وہ وہی ہے جو اللہ کے نکل اور برگزیدہ بندوں کے احساس و شعور کا حصہ ہوتا ہے۔ ان اضافات سے فضا میں اُس اور حقیقت قرب اور ہمت کی تکمیل پیدا ہوتی ہے۔ نور اس کے اثرات پر اس شخص پر پڑتے ہیں جو محتاج ہے! یا اس کے امور فی الحقیقت قوت مع موجود ہو۔“

جیت کرتے ہیں۔ ان تمام آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عقیدہ توحید دراصل اہل جمہ کے خلاف بغاوت ہے۔
 اور یہ عقیدہ انسان کو لکڑی آزادی عطا کرتا ہے اور یہ دولت کرتا ہے کہ عقل انسانی کو آباؤ اجداد کے رسوم و قیود سے
 آزاد کیا جائے۔ اسی طرح وہیم و خرافات سے بھی عقل انسانی کو نجات دی جائے اور ایسے عقائد کو قبول کیا جائے۔ عقل
 حلیم کرتی ہو اور جس پر کوئی سلسلہ موجود ہو۔

حل ثمود نے صالحؑ کو کہا۔ قَالُوا اِبْصِلْھُ قَدْ کُنْتَ فِینَا مَرْجُوًّا قَبْلَ ھٰذَا (۱۱: ۶۲)
 ”ہمیں نے کہا۔ ”اے صالحؑ اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔“
 یہی توقعات اہل قریش درحقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے تھے۔ جب حضورؐ نے ان
 کو ہدایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو ان لوگوں نے حضورؐ سے انکی ہی دشت کا انکار کیا جس طرف قوم صالحؑ
 نے حضرت صالحؑ سے کیا۔ ”سے کیا۔ جس طرح ہمیں نے کہا کہ تو ساحر ہے اور افتریا دہنے والا ہے۔ اسی طرف ہمیں نے بھی
 یہی کہا اور شائد حق دینے سے انکار کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت کا بیکٹ ایک ہی حراج ہوتا ہے اور پوری امدنی تاریخ میں بغیر اور ایسے مراسم کے لیے
 جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا گیا۔ اور پھر بغیروں نے بھی پوری تاریخ میں ایک ہی بات کی۔
 چنانچہ حضرت صالحؑ کو حضرت نوحؑ کی بات بالکل ایک ہے۔

قَالَ یَقَوْمِ اَرَدْتُمْ اَنْ لَّکُمْ عَلٰی بَیِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّیْ وَ اٰتٰیْنِیْ مِنْہٗ

رَحْمَةً فَمَنْ یَّتَصَرَّفْ فِیْہِ مِنَ الْاٰلِہِ اِنْ عَصٰیْتُمْ فَمَا تَزِیْدُوْنِیْ غَیْرَ تَخْسِیْرِ ۝

”صالحؑ“ نے کہا ”اے برادران قوم! تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک
 صاف شائد رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی کچھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون چھانے گا؟
 اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ سو اے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔“

اے میری قوم! تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو اپنے نفس میں اپنے رب کی حقیقت کو واضح طور پر پاتا ہوں اور یہ ربانی
 حقیقت مجھے صاف صاف بتاتی ہے کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں وہ بالکل واضح اور حقیقی ہے۔ پھر اس پر حریف فضل مجھ پر
 یہ ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے منصب رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور اللہ نے مجھے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو اس منصب
 کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان حقائق کو جاننے ہوئے بھی میں اللہ کی نافرمانی کروں اور تبلیغ دین میں حضور کا رتبہ کر دوں تو
 میری مدد کون کرے گا؟ کیا میں تمہاری امیدوں کا پاس رکھوں یا اپنی نجات کی فکر کروں؟ یہ ہرگز سبب ہو سکتا کہ میں
 اپنے انجام کو محض اس لیے واؤں پر لٹا دوں کہ تمہاری امیدیں پوری ہوں۔

فَمَنْ یَّتَصَرَّفْ فِیْہِ مِنَ الْاٰلِہِ اِنْ عَصٰیْتُمْ فَمَا تَزِیْدُوْنِیْ غَیْرَ تَخْسِیْرِ (۱۱: ۶۳) ”اس
 کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون چھانے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ سو اے اس کے کہ

مجھے اور زہاد و تساہل سے: اہل دین۔ ”اگر میں تساہل آرزوؤں کا نہیں رکھوں تو میں عظیم خسارہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں اللہ کے غضب کا شقی ہو جاؤں گا۔ اور منصب رسالت سے معزول کر دیا جاؤں گا۔ دنیا میں بھی شرمندگی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ اور یہ ایک عظیم اور مسلسل خسارہ ہو گا۔ چنانچہ یہ چاہ کن اور ناگفل برداشت گھاٹا ہو گا۔

وَيَقُومُ هَذِهِ نَافَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً تَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ
وَلَا تَسْأَلُوهَا بِسُوءِ مَا أَخَذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

”اور اس صبر قوم کے لوگو! یہ اللہ کی کوئی نعمت ہے جس سے اللہ نے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑا۔ اس سے ذرا قرض نہ کرو نہ کچھ زیادہ دی نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آجائے گا۔“
یہاں قرآن کریم نے اس نفاق کے بارے میں تفصیلات نہیں دی ہیں جو ان کے لیے ایک نشانی اور علامت تھی۔ لیکن اس نفاق کے بارے میں یہ کہانی ہے کہ یہ ”اللہ کی کوئی نعمت“ ہے۔ اور تساہل سے یہ ایک نشانی ہے۔ ان ریکارڈس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ممتاز کوئی تھی اور وہ جسے تھے کہ یہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک نشانی ہے۔ جس ہم بھی یہاں صرف ان بات پر اتفاق کرتے اور نفاق صالح علی ہرے میں اسرائیلی روایات کے مطابق سفرین نے جو مطلب دیا ہے یہی ہے ان کے ساتھ یہاں قرض نہیں کرتے۔

هَذِهِ نَافَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً تَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسْأَلُوهَا بِسُوءِ

(۶۴: ۱۱) ”یہ اللہ کی کوئی نعمت ہے جس سے اللہ نے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑا۔ اس سے ذرا قرض نہ کرو نہ کچھ زیادہ دی نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آجائے گا۔“
دو۔ اس سے ذرا قرض نہ کرو نہ کچھ زیادہ دی نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آجائے گا۔ مہربانی میں غا، تعجب کے لیے ہے۔

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ ”اور نہ کچھ زیادہ دی نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آجائے گا۔“ یعنی تم اللہ کی شدید پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اور انہیں جس عذاب نازل ہونے یا عذاب کے نزول سے کہیں زیادہ کسی چیز کو نہ کر رہا ہے۔

تَعَزَّوْهُمَا فَقَالَ تَسْتَعْمِلُونَ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ آيَاتٍ ذَٰلِكَ وَمَعَهُ عَذَابٌ مُّكْدُوبٌ ﴿٦٥﴾

”مگر انہوں نے کوئی کوئی دیکھا۔ اس پر صاف ”ہے ان کو خبردار کر دو کہ“ ”ہیں اب تین دین لپٹا کر لوں میں اور وہ اس کو۔ یہ لپٹی میدہ ہے جو بھولتی نہ ٹھٹھکے ہوگی۔“ انہوں نے اللہ کی باتیں کات ہیں (معلم و ہد) اور اس انداز میں اسے قل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر مضد تھے اور کس قدر بے باک تھے۔ یہاں کلام

میں یہاں نزولِ قاتل اور قتلِ قاتل کے درمیان مدت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ کیونکہ مدت کے ذکر کا دعوتِ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ محض ایک تاریخی پہلو ہے۔ باتِ نقلی قاتل کے بعد سیاقِ کلام میں اس کے عذاب کا ذکر آچکا ہے۔ یہاں واقعات کے قلم حراس کو فہمِ تفسیر کے ساتھ لایا جاتا ہے یعنی یہاں نہیں یہ ہوا نہیں یہ ہوا۔

فَعَقَرُوهَا فَقَاتِلُوا فَمَنْ تَمَتَّعُوا فَمَنْ دَارَكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

(۶۵:۱۱) ”مگر انہوں نے غوثی کو مار ڈالا۔ اس پر صالحؑ نے ان کو خبردار کر دیا کہ ”میں اب تین دن اپنے گھر میں اور وہاں لو۔ یہ لڑکی عیاد ہے جو بھوئی نہ جیت ہوگی۔“ یعنی اب تمہاری ملتِ زندگی صرف تین دن رہ گئی اور یہ عیاد لڑکی ہے جس میں کوئی حیرت و تعجب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قاتل آ کر رہے۔ غوثِ تعجب سے یہ معلوم معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات آگے پیچھے وقوع پذیر ہوئے۔

كَلَّمَا جَاءَهُ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا ضَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ
مِنْ خِزْيٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۱۲﴾ وَ اخَذَ الَّذِينَ كَلَّمُوا
الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِزْيِينَ ﴿۱۳﴾

”آخر کار جب تمہارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالحؑ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچھڑایا اور اس دن کی رسولی سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ ایک حیرتِ الٰہی دراصل طاقتور اور بلا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حکم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھریا اور وہ اپنی بیٹیوں میں یہ حس و حرکت پڑنے کے پڑے رہ گئے۔“

جب لڑکے امر کا وقت قریب ہو گیا اور امر یہ تھا کہ یا تو یہ لوگ زور جائیں اور ایمان لے آئیں ورنہ پھر انہیں نیست و نابود کر دیا جائے تو اس وقت ہم نے حضرت صالحؑ کو اور ان پر ایمان لانے والے ساتھیوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے نجات دی۔ یہ نجات صرف ان کے لیے تھی اور ان کے ساتھ مخصوص تھی۔ یعنی ان کو موت سے بھی نجات دی اور اس دن کی شرمندگی اور دلت سے بھی نجات دی کیونکہ ان کو زندگی سے معمول کے مطابق محروم نہیں کیا گیا بلکہ بڑی دلت کے ساتھ ان سے نجات کو پہنچایا۔ اور جب ایک سخت آواز نے ان کو آگیا تو یہ سب کے سب مر گئے۔ اور جو جہاں تھا وہیں گر گیا اور یہ ان کے لیے زلتِ آہستہ موت تھی۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۱۱﴾ (۶۶:۱۱) ”یہ ایک حیرتِ الٰہی دراصل طاقتور اور بلا دست ہے۔“ وہ غافلانوں کو خوب پکڑتا ہے اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اپنے دوستوں کی خوب رعایت بھی کرتا ہے اور ان پر فضل بھی کرتا ہے۔

اب یہاں قرآن مجید اشارہ دیتا ہے کہ اس عذاب کے نتیجے میں ان کی حالت کیا ہو گئی۔ تجب انجیز اور ہجرت "سوز" طریقے سے دیا جاتا ہے کہ وہ کسی قدر جلت کے ساتھ نیست و بیدار کر دیئے گئے۔

كَانَ لَكُمْ يَتَّبِعُوا فِيهَا

"گویا وہاں کسی بھی پی نہ تھے۔" گویا ان ہتھیوں میں بھی انہوں نے قیام ہی نہ کیا تھا اور نہ پیش و معشر کی قحی۔ یہ نہایت مؤثر فکر ہے 'پہ تاخیر احساس ہے۔ یہ خطر زندگی اور موت کے درمیان ایک خطا مقرر ہے۔ لیکن چشمِ زدن میں یہ نظر کے سامنے سے گزر جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد گویا زندگی ایک نیپ ہے۔ جو تیزی سے گزر رہی ہے اور نظروں آتا ہے کہ شاید خوب و خیاں تھا۔

اب اس قیے پر حسب سابق آخری تبصرہ یہ ہے کہ علامت اور لعنت کے ساتھ اس مسئلے کو پیٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہ مخرجس طرح نظروں سے اوجھل ہوتا ہے 'اسی طرح لوحِ حافظہ سے بھی مٹ جاتا ہے۔

اَلَا لَئِنْ سَأَلْتُمْ لَتَنفَعُوا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بَعْدُ اَلَيْسَ مَوْدِعًا

"سنو! مود نے اپنے رب سے نہ کیا۔ سنو! اور پیکر دینے گئے مود!"

—(۱۱۱)—

ایک بار پھر ہمارے سامنے 'اس قصے کی صورت میں دعوتِ اسلامی کی تاریخ کی ایک لڑی موجود ہے۔ وہی دعوت ہے جو حضورؐ سے دے رہی ہیں۔ اسلامی کلام کے وہی خدا و خالق ہیں جو حضورؐ پیش کر رہے ہیں۔ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ صرف اللہ وحدہ کی بندگی کرو 'صرف اللہ کے وضع کردہ نظامِ زندگی کو اپناؤ۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جاہلیت اور اسلام کی وہی مکمل ہے جو کہ میں بڑا ہے۔ شرک اور توحید کی فکر ہے۔ تل شہود بھی ان لوگوں میں سے تھے جو عادی طرح کشتیِ نوح میں بچ گئے تھے۔ کشتیِ نوح کے سواروں کی لولہ دتے لیکن وہ اپنے حقیقی دین 'دینِ نوح سے مغرب ہو کر جاہلیت میں ڈوب گئے تھے اور تاریخ کے اس سرے میں حضرت صالحؑ "اب ان کی اصلاح کے لیے مامور ہوئے تھے تاکہ ان کو از سر نو اسلام میں داخل کر دیں۔

اس قصے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے خود ایک خالقِ عادت مجرب کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مجربہ انہیں دکھ دیا گیا لیکن انہوں نے اس کا جواب ایمان اور قبولِ حق کے ساتھ نہ دیا بلکہ انہوں نے صرف صرف انکار کر دیا اور خالق کی ناقصی کا تہ سے ہلکا کر دیا۔

مشرکین عرب بھی حضورؐ سے ایسے ہی خالقِ عادت مجربوں کے مقابلہ میں تھے تاکہ وہ ایمان لائیں تو ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ قوم صالحؑ "نے بھی مجربوں کو طلب کیے۔ وہ آگے انہوں نے نہ مانا اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ مجربوں کو طلب نہیں کیا کرتے۔ اسام تو ایک سادہ اور فطری دعوت ہے 'اس کے قبول کرنے کے لیے کسی مجربے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے محض غرورِ فکر اور عقلِ وسیعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جاہلیت کی وجہ سے لوگوں کی عقل پر دے چہ جانتے ہیں اور ان کی محفلِ مسخ ہو جاتی ہے۔

اس قیے میں بھی ہمارے سامنے حقیقت باری اپنے اس رنگ میں آئی ہے جس طرح اللہ کے حکامندوں کے بنوں میں وہ موجود ہوتی ہے یعنی اللہ کے رسولوں کے ذہن میں۔ حضرت صالحؑ کے قول پر ذرا غور فرمائیں:

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَ اَتَنِیْ مِنْهُ رَحْمَةٌ مِّنْ یَّبْنِیْ فَمَنْ یُّنصِرُنِیْ مِنْ اِلٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِدُّوْنِیْ غَیْرَ تَحْسِیْرٍ (۱۱: ۶۳) ”صالحؑ نے کہا: ”برادران قوم! تم نے کچھ اس پلٹ پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھے کو فو ز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون چلائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور عمارے میں اہل دو۔“ اور یہ اقلیدار حضرت صالحؑ نے اس کے بعد کیا۔

اِنْ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ (۱۱: ۶۱) ”میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔“ ذلت باری کی حقیقت حضرت انبیاء کے اذہان و قلوب میں اس طرح متکس ہوتی ہے اور اس طرح مثال و مثال کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ اس شان سے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ انبیاء کے دل آزمیز کی طرح صاف ہوتے ہیں اور ان میں اہل باری کا انعکاس نہایت ہی مثالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور نصیحت ہی مفرد شان کے ساتھ۔

اس قیے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ جاہلیت اپنے آپ کو بہت کی شکل میں پیش کرتی ہے اور ہدایت کو خطرات کے پائے میں۔ اور وہ نہایت ہی عیاری سے چھائی پر تعب کرتے تھے۔ وہ چھائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ ایک صالح، عظیم، بااخلاق اور پسندیدہ نوجوان تھے۔ لیکن اب قوم ان کے بارے میں سخت مایوسی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ محض اس لیے کہ وہ ان کو اسلامی نظام زندگی کی طرف بلاتے ہیں، صرف اسلامی نظام کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور ان کی دعوت کا بالکل رد کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ انسانی فطرت نظر کا جامہ مستقیم سے بال برابر بھی لومہ اور حور ہو جانے کو خطرات و گمراہی کی کسی حد پر وہ رنج نہیں ہے۔ آخر کار انسانی سوچ کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے نہایت ہی واضح اور سادہ چھائی بھی گمراہی نظر آتی ہے اور وہ چھائی کو کس کر تعب کرنے لگتا ہے۔ اور انسانی سوچ اور تصور اس قدر محدود ہو جاتا ہے کہ اس کے تصور سادہ سے سادہ حقیقت بھی نہیں سکتی۔ اور کوئی فطری اور سیدھی منطق بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

دیکھئے! حضرت صالحؑ ممکن سے کہتے ہیں کہ لے قوم صرف اللہ کی بندگی کرو! اللہ کے سوا تسمیر اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے زمین سے حبس پیدا کیا اور یہاں جنہیں ترقی دی۔ وہ پکارتے ہیں کہ دیکھو تم اس کرۂ الارض پر موجود ہو! یہ دو حبس اللہ نے بنائے ہیں! یہ ایک حقیقت ہے تم دیکھتے ہو اور جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا اور نہ خود اپنے لیے حیات اور رزق کا انتظام کیا ہے۔

یہ بات بالکل واضح بھی تھی کیونکہ وہ اس حقیقت کا انکار بھی نہ کرتے تھے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کو وہ عقل دی ہے جس کے ذریعے وہ اس کرۂ الارض کو ترقی دے رہا ہے لیکن وہ اس صغریٰ کبریا کی کو تسلیم

کرنے کے بعد اس کا حلقی نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے کہ اللہ ہی اللہ ہے اور اس نے انسان کو یہاں خلیفہ و مقرر بنا دیا ہے۔ لیکن اس پر لازم کیا ہے اور اس کے لیے مناسب بھی کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرے۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نہ اس کے سوا کسی اور کی اطاعت کرے۔ یہی ساری حقیقت تھی جس کی طرف حضرت صالحؑ "دعوت دیتے تھے۔

(يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَ غَيْرِهِ) مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ الوہیت و ربوبیت کا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کون حاکم اور مطاع ہو گا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے گرد تمام انبیاء کے مشن گھومتے ہیں اور اس کے گرد انبیاء کے بعد تمام دعوتی تحریکیں گھومتی ہیں اور یہی ہے آج بھی اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کا محور۔

درس نمبر ۱۰۲ ایک نظر میں

اب حضرت نوحؑ کے دور کے بعد دوسرے ادوار میں کارون تاریخ اسلامی میں داخل ہوتا ہے۔ اب منہج تاریخ پر کچھ اور برکت اقوام آئی ہیں اور کچھ اور لڑکی اقوام آئی ہیں جنہیں عاد و ثمود کی طرح ہلاک کیا گیا۔ حضرت ابراہیمؑ کے واقعات زندگی کے ایک پہلو کو یہاں لیا جاتا ہے۔ آپ کے قصے میں خیر و برکت کا جو پہلو ہے اس پر ایک نظر داخل کر ہمیں تاریخ حضرت نوحؑ علی قوم کی طرف بڑھ جاتی ہے جو مستحق عذاب نھری اور شہ تخت عذاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کے قصص میں اللہ کا وہ وعدہ حقیقت کا روپ اختیار کرتا ہے جو اللہ نے حضرت نوحؑ سے کیا تھا۔ کیا تھا۔

فَقِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَ بَرَكَتٍ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ اُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَ اُمَمٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ مَنَعْنَاهُمْ مِّنَّا عَذَابَ الْاَلِيمِ (۱۱: ۷۸) ”کیا کیا اب نوحؑ ہماری جانب سے سستی کے ساتھ اتر جا اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان اقوام پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان اقوام پر جن کو ہم حقیر و حقارت دے دیں گے اور اس کے بعد ان کو ہماری جانب سے عذاب الیم پکڑے گا۔“ برکات کے مستحق تو حضرت ابراہیمؑ اور آپ کی اولاد ہوئی تو نوحؑ کی اولاد حضرت ائق اور حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے انبیاء آئے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے جس مستحق عذاب بھی ہوئے۔

درس نمبر ۱۰۲ تشریح آیات

۶۹ — آ — ۸۳

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِزُيْلٍ بِالْبَثْرَى

”اور دیکھو! ابراہیمؑ کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے ہوئے پہنچے۔“ یہاں قرآن کریم نے خوشخبری کے بیان کو بعد میں آپ کی نبی کی موجودگی کے وقت تک موخر کر دیا کیونکہ یہاں تو انہی قاری کو معلوم نہیں کہ آنے والے فرشتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ان آنے والوں کے بارے میں جو تصدیقات دی ہیں ہم ان کے ذکر کو ضروری نہیں سمجھتے۔ کیونکہ یہ تصدیقات بلا دلیل ہیں :

قَالُوا سَلَامًا قَالِ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَبِيرَةٍ فَمَّا تَبَايَعُوا عَلَى الْعَذَابِ فَأَرْسَلَهُمْ بِآيَاتِهِمْ

لَا تَكُونُ إِلَيْهِمْ نَكِيرُهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۝

”لہذا تم پر سلام ہو۔ ابراہیمؑ نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ مگر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیمؑ علیک بنا ہوا چمڑا (ان کی خبیثات کے لیے) لے آیا۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے قطع ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔“

حضرت ابراہیمؑ ”معرقات کے محلہ لیلوں میں پیدا ہوئے اور یہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے دریائے فرات کو محور کرتے ہوئے کھان کی صحرائی سرزمین میں پود پاش اختیار کر لی۔ اور جس طرح دیہاتی لوگوں کا رسم درویش ہونا ہے، وہ مسافروں کو بچھنے کی گھر گئے اور آنے والوں کو صمان بچھ کر ان کے لیے کھانا حاضر کیا۔“

کھانا جل سکن تھا مین گرم چاروں پر بنا ہوا چمڑے کا گوشت، لیکن صمان تو فرشتے تھے اور فرشتے کا ہر ہے کہ کھانا نہیں کھاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں پھیر رہے تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ کیونکہ دیہاتی رسم و رواج کے مطابق جو شخص کھانا نہیں کھاتا اس سے یہ خوف کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی جہنمیت اور دشمن کا افراد رکھتا ہے جبکہ تمام دیہاتی لوگ کھانا کھانے کے بعد ہل خانہ کے ساتھ برقی کار طلب کرنے سے ابگرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا کہ صمان کھانا نہیں کھا رہے تو قدرتی طور پر انہیں خوف دامن گیر ہوا اور طرح طرح کی باتیں سوچنے

گئے۔ فرض اس صورت حالات کو دیکھ کر انہوں نے مناسب کہا کہ اپنا تعارف کراہیں اور اپنی سم سے ان کو آگاہ کر دیں۔

قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ

”انہوں نے کہا ”ذرو نہیں ہم قو لوہ کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔“ حضرت ابراہیمؑ متوجہ اچھے گئے کہ قوم لوہ کی طرف فرشتوں کے بھیجے کے کیا سنی ہیں لیکن اچانک روئے سخن ایک ایسے موضوع کی طرف مڑ گیا جو زیر بحث نہ تھا۔

وَأَمْرًا لَهُ قَائِمَةٌ فَصَحَّيْكَ فَبَشِّرْهُمَا بِإِسْحَاقَ ۖ لَّوَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَإِسْحَاقَ يَعْتُقُوبَ ۚ

”ابراہیمؑ کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ سن کر نہیں دی۔ پھر ہم نے اس کو اپنی عیسیٰ اور اپنی کے بعد یعقوبؑ کی خوشخبری دی۔“

حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کیوں نہیں پڑی۔ اس لیے کہ اسے بھی معلوم تھا کہ حضرت لوہ کس برائی اور ظالمت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔

پھر وہ چونکہ اچھے تھے اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی اور اس طرح وہ معز ہو گئی تھی اس لیے اس کے لیے یہ خوشخبری ایک بھری تھی اور یہ خوشی اس وقت دو گنی ہو گئی جب ان کو خوشخبری دی گئی کہ حضرت اپنی عیسیٰ اولاد میں حضرت یعقوبؑ پیدا ہوں گے۔ عورت اور بھر بانی عورت کو اگر اس قسم کی خوشخبری ملے تو لازمی ہے کہ وہ غیر معمولی اور اچانک خوشی کا مظاہرہ کرے گی۔

قَالَتْ يُونِيسُ بْنُ إِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۚ

”وہ بولی ”اے میری کم بختی! کیا اب میرے ہاں اولاد ہو گی جب کہ میں بڑھاپا چھوٹی ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔“

لیٰ اللہ یہ ایک عجیب بات تھی۔ ایک عین مدت کے بعد عورت کا جنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا صل رک جاتا ہے لیکن اللہ کی قدرت اپنے قوانین کی پابندی میں ہے۔

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ رَحِمْتُ الْوَلَدَ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ

الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۚ

”فرشتوں نے کہا ”اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیمؑ کے گھر والوں کو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی

برکتیں ہیں 'اور بیچہ اللہ نہایت کامل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔'

سبہ شب امر باقی میں تجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک روئیں کسی علم کے مطابق چل رہی ہو تو اس کے متقی سے نہیں ہیں کہ اس عادت اور حکم کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب اللہ کی عکس جاپے تو یہ روئیں بدل بھی سکتی ہے۔ یہاں اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کے گھرانے پر رحم کرتے ہوئے اس کو بدل جانیں جب ہمیں ہمارے نظر آتا ہے کہ واقعات کی روئیں بدل گئی ہے اور کوئی واقعہ خلاف عادت ہے تو بھی دراصل وہ ایک گہری عادت کے مطابق ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں سنیں جب کا پلا متیلاب علم حاصل نہیں ہے۔ اس کی حدود و استیصال ہی وسیع ہیں۔ ہم تو ایک حد تک حقائق کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ حد استیصال ہی ضرور محدود ہوتی ہے جبکہ ہم واقعات کی حقیقت کا استیصال اور امتیاز کرنے سے کام لیں۔ جو لوگ دلت ہاری کی قدرت و حکمت کو اپنے علم کے محدود پیمانے سے سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ کی مشیت کو خود اللہ کے بنائے ہوئے قواعد میں محدود کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ دلت ہاری کی بابت اور حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اللہ کی مشیت خود اللہ کے بنائے ہوئے قواعد سے بھی آزاد ہے 'اللہ کی مشیت خود اللہ کے بنائے ہوئے قوانین قدرت کی پابند بھی نہیں ہے۔'

* یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ان قوانین قدرت کے مطابق چلاتا ہے جو اس نے اس جہاں کے لیے تیار کیے ہیں لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے اور یہ کہ اللہ کی مشیت قوانین طبیعہ کی پابند ہے تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ اس حقیقت سے ہے کہ قوانین طبیعہ ایک ایک پہلے ہیں اور لیکن ہر مرتبہ ان کا بڑی کمال و اثرات مرتب کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ یہ اثرات خود کار طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ یہ حکم کر دے کہ کوئی جزوی طبیعی عمل وہ اثرات نہیں ظاہر کرے گا تو یہاں وہ کار اور بھروسہ یہ نہ کہیں گے کہ اللہ کا قانون قدرت چل رہا ہے بلکہ درست یہ ہو گا کہ قانون قدرت لب یہ ہے جو حقائق عادت نظر آتا ہے۔ لہذا قوانین قدرت اور قوانین طبیعہ دراصل اللہ کے ارادے کا منظر ہوتے ہیں جب اللہ کا ارادہ کچھ اور چاہتا ہے تو وہ اور قانون قدرت بن جاتا ہے۔ اصل قانون قدرت اللہ کا ہے یہ تہ ارادہ ہے۔

چنانچہ یہاں حضرت ابراہیمؑ مطمئن ہو گئے کہ یہ اللہ کے ناسمجھان قدرت ہیں اور پھر وہ اس پر بھی مطمئن ہو گئے کہ ان کے لیے یہ لوگ جو ظہری لائے ہیں وہ بھی لازماً معنی ہونے والی ہے۔ لیکن وہ ان حالات میں بھی حضرت لوطؑ اور ان کی قوم کو نہ بھولے کیونکہ وہ ان کے بھائی نادر کے بیٹے تھے اور ان کے قریب ہی رہائش پذیر تھے۔ اب چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے جن لوگوں کو بھیجا ہے وہ تو قوم لوطؑ کو بھیج دین سے اکھاڑ پھانسیں گے اور حضرت ابراہیمؑ نہایت ہی مطمئن اور رحم دل تھے۔ چنانچہ قوم لوطؑ کے بارے میں فرشتوں سے یہ حکمانہ شروع کر دی۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوُّ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي

قَوْمِ لُوطٍ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبِهٌ ۝

”محبب ابراہیم علی گھربست دور ہو گئی اور (اولاد کی بشارت سے) اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے مجزا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم پر علم اور نرم دل تھے۔“

حضرت ابراہیم اپنے علم والی تھے کہ وہ سوجہات فنیہ و فسط کو برداشت کر لیتے تھے ممبر کرتے تھے اور خوش میں نہ آتے تھے۔ اور لوط کے سنی ہیں کہ خدا انہی کی وجہ سے وہ ہر وقت آواز داری فرماتے تھے اور فسط کے سنی ہیں کہ وہ ہر معاملے میں جلدی سے اپنے رب کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ ان تمام صفات کے باعث حضرت ابراہیم نے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے حوالے سے مجزا شروع کر دیا۔ لب یہ کہ حضرت نے کیا مجزا فرمایا؟ قرآن کریم نے اس کی کوئی تفسیر نہیں کی ہے لیکن میں اس وقت کلمہ کا حکم آیا اور فرمایا کہ اس معاملے میں نہ مجزا، لفظ ابراہیم ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَنْ هَذَا رُدُّوهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَشَارِكُوكَ

عَذَابٍ عَظِيمٍ مَرْدُوذِينَ

”(اگر کار تمہارے فرشتوں نے اس سے کہا) ”اے ابراہیم“ اس سے باز جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور لب ان لوگوں پر وہ عذاب آکر رہے گا جو کسی کے پیچھے نہیں بھر سکتا۔“

پر وہ کہتا ہے ”اور یہ خوش کن اور دربارہر آنگھوں سے اوصل ہو جاتا ہے۔ سیاق کلام پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ لازمی ہے کہ حکم باری کے سامنے حضرت ابراہیم بھی خاموش ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اچانک آنگھوں کے سامنے لب دو سرا اصرار آ جاتا ہے ہر پاؤ دو سے پر ہے۔ اردن کے لب شرمیں قوم لوط سامنے آتی ہے۔ یہ شرم عورہ پر اور معدوم ہیں:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيئًا أَنِ يَخُذْ أَيْمَانَهُمْ فَيَقُولَ بِعْهُمْ ذُرْعًا وَ قَالَ هَذَا

يَوْمُ عَصِيْبٍ

”اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بے گھریا اور دل تنگ ہو اور کہنے لگا کہ آج بڑی عصیت کا دن ہے۔“

آپ اپنی قوم کو بھی حزن پہنچتے تھے ان کی نفرت کے اندر جو پاک اور گندگی پیدا ہو گئی تھی وہ ناقابل تصور اور بے مثل تھی۔ ۱۰۱۰ء میں کو پہلو ڈر مردوں کے ساتھ شوقی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اور یہ حرکت اس نظام نفرت کے خلاف تھی جس نے معصیت اللہ نے تمام مخلوقات کو زور مارہ کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تمام اقوال کی بقا اور تسلسل قائم رہ سکے اور جس کے درجے نوامیس نفرت نے انسان کے لیے ہر لذت اور خوشی و لذت کی ہے اس سے قائم و پایا جائے۔

یہ راہِ نفرت انسان خود اپنے غرور و فکر اور اپنی خود لہر اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، صرف راہِ راست پر استقامت اور ہدایت ربانی سے یہ لذت مل سکتی ہے۔

جیسی ہے راہِ رومی کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے اندر اس قسم کی شہادہ اور بے راہ رومی تو انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ بعض انسان بیدار ہوتے ہیں لیکن قومِ لوط، مکی بھاری ایک عجیب اور بے گریہ بھاری تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسانی بیماریاں بھی اسی طرح پھیل جاتی ہیں جس طرح جسمانی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور ہر کسی سوسائٹی کا مہیا حسن و قبح بدل جائے تو اس کے اندر لکی بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں اور قومِ چوری کی چوری اخلاقی پکاؤ کا مظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ پکاؤ سوسائٹی کے مجوسہ ہوئے تصورات کے جیسے میں پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ پکاؤ انسانی نفرتِ سیر کے ساتھ متضاد ہوتا ہے، کیونکہ نفرتِ سیر تو کائنات کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اور وہ سوچتے حیات کی ہم ہوتی ہے، متضاد نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ جیسی ہے راہِ رومی، امتدادِ حیات کے نظام کے ساتھ متضاد ہوتی ہے۔ انسانِ حق حیات کو لکی سرزمین میں رہتا ہے جس سے زندگی کی نشوونما نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی جیسی ہے راہِ رومی سے انسانی نفرت نہ صرف یہ کہ اخلاقی طور پر متضاد ہوتی ہے بلکہ قوانینِ نفرت بھی اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ عملِ قومِ لوط، جسے صرف یہ کہ نفرت کے خلاف ہے بلکہ نظامِ امتدادِ حیات اور حقیقی لذت کے بھی خلاف ہے۔

بعض لوگ انسان موت میں وہ لذت محسوس کرتا ہے جو حیات میں نہیں ہوتی لیکن یہ لذت اعلیٰ القدر اور بلند مقام کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جیسی اور جسمانی لذت نہیں ہوتی۔ اور جنہاں میں سر قیام کرنا نظامِ بقائے حیات کے ساتھ متضاد نہیں ہے بلکہ اسی طرح زندگی کو کم کرنا دوسرے پہلو سے زندگی کو بلند کرنا ہے۔ لہذا یہ راہِ راست شادت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی ایک دورِ امتدادِ اختیار کرتی ہے۔

تو حضرت لوط، مسلمانوں کو دیکھ کر بہت ہی کبیدہ خاطر ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی قوم ان ظہورِ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اور اس طرح انہیں بہت ہی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ”هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ“ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔“

وَجَاءَكَ قَوْمُهُ يُعْرَضُونَ إِلَيْهِ ذَرِئَتُكَ فَبِئْسَ الْكَاثِرُونَ يَحْمِلُونَ السِّبْيَةَ
قَالَ يَقُولُهُمْ بَنَاتُنَا مِنْ أَطْهَرِ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزِبُونِي فِي صَفِيحِ الْآيِسِ
وَمَنْكُمْ نَجْلٌ نَشِيشٌ

”(ان مسلمانوں کا آقا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ لکی ہی بدکاریوں کے ڈر گئے۔ لوط، ”اے ان سے کہا“ ”میرے بیٹیاں مسعود ہیں“ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں۔ بلکہ خدا کا خوف کرو اور میرے مسلمانوں کے معاملہ میں کھے دلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟“

(يَهْرَعُونَ بَالِيَةً) یعنی اس طرح دوڑے جس طرح بخار میں جھکا شخص کا پچھے ہوئے دوڑتا ہے۔ یہ جینی سے ہرج بخار کی حالت میں کا پتا۔

اس سے قبل ان کے ہم سماںوں کے ساتھ بدسلوکی عام تھی۔ اس لیے حضرت لوطؑ ان فرشتوں کے بارے میں سخت دل ننگ ہوئے اور اس دن کو صیحت کے دن سے تعبیر کیا۔

حضرت لوطؑ نے دیکھا کہ یہ لوگ بدکاری کے لیے اس طرح بے اختیار دوڑے پھے آتے ہیں جس طرح بخار میں جھکا شخص بے اختیار دوڑتا ہے۔ اور ان کے سماںوں کی توہین پر غلے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کی ذات کے اندر موجود حضرت سلیم کو قتل کی۔ ان کو حوجہ کیا کہ دیکھو عورتیں موجود ہیں جن کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خود حضرت لوطؑ نے گھر میں لڑکیاں موجود تھیں اور وہ اسی وقت جائز طریقوں سے ان کے جوش لذت کو تسکین دے سکتی تھیں۔ جن کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ اسی وقت ان کو نکاح کر کے ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ ان کی جنونی شہوت رانی کے لیے بکون کا سامان فراہم کرسکیں۔

قَالَ يٰ قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ فِيْ صَيْفِيْ الْيَسْرِ

مَنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (۷۸:۱۱) ”لوٹ“ نے ان سے کہا ”ہماری بیٹیوں میں سے کسی ایک سے بھی بے احتیاطی نہ کریں۔ یہ سب سے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنا اور میرے سماںوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں؟“

هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ (۷۸:۱۱) ”وہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں۔“ یعنی وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ نفسانی اعتبار سے پاکیزہ کسی اعتبار سے پاکیزہ اور اخلاقی اعتبار سے پاکیزہ ہیں۔ وہ پاک فطرت ہیں اور پاک جذبات کی تسکین کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اطلاق اور ان کا رکن پاکیزہ ہے اور قدرت نے بھی انہیں اس پاک اور عظیم مقصد کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ راستہ بھی بتا رہا ہے کہ جو وہ اختیار کر رہے ہیں پاکیزہ ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ (۷۸:۱۱) ”اپنی اللہ سے ڈرو۔“ پہلے فقرے میں ان کو سمجھا دیا کہ فطری طور پر پاکیزہ اور اختیار کرنا یہاں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس فلاح روش سے باز آ جاؤ۔“

وَلَا تُخْزَوْنِ فِيْ صَيْفِيْ (۷۸:۱۱) ”اور میرے سماںوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔“ یہ فقرہ ان کے جذبہ انسانی تعجب کو بیدار کرنے کے لیے کہا گیا اور دینیات لوگ صمد کا عموماً خیال رکھتے ہیں اور سماںوں کی توہین کو محبت پر سمجھا جاتا ہے۔

اَلَيْسَ مَنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (۷۸:۱۱) ”کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔“ یہ معاملہ بھی اہمیت کا حامل اور اطلاق کا ہے۔ نیز فطرت اور مروت اور اطلاق کا بھی یہ تقاضا ہے۔ جن سے تمام انہیں بد فطرت لوگوں پر

اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل مخرب ہو گئے تھے۔ ان کی عقل ماؤف ہو گئی تھی اور ان کا تخیل مثال شربلی جوش ان پر غالب تھا۔

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا بِمَنْتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُكِيدُنَا

”انہوں نے وہ لب دیا“ تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تجھی بیٹوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟“ انہوں نے کہا کہ جسیں معلوم ہے کہ اگر ہم قسمی بیٹیوں کا رشتہ چاہتے تو تم ضرور تضحاک کر کے ہمارے حوالے کر دیتے اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی جانب سے ان کے خبیث اور گندے ارادے کی طرف نہایت ہی عینانہ اشارہ ہے۔

اس موقع پر حضرت لوطؑ موصیٰ ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ لب ان کے مقابلے میں بالکل بہت ہی ہیں، وہ اس قوم میں اس طرح ہیں جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ گویا یہاں ان کا کوئی خاندان اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اس معیشت کے وقت کوئی نہیں ہے جو ان کی دھجیری کرے۔ ایسے حالات میں وہ جس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے:

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّايَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

”لو کہ“ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ جسیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سارا ہی ہو تاکہ اس کی پناہ لیں۔“

جب حضرت لوطؑ ”یہ کلمات کہہ رہے تھے تو روئے سخن ان نوجوانوں کی طرف تھا۔ یعنی فرشتوں کی طرف جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں موجد تھے۔ حضرت لوطؑ ”میں نے ان سے یہ نوجوان اس قدر مضبوط نہ تھے کہ اپنا دفاع کر سکیں۔ چنانچہ حضرت لوطؑ ”میں انہوں کو دینا چاہتے تھے کہ اگر تم لوگ مضبوط ہوتے تو میں ان عناصر کا مقابلہ کیا ہو سکتا تھا یا یہ کہ اور کوئی ان کا حامی و مددگار ہوتا تو وہ اس کی مدد اور معاونت طلب کر لیتے لیکن کوئی نہیں ہے۔“

حضرت لوطؑ جن مشکلات سے دوچار تھے اور جس پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس میں ان کی نظروں سے وقتی طور پر یہ حقیقت لوٹل ہو گئی کہ وہ تو ایک مضبوط سارے کی پناہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی ”ایک حدیث میں فرمایا:“ اللہ حضرت لوطؑ ”پر رحم فرمائے“ وہ تو اس وقت بھی ایک مضبوط سارے کی پناہ میں تھے۔“

فرض جب حضرت نوحؑ ”میں پریشانی انتہاؤں کو بچھونے لگی اور معیشت کا دائرہ ان پر تنگ ہو گیا“ تو اس وقت اللہ کے رسولوں نے اپنا تحارف کر ادا اور دیا کہ وہ تو ایک نہایت ہی مضبوط سارے کی پناہ میں ہیں۔ خدائی قوت آپ کی پشت پر ہے۔

قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا رُءُسُكَ لَنْ يَصْلُوَا إِلَيْكَ

”جب فرشتوں نے اس سے کہہ کر ”اے لوط! ہم تجھے رب کے پیچھے ہوئے فرشتے ہیں“ یہ لوگ حیرانکہ نہ ہکا نہ بکس گئے۔“

چنانچہ انہوں نے اپنے من کی بات نہ دیا اور غم دیا کہ وہ اپنے پاکیزہ خاندان کے ساتھ نکل جائیں۔ ہاں تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عاقبت کی جماعت میں شامل ہے۔

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِطِلَافٍ مِنَّ الْبَيْتِ وَلَا يَلْفِثْ وَفَكَرْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا نَّكَاحًا

إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي مَوْعِدِهِمُ الْأَيْسَ الصَّبْرُ الْيُسْرُ يَقُولُ

”ہاں! کچھ رات رہے اپنے محل و دیار کو لے کر نکل جا۔ اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پٹ نہ دیکھے۔ مگر ہماری بیوی (ساتھ نہیں جائے گی) کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ کرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرا ہے۔ ان کی جانی کے لیے صبح کا وقت ضرور ہے۔ صبح ہوتے اب دیر ہی بقی ہے!“

اسرائیلی ’مہل‘ میں رات کے سڑک کھینچے ہیں اور قلعہ میل کا مطلب ہے رات کے کسی جیسے میں۔ چونکہ صبح کے وقت قوم نے ہلک ہوئے تھا اس لیے غم دیا گیا کہ نہ کوئی پیچھے رہے اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے۔ کیونکہ پیچھے رہنے والا اور مڑ کر دیکھنے والا بھی ہلاک ہو گا۔

آلِيسَ الصَّبْحُ بَقَرَبٍ (۸۱:۱۱) ”کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟“۔ یہ فقرہ اس لیے آیا ہے کہ حضرت لوطؑ صبحی روح غریب ہو جائے کیونکہ انہوں نے گزشتہ مصلحت بیوی لاییت کے ساتھ گزاری تھی۔
مخبر ہے کہ ان لوگوں کا انہماک صبح قریب ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب وہ غریب اللہ پوری قربانی کے برخلاف حضرت لوطؑ اپنی کم قوت کی بنا پر پوری نہ کر سکتے تھے۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ

سُجُجٍ ۚ فَنَنفِثُ مِنْهَا نُفُثًا مِّنْ الظُّلُمِثِ ۚ إِنَّ

”پھر جب ہمارے فیصلہ کا وقت آیا تو قوم نے اس بستی کو کھپ کر دیا“ اور اس پر بھی ہوئی مٹی کے چر تار توڑ برساتے جن میں سے ہر چہرہ جسے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور عالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔“

یعنی جب ان پر عذاب نازل کرنے کا وقت آیا تو قوم نے ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا۔ یعنی یہ سزائیں کے لیے اس لیے جوڑ ہوئی کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو مقام انسانی سے مگر اگر مقام حیوانیت تک لے آئے تھے۔ بلکہ وہ حیوانات سے بھی نیچے گر گئے تھے کیونکہ حیوانیت ہر حال میں انسانی فطرت کے اصولوں کے تابع ہوتے ہیں اور اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فطرت کی حدود کو بھی پار کر لیتا ہے۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (۸۲:۱۱) ”لور ہم نے ان پر مٹی آلود چٹریں برسائے۔“
یعنی ایسے چٹریں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس مقام پر ان کے لیے خاک آلود چٹریں کے حال اور مقام سے زیادہ
مہمب ہے۔ مفہود کے معنی ہیں لوہے تلے آنے والے چٹریوں پر چٹری

• مَسُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ (۸۳:۱۱) ”تسلیم رب کے ہاں نشان زدہ ہے۔“ جس طرح موشیوں پر
نشان لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ چڑے یا بھیں۔ گویا ان چٹریوں کو اللہ نے اس طرح چھوڑا کہ وہ خود کار عمل سے پڑتے
تھے اور ضرورت کے وقت اپنا کام کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب تصویر کشی ہے۔ لیکن پر اس کے بے پناہ اثرات پڑتے ہیں۔
اس تصویر کشی سے ذہن پر ہوا اثر مرتب ہوتا ہے وہ بی بی تحریکات سے نہیں پڑتا۔

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ (۸۳:۱۱) ”ظالموں سے یہ سزا کوئی دور نہیں ہے۔“ یہ سزا
قریب ہے۔ تیار ہے اور اللہ کسی بھی وقت فائل کر سکتا ہے۔

یہاں آل لوط۔ مٹی اس سزا کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس کی تصویر بعض آتش فشاں پہاڑوں کے ہانکل
مشابہ ہے۔ کیونکہ آتش فشاں کے عمل میں چٹریوں غبار آلود چٹریں پڑتے ہیں اور عالم اقوام کو اللہ ان کے علم کی سزا دیتے
ہیں۔

ہم اس مہمت کا ذکر کر کے یہ مٹا نہیں چاہتے کہ یہ سزا کوئی آتش فشاں تھی اور کسی مخصوص وقت میں عمل واقع ہو
گیا۔ نہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ان لوگوں کے لیے آتش فشاں کی سزا مقرر کی
ہو۔ یہ بھی سزا کا ایک طریقہ ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے ایک عام اور معمولی آتش فشاں کے ذریعے سے سزا دی ہو۔
لور روز ازل سے ان کے لیے یہ عمل تجویز ہوا ہو۔ لور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس مجرم قوم کے لیے اپنے
تحرقات قدرت میں سے ایک عمل کو مخصوص کر دیا ہو۔ لور یہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ یہ آتش فشاں عام طبعی عمل کا
حصہ نہ ہو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خارق عادت طریقے سے کوئی سنگ پادری کی ہو۔ لور اس کا حقیقی طبعی آتش فشاں
سے ہانکل نہ ہو۔ یہ عمل اسی طرح خارق عادت ہو جس طرح حضرت ابراہیم کے ہاں بیٹے کی ولادت کا مکمل متعا طریقے
کے ہانکل برعکس ہو گیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی حیثیت ہے قہر ہے اور
انسان کے لیے اس کا کھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

درس نمبر ۱۰۲ ایک نظر میں

اسلامی نظریہ حیات انسانی تاریخ میں: حد' دائمی اور مسلسل نظریہ ہے 'اب ہم حضرت شعیبؑ کے دور میں پہنچ گئے۔ حضرت شعیبؑ "اپنی قوم نعل مدین میں اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ لیکن ان کی دعوت میں اسلامی نظریہ حیات کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا ایک دو سرا اہم مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ سوسائٹی میں امانت عدل اور حسن معاملہ کے اصول نافذ کرو" ان معاملات کا تعلق بھی اسلامی عقائد سے ہے۔ کیونکہ اللہ وحدہ کے دین میں داخل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ کی شریعت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن نعل مدین کو حضرت شعیبؑ کی یہ دعوت سن کر بڑا تعجب ہوا اور یہ بات ان کو بالکل نئی تھی۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ دین کے ساتھ باپ قول جیسے دنیاوی معاملات کا تعلق کیا ہے؟ نماز اور ترازو کے درمیان کیا نسبت؟ مبادت اور باقی معاملات بالکل الگ الگ نوعیت کے حامل ہیں۔

یہ قصہ حضرت ہودؑ "ہود ان کی قوم عاد کے تھے اور حضرت صالحؑ "ہود ان کی قوم ثمود کے تھے کے بعد آتا ہے۔ لیکن اس قصے کا انجام اور اس کا اسلوب بیان اور مذاہب کی نوعیت قصہ صالحؑ کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ ان کا مذاہب بھی ایک جیسا ہے اور اس مذاہب کا اسلوب قصہ بھی یکساں ہے۔

درس نمبر ۱۰۲ تشریح آیات

۸۳ --- ۸۴ --- ۹۵

وَإِلَىٰ مَدَائِنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ

”اور مدین واپس کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیبؑ کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو“ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔“

صرف اللہ کی بندگی کرنا دین اسلام کی غشت اول ہے۔ اور اسلامی نظام زندگی کی اساس ہے۔ اسلامی شریعت کا بھی یہ قاعدہ اول ہے۔ اسلامی سوسائٹی کا نظام عمل سب کا سب اسی قاعدے پر مبنی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی عقیدہ کوئی پرستش کوئی طرز عمل عمل اور اسلامی نہیں کلا سکتی۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ ۚ لَئِنْ أَتَاكُمْ مِنْهُمْ بِبَيِّنَاتٍ

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْمِرُ بِحَيْثُ ۖ وَيَقُولُوا آتَوْنَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالْقِسْطِ

وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَكُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ بَعِثْتَ اللَّهُ خَيْرَ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَيْثُ ۖ

”اور آپ قرآن میں کی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اللہ کے حال میں دیکھ رہا ہوں“ عمر مجھے ار ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو کھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم! تمہیک تمہیک انصاف کے ساتھ پرانا پور تو لو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھما نہ دیا کرو اور زمین میں نساو نہ بچلائے پھر۔ اللہ کی وہی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر حال میں تمہارے اوپر کوئی گناہن کار نہیں ہوں۔“

ان آیات میں جو اہم مسائل اظہار کیا ہے وہ عدل و انصاف اور امانت و دیانت کا اور معاشی ضابطہ بندی کا مسئلہ ہے۔ اس سے قبل کی آیات میں اسلام کی نظریاتی اساس کا قیام تھا۔ لیکن یہاں جو مالی دیانت دی گئی ہیں وہ اس نظریہ حیات کا

نظریہ تہذیب ہیں۔ بلکہ میں کا علاقہ حجاز سے شام تک جانے والے تہذیبی راستے پر تھا۔ اور ان میں یہ کمزوری پائی جاتی تھی کہ وہ چپ قفل میں لوگوں کا حق مارتے تھے۔ لوگوں کی چیزوں کی قیمت کم دیتے۔ یہ وہ کمزوری ہے جو انسان کے قلب و عمل 'دونوں کو گنہگار کرتی ہے۔ اور انسان سے مراد اور عزت نفس کے بلند اوصاف جانتے رہتے ہیں۔ اس زمانہ کے علاوہ یہ لوگ شمالی عرب میں شام کی طرف آنے جانے والے قافلوں کو بھی ٹوٹ پھوٹتے تھے اور آنے جانے والوں پر چاٹا زبردستی عائد کر کے ظلم کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کے اس عیب کی تصحیت دی گئی ہیں۔

اس سے یہ بات مقصود ہے کہ اسلامی نظام حیات میں نظریات 'عقائد کا تعلق براہ راست لغات 'دیانۃ' عدل و انصاف اور یس دین میں اصول انصاف کے قیام اور سوسائٹی سے چوری 'ذبحی اور قہام 'دوسرے معاشرتی جرائم کے تعلق سے ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی معاشرے میں عدل و انصاف تب قائم ہو سکتا ہے جب اس کے افراد کے اندر خدا خوفی اور آخرت کی توجہ دہی کا احساس ہو۔ صرف ایسے عقائد اور ایسے افلاک کے ذریعے سوسائٹی میں عدل و انصاف اور متعلقہ معاشری نظام اور معاشری رد و بدل قائم ہو سکتے ہیں اور ایک نفوس انسانی معاشرہ قائم کیا جاسکتا ہے۔

کسی بھی صحت مند معاشرے میں 'یہ ضروری ہوتا ہے کہ باہم معاملات کا نظام اور معاشرہ کا افلاک نظام ایک محکم نظریاتی اساس پر چلیں ہوں۔ اور معاملات اور افلاک ایسے اصولوں اور تصورات پر مبنی ہوں جو آئے دن بدلنے والے ہوں۔ اسلامی نظریہ حیات میں یہی خوبی ہے۔ اسلامی نظام تمام دوسرے نظاموں اور اسلامی سوسائٹی تمام دوسری سوسائٹیوں سے اس پہلو میں منفرد ہے کہ اس میں افراد کی پوری زندگی اسلامی عقائد و تصورات پر استوار ہوتی ہے اس میں محض عارضی اور گاہ بے گاہی مفاد پرستی نہیں نظر نہیں ہوتی۔

جب اسلامی سوسائٹی اپنے افلاک و معاملات ان اصولوں اور محکم بنیادوں پر رکھتی ہے تو پھر وہ مردہ دور میں کے عارضی موثرات سے بدلنے نہیں اور نہ ہی وہ کسی مروجہ عارضی مطالب اور پیش سے متاثر ہوتی ہے۔

لوگوں کے افلاک 'ان کے باہم معاملات کا افلاک یا رنگ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذریعہ حیثیت پر کھمبے رکھتے ہیں یا وہ چاقور پال کر زندگی بسر کرتے ہیں یا ان کا تعلق صنعت و حرفت کے پیشوں سے ہے 'یہ عوامل ان کے افلاک اور طرز عمل پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اسلام کے افلاک نقطہ نظر میں اور اسلام کے افلاک اصولوں میں ان عوامل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسلامی افلاقیات اور اسلامی شریعت و قوانین کا ماخذ قرآن اور سنت ہیں اور اسلامی قانون اور افلاک کا نصب العین صرف رضائے الہی کا حصول ہے اور آخرت کے مذاہب کا خوف اور ثواب کا حصول اسلامی نظام اور معاشرے میں اصل محرک ہے۔ دنیا میں انسانوں کے وضع کردہ نظام اپنے قانون و افلاک چونکہ تجارتی روابط 'اقتصادی حالات اور ذاتی اور قومی مفاد و منافع کو پیش نظر رکھ کر بنائے اور وضع کیے جاتے ہیں 'اس لیے یہ تصورات اور یہ افلاقیات اسلامی زاویہ نگاہ سے بالکل غلط اور بے ہودہ ہوتے ہیں۔ (تفصیلات کے لیے دیکھئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب "اسلام کا افلاکی نقطہ نظر" اور مولف کی کتاب (نحوہ جمع اسلامی کی فصل "نظام افلاک")

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ (۱۶: ۸) "اور ہاپ قفل میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو کھٹے حال میں دیکھ رہا ہوں۔" یعنی کھٹے جسے رزق صحت دیا ہے۔ اس لیے جس میں اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مجبور ہے۔ تم پہلے سے فنی ہو۔ اگر تم ہاپ اور قفل کے پیمانوں میں یہ ہے

کاہکی چھوڑ دو تو تم غریب نہ ہو گے اور اگر اسے جاری رکھو تو تم اسیر نہیں بن سکتے۔ بلکہ ضرر یہ ہے کہ اس بے کاہکی کی وجہ سے تمہارے نقصان و نقص ہو جائیں اور تمہاری مالی مار دھاڑ کے موقع ہی پائیے ہو جائیں۔

وَ اَنْتَیْ اَحَافٌ عَلَیْکُمْ عَذَابُ یَوْمٍ مُحِیطٍ (۸۴:۱۱) ”مگر تجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔“ یہ عذاب آخرت میں بھی آ سکتا ہے جہاں پر چھوٹے بڑے معاملے کا فیصلہ ہو گا اور اس جہان میں بھی آ سکتا ہے۔ جب لوگوں پر تمہاری یہ لفظ کاری واضح ہو گی اور تمہاری تہمت نامہ چڑ جائے گی اور معاشرے کے اندر خلل شروع ہو گی اور تم ایک دو سرے کے برسرِ پیکار ہو جاؤ گے اور دس گنی شروع ہو جائے گی۔

حضرت شعیبؑ ”دوبارہ ان کو خطاب فرماتے ہیں اور نہایت ہی جثہ انداز میں ان کو صحیح راہ بتاتے ہیں۔

وَ یَقُوْمُ اَوْفُوا الْحِکْمَیْنَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ (۸۵:۱۱) ”اور اے یہ اور بن قوم، ایک ایک انصاف کے ساتھ پورا نامہ پورا قول پورا کر دو، یعنی کم پاپ قول کے مقابلے میں پورا اٹھانے اور تولنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ چور سے بھی قدرے زیادہ ہو۔ چنانچہ اس اندازِ تعمیر یعنی

اَوْفُوا الْحِکْمَیْنَ (۸۵:۱۱) کے اندر وَ لَا تَنْقُصُوا الْحِکْمَیْنَ (۸۴:۱۱) کے مقابلے میں زیادہ ضرور ہوتی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ زیادتی کی طرف مائل پاپ و قول کی راہ لو۔

وَ لَا تَحْسَبُوا الشَّامَ اَشْیَاءَ هُمْ (۸۵:۱۱) ”اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھانا نہ دیا کرو۔“ یہ فقرہ پاپ تول کی بنیاد تک محدود نہیں ہے۔ یہ عام ہے یعنی تمام جتنی اشیاء خواہ پاپ سے حقیقی ہوں یا قول سے ’قیامت سے ہوں یا دل سے۔ ہر سب کی لین دین میں راستی کا موقف اختیار کرو۔ اس میں لوگوں کی لہجہ اور محنت اور ان کی ہنرمندی بھی داخل ہے۔ کیونکہ ”حقیقتیں“ کے لفظ کا اطلاق بہت عام ہے۔ اس کا اطلاق محسوسات اور غیر محسوسات دونوں پر ہوتا ہے۔

لوگوں کی چیزوں کو گھانا ٹالیک پہلو سے تو گھم ہے لیکن اس کے بعض دو سرے مفاسد بھی ہیں۔ لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے نفرت اور دو سرے پرست جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو کوفت ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر ایک دو سرے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب بدل و انصاف کے اداروں پر لوگوں کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر انتہائی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل ایک دو سرے کے خلاف بھر جاتے ہیں اور انتہائی زندگی سے اصلاح اور نیکی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔

وَ لَا تَعْتَوُا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ (۸۵:۱۱) ”اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔“ حق کے سن کا پیرا کرنے کے ہیں۔ لیکن سادہ پھیلاتے کے محسوس نہ ہونے پھرتے پھرو۔ اس کے بعد لفظ عتائیٰ ان کے اندر موجود بھلائی کے میلانات کو بھارت ہے کہ لفظ نے ان کو جائز ذرائع سے جو دولت دی ہے وہ اس ناپاک دولت سے بہت سی بڑے ہو چکے قول میں کی دشمنی کر کے وہ کہتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مار کر بیچ کر دیتے ہیں۔

بَقِیْتُ اللّٰہَ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ (۸۶:۱۱) ”اللہ کی ہی ہوتی بچت تمہارے لیے بہتر

ہے اگر تم مومن ہو۔" کیونکہ اللہ کے ہاں جو اجر ہے یا اللہ کی شریعت کے مطابق جائز ذرائع سے آنے والی کمائی زیادہ قیمتی اور زیادہ پائی رہنے والی ہے۔ اس سے قبل اللہ نے بتایا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو اور اللہ کے دین میں چورے کے چورے داخل ہو جاؤ۔ اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دین کے مطابق جو منفعہ وہ کمائیں گے وہ زیادہ نفع بخش کام ہے۔ دنیا میں بھی لوگ آخرت میں بھی اور معاشی سرگرمیوں میں پکیزہ درلود اختیار کرنا اس ایمان اور نظریہ کا لازمی تقاضا نہیں ہے۔

اب حضرت شعیبؑ "ان کو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی دعوت کو ایک طرف چھوڑتے ہیں اور جاتے ہیں کہ وہ بذات خود ان تصرف کے مالک نہیں ہیں کوئی گارنٹی ہمیں نہیں دے سکتے۔ اور وہ عملاً شر اور عذاب اور فساد سے ہمیں روک دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اور وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ ہر حال میں ہمیں ہدایت پر لے آئیں اور اگر تم لوگ مخالفت پر اصرار کرتے ہو تو اس بات کی حلف اللہ کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ میرا فرض تو صرف ابلاغ میں ہے۔ اور تحفیظ دین کا فریضہ تمہارے کہ میں نے ادا کر دیا ہے۔"

وَمَا آتَانَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (۱۶: ۸) "اور ہر حال میں تمہارے لوگ کوئی نگرہان کار نہیں ہوں۔" یہ انداز کلام ایک نئے دامن کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ معاملہ بڑا عظیم ہے۔ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے اور اگر وہ غور نہ کریں گے تو برے انجام سے خود رو بہ چار ہوں گے۔ اور کوئی دہان نہ رکاوٹ ڈال سکے گا اور نہ کوئی پچھانے والا رہے گا۔

—○○○—

پس قوم بھڑی ہوئی حتیٰ کہ وہ فساد اور بے راہروی کے عادی ہو گئے تھے۔ اور وہ لوگوں کا احوال صدموں سے کرتے چلے آئے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

ثَلَاثًا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْبُدُ الْإِبَاقُونَ أَذَانٌ نَفْعَلُ

ثَلَاثًا يَشْعِبُ مَا نَشْؤُا إِيَّاكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

"ہمیں نے جواب دیا "اے شعیبؑ کیا ہماری نواز تجھے یہ سکھائی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ و ادا کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے خدا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ پس توی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے!"

یہ جواب نہایت ہی تہن آہ اور خود سری پر مبنی ہے۔ ایک باہل اور بکا ڈس جلاور مسخ شدہ فطرت پر مبنی باہل نفس کا جواب ہے اور جواب دینے والا غلبہ کے ساتھ سخت عداوت اور دشمنی رکھتا ہے "زر اغور کبچے:

قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْبُدُ الْإِبَاقُونَ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا

نَشْؤُا (۱۶: ۸۷) "ہمیں نے جواب دیا "اے شعیبؑ کیا ہماری نواز تجھے یہ سکھائی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ و ادا کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے خدا کے مطابق تصرف

کرنے کا اختیار نہ ہو؟

وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس بات کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ فرض اسلامی نظریہ حیات اور ایمان کا لادینی عقائد ہے۔ اور فتنہ کی پرستش اور بدعتی کا متعین طریقہ ہے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کوئی عقیدہ و نظریہ 'عقیدہ توحید' کے بغیر حق نہیں ہو سکتا اور کوئی نظام اس کے سوا درست نہیں ہو سکتا کہ آبادی کے تمام مذاہب و عقائد کی کلی غلطی کر دی جائے۔ نیز اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی نظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اسلام شریعت قائم نہ کر دی جائے۔ اور اسلامی شریعت بھی زندگی کے تمام شعبوں میں نہ نافذ کر دی جائے۔ تجارت اور مالی معاملات میں 'زندگی' کے انفرادی معاملات میں اور زندگی کے اجتماعی معاملات میں۔ کیونکہ عقیدہ و عمل اسلامی نظام میں ایک ہی مجموعہ ہیں۔ ان میں تفریق نہیں ہو سکتی اور نہ عمل کے بغیر عمل خالی نہیں کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے۔

اس سے قبل کہ ہم دین و معاملات کے درمیان تفریق کے اس اعتقاد تصور کی تردید میں مزید بحث کریں۔ یہاں اس بات کو نوٹ کر ضروری ہے کہ آج کی جاہلیت کے علم بردار اس مسئلے میں وہی کچھ سوچتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی قوم کی سوچ تھی۔ اور دور جدید کی جاہلیت نے اس فلاسفہ کے لیے قوم عیسیٰ "سے بڑھ کر آگے کوئی دلائل فراہم نہیں کیے، جس طرح اس مسئلے میں قوم عیسیٰ مشرک تھی جدید جاہلیت کے جیوکار بھی اس شرک میں جکڑ گئے۔ چہ وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی، چاہے وہ آج کے نام نہاد مسلمان ہوں کیونکہ یہ سب لوگ دور جدید میں ایمان و عقیدے اور اعمال و شعائر کے درمیان تفریق کرتے ہیں 'شریعت' اور عمل کو جدا کرتے ہیں 'یہ لوگ عقائد و عبادت کو فتنہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور معاصات اور دنیاوی امور پسند دوسرے معبودوں اور لیڈروں کے نظام کے مطابق سرانجام دیتے ہیں اور یہی ہے حقیقی اور اصلی شرک۔

ہاں اس بات کا اعتراف کرنا یہ جاننا ہو گا کہ جو لوگ یہودی عقائد کے جیوکار ہیں اور ان کے عقائد پر باہمی تفریق کے عمل سے بھی گزر رہے ہیں 'لیکن اس کے باوجود ان کی اصل میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ان کے کبریٰ جہاز بعض مسافروں کو غیر شرعی حرام کھانا پیش کرتے ہیں تو ان کی اصل نے ایسے جہازوں کو حکم دے دیا کہ جس قدر ضرورت ہو 'ان کو چاہئے کہ ہر مسافر کو اسرائیلی شریعت کے مطابق صرف حلال کھانا پیش کیا جائے۔ اب اگر ان لوگوں کو پسند نہ آئے تو خود گناہ چاہئے جو جو ان کے مسلمان کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔

آج ہم جس بحث سے ایسے لوگ معذور ہیں 'یہ مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ انسانی غیر معاشی اور معاملات کے میدان میں شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔

اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دنیا کی مشہور ترین بین الاقوامی تنظیموں کی اگرگیاں ہیں 'یہ لوگ نہایت ہی عجب سے بچتے ہیں 'اسلام کو ہمارے ذاتی اور انفرادی معاملات سے کیا تعلق ہے۔ اسلام کو اس بات سے کیا تعلق ہے کہ کوئی ماسٹرون یا ٹیکسٹا کو اس سے بچاؤ۔ اسلام کو اس سے کیا تعلق ہے کہ کوئی عورت عموماً میں پھرتے ہوئے کیماباس نہ پہنتی رہے۔ ہر اسلام کو اس سے کیا واسطہ کہ کوئی اپنی مرضی سے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ہر اگر کوئی اپنے حرائج درست کرنے کے لیے شراب پیئے تو اسلام کو کیا تکلیف ہے پھر اس جدید دور کے فتنے ہیں اور کچھ لوگ ان عقائد کو پورا کرتے ہیں تو اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سوالات اور قوم عیسیٰ کے اس سوال میں فرق کیا ہے؟ (استغفر اللہ) دنیا جیسی نماز جیسے یہ سماجی

ہے کہ ہم اپنے ان تمام معبودوں کو چھوڑیں جن کی پوجا ہمارے آباء کرتے چلے آئے ہیں۔“

پھر وہ دوسرا سوال بڑی شدت اور استکبار سے کرتے ہیں کہ اسلام کو اقتصادی معاملات میں دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہ اسلام اقتصادی تعلقات میں دخل دے یا ہمارے لیے اقتصادی انقلابات کو کوئی نظام وضع کرے۔ دین کا سودی لین دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دین کو اس سے کیا ملے گی کہ اگر کوئی مہارت اور دھوکے سے لوگوں سے مال جمع کرنا ہے تو وہ ایمان نہ کرے بشرطیکہ یہ چالاک و مہاری انسانوں کے ہائے ہونے قانون کے دائرے کے اندر ہو بلکہ یہ لوگ بڑی دھننی سے سے یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بزنس میں اخلاق دخل اندازی کرے تو بزنس چاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بعض مغربی نظریں کے اخلاقی نظام اقتصاد کو بھی برا سمجھتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے دور کے بعض مخلص کاغذ ہے۔

قدیم جاہلیت کے علم بردار اہل دین کی خدمت میں ہمیں بہت آگے نہیں بڑھنا چاہئے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید کی جاہلیت اس کے مقابلے میں کس آگے بڑھ چکی ہے۔ اگرچہ جدید جاہلیت علم، ترقی اور تہذیب کی دھڑی ہے اور یہ جاہلیت ان لوگوں کو رجعت پسندی اور جہالت، بنو دلوں، سب کا انعام دیتی ہے جو لوگ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایمان، مفسی طرز عمل اور بازار کے مادی اور اقتصادی طرز عمل کو باہم مربوط کر دیا جائے۔

کوئی شخص اس وقت تک صحیح موجد نہیں ہو سکا جب تک وہ اپنے مفسی معاملات کو 'اپنے انسانی معاملات کو اپنے عقیدے کے ساتھ خشک نہ کرے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ شرک ہے اور شرک اور توحید ایک دہلیز میں کسی طرح جمع ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شرک کی کئی قسمیں اور کئی رنگ ہیں۔ ایک رنگ اس کا وہ ہے جو آج کل رائج ہے اور ہم اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور اصل اور حقیقی شرک کی طرح اس پر بھی تمام مشرکین کا اتفاق ہے 'جدید ہوں کہ قدیم۔ جس دور میں ہوں اور جس مقام پر ہوں۔

ذرا لحاظ کیجئے اہل دین حضرت شعیب کے ساتھ کیا طرز کرتے ہیں اور یہی حرکت آج کے درمیان توحید بھی کرتے ہیں۔ اِنَّكَ لَآتِ الْاَحْلَامُ الرَّشِيدُ (۸۷:۱۱) ”تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے“ ان کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ حضرت شعیب کو فی الواقعہ راست باز سمجھتے تھے بلکہ وہ اس کے برعکس سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک دافش مندی اور راست بازی وہ قسم کہ وہ ان باتوں کی پوجا کر رہے ہیں کی پوجا جان کے آباؤ اجداد کرتے چلے آئے ہیں اور یہ کام بغیر سوچے سمجھے کیا جائے گا تو یہ کہ عبادت کے دائرے سے تجارت و معاملات کو آزاد رکھا جائے۔ اور یہی جائزہ آج نام نہاد ترقی پسندوں اور بدنام رجعت پسندوں کے درمیان اسی انداز سے چل رہا ہے۔

---○ ○ ○---

اب حضرت شعیب ”ایک ایسے دافح حق کی طرح شے اپنی چھائی پر چرا پر راہیں ہو“ ان کے ساتھ نہایت ہی نرمی سے بکلام ہوتے ہیں 'وہ ان کے اس ذوق کو سمجھنے کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ان کی جہالت اور ان کے قصور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ ان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے پوری شہادت رکھتے ہیں اور ان کو اپنے من کے بارے میں شرح صدر حاصل ہے۔ اور یہ کہ ان کو وہ علم نبوت دیا گیا ہے جس سے یہ لوگ غرور ہیں ' نیز جب یہ اپنے معاملات کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق استوار کر کے تو ان کو جدید اسلامی نظام معیشت کے فوائد کا

علم ہو جائے گا۔ جیسا کہ خود حضرت شعیبؑ اس پر عمل پیرا ہیں اور صاحبِ دل و تجارت ہیں۔ کیونکہ وہ اس دعوت پر ان سے کسی ذاتی مفاد کے طلبکار نہیں ہیں۔ اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کتنے طرزِ عمل کی تحقیر کر کے خود برے اعمال پر عمل پیرا ہوں اور بازار کو ضلّی پا کر خود مفاد سمیٹ لیں۔ ان کی دعوت تو ان لوگوں کے لیے اور عام انسان سب کے لیے عام ہے اور اس میں ان کے لیے کوئی قصان بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک دامن ہے کہ مصیبت میں اسلامی درجات کے نفاذ سے شاید ان کو قصان ہو گا۔

قَالَ يٰٓعَوْبَرُ اَدْرَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَتَدِيَةٍ مِّنْ رِّزْقِي وَ رَزَقْتِي وَمَنَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِسْلَامُ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۱۸﴾

”شعیبؑ نے کہا ”عوبارؑ تم خودی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شادت پر قادر ہوں جس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھ رزق بھی عطا کیا (تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خریدیں میں تمہارا شریکِ حال کیسے ہو سکتا ہوں؟) اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود لہرِ طلب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری میرا پس پلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے“

حضرت اپنی تقریر میں نہایت ہی ہمدردی، محبت اور برادرانہ جذبات کا خیال رکھتے ہوئے خطاب کرتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَتَدِيَةٍ مِّنْ رِّزْقِي ﴿۱۸﴾ ”شعیبؑ نے کہا ”مہاشم“ تم خودی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شادت پر قادر ہوں۔ میرے قسم کے اندر ایک حقیقت موجود ہے اور میں اسے چھپاتا ہوں، میری طرف دئی آتی ہے اور مجھے علم دیا جاتا ہے کہ تم تبلیغ کرو اور ان واضح شادتوں کے بعد میں تمہارے سامنے بڑے احاد کے ساتھ یہ دعوت پیش کرتا ہوں۔

وَرَزَقْنِي مِّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿۱۹﴾ ”میرا میں نے مجھے اپنے رب سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے۔“ میں خود بھی مالدار ہوں اور اپنی دولت میں تمہاری طرح تعمرات کرتا ہوں۔

وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَكُمْ عَنْهُ ﴿۲۰﴾ ”اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود لہرِ طلب کروں۔“ یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس بڑی حرکت سے جس میں تو روک دوں اور دکان میں جا کر خود یہ کام کروں اور دولت کمائوں، ہرگز نہیں بلکہ

اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِسْلَامُ مَا اسْتَطَعْتُ ”میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا پس پلے۔“

اصلاح سے مراد عام اصلاح ہے جس میں ہرے معاشرے کی بھلائی ہو، معاشرے کے تمام افراد اور تمام جماعتوں کی بھلائی ہو۔ اگرچہ بعض لوگ اس عام خیالی میں جھکا ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اپنانے سے مادی لحاظ سے نقصان پہنچتا

ہے اور انسان سے صبح اندوڑی کے مواقع ملتے رہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان نہ صرف حرام اور حبیث اور ناپاک دولت کے پیچھے نہ جا سکتا ہے۔ بلکہ حرام اور ناپاک کمائی کی جگہ رزقِ حلال اسے ملتا ہے اور اسلامی نظریہ حیات کے نتیجے میں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں تمام لوگوں کی ضروریات کی ضمانت ہوتی ہے اور جس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا اور نہ کوئی جنگ وجدل ہوتا ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ (۸۸: ۱۶) ”اور یہ ہو کہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔“ وہی ہے جو میرے اسلامی کام کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ اسے خوب علم ہے کہ میری نیت اور میرا ارادہ کیا ہے اور وہی ہے جو اس جدوجہد پر مجھے جڑا دے سکتا ہے۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (۸۸: ۱۶) ”اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔“ جیسی میرا اعتماد صرف اس پر ہے اور اس کے سوا کسی اور پر میں کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔

وَالْيَهُ انْتِیْبُ (۸۸: ۱۶) ”اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔“ میرا رخ اسی کی طرف ہے ”اور تمام امور میں میرا رجوع اسی کی طرف ہے۔“ میری نیت ”میرا ارادہ اور میرا عمل اسی کی طرف متوجہ ہے۔“ اور تمام جدوجہد اس کے لیے ہے۔

اس بات پر شبہ نہیں کہ ایک دوسرے میدان میں ضمانت کرسکتے ہیں۔ جن کو کہتے ہیں کہ ذرا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم نوح کے انجمن پر غور کرو۔ تاریخی واقعات کہ ذہن افراد پر زیادہ اثر رکھتا ہوتا ہے ہیں۔ چاند اور ستاروں کو لوگوں پر عقلی دلائل کے مقابلے میں واقعات کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔

وَيَقُومُ لَا يَجْرِمَنَّكَ شِقَاقِي أَنْ يُضَيِّبَكَ مِثْلَ مَا أَصَابَ
قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ ضَلَيْجٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْبٍ ۝

”اور اسے یاد رہے کہ ان قوم ’میرے مخالف تمہاری بہت دھرمی کہیں یہ نیت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو نوح، ’ہود‘، ’ضالیح‘، ’لوط‘ پر آیا تھا۔ اور لوط، ’لوط‘ کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔“

جینی میری مخالفت اور دشمنی جس میں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم مخالفت اور عکسہ میں بہت آگے بڑھ جاؤ اور حدود کو پار کر لو۔ مجھے تو یہ خوف ہے کہ تم پر وہی عذاب نازل ہو جائے گا جو تم سے پہلی اقوام پر نازل ہوا تھا۔ تم ذرا قوم لوط کے حالات کو یاد رکھو یہی گزشتہ ہیں اور جس کا سن بھی تمہارے قریب ہے۔ کیونکہ مدین کا طائفہ حجاز اور شام کے درمیان تھا۔

اب حضرت شیبہؓ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم عذاب کے دھانے پر کھڑے ہو اور تمہارے لیے تو یہ کار و بار وہ بھی تک کھلا ہے اور اللہ کی رحمت اور شفقت تمہارے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وہ نہایت ہی نرم اور پر سوز اللہ میں یہ

رحمت دیتے ہیں۔

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ شَوْءٌ ثُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٥﴾

”دیکھو! اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ! یہ ایک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔“

حضرت شعیبؑ میں کوہِ دھبہ، یادِ دہانی اور تحریف اور ایسے انہماک کی بقیں دہانی اور تمام دوسرے درائع سے رادہ راست پر لگانے کی سہولت کرتے ہیں۔ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے دس نرم ہو جائیں۔ ان کے اندر خدا کوئی پیدا ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کے دل احتمالی درجے تک بگاڑ اور فساد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کا تصور حیات ہی غلط تھا! اس لیے ان کی روشنی بھی لدا تھی۔ چنانچہ وہ ان کی پر سوز گفتگو کے نتیجے میں سرکشی کی رادہیں حرید آگے بڑھ جاتے ہیں۔

كَالَّذِينَ يَشْعَبُونَ مَا نَبَفَعَهُمْ كَثِيرًا مِمَّا تَعُولُونَ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فَيِّنًا

ضَعِيفًا ۚ وَلَوْ لَّا رَهَطُكَ لَرَجَمْنَاكَ دَوْمًا أَنْتَ عَلَيْنَا يَعْزِيذُ ﴿٦﴾

”انہوں نے جواب دیا“ اے شعیب! ”تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں! اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے! تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم بھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے! تمہارا بل بوتہا ہمیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔“

حق باطل واضح ہے لیکن اس کا پتہ اس کے لیے ٹھک ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ حق کا اور ایک کر سکیں۔

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَبَفَعَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ (۹۱:۱۱) ”انہوں نے جواب دیا“ اے شعیب! ”تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔“

یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انفراد حیات کا حقین صرف مادی مفادات کے اموروں کے مطابق کرتے ہیں اور ہر معاملے کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں۔

وَأَنَّا لَنَرُّكَ فَيِّنًا ضَعِيفًا (۹۱:۱۱) ”اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔“ یہ لوگ مادی قوت ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس حقیقت اور قوت کا کوئی وزن نہیں ہے جو حضرت شعیبؑ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

وَلَوْ لَّا رَهَطُكَ لَرَجَمْنَاكَ (۹۱:۱۱) ”اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم بھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے۔“ ان کے نزدیک گویا نظریاتی قوت کے مقابلے میں عائد ان کی قوت زیادہ اہم ہے۔ دلی جزا کے مقابلے میں نسب کا جو زیادہ مضبوط ہے لیکن یہ لوگ دراصل اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں پر ایک بھائی کے حق

میں بھائی کی غیرت سے زیادہ غور ہے۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ (۹۱:۱۱) ”تمہارا بھائی تو ہمارا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔“ یعنی تم ایک بھائی اور مسز آدمی کی حیثیت سے مجھے ہم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ ایک طاقتور شخص کی حیثیت سے تمہارا بھائی بھاری ہے، ہم اگر مجبور ہیں تو خدا تعالیٰ رسولان کی وجہ سے تجھ پر ہاتھ ڈالنے سے مجبور ہیں۔

جب انسان ایک جگہ ٹھہرے سے محروم ہو جاتا ہے اس کے پیش نظر اعلیٰ قدرت اور اعلیٰ روایات نہیں ہوتیں تو وہ زمین پر گر پڑتا ہے اس کے دہن میں اس دنیا کے مفاد و منافع ہی اعلیٰ و ارفع ہو جاتے ہیں اور وہ دنیاوی قدروں کا گرویدہ ہو جاتا ہے لہذا وہ اس بھی توجہ اور بلند دعوت کی قدر نہیں کرتا۔ وہ اعلیٰ حقائق کے اور انک سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی ذہنیت کے لوگ ایسی بلند دعوت پر اگر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو بھی محض دنیاوی قوت کے ار سے نہیں اٹھاتے۔ ایسے لوگ محض مادی قوت کو خاطر میں لاتے ہیں۔ رہے بلند مقامات اعلیٰ خیالات اور بلند اقدار تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کسی مادہ پرست شخص کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گرے ہوئے بہت لوگوں کی ذہنیت بیش کچھ ٹھنکی ہی ہوتی ہے۔

اب حضرت شیبہؓ کی غیرت اعلیٰ ہوش میں آئی ہے ان سے اللہ رب العالمین کی یہ توہین برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنی قوم کو رکھنے کی مادی قوت سے دست بردار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو اس پرے انہام کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کائنات میں ایسے لوگوں کے لیے مقرر ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں ان کے توہین آمیز رویے کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک آخری اور فیصلہ کن دعوت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا اعلیٰ میرا ہے اور تمہارا اعلیٰ تمہارا۔ اب وہ ان کو مذہبی قوتوں کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا عذاب ہیروقت تیار رہتا ہے لہذا وہ انہما وہ انہما جو تم نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔

قَالَ يَقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّٰهِ وَ اَخَذَ صُورًا وَّ دَاوَّدَ كُوزًا ظَهَرَ بَيْنَ يَدَيْهِمَا تَعْمَلُونَ مُجِطًّا وَ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَاتِبِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْمَلُونَ مِّنْ ثِيَابِهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَ مَن هُوَ كَاذِبٌ وَ اَرْتَقِبُوا اِلَیَّ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ ۝

”شیبہؓ نے کہا ”معاذ اللہ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے (برادری کا تو خوف کیا اور) اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، بدلہ ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر انت کا ظلم آتا ہے اور کون مجھوتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم بردار ہوں۔“

فرماتے ہیں:

قَالَ يَقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ (۹۲:۱۱) ”شیبہؓ نے کہا ”معاذ اللہ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے۔“ میری برادری تو انسانوں کا لفظ ایک مجموعہ ہے۔ جس قدر بھی وہ قوی ہوں ہر حال وہ انسان ہی تو ہیں، ضعیف القوی ہی تو ہیں۔ اللہ کے قہر و حال و ہندسے اور نظام میں کیا چند لوگوں سے تم اترتے

ہو اور لفظ سے نہیں ڈرتے ہو کسی قدر یاد کی سوچ ہے تسلی۔

وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا (۹۲:۱۱) ”لوگ لفظ کو پائل پس پشت ڈال دیا۔“ کسی کو ہموڑ دینے اور کسی سے منہ پھیر دینے کا یہ نہایت ہی خصوص انداز بیان ہے ’واضح تصویر کشی کے انداز میں۔ چونکہ یہ لوگ لفظ سے منہ پھیرتے ہیں اور امراض کرتے ہیں اس لیے ان کا یہ فعل نہایت ہی گھٹاؤ کا ہے۔ کیونکہ لفظ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جن اچھے حالات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں ان کا رازقی وحی تو ہے۔ گویا ان کا یہ فعل نہایت حکیمانہ ’ہمایاں اور منہ چلی ہے اور شرعی اعتبار سے کلمہ تکذیب کا حامل ہے اور نہایت ہی برا اللہ کا ہے جو انہوں نے لگایا۔

إِنَّ رَبِّي بَعْدَ تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (۹۲:۱۱) ”جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ لفظ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔“ اعادہ کا مقصود یہ ہے کہ جس چیز کا اعادہ کیا گیا ہو وہ چاروں طرف پھیل کے قبضہ اور زیرِ قدرت ہوتی ہے۔ اس سے مراد قدرت کاملہ ہے۔

ایک مومن کی جانب سے پارہ گاہ ربِ حضرت میں یہ بڑی حرکت ہے کہ وہ لفظ کی عزت کو ہاتھ ڈالنے اور لفظ کے غضب کو محسوس کرنے سے باز رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں قوم ’قبیلہ‘ خاندان اور عوام سے بس ہو جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علی خاندانی اور قوم قبیلہ کی قوت کا تو انہوں نے اعتراف بھی کیا لیکن وہ قوموں ہاتھ تھے۔ انہوں نے اس معمولی قوت کی کوئی پروا نہیں کی نہ اسے چیلن ڈاکر سمجھا کہ قوم کی وجہ سے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نہ انہوں نے قوم اور قبیلہ کی قوت پر اتنا اعتماد کیا اور یہی رویہ ایک سچے مومن کا رویہ ہوتا ہے۔ ایک سچا مومن صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ لوگ بھی صرف لفظ سے ڈرتے ہیں۔ ایک مومن قوم اور قبیلہ کی قوت اور مصیبت کو بھی اسلام اور رب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے اسلامی اور غیر اسلامی قومیت کے درمیان فرق۔ ہر دور اور زمانے میں قوم قبیلہ کے بارے میں اسلام اور جاہلیت کا یہی تصور اور فرق رہا ہے۔

یہ جذبہ لگائی اور وحش ایمان ہے جس کی تہ میں لفظ پر بھروسے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی سے حضرت شعیب علی اپنی قوم کے لوگوں کو یہ صحت پہنچا دیتے ہیں اور ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے اور اب دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔

وَبَقَوْمٌ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَامَاتِكُمْ (۹۳:۱۱) ”وہ میری قوم کے دوگم‘ تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ۔“ تم اپنے راستے اور اپنے منصوبے پر عمل کر رہی اپنے پر کر رہا ہوں۔ اب میں نے تم سے اپنے ہاتھ بھاڑ لیے ہیں۔

إِنِّي عَامِلٌ مِّثْلُ مَا تَعْمَلُونَ، مِّنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا

إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (۹۳:۱۱) ”لوگ میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں گا‘ بھلائی ہی جس میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذات کا غضب آئے گا اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمِ براہ ہوں۔“

تم اپنے طریقے پر کام کر رہی تھیں پر کر رہا ہوں۔ حضرت جب جہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہمیں اپنا۔ نیز جو عذاب تبارے انتظار میں ہے اس کے لیے انتظار کرو۔ (اردنبہ) میں انہیں جو انتظار کا مشورہ دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیر کے دل میں پورا یقین تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب نے ان سے مکمل بددلی کا فیصلہ کر لیا تھا۔

---○ ○ ○---

اب اس حشر کا یہ دور کرتا ہے۔ یہ حشر نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے ایک آخری بات یعنی حق و باطل کی عمل بددلی کی بات کی جاتی ہے۔ دوسرا حشر اب اس قوم کی عمل جان کا حشر ہو گا۔ اس حشر میں یہ لوگ اپنے گمراہی میں لوٹنے سے ہنسے ہیں۔ ان کو کوئی تکرار نے آیا ہے قوم صالح پر آئی تھی۔ چنانچہ دونوں کا انجام ایک جیسا تھا۔ ان کے اعمال خالی پرے تھے گو وہ بھی یہیں کوئی بات ہی نہ تھا گویا بھی یہ اعمال خیر ہی نہ ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم صالح کی طرح تاریخ کا حصہ بن گئے اور لہذا بارگاہِ حق میں گھرے۔ جس طرح ان کا وجود اس کرۂ الارض سے لپٹ لیا گیا۔ اسی طرح صفاتِ تاریخ سے ان کا ذکر بھی مٹا دیا گیا۔

وَلَمَّا سَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿١٢﴾ كَانُوا

يَقْتُلُونَ فِيهَا الْآلَ بَعْدَ أَلَمَدَيْنِ كَمَا بَعْدَتْ سَمُودُ ﴿١٣﴾

”آخر کار جب تبارے نیلے کا وقت آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنین کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے لے لیا کیونکہ وہ اپنی بددلیوں میں بہ جس وحشت پرے کے پرے رہ گئے گویا بھی وہاں رہے ہی نہ تھے۔ سنا امین دوسلے بھی دور بھیج دینے گئے جس طرح قومِ سمود چٹکے گئے تھے۔“
”تاریخ کا ایک دوسرا ایساہ دورانِ لٹ دیا گیا اور کھجین پر عذاب اتنی ایک حقیقت بن کر آیا۔ ان لوگوں پر جو ظلموں کے زور سے کو بھٹاتے تھے۔“

---○ ○ ○---

درس نمبر ۱۰۰ ایک نظر میں

یہاں قصص کا حلقہ ہوتا ہے اور اس حلقے میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہاں قوم فرعون کی طاقت کو بھی دیکھا اور ڈپ لایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ قوم فرعون نے بھی اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں فرعون کی اطاعت کی تھی اس لیے شک ہوئی۔ اس اشارے میں قصہ فرعون کی جگہ گزریوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جبکہ قصے کی بعض اہم جگہاں بھی اس منظر میں موجود ہیں۔ ان تمام قصص میں یہی اہم اصول زیر بحث ہے کہ اسلام میں ہر فرد اپنے لیے کا ذمہ دار ہے اور اگر کوئی دوسرا اور کبریا کی اطاعت کرتا ہے تو خدا اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

---○ ○ ○---

قصہ فرعون کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو آیات اور دلائل و برکات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا جاتا ہے جن کے اندر خدائی قوت ہے اس لیے کہ فرعون حکیم، دلی قوت کا مالک تھا۔ لہذا اس کی قوت کے مقابلے میں قوت کا ہونا ضروری تھا۔

---○ ○ ○---

درس نمبر ۱۰۰ تشریح آیات

۹۶۔۔۔۔۔۹۹

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ لِّاِي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

”اور موسیٰؑ کو ہم نے اپنی نشانوں اور کئی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایمان سلطنت کی طرف بھیجا۔“

یہاں بیانی کلام میں اس قصے کو نصیحت کی دلیل کے ساتھ لایا جاتا ہے کیونکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ قصے کا آخری منظر پیش کیا جائے۔ چنانچہ نظر آتا ہے کہ آگے آگے فرعون ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی قوم ہے۔ یہ وہی اللہ کی حکم بدولی کر کے فرعون کے احکام کو ملتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ فرعون کا حکم جالانہ ’استغناء اور بدوا ہے۔

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

”مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی ’حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا‘۔
یہ لوگ چونکہ فرعون کے مصہبن تھے اس لیے یہ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ جس طرح یہاں وہ بغیر سوچ اور تدبیر کے اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اپنی رائے اور عقل کو استعمال نہ کرتے تھے۔ وہ راست پر راضی تھے ’اور اللہ نے عقل ’اور اللہ اور آزادی کی جو نعمتیں ان کو دی تھیں ’انہوں نے ان نعمتوں سے دست برداری اختیار کر لی تھی ’اور اللہ کی روادار اختیار کر لی تھی ’یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن یہ عذاب میں بھی اسی علامتہ نشان سے داخل ہوں گے۔ فرعون وہاں بھی ان کا پتھر ہو گا۔

يَعْتَدُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاوَدَّ هُوَ النَّارَ ۖ وَيَخْسَ الْيَوْمَ السُّوْدَ ﴿٩٨﴾

”قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہو گا اور اپنی پیشانی میں اضمیں و زخ کی طرف لے جائے گا۔ کسی بدتر جائے درد ہے جس پر کوئی بیٹھے۔“

زرا اس منظر کو دیکھیے! آغاز یوں ہوتا ہے کہ قصہ ماشی کا ہے اور مستحق میں انہم بد کا ذرا اداس ہے۔ اچانک یہ منظر مٹا خرواب ہو جاتا ہے۔ مستحق ماشی میں بدل جاتا ہے اور اسکرین پر ماشی کی حالت چلتی ہے۔ فرعون نے گویا قیامت میں

ان کی قیادت کریں الی۔

(فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) ”سویشیوں کی طرح انہیں آگ کے گھٹ پر لے گیا۔“ جس طرح ایک جہول اپنی بکریوں کو پانی پانے کے لیے گھاٹ پر لے جاتا ہے۔ یہ تک یہ لوگ جانوروں کا ایک رج ذی تھے۔ رج ڈلے بھی غور و فکر کیا ہے کیا انہوں نے انسانیت کی اعلیٰ صفات یعنی غور و فکر کرنے سے انکار نہیں کر دیا؟ اور حریت و ارادہ سے دست برداری اختیار نہیں کر لی؟ لہذا وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ جہنم کے گھاٹ پر پہنچ جائیں۔ جس دن کی بیادیں نہ بچے گی۔ جہاں ان کا سینہ ٹھنڈا ہو گا بلکہ وہاں کاپانی تو ان کی آنکھوں اور نگوں کو بھون ڈالے گا۔“

بِسْمِ الْوَرْدِ الْمَوْرُودِ (۹۸:۱۱) ”کیسی بدتر جائے درد ہے یہ۔“ یہ تو ایک منظر تھا جس میں فرعون ان کی قیادت کر رہا ہے اور ان کو آگ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اس منظر پر تبصرہ یوں ہے :

وَأَنْجِبُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِسْمِ الْوَرْدِ الْمَوْرُودِ

”اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت لڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔“ کیا برا صدمہ ہے یہ نہ کسی کو ملے؟ یہ ایک توہین آمیز تبصرہ ہے۔ یوں کہ آگ کو تجھے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محنت کا صلہ۔ یہ تھا عقد جو فرعون نے ان کو دیا۔ پس اس نے جانوروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو عظیم صلہ اور جزا دے گا۔ یہ ہے اس کی دی ہوئی جزا اور انعام۔ یہ ہے اس کا عظیم انعام۔ کیا ہی برا ہے وہ گھاٹ جس پر اس نے اپنی قوم کو نثار اور کیا ہی برا ہے وہ صدمہ جو اس نے اپنا قوم کو اس کی جانب سے انتخاب پر دیا۔

یہاں قرآن کریم کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ انسان عیش عیش کرنے لگا ہے اور یہ ہے دراصل اپنا اس کتاب عزیز کا شے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قرآنی اسلوب کا ادق رکھتے ہیں۔

درس نمبر ۱۰، ایک نظر میں

یہ سبق اس سورت کا اختتام ہے۔ اس میں کافی تیسرے اور متفرق نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ سورت کے تمام مضامین کو پیش نظر رکھ کر ایک عمل اختتامیہ ہے۔ سورت کے آغاز اور اقصیٰ سب کا خلاصہ یہاں آگیا ہے۔ یہ تیسرے اور نتائج سورت کے مباحث کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں اور سورت کے افراض و مضامین کے ساتھ مکمل مناسبت بھی رکھتے ہیں۔

خلا پہلا تجرید واضح طور پر اقصیٰ القرآن کے ساتھ حلق ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِیَاءِ الْفُرُیْ نَقُصُّهٗ عَلَیْكَ مِنْهَا قَاتِلْمٌ وَ حَصِیْدٌ (۱۰۰) وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّذِیْ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَ مَا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَنْبِیْیٍ (۱۰۱) وَ كَلٰلِكَ اَخَذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْفُرُیْ وَ هِیَ ظَالِمَةٌ اِنْ اَخَذَتْ اَلِیْمٌ سَلٰیْدٌ (۱۰۲) (۱۰۱: ۱۰۰ تا ۱۰۲) ”یہ چند بتیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ اپنے لوہے پر ظلم کیا اور جب لہجہ کاظم آگیا تو ان کے وہ مجبور جنہیں وہ اللہ کو پہچان کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تبار اب جب کسی ظالم ہستی کو پکارتا ہے تو پھر اس کی پکارتیں ہوتی ہیں۔ فی الواقعہ اس کی پکارت اور دردناک ہوتی ہے۔“

دوسرا تیسرہ ہے ان اقوام کی ہرکت پر جو اس دنیا میں ہرکت سے دوچار ہوئیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دنیاوی پکار کے بعد آخرت کی پکار شدید ہوگی۔ آخرت کے عذاب کا یہ نقشہ اس طرح کھینچا جاتا ہے کہ منظر انکسوں کے سامنے انکسین پر چن چن کر آتا ہے جس طرح قرآن کریم مشاہد قیامت کے مناظر کو پیش کرتا ہے۔

اِنْ هِیَ ذٰلِكَ لَآیَۃٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ یَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لِّهٖ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ یَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ (۱۰۳) وَ مَا تُوَخَّرُوْهُ اِلَّا لِاَجْلِ مَّعْدُوْدٍ (۱۰۴) یَوْمَ یَاْتُ لَا تَكْلُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاٰذِنٍ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیْدٌ (۱۰۵) فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوْا فَنَارُ الْاٰثَرِ لَهُمْ فِیْهَا

زَفِيرٌ وَ شَهِيْقٌ (۱۰۶) حَلِيْدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوْتُ وَ اَلْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ
اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيْدُ (۱۰۷) وَ اَمَّا الَّذِيْنَ سَعَدُوْا فَغَنِيٌّ اَنْحَةَ حَدِيْدٍ فِيْهَا مَا
دَامَتِ السَّمُوْتُ وَ اَلْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّحْذُوْذٌ (۱۰۸)

(۱۰۳ تا ۱۰۸) ”حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نکل ہے، یہ اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہو گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہو گا سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ ہم اس کے لئے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں۔ بس ایک گنی جتنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی لایہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بدبخت جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں وہ پائیں گے اور پھٹکارے دیں گے اور اسی حالت میں وہ عیش و ریح رہیں گے، بہت تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں لایہ کہ تھوڑا کچھ اور چاہے۔ یہ ایک تھوڑا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بدبخت تھیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں عیش و ریح گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں لایہ کہ تھوڑا کچھ اور چاہے۔ لکن بعض ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو گا۔“

اس کے بعد ان ہاک شدہ بیتوں کے انہم سے یہ تفسیر لفظ کیا گیا ہے کہ انہم ان بیتوں کا ہوا دہی انہم نکل کہ کبھی ہو گا۔ اگر دنیا میں ان کو ہاک نہ کیا گیا اور ان کو سلسلہ دے دی گئی جس طرح قوم موسیٰ کو سلسلہ دی گئی کہ ان کے ہاتھ اشتیاقات اور غمخیزوں کے باوجود ان کو اس دنیا میں ہاک نہ کیا گیا جن قیامت میں یہ لوگ قوم موسیٰ کی طرح ضرور عذاب سے دوچار ہوں گے، لہذا اسے رسول آپ اور آپ کے ساتھ بیٹے و سلسلہ ساتھی اپنی راہ پر سیدھے آگے بڑھیں اور ان مشرکین اور خالوں کی طرف ذرا بھی بھٹکاؤ اختیار نہ کریں، نماز قائم کریں، مشکلات پر صبر کریں کیونکہ لفظ محسنین کے اجر کو ذرا برابر ضائع نہیں کرنا۔

فَلَا تَكُ فِيْ مَرِيَةٍ مِّمَّا يَعْذِبُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْذِبُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْذِبُ اٰبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ اِنَّا لَمَوْفُوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (۱۰۹) وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ
وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضٰى بَيْنَهُمْ وَ اٰتٰهُمْ لَفِيْ سَكِّ مِنْهُ مُرِيْبٌ (۱۱۰) وَ
اِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَیُّوْفِيْنَهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالُهُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (۱۱۱) فَاسْتَقِمْ كَمَا
اُمِرْتَ وَ مِنْ تَابِ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۱۱۲) وَ لَا تَرْكُوْا اِلٰی

الَّذِينَ ظَلَمُوا اقْتَسَمُوا النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
(۱۱۳) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الشَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلْمُذَكِّرِينَ (۱۱۴) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۱۵)

(۱۱۰: ۱۰۹ تا ۱۱۵) ”میں نے نبیؐ کو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہا، جن کی یہ لوگ
عبادت کر رہے ہیں۔۔۔ تو (میں نے) ان کے لیے یہ بتا دیا ہے (اسی طرح یہ جاہل کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ
دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھر رہی ہیں بغیر اس کے کہ ان میں کچھ کثرت ہو۔

ہم اس سے پہلے سوئی“ کو کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا (جس طرح آج
اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو ہمیں دی گئی ہے) اگرچہ وہ رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی دے کر دی
گئی ہوئی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان بھی کافیلہ چکا دیا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک
اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تمہارا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، جیسا
وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔

پس اسے نبیؐ ”تم اور تمہارے وہ ساتھی جو (کفر و بیعت سے ایمان و اخلاص کی طرف) پلٹ آئے ہیں“ ایک ایک
راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کہ تم کر رہے ہو“ اس پر
تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان خالوں کی طرف ذرا نہ ہٹنا“ اور نہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اور ہمیں کوئی ایسا دلی و
سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے ہمیں بچا سکے۔ اور ہمیں سے تم کو وہ نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو! نازلہ کا تم کو دن کے دونوں
مردوں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ اور حقیقت نکلیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے
جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور میرا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ساری خالصتیں عطا کر دی۔

اس کے بعد روئے خلی ان اذیت قدر کی اقام کی طرف مڑ جاتا ہے جن میں ایسے لوگ نہ تھے جو لوگوں کو ناسدانی
لارض سے روکے۔ ان اقام کی کثرت اسی راہ پر چلتی رہی جس پر وہ چل پڑے تھے۔ اس لیے وہ اقوام پاکست کی مستحق
قرار پائیں۔ لہٰذا یہ سنت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کو ہاک کر دے اور اس کے پاس مسلح ہوں۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ مِمَّا تَأَارَضِ الْأَ
قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (۱۱۶)
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (۱۱۷) (۱۱۶: ۱۱۷)

(۱۱۷) ”پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں“ ایسے اہل غیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں
فساد برپا کرنے سے روکے؟ دیکھ لوگ! اے نبیؐ! تمہاری قوم تم کو ہم نے ان قوموں میں سے بچایا اور تم کو ظالم لوگ تو انہی

حروں کے پیچھے چلے۔ رب بن کاسمان انہیں فرانوئی کے ساتھ دیا یہی اور وہ بنیم بن کر رہے۔ تھراپ ایسا نہیں ہے کہ بنیوں کو ہاتھ چا کر دے۔ حالانکہ ان کے پاسدے اٹھانے والے ہوں۔“

اس میں سے اللہ نے ان سبوں کو بھی ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے اپنی عظمت کے اندر چہری کی ہوئی ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ لوگوں کے رحمان اور مہذب ملت ہوں گے اور ان کے خیالات میں اختلاف ہو گا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی ملت کر دیتا۔ لیکن اللہ نے لوگوں کو فکری اور انتہاری آزادی عطا کر دی اور اس وجہ سے ان کے درمیان اختلافات واقع ہو گئے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (۱۱۸) اَلَا مَن رَّبُّكَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۱۹) (۱۱۸-۱۱۹) ”بے شک تھراپ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک کردہ بنا سکتا تھا۔ تھراپ تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور سبہ راہروہی سے صرف وہی دگ نہیں گے جن پر تھیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی (آزادی انتخاب و اختیار اور ایمان) کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور تھیرے رب کی وہ بات چہری ہو گئی ہو اس نے کی تھی کہ میں جنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا۔“

آخر میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان نفس کے بیان سے غرض وغایت کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محکم دیا جائے کہ آپ کفار کو آخری وارننگ دے۔ بنی اور بن کو کاہن کر کہیں قدر عظیم عذاب آخرت ان کے انتظار میں ہے اور یہ کہ آپ اللہ پر توکل کر کے اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہی ان کے عمل کے مطابق جزا دے۔

وَكَلَّا تَقْصُ عَليكَ مِنْ آثَانِ لِرُسُلٍ مَا تَنْبِئُ بِغُفَآءِكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۲۰) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَنَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُونَ (۱۲۱) وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ (۱۲۲) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۲۳) (۱۲۱-۱۲۳) ”اور اسے نبی“ نے انبیوں کے جسے جو ہم جنس

ساتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملے۔ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور پیروی نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جا رہے ہیں انہم کا کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھا ہوا ہے۔ سب اللہ کے بقدر قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس نبی تو اس کی ہدایت کر اور اسی پر بھروسہ رکھو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تھراپ اس سے بے خبر نہیں ہے۔“

درس نمبر ۱۰۵ تشریح آیات

1997-2000 (1997-2000)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغُرَى نَعُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠﴾
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴿١١﴾ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَتَابَعُوا ﴿١٢﴾
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْغُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَئِنْ أَخَذَاكَ آلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٣﴾

سرگزشت ہے جو ہم جیسے سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض لب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔
 یہ چند بیٹوں کی مختصر سرگزشت ہے۔ ہجرت آموزی کے علاوہ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ جو نظریہ ہم پیش کر رہا ہے،
 مسئلہ طور پر اس سے غلطی وہ ان باتوں کو نہ جانتا تھا۔ لہذا اس کے پاس یہ معلومات بذریعہ وحی ہی آ رہی ہیں اور قصص
 قرآن کے پیش کرنے کے لیے شمار مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے۔

(مِنْهَا فَاَنَامَ) ”یعنی ان کے“ سارے بھی تک قائم ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کس قدر متدن اور
 ترقی یافتہ اقوام تھیں مظلقات اصف میں عادی کے آثار ہیں اور مظلقات جبرئیل قوم خود کے آثار بھی تک موجود ہیں اور ان
 میں سے بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ یعنی وہ ”زرع مفسود“ کی طرح ہیں کہ فصل کٹ جانے کے بعد زمین پھیل رہی گئی
 ہے ”مظلقات قوم نوح“ صورت قوم ہولہ ”میں کے آثار بھی عائب ہیں۔

اقوام اور گروہوں کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ دراصل وہ بھی انسانوں کی فصلیں ہیں، پوئی جاتی ہیں، بھڑی
 ہوتی ہیں اور کٹ جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض فصلیں کھجی ہوتی ہیں اور بعض پری ہوتی ہیں، بعض فصلیں پڑھتی ہیں اور
 بعض کھیتے کھیتے مرنے لگتے ہیں۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ (۱۰۱:۱۰۱) ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی
 اپنے لوہے ستم دیا۔ انہوں نے اپنے قسم و اوراک کے ذرائع کو معطل کر دیا تھا۔ چاہت سے نہ موڈ لیا تھا، اللہ کی آیات
 و مہجرت کی تکذیب کر دی تھی اور ان کو جن باتوں سے ڈرایا گیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے نہ قی کیا تھا، لہذا وہ
 مظلوم نہ تھے بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے والے تھے۔

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا
 زَادُهُمْ عِندَ كَتِيبٍ (۱۰۱:۱۰۱) ”اور جب اللہ کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ لہ کو پھوڑ کر
 پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے اور انہوں نے ہجرت و برپادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔“

ان قصص کے لائنے کی ایک دوسری غرض ہے۔ اس سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور
 کے دین اور نظام کی پیروی کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہو گا۔ اس کے بعد قصص رسل میں تمام رسولوں نے لوگوں کو
 باری باری برے انجام سے ڈرایا۔ تمام رسولوں نے لوگوں کو کہا کہ تم نے جن خود ساختہ آلوں کی پیروی کی، اختیار کر رکھی ہے،
 وہ جیسے نہیں بچا سکتے۔ چنانچہ تمام قصص کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور جب
 اللہ کا حکم آئے گا اور قیامت برپا ہوگی تو وہاں یہ لڑکی بھی جو کفار کو مذہب سے نہ بچ سکیں، بلکہ ان کی وجہ سے شامہ اور
 برپادی ہوگی (یہاں اللہ صعب استعمل ہوا ہے۔ جو لفظی طور معنی دو دنوں اختیار سے سخت برپادی کا اظہار کر رہا ہے) یہ
 برپادی زیادہ اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے ان جھوٹے خداؤں پر اندھا دھارا کیا اور اس وجہ سے یہ امراض اور کھڑے جب
 میں آئے پڑ گئے، اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ سخت مذہب کے سخت فسرے۔ یہ لڑا تو جس طرح شیخ نہیں دے سکتے
 تھے، اسی طرح قصص انہیں نہ دے سکتے تھے لیکن اس حد سے حدی کی وجہ سے شامہ پڑ گیا۔

وَكَذَلِكَ حَذْرُكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ وَهِيَ طَالِمَةٌ (۱۰۲:۱۱) ”اور تجارتِ حبس کی عالم ہستی کو بچانا ہے تو پھر اس کی بچاؤ کی ہی ہو کرتی ہے۔“ (اسی طرح) کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قصص میں بیان ہوا جس طرح اقوام مل کر چاہ اور باد کی گیمیا ’جب انہوں نے علم کیا۔ عالم سے مراد شرک ہے یعنی جب وہ اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت سے روگردانی کر کے کسی اور کو رب اور حاکم بنا لیتی ہیں اس طرح وہ اپنے لوہے غم کرتی ہیں کیونکہ شرک و فساد میں مبتلا ہو کر عذابِ آخرت کی سختی پاتی ہیں۔ اسی اقوام شرک کی دہ سے دعوتِ توحید، دعوتِ اصلاح سے محروم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح زمینِ علم و فساد سے بھر جاتی ہے۔

إِنِّ أَخَذْتُ الْبَيْمَ شَدِيدَةً (۱۰۲:۱۱) ”فی الواقع اس کی بچاؤ کی سختی اور در دناک ہوتی ہے۔“ یہ سزا ہے شدید لہذا تعالیٰ ملت کے بعد دیتا ہے ’جب لوگ خرب میاں کی کر لیتے ہیں ’ایں وہ لاکھوں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کے عذرات بھی ختم ہو جاتے ہیں ’اس لیے کہ رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ ان پر جنت قہر کر دیتا ہے۔ پھر جب ان اقوام میں ظلم کا دور دورہ ہوتا ہے اور مظلوموں پر ظالموں کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دعوت حق دینے والے مصلحین نہایت ہی قلیل اور بے اثر ہو جاتے ہیں اور ظالموں کے آگے ان کی تکیہ نہیں جاتی۔ کیونکہ وہ ظلم میں بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان ان ظالموں سے ملیدہ ہو جاتے ہیں جو ظلم میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان پھر اپنے آپ ہی کو اہل گمبختہ جانتے ہیں ’اپنے دین اور اپنے رب کی بڑی کرتے ہیں ’ان کا اپنا کاکہ ہوتا ہے اور اپنے روالہ ہوتے ہیں اور اہل ظالم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے قدرتی انجام تک پہنچ جائے۔ اللہ کی اس سخت کے مطابق جو اس نے اس کائنات کے لیے جوڑ کر رکھی ہے ’یہی جہنم کے لیے۔

---o---o---o---

یہ دنیاوی بچاؤ دراصل آخرت کے لیے ایک ملاحتی سزا ہوتی ہے اور جو لوگ عذابِ آخرت سے ڈرتے ہیں وہ اس بچاؤ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے ہر حال یہ بصیرت دے دی ہوئی ہے کہ جو خدا دنیا میں اس قدر شدید عذاب کسی قوم کو دے سکتا ہے وہ آخرت میں اس سے بھی شدید عذاب دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید انسان کو اچانک دنیا کے مناظر سے قیامت کے مناظر کی طرف لے جاتا ہے اور یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ وہ دنیا کے مناظر کے بعد اچانک آخرت کا منظر پیش کر دیتا ہے۔

إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ عَدَابَ الْآخِرَةِ ذُلًّا
يَوْمَ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ وَمَا تَوْخِجُوهٖ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِأَذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۖ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا

دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّكَ رَءَيْتَ قَعَالَئَ لَمَّا يُرِيدُونَ أَنَا
الَّذِينَ سُحِقُوا فِيَّيْنِ الْيَمَّةِ خُلْدَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ۝

”حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نثانی ہے 'ہر اس شخص کے لیے جو عذابِ آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہو گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہو گا سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں۔ بس ایک مٹی جتنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی ہول نہ ہوگی ادا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ ایک بدبخت ہو جائیں گے وہ روزگار میں جائیں گے 'یہاں وہ بائیس گے اور پھر کارے ماہیں گے اور اسی حالت میں وہ عیش و ریح کے 'بپ تک کر زمین و آسمان قائم ہیں'۔ اسی کی تہذیب کچھ اور چاہے۔ یہ تک تہذیب پر اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو ایک بخت نہیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں عیش و ریح کے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں ادا یہ کہ تہذیب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش کن کو ملے گی جس کا سلسلہ بھی متعلق نہ ہو گا۔“

یعنی اس دریا کا اور شہر بکڑ میں عذابِ آخرت کے ساتھ ایک قسم کی مشعلت ہے۔ دنیا کی یہ بکڑ عذابِ آخرت کی یاد دہانی کرنے والی اور دل میں خوف بٹانے والی ہے۔

إِنَّمَا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنۢ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ (۱۰۳:۱۱) ”حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نثانی ہے 'ہر اس شخص کے لیے جو عذابِ آخرت کا خوف کرے'۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عبرت و حق لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں آخرت کے عذاب کا زہر ہو 'ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے فکر و نظر کو جبر ملتی ہے۔ لیکن جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا ان کے دل ہیرے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں 'وہ اس بات کو کچھ نہیں سمجھتے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نظر کا مہر ہوتی ہے اور وہ صرف اس دنیا ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو عبرت انگیز حالات پیش آتے ہیں وہ ان سے بھی عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

اب بتایا جائے کہ یہ دن کیا ہو گا؟

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ الْاِنْسَانُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (۱۰۳:۱۱) ”وہ ایک دن ہو گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہو گا سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گا۔“

یہ ایک خطر ہے جس میں سب لوگ جمع کر دیے جائیں گے 'اس نکتہ میں ان کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہ ہو گا بلکہ اس فکر آنے والے خطر میں ان کو چھڑا دیا جائے گا 'ہم کے تمام لوگ بکھا حاضر ہوں گے اور سب کی سب انہماک کے خطر ہوں گے۔

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ اٰلًا بِاٰذَنٍ (۱۰۵:۱۱) ”جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی ہول

نہ ہوگی، فلا یہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔“ سب لوگوں پر ہیبت جاری ہوگی اور خوفناک سکوت کا ماحول ہو گا۔ لوگ سے ہوں گے، وہاں بات اجازت سے ہوگی مگر اجازت طلب کرنا کارسے دار۔ یہ اللہ ہی ہو گا جو کسی کو اجازت دے دے، تو کچھ عرض کی جائے گی۔

اب لوگوں کو ان کے انہام کے مطابق قصم کر دیا جائے گا:

فَمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (۱۰۵:۱۱) ”پھر کچھ لوگ اس روز بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔“ انداز قیصر لیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بد بختی کا شکار ہوئے وہ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی سانس پھولی ہوئی ہے اور ہانپ رہے ہیں اور پھنکارے مار رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بخت میں ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اور ان کے لیے ایسے عطیات ہیں جو دائمی ہیں اور ختم ہونے والے نہیں ہیں۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنَادُوا رَبَّهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (۱۰۶:۱۰۶) خِلْدَيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أَلَا مَا شَاءَ رَبُّكَ (۱۰۷:۱۰۶-۱۰۷) ”جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے اور اسی حالت میں وہ عیش رہیں گے، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، فلا یہ کہ تمہارا ب کچھ اور چاہے۔“

یہ سب لوگ جنت و جہنم میں، اس وقت تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہیں۔ یہ عربی محاورہ ہے جو احترام اور دوام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورت کا اپنا مضمون ہوتا ہے اور لگ بھگ اس اثر انگیزی ہوتی ہے، یہاں بھی یہ محاورہ انداز قیصر کے اعتبار سے بہت ہی خوب ہے۔

لیکن دونوں صورتوں میں اللہ نے دوام جنت اور دوام جہنم کو اپنی مشیت کے ساتھ مصلح کر دیا ہے۔ اور آخر کار تمام فیصلے اس کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں، میں ہوں ہر بابہ کیونکہ اللہ کی مشیت کا یہ ٹھکانا ہے لیکن اللہ خود اپنی مشیت کا بھی پابند نہیں ہے جب چاہے اپنی منت کو بدل دے۔

اِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ (۱۰۷:۱۰۷) ”یہ قلب تمہارا ب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔“ یہ فقرہ ان لوگوں کے قلبی اطمینان کے لیے ہے جو خوش قسمت واقعہ ہوئے تھے کہ ان کا انعام دائمی ہو گا اور کبھی متقطع نہ ہو گا، اگرچہ مفروضہ اپنی جگہ ہو کہ اللہ تبدیل کر سکتا ہے لیکن چونکہ اللہ نے ان کے لیے ایسا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی مشیت بہر حال آزاد ہے۔

---○●○---

جب بات یہاں تک پہنچی کہ آخرت میں دونوں فریقوں کا انہام کیا ہو گا، اور یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں بد بخت اقوام کا مشترک ہو گا، اور آخرت میں ان کی حالت کیا ہوگی، یہاں ان پر کیا کیا مذہب آئے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا

سلوک ہو گا اب سیاق کلام میں بات کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر جاتا ہے اور خطاب لب آپ کے مضمیٰ ہر
 سہیلیوں سے ہے جو کہ میں کثرت حالت میں ہیں۔ ان کو تسلیم دی جاتی ہے اور ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ جس راوی پر
 عمل پڑے ہیں اس پر حجت قدم کریں۔ اور کہہ کے حکمران کو مزید ذرا لیا جاتا ہے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو گا جو ان اقوام
 کا ہوا جن کے قصص بیان ہوئے۔ اگرچہ خطاب الہی میں تاخیر ہوئی ہے لیکن اس سے عمل بھی اللہ نے ہی اقوام کو ایسی سلط
 دی ہے۔ اور سلط قائم ہونے کے بعد سب کو ان کے کیے کا اچھا یا برا پورا پورا بدلہ دے دیا گیا لیکن اپنی ضرورت پیدا کے
 بعد۔ خطاب اور حساب و کتاب میں تاخیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اقوام حق پر تھیں انہیں طرح ان اقوام کے
 آفاقی ادا باطل پر تھے اسی طرح یہ بھی باطل پر تھیں۔

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَبْعُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا
 يَبْعُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَإِنَّا لَمَوْقُوْمُهُمْ تَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِّمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ
 اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحِيَ
 بَيْنَهُمْ ۚ وَانْتَهَوْا لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ رَبَّنَا كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا لَحَقْنَاكَ
 اَعْمَالُهُمْ اِنَّهُمْ يَمُنُّوْنَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَيْرًا

”ہم نے نبی اقوام معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہا جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو (ہم)
 کبیر کے فقیر بنے ہوئے) اسی طرح پوچھا جائے کہ ہمارے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا
 حصہ انہیں بھر پور دے دیں گے پھر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کمر ہو۔

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا (جس طرح آج
 اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو قصص دی گئی ہے) اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی
 گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا ٹھٹھا پکا دیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک
 اور شبہان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تہذیب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا حقیقتاً
 وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔“

آپ اپنے دل میں ذرا بربر شک نہ کریں کہ یہ لوگ جن باتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ خطاب تو حضور کو
 ہے لیکن ان اقوام کو کہ ہے یہ اسلوب مساوات زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول
 اللہ کے درمیان یہ معاملے ہو چکا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو آخری اکامات دے دیئے ہیں۔ اب اس میں کوئی نزاع
 کا موقع نہیں ہے اور جو لوگ کفر میں ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ دیا گیا۔ گویا وہ بات کرنے کے کمال ہی نہیں ہیں۔ اس
 طرح ان پر زیادہ اثر ہو گا بمقابلہ اس کے کہ اگر ان کو براہ راست خطاب کیا جاتا۔

فَإِن تِلْكَ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَبْعُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ

(۱۰۹:۱۱) ”ہیں اسے حجی انہوں سیودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہا، جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو (ہیں) گنہگار کے فقیر بنے ہوئے“ اسی طرح یہ چاہت کیے جارہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔“

لہذا ان کا انہام بھی انہامِ سابقہ کی طرح ہو گا، یعنی دائمی عذاب۔ لیکن یہاں صراحت میں کی جاتی کیونکہ ان کا انہام مصروف و معلوم ہے۔

وَأَنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْفُوضٍ (۱۰۹:۱۱) ”اور ہم ان کا حصہ انہیں بمرحہ دس کے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کر ہو۔“ اور ان کا انہام اسی طرح مشہور و معروف ہے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کے بارے میں نے شہ ہے اور سابقہ لوگوں کے کچھ مناظر اس سے نقل پیش کیے بھی جا چکے ہیں۔ ہاں دنیا میں تو یہ بھی لکھیں گے کہ قوم سوئی“ اسی طرح انہیں ملت دے دی جائے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ (۱۱۰:۱۱) ”ہم اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا“ (جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو ہمیں دی گئی ہے)“

قوم سوئی نے اپنی کتاب کے بارے میں سب سے اختلاف کیے، ان کے اعتقادات کیا سے کیا ہیں گئے اور وہ فرستے فرستے بن گئے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کو داہ نہ کیا جائے اور ان سے چارچر احساب قیامت کے دن لیا جائے۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّضَ بَيْنَهُمْ (۱۱۰:۱۱) ”اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان بھی کافی فیلہ چکا دیا گیا ہوتا۔“

اور اللہ کے اس کلمے اور فیصلے سے بھی پہلے اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ بنی اسرائیل کے حق سے کو قیامت تک موخر کر دیا جائے کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کی کتاب سے اور تمام ایسے رسول جو اللہ کی کتاب سے ان کی امتوں کو قیامت تک کے لیے ملت دی گئی۔ کیونکہ کتاب اس بات پر دلیل تھی کہ چارچر جاتی ہے اور بعد کی جنس بھی ان پر اس طرح نور کر سکتی ہیں جس طرح انہوں نے نور کیا جن کی طرف نازل ہوئی تھی۔ اور وہی معجزات اور حادثات عادت امور کا معاملہ بالکل مختلف ہے کیونکہ مادی معجزات کو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے سامنے وہ معجزات ظاہر ہوئے، ”لوگوں کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو انہیں لائیں اور دوسرا چارچر کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو انہیں اور انجیل دو مشکل کتابیں تھیں جو نزول قرآن تک لوگوں کے سامنے موجود تھیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم نے تو انہیں کی تصدیق کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ اب آخری کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے چارچر ہے اور اب قیامت میں تمام انسانوں کا حساب و کتاب قرآنی احکام کی اساس پر ہو گا۔“

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (۱۱۰:۱۱) ”یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک

اور ظہان میں پڑے ہوئے ہیں۔“ سے مراد یہ ہے کہ قوم موسیٰ اس کتاب کے بارے میں سخت ظہان میں ہے کیونکہ یہ کتاب موسیٰؑ سے صدیوں بعد لکھی گئی اور اس کی آیات و مضامین کے بارے میں روایات میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ لہذا یہ کتاب قاتل عقیدہ نہ رہی۔

یہ درست ہے کہ مذہب موخر کر دیا گیا ہے، لیکن قیامت میں سب کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی اور یہ سزا ان لوگوں کو عظیم و خرد سے گاہ ہرگز کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا۔

وَإِنْ كُنَّا لَعَالِيَنَ يَوْمِئِذٍ ۚ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ رِبُّكَ أَعْمَلَهُمْ أَنَّهُ بَعَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۱: ۱۱) اور یہ بھی واللہ ہے کہ میرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر دے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔“ اس میں اس قدر تاکید و انداز تہذیب اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی ملت اور تائخیر کی وجہ سے پوری جزا و سزا میں شک نہ کرے۔ کوئی یہ شک نہ کرے کہ لعل کہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ باطل ہے اور اس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شرک ہے اور یہ شریک دین اس سے پہلے بھی کلی اقوام نے اختیار کیا ہے۔

یہاں یہ تاکید و انداز اختیار کرنے کا پس منظر بھی تھا، اس وقت تحریک اسلامی کے حالات و واقعات یہ تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں لعل کفر ایک حاد قوت کی طرح کھڑے تھے۔ وہ رسول اللہ کے راستے کو ہر طرح سے روک رہے تھے، مسلمان قبیل تھوڑے تھے اور ان پر مظالم و حاکمے جارہے تھے، دعوت کا پھیلاؤ تقریباً محمد ہو گیا تھا اور وہ ان کی طرف سے مذہب کا آٹا بھی قیامت تک بخوئی ہو گیا تھا۔ مومنین کو ہر طرح کی لذت دی جا رہی تھی اور ان کے دشمن بظاہر کامیاب جا رہے تھے۔ ایسے حالات میں بھل کر زور حم کے دن حزن و ملہ ہو سکتے تھے، نیز جہت قدم لوگ بھی ہر حال پر پٹائی کا نظارہ ہو سکتے تھے، لہذا تحریک اسلامی کو اس قسم کی تہی اور متبذہ حاکمے کی ضرورت تھی۔ اس سے زیادہ مسلمانوں کے دل کسی اور چیز سے حوصلہ نہیں پاتے کہ اللہ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنادے۔ اور یہ اعلان کر دے کہ بلا شک و جہاد سب وہ باطل ہیں۔ یوں ہم ان اشارت کو پاتے ہیں کہ کسی طرح قرآن کریم اسلامی نظریے حیات کو لے کر پہنچے والوں کے ساتھ مل کر اس سفر کے کسی حصہ لینا ہے اور کسی طرح صحابہ کرام کو موقع ہر موقع شکائت راہ تھکا، جاتا ہے۔

—○○○—

یہ تاکید و بیان کہ اللہ کے دشمنوں کا یہ انجم ہو کر رہے گا، نفس انسانی کے اندر قدرتی طور پر یہ بات بٹھاتا ہے کہ سنت الہی اس کی مخلوق میں جاری و ساری ہے۔ اس کا دین بھی اس کی سنت کے مطابق غالب ہو گا۔ اس کا وعدہ بھی اور اس کی وعید بھی سنت الہی کے مطابق رہیں گی۔ لہذا جو لوگ اس دین کو قبول کرتے ہیں اور جو لوگ اس دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ مسنون طریقے کے مطابق دعوت دیتے رہیں جس طرح کہ ان کو حکم دیا گیا ہے، نہ اس میں کسی کش آمدت ہو، نہ زیادتی کسی، نہ خاموشی کے سامنے بھیجیں اگرچہ وہ جہاد ہو، نہ غیر اللہ کے دین کو قبول نہ کرس، اگرچہ راستہ طویل ہو جائے، وہ مشکلات و رولا کے لیے تیار ہیں کسی، اور اس وقت تک مہر کس جب تک اللہ وہ کام نہیں کرتا جو وہ چاہتا ہے۔

فَاسْتَقْرِكُمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِبِئْسَ

تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ۖ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ كَلَّمْتُمُ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُون ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ
زُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَ يُذْهِبُ السَّيِّئَ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكَّارِينَ ۚ
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۚ

”ہمیں اسے نبی“ تم اور حضرت وہ ساتھی جو (کفر و بیعت سے ایمان و اطاعت کی طرف) پلٹ آئے ہیں، تم ایک راہِ راست پر حلیت قدم رہو جیسا کہ جس میں دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جنم کی پلٹ میں آ جاؤ گے۔ اور جس کوئی ایمان و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے جس پرچہ بچائے۔ اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو! نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ اور حقیقت یہ کہ ان پر ایمان کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور مہرِ کرمِ اللہ علی کرنے والوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔
یہ انعام رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور آپؐ کے ساتھی بن گئے۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ (۱۱۲:۱۱) ”ہمیں اسے نبی“ تم اور حضرت وہ ساتھی جو (کفر و بیعت سے ایمان و اطاعت کی طرف) پلٹ آئے ہیں، تم ایک ایک راہِ راست پر حلیت قدم رہو جیسا کہ جس میں دیا گیا ہے۔“

اس حکم کی عظمت اور شدت اور حلیت کو حضورؐ نے محسوس فرمایا تھا۔ حضورؐ سے روایت میں آیا ہے کہ ”مجھے ہو دور اس کی ساتھی سورتوں نے بڑھا کر دیا ہے۔“ احتیاط کا مضمون ہے کہ اعتدال سے چھو اور اسلامی مشایخ کے مطابق سیدھے چوکھنی طرف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس حکم پر صحیح معنوں میں چلنے کے لیے دائی بیداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت چوکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہر وقت حدودِ اللہ پر نظر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان انسانی میلانوں اور رقابتوں کو ضبط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کبھی زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کم، غرض کسی بھی تحریک میں یہ ایک دائی اور مسلسل دہائی ہے اور زندگی کی ہر حرکت اور ہر سکون میں اسے غلط خاطر دیکھنا پڑتا ہے۔

وَلَا تَطْغَوْا (۱۱۲:۱۱) ”اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔“ یہاں اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ احتیاط کے حکم کے بعد یہ نبی اس لیے نہیں ہے کہ احتیاط میں قصور نہ کرو بلکہ یہ نبی علیہ السلام اور حد سے گزرنے کی نبی ہے، اس لیے وہ رہا ہوئی ہے کہ احتیاط کے مسلسل حکم کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں اس قدر بیداری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس قدر حزم اور اعتیاد کرنے لگتا ہے کہ وہ غلو اور مبالغہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس غلو

اور مہلت کے نتیجے میں ”الہدین ہر“ کے بجائے ”الہدین ہر“ میں جانا ہے۔ دین میں غلطی و غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے اور ایک مسلمان کو معتدل حرائق اور مرط ستم پر گامزن رہنا چاہئے ’غافل بھی نہیں ہونا چاہئے اور غالی بھی نہیں۔

اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۱۱۲:۱) ”جو کچھ تم کرو گے وہ اس پر شمار اور نگاہ رکھتا ہے۔“
بہر ہمت کا لفظ یہاں پر کل ہے یعنی دیکھا بھی ہے اور اس کا دیکھا سرسری نہیں ہے۔ بہت اور گہرائی سے دیکھا ہے
لہذا اسے بظہر تم اور تمہارے ساتھی خدا سے ڈرتے ہوئے سیدھی راہ پر گامزن رہو۔

وَلَا تَرْكُضُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَنَمَسْكُمْ النَّارُ (۱۱۳:۱) ”ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھٹکا دو نہ جسم کی پٹ میں آ جاؤ گے۔“ یعنی ظالموں پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ان کی جانب سے کسی قسم کا اطمینان کرو۔
ظالموں سے مراد وہ جبار و قہار اور سرکش لوگ ہیں جو زمین پر اپنے مظالم کی بنیاد پر اپنی برتری قائم کرتے ہیں اور عوام انہیں سے خدا کے حلقے میں اپنی بندگی کرتے ہیں ان پر بھروسہ بھی نہ کرو اور ان کی جانب سے اطمینان کا اظہار بھی نہ کرو۔ کیونکہ اگر تم ان کی جانب سے ہی طرح غیر جانبدار اطمینان و بھروسے کا اظہار کرو گے تو تم کو بے واسطہ ظالمانہ کارروائیاں میں ان کے موید ہو گے اور اس طرح اس عظیم جرم میں تم بھی حصہ دار بن جاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا تو تم آگ کی پٹ میں آ جاؤ گے۔

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُوْنَ (۱۱۳:۱) ”اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچائے اور تمہیں سے تم کو مدد پہنچے۔“ ایسے مشکل حالات میں جن سے اس وقت تحریک اسلامی کے علمی بھروسہ کار گزر رہے تھے۔ سیدھی راہ پر جم جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے روحانی زور و راہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علمی بھروسہ کاروں کو اطلاق اور روحانی تربیت اور تعلق باللہ پیدا کرنے کے لیے اس زور و راہ کی نشاندہی فرماتا ہے :

وَابْقِ الصَّلٰوةَ طَرَفِيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (۱۱۴:۱) ”اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ درحقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کو ایسی طرح معلوم تھا کہ یہ وہ زاویہ ہے جو اس وقت کام آتا ہے جب تمام زاویہ سرفتم ہو جاتے ہیں۔ یہ روحانی قوت کا زاویہ ہے اور یہ انسان کو ایسی قوت دیتا ہے جو عظیم تر مشکلات کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے یہ زور و راہ معراج المؤمنین سے اور یہ قل اللہ اعلم کریم اور رحیم و دود سے ملتا ہے جو قرب ہے اور تمام پکاروں کو طوب ستا ہے اور جب موسم تھا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے تو ایسے حالات میں یہ زور و راہ اس انس و رحمت کی با درجم ملتا ہے اور اس طرح اس پر جاہلیت اور کفر کی گھن لٹا میں قدرے کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔

آیت میں دن کے دو سروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اول اور آخر کا اور پھر رات کے قریب وقت کا۔ اس میں تمام کے تمام لوگ آگئے۔ اگر نمازوں کی قدر کو قہیں میں ہوا۔ حداد کا قصہ ہر ماں سنت رسول۔ ہوا ہے اور نیز حسین لوگات کا قہیں بھی سنت سے ہوا ہے۔

اس آیت میں نماز کی اہمیت کے علم، یعنی پوری پوری اداہنگی کے علم کے بعد یہ حکم آیا ہے کہ عیسیٰ برائیں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ عام آیت ہے اس سے تمام عیسیٰ مروا دیں۔ اور نماز ہر حال عقیم ترین نگی ہے لہذا یہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ ہر حال ”امت“ نماز کے ساتھ مخصوص میں ہے جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔

ذٰلِكَ ذِكْرُى لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا (۱۱: ۱۱۴) ”یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔“ نماز اپنی حقیقت کے اعتبار سے ذکر الہی ہے۔ اس لیے یہ صفت نہایت ہی مناسب ہے۔

احقاص انسان جب ہی اختیار کر سکتا ہے جب اس میں حطکات پر مبر کرنے کا حوصلہ ہو ”نیر اللہ کی سنت کے مطابق مگرین کے انعام بد سے دوچار ہونے کے لیے ایک صلت ہوتی ہے اور اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہ انتظار بھی مبر کا نتائج ہے۔ لہذا احقاص اور تمام بجلی دلیات پر کامیابی سے عمل ہوا ہونے کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ مبر کرو۔

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (۱۱: ۱۱۵) ”اور مبر کرو، اللہ بیکر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے۔“ اللہ کی راہ میں احقاص آسان ہے اور وقت پر نماز ادا کرنا بھی آسان ہے۔ محنت لے کر ان کی طرف سے محنت پر مبر کرنا بھی آسان ہے اور اللہ حسین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔

”انعام وعلی پاکت اور بستیوں کی برادری پر جو تیرہ کیا گیا اس کی حیل کی طرف روئے حق پھر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ان بستیوں میں قتل ہو کر سو ہوئے اور وہ کسی من فکر اور زمین سے خدا و خدا کے دور کرنے کی سہ جاری رکھتے اور زمین سے علم نہانے کی سہ کرتے اور دست درازی کرنے والوں کے ہاتھ روکتے تو ان بستیوں اور قوموں پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا جس نے ان کو جڑ سے کھٹا کر پھینک دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بستیوں پر علم نہیں کرتا جبکہ لوگ صالح ہوں اور صالح ہوں۔ لیکن خود ہی نیک ہوں اور ہذا طاقت لوگوں کو نیک بنانے میں بھی مصروف ہوں۔ ہاں ان پر کہ شدہ بستیوں میں بھی لیل اللہ کی ایک قیل خدا موجود تھی لیکن ان کے پاس ہذا ضرورت قوت اور اثر نہ تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو نہایت دسے دی ”مکملیت چونکہ حرفین اور صدیقین کی حق اور دوسرے لوگ ان کے تابع تھے اس لیے اللہ نے پوری کی پوری بستیوں کو پاک کر دیا۔

فَكَوْا لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولَآءِیَ بَقِيَتْ سَٰخِرُوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِی الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا وَتَمَنَّیْ اَنْجَبَا مِنْهُمْ وَاسْتَبَعِ الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا مَا اُتِرِفُوْا فِیْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِیْنَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرٰی
وَيُظْلِمَ وَاَهْلَهَا مُضِلِحُوْنَ ۝

”پھر کہیں ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے نکل خیر موثر درجہ ہو لوگوں کو زمین میں ناف برپا کرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے پہچالیا اور نہ کھلم لوگ تو انی حروں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان احمیں فرلوئی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ غم بن کر رہے۔ حیران رہا نہیں ہے کہ بتیوں کو غافل چاہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔“

یہ مختصر سا اشارہ اس پالیسی کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کے بارے میں اختیار کی ہوئی ہے۔ جس قوم کے اندر پاک اور فساد عام ہو جائے جس میں انسان انسان کا کلام ہو خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو لیکن اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو اصلاح احوال کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ قوم بچے دلی قوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو نیست و نابود نہیں فرماتا۔ لیکن ایسی اقوام جس میں ظالم ظلم کسی اور دعوئے جھپٹیں فساد فی فہ کرتے رہیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو یا ان میں ایسے لوگ ہوں جو ظلم و فساد کو برائے سمجھتے ہوں کہ وہ صورت حالات کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تو ان قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کام کرتی ہے یا تو اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے یا اس پر عذاب نازل آتا ہے کہ یہ قوم من حیث القوم نکھر جاتی ہے۔

لہذا وہ لوگ جو اس زمین پر اللہ کی رویت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ایسا نظام جس میں صرف اللہ عالم ہو اور وہ لوگ جو زمین میں اللہ کی حاکمیت اور شریعت کی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ کے سوا کسی کا ظہم نہ پڑتا ہو تو ایسے لوگ جو اس زمین کا ملک ہیں جو ان کی وجہ سے اقوام کی پاکیزگی رکھتی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو دنیا میں اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لیے سعی کرتے ہیں۔ وہ بڑی قدر و قیمت کے مالک ہوتے ہیں جو ظلم و فساد کے مقابلے میں سیدھے پکڑی ہوئی دیو گر بن جاتے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے عائد شدہ فریضہ سرانجام دیتے ہیں بلکہ یہ جس قوم میں کام کرتے ہیں وہ قوم کلی پاکیزگی اور من حیث القوم پاکیزگی کے عذاب سے بچ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے اقوام پر اللہ کا عذاب موقوف رہتا ہے۔

— — — — —

آخری تبصرہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ کیا ہے ایسا انسان بھلائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بعض بگاڑ کی طرف اس کائنات میں اللہ نے یہ سنت بھی جاری کر دی ہے کہ کچھ لوگ اس طرف ہوں گے اور کچھ اس طرف

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّجَعُوا رُبُّكَ ۚ وَ لَئِذَاكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

لَا مُنَافِقَ جَعَلَهُمْ مِنَ الْإِثْمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱﴾

”یہ ہے شک حیران رہ کر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا اگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلنے رہیں گے

لور سب راہ روپوں سے صرف وہ لوگ بھیجے گئے جن پر تجھے رب کی رحمت ہے۔ اسی (آزادیِ انتخاب و اختیار اور امتحان) کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور تجھے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کئی قسمی جہنم کو جنوں و انسانوں سب سے بھردوں گا۔

اگر لفظ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی فکر و نظر پر پیدا کر دیتا، ایک ہی صلاحیت سب میں ہوتی۔ ایک ہی چھاپ کے لوگ ہوتے۔ ان میں کوئی تفاوت یا تنوع نہ ہوتا۔ لیکن لفظ کو ایسا مطلوب نہ تھا کہ وہ مخلوق جو اس کی جائزین اور فیض ہے وہ اس قسم کی ہو اس لیے اس نے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں اور میلانات دیئے۔

فدہ کی حیثیت ہی ایسی تھی کہ انسان اپنی استعداد اور روحانیت کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ اس کے بعد لفظ نے لوگوں کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ جس روحان کو چاہیں اپنائیں، جو راستہ چاہیں اس پر چل پڑیں اور جس رول پر چلیں اس کے نتائج بھگتیں۔ اگر اچھا راستہ اختیار کریں تو سزا ملے گی اگر برا راستہ اپنائیں تو سزائے۔ یہی لفظ کی سنت ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق جبری و ماری ہے۔ اس لیے جو جبریت کی راہ چاہے وہ اور جو طاعت اختیار کرے تا وہ دونوں ہی لفظ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں اور یہ سنت لفظ کی حیثیت کے مطابق ہے اور سزا و جزا لفظ کی سنت اور حیثیت کے مطابق ہے۔

یہ لفظ کی حکیم تھی کہ لوگ امت جلد نہ ہوں، سنتِ حق کا تقاضا ہی یہ ہے کہ لوگوں کی درمیان اختلافات ہوں۔ پھر یہ اختلافات اصل اور بنیادی عقائد میں ہوں اور کاسباب وہ لوگ ہوں جن کو لفظ نے جبریت کی قوتیں دی اور وہ حق پر جمع ہو جائیں کیونکہ جبریت اور چاہائی ایک ہی ہوتی ہے۔ ان میں تضاد نہیں ہے۔۔۔ اگرچہ وہ نقل و حمل کے خلاف ہوں۔ جبریت یا فتنہ لوگوں کے باطن میں یہ لوگ ہیں:

وَلَمَّا تَمَثَّلُوا لَمْ يُخَفُوا وَهُمْ مِنَ النَّارِ أَصْحَابُونَ (۱۱۹:۱۱)
 ”اور تجھے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کئی قسمی جہنم کو جنوں و انسانوں سب سے بھردوں گا۔“

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو لوگ جبریت پر جمع ہوئے ان کا انجام اور ہے، وہ جنت ہے اور وہ حق سے بھر دی جائے گی جس طرح جہنم ہی لوگوں سے بھردی جائے گی جو حق سے مختلف ہیں اور آپس میں بھی مختلف ہیں کیونکہ باطن کے انواع و اقسام بہت ہیں۔

اس سورت کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب پر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی طرف قصص انبیاء وحی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قصص مآل انہی کو اس پر غور کرنا چاہئے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو آخری دن تک دوسے دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ حق شتم کر دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس انجام تک جا پائیں جو ان کے لیے ٹھہرے اور پردہ غیب کے پیچھے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت پر بھروسہ کریں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ جو چاہیں گمراہ۔

وَكَلَّا تَقْصُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْتَهِیْكَ بِهِ فُقَدَاكَ وَ
 جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾ وَفُلٌ يَلْعَنُونَ لَا

يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٠﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢١﴾ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴿١٢٢﴾ وَ مَا يَنْفَعُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

”اور اے نبی“ یہ ظہیروں کے قصے جو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ادریہ سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملے گا اور انہیں لانے والوں کو صحت اور پیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو لہان نہیں لاتے تو ان سے کہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کار کا تمہی انتظار کرو اور ہم بھی پتھر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے ہند قدرت میں ہے اور سارا احاطہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ میں اے نبی“ تو اس کی ہدایت کرو اور اسی پر ہمدرد رکھو جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پ اس سے بے خبر نہیں ہے۔“

خدا کے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی ذات باریکات بھی اپنی قوم کی طرف سے مشکلات کا مقابلہ کر رہی تھی بعض لوگ حد درجہ خوف اور گمراہی سے ہمدردی اسلامی کے مسئلے میں آپ پر بے حد ذمہ داریاں عائد ہو رہی تھیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ آپ کو تسلی دی جائے اور رب کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے اگرچہ آپ صحت قدم تھے اور تمام مشکلات کو مستقل حریف سے برداشت کر رہے تھے۔

وَ كَلَّا نَقْصُ عَيْنِكَ مِنْ آبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِمْ فُؤَادَكَ وَ جَاءَكَ فِي هَذِهِ حَقٌّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۲۰: ۱۲۱) ”اور اے نبی“ یہ ظہیروں کے قصے جو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ادریہ سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملے گا اور انہیں لانے والوں کو صحت اور پیداری نصیب ہوئی۔“

تو قصص میں ایک توثیق قلب ہے دعوت اسلامی کے بارے میں حقائق اور سچائیاں ہیں قلب انبیاء کے نمونے اور اسے ہیں۔ سنن نبی کے قلب نمونے ہیں خوشخبریاں ہیں اور ڈراوسے ہیں۔ اور وہ صحت آموز واقعات ہیں جو ان قصص میں موجود ہیں۔

ان لوگوں کا انجام کیا ہو گا جو اس وعدہ صحت کے بعد بھی لہان نہیں لاتے۔ ان کے لیے یہ قصص باطل منہ نہیں ہیں۔ ان کے لیے ان میں فیصلہ کی بات ہے۔ ان کو کہہ دیں :

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ (۱۲۱) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (۱۲۲) ”رہے وہ لوگ جو لہان نہیں لاتے تو ان سے کہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کار کا تمہی انتظار کرو اور ہم بھی پتھر

جنا۔“

اور اے خیرِ تمام۔ ایک دوسرے بھائی نے بھی اپنی قوم کو ایسی ہی کہا کہ جس کا تذکرہ اسی سورت میں ہو چکا ہے تو پھر اپنی قوم کو ایک طرف چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنے اہلِ ایمان کا انکار کرے۔

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۶۳:۱۱) ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔“ ان تمام امور کے آخری پھیلنے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اب خیرِ تمام کے معاملات اور نیک انسان کے تمام معاملات۔ اور ان لوگوں کے معاملات جو ایمان نہیں لاتے اور تمام موجودہ مخلوقات کے معاملات اور تمام آنے والی مخلوقات کے معاملات سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

وَالِیْهِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْهِ وَ مَا رِبْكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

(۱۶۳:۱۱) ”اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی“ تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ جو تیرا حق لوگ کر رہے ہو“ تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔“

چونکہ تمام امور اسی کی طرف برائے فیصلہ لوٹتے ہیں اس لیے وہی اس کا کل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ وہی اس کا قائل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ وہی وہی ہے وہی جو بتا ہے کہ کسی کی کیا ضرورت ہے اور وہ ہر چیز اور شر سے وقف ہے۔ اس کے ہاں کسی کی جزا و ضائع نہیں ہوتی اور کوئی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ وہ تمام کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔

---(۱۰۵۲)---

فرض اس سورت کا آغاز بھی عبادتِ انبیت علیہ السلام اور آخر کار جو نوعِ انسانی کے مضمون سے ہوا تو اس کا خاتمہ بھی توحیدِ عبادتِ توحیدِ انبیت اور آخر کار اللہ کی طرف لوٹنے کے مضامین پر ہوا جبکہ ان مضامین کی وضاحت اس چاری کائنات کے معاملے، نفسِ انسانی کے معاملے اور تمدنِ انسانی کے معاملے کے ذریعے کی گئی۔

اسی طرح قرآن کریم کا کافی حصہ کلام کے آغاز و انجام میں یکجہت پیدا کر دیتا ہے اور قرآن کریم کے تمام قصص، مضامین اور ان کا فکری رخ باجمِ منصب بن جاتے ہیں اور اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بے شمار فکری تضادات موجود ہوتے۔

---(۱۰۵۲)---

جو قصص اس سورت میں بات کی روٹی، بلکہ تمام کی قرآن مجید کے کلام کا ہدف معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو اسے آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چاروں کلام میں ایک لائن اختیار کی گئی۔ اس لائن پر چار کلام آئے ہیں۔ پہلا یہ لائن اس حکم کا محور ہے اور چار کلام اس محور پر موضوع کے گرد گھوم رہا ہے۔ تمام خطوط اس مرکزی تختے پر آکر ملتے ہیں اور اس کے تمام ریشتے اس محور کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ محور اس فکری حیات اور اس تصورِ حیات کا محور اور موضوع ہے جس کے ارد گرد کلام گھوم رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ قرآن انسان کے لیے ایک عمل

نظام زندگی تخریب کرتا ہے اور اس کا قیام چاہتا ہے۔

مناسب یہ ہے کہ ہم اس مرکزی لائن 'اس خود اور اس خود' قدرے بحث کریں۔ اس کا اندازہ اس چوری سورت میں بھی طرح ہوتا ہے۔ بعض نکتے تو ہم بیان بھی کر آئے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس تیسرے میں ربط قائم کرنے کے لیے ان کو دوبارہ یہاں لے لیں۔

--- (۱) (۲) ---

ایک نہایت ہی اہم حقیقت اس چوری سورت میں بیان کی گئی۔ اس سورت کی ابتدائی تفسیری آیات میں بھی 'اس سورت کے قصص میں بھی جن میں چوری سورت اور پوری تاریخ انسانی کی لائن دی گئی ہے' اور اس سورت کی اختتامی آیات میں بھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ مشرکین کو صاف صاف بتا دیں کہ وہ آخری شاخ بھیجتے کے لیے تیار ہو جائیں 'وہ حقیقت ہے کیا؟

اس چوری سورت میں جس اہم مسئلے کو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ صرف اللہ کی "عبادت" نہ کرو اور اس بات کی ضمانت کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی "عبادت" نہ کرو 'اور یہ کہ عبادت ہی دراصل پورے نظام زندگی یعنی "دین" کا نام ہے۔ اور ہر قسم کی سزا کی دھمکی اور ہر قسم کی جزاء کے وعدے اور حشر کے دن کا حساب و کتاب اور ثواب و عذاب سب کے سب اسی بنیادی عقیدے اور اصول پر مبنی ہیں جیسا کہ ہم نے سورت کے مقدمے میں بھی لکھا کہ "عبادت" صرف اللہ کی کرو۔

سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے کیا مشابہ اختیار کیا ہے اور اس مشابہ کی اہمیت کیا ہے؟ صرف اللہ کی "عبادت" کرنے کو قرآن کریم جن صیغوں اور طریقوں میں ادا کیا ہے، ایک ان میں سے ہے کہ **يَقُومُوا عِبَادَةً ۙ اَللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِہٖ** (۵۰:۱۶) "لے برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو" اس کے سوا تمام کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْۤ اُنۡبِیۡۤ اَلۡلَٰہَ اَنۡتُمۡ تَعۡبُدُوْنَ ۚ وَبَشِّرِ (۲:۱۶) "اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو" ہے۔ ایک میں اس کی طرف سے قسم کے لیے خبریں اور بھیر ہوں۔

ان دونوں انداز ہائے تعبیر میں فرق یہ ہے کہ ایک امر ہے اور دوسرے میں نہی ہے۔ کیا جیت امر اور نہی اور مناسب انداز تعبیر میں کوئی فرق ہے یا یک ہی معلوم ہے؟ پہلے انداز تعبیر کا معلوم یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی نہ کرو اور اس کے سوا کوئی کچھ نہ ہو۔ دوسری میں ہے اور دوسرے کا معلوم یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کی بندگی نہ کرو۔

دوسرا معلوم پہلے معلوم کا مظاہر ہے۔ پہلا معلوم تو جیت معلوم ہے اور صراحت کے ساتھ حکم ہے اور دوسرا معلوم اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ نے صرف پہلے انداز یعنی جیت حکم ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دوسرے الفاظ کی بندگی سے بھی صراحت کے ساتھ ضمانت کر دی حالانکہ اگر دوسرا معنی معلوم کو مستحق بیان نہ کیا جاتا تو بھی وہ پہلے جیت حکم کا لازمی مظاہر تھا۔ ہر ایک بات ہی کو جیت اور نہی دونوں طریقوں سے کیوں بیان کیا گیا اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ بات نہایت ہی اہم ہے اور اس اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ نہی عبادت غیر اللہ پر نہ کہ حکم عبادت الہی کے حقوق کا لازمی نتیجہ

ہے اس لیے اس کے عکس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر اس حقیقی معنیوں سے بھی بیان کیا گیا۔
 ثبت اور حقیقی عبادت میں توحید کے عقیدے کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کسی اور
 کی بندگی نہ کرو۔ یہ ثبت اور حقیقی انداز بیان اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ امتیازیت پر ایسے حمانہ آجاتے ہیں
 کہ انسان خدا سے بزرگ و برتر کے وجود کے بھی قائل ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور دوسری شخصیات اور انبیا
 کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ میں لوگ درحقیقت شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح عقیدہ مسلمان ہیں۔

صرف اس وجہ سے عقیدہ توحید کو امر و نہی اور ایک وقت ثبت و حقیقی انداز میں بیان کیا گیا تاکہ ایک حکم دوسرے
 کا موثر اور موثر ہو اور تاکہ عقیدہ توحید کے جو کوئی بھول اور کوئی سوراخ نہ رہے۔ جس سے شرک اور آئیں۔ یہ
 انداز تفسیر قرآن میں متعدد مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ اس کے چند نمونے اس سورت سے نیز دوسری سورتوں سے قائل
 ملاحظہ ہیں:

الرَّكِبُ أَحْكَمَتْ أَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (۱) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ وَبَشِیْرٌ (۲) (۱: ۱-۲) ”یہ کتاب ہے جس کی آیات کو حکم بنایا گیا پھر ان
 کو تفصیل کیا گیا اس بات کی طرف سے جو تعلیم اور خبر ہے کہ نہ عبادت کرو مالم اللہ کے ہمیں تمہارے لیے اس
 کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔“

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ (۲۵) اَنْ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

اِنِّیْ اَعَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ اَیْمٍ (۲۶) (۱۱: ۲۵-۲۶) ”بے شک تم نے مجھ
 کو تمہاری قوم کی طرف اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی
 نہ کرو۔ میں تمہارے بارے میں عذاب الیم سے ڈرتا ہوں۔“

وَإِلٰی عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَیْرِہٖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا

مُفْتَرِیْنَ (۱۱: ۵۰) ”اور عادی کی طرف ان کا بھائی ہود اس نے کہا کہ تمہاری قوم اللہ کی بندگی کرو اس
 کے سوا تمہارے لیے کوئی اللہ نہیں ہے تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔“

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا الْهَیْثَ اِثْنِیْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰہٌ مُّوَاحِدٌ فَاِیَّایَ فَارْجِعُوْہِیْنَ

(۱۱: ۵۱) ”اور اللہ نے کہا دو اللہ نہ بناؤ یہ حقیقت ہے کہ اللہ صرف ایک ہے تمہیں مجھ ہی سے ارد۔“

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۶۷: ۳) ”ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔“

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷۹: ۶) ”میں اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس (دین) کی طرف بھرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

توجہ اور اس کی حقیقت کے بیان میں یہ انداز بار بار قرآن میں آیا ہے اور اس مضمون میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس انداز سے مضمون ہوتا ہے کہ اسلام میں اس عقیدے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اس عقیدے کے حتمی حقائق اور حتمی مہموں کو بھی واضح اور مخصوص طریقے سے لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو بھی طرح پرستے تھے اور اللہ نے اس طرح اس انسان کے عباد میں ضروری سمجھا کہ عقیدہ، توجہ کے کسی بھی پہلو میں کوئی تعادل اور کوئی بھول نہ رہے۔ اور اللہ تو نکتہ بیض کا مالک ہے، وہ اپنی مخلوق کی کمزوریوں کو بھی طرح جانتا ہے اور نکتہ بیضی پر ایک چین اور شہرہ رہے۔

اب ہم لفظ ”عبادت“ کے اصطلاحی معنی پر غور کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس سورت اور چورسے قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن کریم بار بار کیوں اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ کہ اس لفظ کو ثبت اور حتمی معنوں میں نگاہیہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اس سے ظنی قہود ہوا اور ان کی قوم کے ساتھ حضرت ہود کے مکالمے کے ضمن میں ہم نے ”العبادۃ“ کے مضمون کو بھی طرح واضح کیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ اس سمجھنے کو قرآن کریم کیوں بار بار لانا ہے اور یہ کہ اس سمجھنے پر کس طرح انسانی تمدن میں انبیاء اور معلمین نے زور دیا ہے؟ اور اس راوی میں انہوں نے کیا کیا مشکلات برداشت کی ہیں لیکن اس استخراج کے علاوہ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مضمون کے بارے چند اور جھکیں یہاں دے دیں۔

عبادت کا یہ مضمون کہ اس کا لفظ ان مراسم پر ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتے ہیں اور یہ مضمون بمقابلہ ان معاملات کے ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ نزول قرآن کے وقت مروج نہ تھے۔ عبادت و معاملات دو الگ اصطلاحات بعد میں درج ہوئی ہیں۔ اسلام کے عہد اول اور دور نزول قرآن میں یہ تقریق نہ تھی۔

اس سے ظنی ہم اپنی کتاب (خصائص التصور الاسلامی و مضمونات) میں اس کے بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ مناسب ہے کہ یہاں چند فقرے نقل کر دیں۔

”انسانی احوال اور سرگرمیوں کی یہ تقسیم کہ اس کا ایک حصہ ”عبادت“ پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ معاملات پر مشتمل

ہے۔ اسلامی تاریخ کا اس دور سے متعلق ہے جس میں فتنہ کی تردید ہوئی۔ لہذا اس میں اس تہذیب کی فرض و ذمیت صرف علوم و معارف میں کی فنی ترتیب و تدوین تھی۔ جس طرح کسی فن کی کتابوں کی ترتیب و تدوین میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن نہایت غمناک کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ محض اس فنی تہذیب کی وجہ سے اسلامی صورت اور نظریات میں بہت سی برسرِ سازش پیدا ہوئے۔ اور اس تصور افراطی و نظریاتی کمی کی وجہ سے اسلامی معاشرے کی معنی زندگی پر بھی برا اثر مرتب ہوا۔ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ صرف وہی اعمال عبادت ہیں جن کا تعلق خدا کی پرستش کے مراسم سے ہے اور فتنی تہذیب کے مطابق دوسری سرگرمیاں جن کو فتنہ میں ”معاشرت“ کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ ان پر عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات اسلامی تصور حیات کے مطابق اصل بات سے اُخلاف ہے۔ اور اس تصور کی بے راہ روی کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری زندگی میں اُخلاف پیدا ہو گیا۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر فقط عبادت کا اطلاق نہ ہو گا بلکہ اسلامی نظام حیات کا ہر جزو اول سے لے کر آخر تک عبادت الہی کے لیے ہے۔ فرض اسلامی نظام کے اجزاء میں نظام حکومت و سیاست، اقتصادی نظام، اسلام کا قانون، جرائم اور اسلام کا سول لاء، اسلام کا مذہبی قانون اور تمام دوسرے قوانین اور حقیقت عبادت ہیں اور یہ تمام قوانین فقط عبادت کے مفہوم کو بروئے کار لانے کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کی تمام سرگرمیاں اسلامی نظام کے مطابق اور فقط عبادت کی تعریف میں تب آپس کی ذمہ دہ اور آقان و سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہوں۔ اس طرح کہ ایک مسلمان اللہ وحدہ کو اللہ اور خدا سمجھے۔ صرف اس کی زندگی اور عبادت کا اقرار کرے۔ اور پوری زندگی اس لہجہ کے مطابق گزارے۔ اور یہی تخلیق انسان اور تخلیق کائنات کی اصل غرض و مقاصد ہے، اگر فیضان ہو گا تو انسان اسلامی نظام کی انجیم سے خارج ہو گا اور وہ دین اسلام کے اندر تصور نہ ہو گا۔

وہ مضامین اور شبہ جن کے لیے فقہاء نے فقہ ”عبادت“ استعمال کیا ہے، اگر ان پر غور کیا جائے تو قرآن کریم میں ان کے بارے میں جو احکام دیئے گئے ہیں، ان کو بڑھائے جائیں تو معلوم ہو گا کہ یہ شبہ اور مضامین قرآن نے ان شبہوں اور مضامین سے علیحدہ نہیں کر دیئے ہیں، بلکہ وہ دونوں قسم کے احکام قرآن اور سنت میں ایک ہی سیاق و سباق میں باہم مربوط آتے ہیں اور ان کا ذکر اس طرح ہوا کہ دونوں ہی اللہ اور رسول کی اطاعت اور خدا کی بندگی اور عبادت کے مفہوم میں آتے ہیں جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان اور جن و انس کو پیدا کیا ہے اور یہی مفہوم ہے اللہ کا لفظ اور توحید کا ہے۔

تاریخ اسلام میں ازمنہ آخر و میں اس تہذیب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سوچا شروع کر دیا کہ اگر وہ عبادت کے حصے پر عمل پیرا ہوں اور عبادت احکام خداوندی کے مطابق سرانجام دیں اور اگر معاملات میں وہ کسی دوسرے نظام کے پیرو ہوں اور معاملات میں وہ فقہ کے بجائے کسی اور ذریعے اور مانند سے دریافت لیں تو بھی وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، حالانکہ قانون سازی اور زندگی کی ضابطہ بندی کے دوسرے نظام اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیوں نہ کر رہے ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حلقہ سے یہ ان کی خالص خوش فہمی ہے۔ اسلام کو تہذیب نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسلامی نظام کے حصے، بکریے کیے جاسکتے ہیں۔ اسلام کو اس انداز اور اس منہ پر جو بھی تہذیب کرے گا وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو گا اور اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔

یہ ہے وہ عظیم حقیقت جس کی فکر ہر مسلمان کو کرنی چاہئے کہ وہ اپنے اسلام کو حقیقی اسلام جانے۔ بشرطیکہ وہ اللہ کے اس مقصد کو ہر کار کا چاہئے جس کے لیے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے۔

یہ ہیں وہ چند قصیدی فقرے جو ہم نے اپنی کتاب خصائص الصویر اسلامی سے نقل کیے۔ ان فقروں پر ہم صرف چند کلمات کا اضافہ ہی کریں گے۔ جو ہم نے اس سے پہلے اس پارے میں مفصل بیان بھی کر دیے ہیں کہ جن عربوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی اور کہا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ عرب اس لفظ کو صرف پرستی کے معنی میں نہ بولتے تھے اور نہ ان کو فساد کی تقسیم عبادت و معاملات کا علم تھا بلکہ کہ میں جب یہ حکم آیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو تو اس وقت اسلامی عبادت بھی تک فرض ہی نہ تھیں۔ بلکہ ان کے نزدیک عبادت کا معلوم یہ تھا کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دے دو اور اپنی پوری زندگی کو غیر اللہ کی اطاعت سے نکال دو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مدی بن حاتم سے احبار و رہبان کے بارے میں فرمایا:

(یٰ اہل انہم احوالہم الحرام و حرموا عنہم الحلال فاتبوہم فلنکلت عبادتہم

ایہا ہم) ”ہاں انہوں نے ان (لعل کتاب) کے لیے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کیا۔ اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ یہ تھی ان کی جانب سے ان کی عبادت“۔ اور مرام مجاہد پر خلف عبادت کا اطلاق ہوا کہ یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے اور انسانی زندگی کی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہیں لیکن لفظ عبادت کا پورا معلوم و مدلول صرف ان مرام میں منحصر نہیں ہے۔

—□□□—

اس سے قبل ہم اسی پارے میں یہ بات کہ آئے ہیں ”و لہذا یہ ہے کہ اگر عبادت سے مراد صرف مرام عبادت ہی ہوتے تو پھر رسولوں اور رسالتوں کی سرے سے ضرورت ہی نہ پڑتی“ اور رسولوں نے انسانی تاریخ میں اقامت دین کے لیے جو ان تھک کو ششیں اور مسائیگیں ان کی سرے سے ضرورت ہی نہیں نہ آتی۔ اور پوری انسانی تاریخ میں لعل انہاں نے جو عظیم قربانیاں دیں ان کی ضرورت بھی نہ تھی ”حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم قربانیاں محض اس لیے دی گئیں کہ لوگوں کو اپنے چھپے انسانوں کی فلاحی اور اطاعت سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت میں داخل کیا جائے اور ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں اللہ کی حاکمیت ہو اور لوگ دنیا و آخرت دونوں کے معاملات میں اللہ کے مطیع ہوں۔

صرف اللہ کی حاکمیت اور صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ ہی کی قیامت اور اللہ ہی کی بلکیت اور اللہ ہی کا ہائے قانون تصور کرنا اور اللہ ہی سے زندگی کا نظام لے کر ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور صرف اسے اپنا مرجع بنانا اور ہر معاملے میں اس کی اطاعت اور بندگی کرنا ہی ایک ایسا مقصد اور جامع و مانع توحید ہے جس کے لیے رسالتوں کا طوبی سلسلہ جاری کیا گیا۔ اور اس کے لیے تاریخ میں عظیم جدوجہد کی گئی، اسی رلامیں اس قدر قربانیاں دی گئیں اور مصیبتیں برداشت کی گئیں اور یہ کام اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں اس کی ضرورت تھی بلکہ اس لیے کہ اس کے سوا انسان کی زندگی نہ درست ہو سکتی ہے نہ انسان معزز و مرہون ہو سکتا ہے اور نہ اس کا رہن سہن ایک انسان کے لائق ہو سکتا ہے۔ یہ کام صرف اس ہر جہت اور ہر گیر عقیدہ و توحید کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اب عقیدہ جس کی گرفت

میں انسان کی پوری زندگی ہو۔“

جس میں نے مذکورہ ہذا اقتباس دیا تھا وہاں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آخر میں ہم اس موضوع پر طویل بحث کریں گے۔ لہذا ہم یہاں انسانی زندگی پر حقیقہ و توحید کے اثرات کے بارے میں قدرے بحث کرتے ہیں۔

○ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر انسان حقیقہ و توحید کو اس کے اس جامع و مانع اور مکمل منظم کے ساتھ قبول کر لے تو اس کا اس کی واقعی زندگی کی حد تک کیا اثر ہو گا؟ اس کی فطری ضروریات اس کے مادی وجود اس کے تصورات اور پھر ان تصورات کی وجہ سے اس کی عملی زندگی پر کیا اثر ہو گا۔

”یہ تصور اور یہ سوچ اپنی پوری عمویت کے ساتھ جب تمام امور حیات کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے تو یہ تصور انسانی زندگی سے اس کے برعکس سے مخاطب ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی تمام دلچسپیاں اس کی تمام ضروریات اور اس کے تمام رجحانات کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور ان کے رخ کو صرف ایک سمت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب اس کا معاملہ صرف اسی سمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ اسی سمت سے طلب کرتا ہے۔ انسان اپنی ہریج کے ساتھ اسی طرف آگے بڑھتا ہے اس کی امیدیں بھی اسی سمت سے وابستہ ہوتی ہیں اور اس کے اندیشے بھی اسی سے ہوتے ہیں اوہ صرف اس سمت کی رضائیں کا حلاکار ہوتا ہے اور اسی کے غضب سے استغفار کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہی سرکار ہریج کی ملک و خالق ہے اور وہی پوری کائنات کی مدبر ہے۔“

”یہ تصور انسانی شخصیت کا رخ ایک ہی مربع اور منبع کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اسی صدر سے انسان حقائق و تصورات اخذ کرتا ہے اسی سے اپنے خیالات اور اقدار دیتا ہے اس سے اصول و قوانین حاصل کرتا ہے۔ ہر سوال کا جواب وہ وہیں سے لیتا ہے اور انسان اور اس کائنات کے حوالے سے جو سوالات بھی اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا حل وہ اسی صدر اور منبع سے پاتا ہے۔“

اب انسان کی شخصیت ایک مجتمع شخصیت ہوتی ہے۔ اس کا شعور اس کا طرغمس اس کے جذبات و میلانات اس کا تعلق حقیقہ سے ہو یا تاہم زندگی سے نعمت و امانت سے ہو یا چاہیے اخذ کرنے سے ہو زندگی سے حلقہ یا آخرت سے متعلق ہو زندگی کی جدوجہد اور تحریک سے ہو یا صحت اور درستی سے حلقہ ہو دنیاوی امور ہو یا اخروی امور سے یہ تمام امور باہم مجتمع ہو جاتے ہیں اب اس میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں رہتی اور ان امور میں انسانی شخصیت مختلف راستے اختیار نہیں کرتی اور نہ ہی مختلف اسالیب پر چلتی ہے۔“

”انسانی شخصیت جب اس رخ پر جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بہت ہی اچھے دن ہوتے ہیں کیونکہ یہ وحدت کی حالت میں ہوتی ہے اور چاہیے کہ یہی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر وحدت ہوتی ہے اوہ ایک ہوتی ہے اس لئے کہ جب حق حقیقی ایک ہے تو حق بھی ایک ہوتا ہے بلکہ اس پوری کائنات میں یہ وحدت اور یکپارگی ایک ہم حقیقت ہے اگرچہ مظاہر انکس اور حالات مختلف نظر آتے ہیں۔ وحدت اور توحید دراصل زندگی کی حقیقت ہے اگرچہ انسان کے انوار و اشکاف مختلف ہوں۔ انسان اپنی مختلف صلاحیتوں اور رنگوں اور شکلوں کے باوجود اصل میں ایک ہے۔ توحید اور وحدت دراصل اسکی وجود کا اصل مدہ ہے۔ انسان جب بھی اور جہاں بھی اپنی حقیقت کی حقیقت میں غلے گا اپنی عادت اور شکلوں کے اختلاف کے باوجود اس کی حقیقت ایک ہی ہوگی۔“

”جب یہ انسانی شخصیت ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ وہ حالات ہر میدان میں ”حقیقت“ کے مطابق اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوں تو اس وقت شخصیت اپنے مروج پر ہوتی ہے وہ قوی تر ہوتی ہے۔ اور وہ اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اس کی ذات اور اس کائنات کے درمیان کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہوتا جس کے اندر وہ رہتی ہے۔ اس شخصیت اور اس کائنات دونوں کے درمیان ایک ہی حقیقت موثر ہوتی ہے۔ جب انسانی شخصیت اس عظیم کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلتی ہے تو اس ہم آہنگی کے نتیجے میں عظیم انقلابات برپا ہوتے ہیں اور عظیم ابد اور وجود میں آتے ہیں۔“

”مثلاً جب مسلمانوں کی پہلی جماعت اپنی شخصیت کے اعتبار سے اس مقام حقیقت تک پہنچ گئی تو اس کے درپے اللہ تعالیٰ نے اس کو آفرش پر دور رس تبدیلیاں کیں اور اس نے تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے اور خود انسانی شخصیت اور سوچ کے دھارے بدل گئے۔“

”اور آئندہ بھی جب کوئی نئی جماعت اور اس قسم کی پہلی شخصیت والے لوگ دنیا میں پیدا ہوں تو انسانیت اور تاریخ پر ایسے ہی گہرے اثرات چھوڑیں گے اور ایسے افراد اور نئی جماعت ضرور پیدا ہوگی جن شاء اللہ۔ اگرچہ ملت اسلامیہ کے دشمن نئی جماعتوں کی راہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی راہ میں دروازہ انکالت ہیں۔ اس لئے کہ جب نئی جماعت وجود میں آجاتی ہے تو اس کے اندر نئی قوت ہوتی ہے جس کا مقابلہ دیکھنا نہیں کر سکتی کیونکہ نئی جماعت کی قوت نفرت اور کائنات کی قوت سے ہم آہنگ ہوتی ہے اور انسانی قوتوں اور کائناتی قوتوں کا مروج و مبداء ایک ہوتا ہے۔“

”اس توحید اور وحدت کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا ایمانی تصور درست ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ صحیح اور درستی بذات خود وحدت ہم ہے کیونکہ پوری انسانی زندگی کی وحدت اس صحیح پر قائم اور استوار ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ اس عقیدے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر حسن ذوق پیدا کر دیتا ہے۔ انسان زندگی کو بڑی خوبی سے گزارتا ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس ہر گھر توحید کے نتیجے میں انسانی زندگی کا ہر بڑا اچھا اور ہر بڑا اچھا عمل عبادت بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ دعوہ کو اپنا حاکم اور رب قرار دیتا ہے اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں فقط اس کی ہدایت کرتا ہے تو انسان انسانیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے ایسی وہ مقام ہے جس کے تمام پہلوؤں پر فقط رسول اللہ فائز ہوئے ہیں۔ یہ مقام مقام وحی اور اسراء ہے۔“

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (۱: ۲۵) ”یہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔“

اور دوسری جگہ ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَ أَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱: ۱۷)) ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرانی دلت کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ماحول کو ہم نے پادرت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نگاہوں دکھائیں“ ہے فک اللہ سبح دہمیر ہے۔

○ اب ہم بدنی کی قوید یعنی فک کو حاکم اور رب سمجھتے ہوئے اس کی عمل بندگی اختیار کرنے کا ایک دوسرا خاکوہ قارئین کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

فک دودہ کی بدگی اور فکای اپنانے کے نتیجے میں انسان غیر فک کی بدگی اور فکای سے کل آتا ہے اور ایک ایسا نظام قائم ہوتا ہے جسکی ایک انسان انسان کی فکای سے آزاد ہوتا ہے۔ انسان ایک عمل آزادی حاصل کر لینے کے بعد ایک پادرت مقام بھی حاصل کر لیتا ہے یہ آزادی اور یہ شرف انسان کو کسی بھی غیر اسلامی اور جانی نظام میں حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان دوسرے نظاموں میں انسان انسان کا نظام ہوتا ہے اور انسانوں پر انسان کی حاکمیت کے رنگ دھنگ اگرچہ فک ہوتے ہیں بعض اوقات انسان دوتا دوسروں کا نظام ہوتا ہے بعض اوقات وہ غیروں کے سامنے سمجھے بھی کرتا ہے بعض اوقات وہ دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے خواہ میں بندھا ہوا ہوتا ہے فکای کی یہ فک نظام میں اور نوعیت ایک ہی جی ہے کہ ان میں انسان انسان کے تابع اور ماتحت ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہ ہوں مگر وہ فک کے قوانین اور ضابطوں کے پابند نہ ہوئے تو ہا ہرے کہ کسی اور کے قانون اور نظام کے پابند ہوں گے بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی فکای میں پڑ جائیں گے۔ جب بھی انسان غیر فک کی فکای میں گرفتار ہو جائے تو یہ ہر وقت غیر فک کی خواہشات اور مرضی کا خادم ہوتا ہے اور اس فکای کی وجہ سے یہ انسانیت کے مقام سے گر کر حیوانیت کے مرتبے تک جا پہنچتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

(۱۲: ۴۷) ”وہ لوگ کفر میں جنوں نے کفر کیا یہ حار دینا سے اعتقاد کرتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح موٹیں کھاتے ہیں۔ آگ ان کے لیے جالے آرام ہے۔“ انسان کے لیے اس سے بڑا سارہ دیا ہوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھے اور جو فکای ایک انسان صرف فک کی حاکمیت اور فکای سے فک ہے وہ پہلے تو اپنی خواہشات اور خواہشات کا خادم بن جاتا ہے اور پھر وہ حار دینوں کے مرتبے تک جا کر تاپے جو صرف اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے جیسے بندوں کی فکای میں جلا ہوا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے انسان پھر حکام اور رؤساء کے خادم بن جاتے ہیں بلکہ ان کے یہ حکام اور رؤساء ان کو ایسے قوانین کے نتیجے میں کس دیتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے مفاد میں بنائے ہوتے ہیں اور یہ قوانین صرف جالے دالوں کے مقادرت کا فک کرتے ہیں۔ یہ قانون ساز بعض اوقات ایک پادشاہ اور ڈائری کی شکل میں ہوتے ہیں بعض اوقات ایک حاکم جیسے کی صورت میں ہوتے ہیں بعض اوقات ایک حاکم نسل کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیت ان تمام نظاموں میں موجود ہوتی ہے جو فک کی دال دالت سے ماخوذ نہیں ہوتے یعنی جو فک کی شریعت سے ماخوذ نہیں ہوتے۔

انسان کی طرف سے انسان کی فکای یہ صرف حکام رؤساء اور قانون سازوں تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ یہ فکای

خداؤں سے ہے۔ ایسے معشروں میں لوگ جنوں اور بلاؤں سے بھی ڈرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بھی قدر کرتے ہیں جو یہ یاد رکھا جس کے ان کے چہرے میں جن ہیں۔ پھر وہ ایسے جنوں اور آسمانوں کے چاروں طرف ہی بیٹھنا ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ایسے معاشروں کے تمام لوگ ذرا چمک 'نم بہت ہوتے ہیں اور ہر وقت ڈرے سے ہوتے ہیں 'اور ہر وقت ایک خوف انہیں لاحق ہوتا ہے۔ اور اس طرح تمام انسانی قومیں ضائع ہو جاتی ہیں۔

اس سے قبل ہم نے یہ مثال دی تھی کہ محض فیشن اور فلاح و رسم و رواج کی غلامی اختیار کر کے لوگ کس قدر معیضیں سمیٹتے ہیں۔ ہمیں ذرا انہیں سے غور کرنا چاہئے کہ ہم اپنی قوت اور دولت کا کتنا بڑا حصہ ان فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم کس قدر عظیم قربانیاں دیتے ہیں 'مالی بھی اور عزت و شرف کی بھی۔ یہ محض فیشن اور رسالت کے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے۔

ایک متوسط گھرانہ 'موسط درجے کی آمدنی رکھنے والا' محل 'خوشبو اور سرنی پودہ پر ایک بڑی رقم صرف کرتا ہے۔ ہاؤس کو منوارنے اور ان کے بنانے پر وہ ایک بڑی رقم خرچ کرتا ہے۔ پھر دیتے ہوئے فیشوں کا ساتھ دینے کے لیے ہر سال سٹے سٹے جوڑے خریدتا ہے۔ ان جوڑوں کے ساتھ ان کے ہم رنگ بوٹ اور دوسرے لباسات بھی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ان خداؤں کی اتباع میں ہوتا ہے جو یہ کہ وہ چند کپڑے فیشن مگڑتے ہیں۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہو گا کہ ایک متوسط آمدنی والا گھرانہ اپنی کل آمدنی کا نصف حصہ فیشن اور رسم و رواج پر خرچ کر دیتا ہے۔ فیشن اور سرنی پودہ کے پیچھے ہیں لاقوامی بیوت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نے تمام انسانوں کو فیشن کے جال میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی بین الاقوامی کمپنیاں بنی ہیں۔ اور یہ کمپنیاں لوگوں کے مال اور ان کی آمد اور ہوس پر ان کے ذاتی ہیں اور وہ مجبور محض ہیں۔

اب سب سے آخر میں دیکھیں کہ جب انسان 'انسان کا نظام ہوتا ہے اور آکا انسان غلام انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو غلام انسان کو کس قدر قربانی دینا پڑتی ہے اور فلاح کی غلامی اختیار کرنے میں انسان کو کس قدر قربانی دینا پڑتی ہے۔ معصوم بچہ کو اگر انسان کو غیر فلاح کی غلامی میں ڈیوہاں اور جانی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔

اس کے علاوہ 'وطن کاہت' 'قوم کاہت' 'طبقات کاہت' 'پیدل اور کاہت اور ان کے علاوہ دوسرے بہت جنوں نے انہیں کا درجہ اختیار کر رکھا ہے اور جو اس جہاں میں ان معنوی جنوں پر داخل ہوتے جاتے ہیں اور جہنم لڑائے جاتے ہیں اور پھر ان کے بندوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان جنوں کے غلام پر جاتی اور مال قربانیاں دیں اور وہ دیتے ہیں 'جلا تر دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتے تو ان پر اس قدر معاشرتی دیا ہوتا ہے کہ انہیں خدا لڑکھا جاتا ہے اور ان کی قربان ہوئی ہے۔ اگر کسی کے مال اور آمد اور ان جنوں میں سے کسی بہت کا مقابلہ ہو تو مال و آمد کو ان جنوں پر قربان کر دیا جاتا ہے اور ان معنوی جنوں کو اس قدر اونچا مقام دیا جاتا ہے کہ ان کے آستانوں پر خوں بھینسا جاتا ہے اور اس پوری انہیں کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔

وہ تمام قربانیاں جو جہنمی شکل لہ کے لیے دی جاتی ہیں 'اور اس کے لیے کہ اس کو فلاح پر صرف فلاح کی بندگی کی جائے 'اور اس لیے کہ لوگوں کو جنوں اور طاقت کی غلامی سے نجات دلائی جائے 'اور اس لیے کہ انسان کو اس مرحلہ تک لہ دیا جائے اور اس بند فتن تک پہنچا دیا جائے جو فلاح نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ تمام قربانیاں ان قربانیوں

سے بہت کم ہیں جو بعض لوگ انسانوں پر انسانوں کی عقلی کا نظام قائم کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اگر کم نہیں تو اس کے برابر ضرور ہیں جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے کھڑے ہیں اور اس میں شدت 'جان' مال اور اولاد کی قربانی دینے سے ڈرتے ہیں 'ان کو ذرا یہ سوچنا چاہئے کہ غیر فطری نظام کی صورت میں انہیں اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ بلکہ غیر فطری کے لیے انہیں جان و مال کے علاوہ عزت و آبرو کی قربانی بھی دینی ہوگی۔

○ یہاں اب آخر میں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ عقیدہ توحید اور اللہ وحدہ کی حاکمیت کے قیام اور تمام دوسرے کھوئے انسانوں کی حاکمیت کا انکار انسانی جدوجہد کے بچاؤ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس طرح انسان کی جو بدنی اور مالی قوت جتن سے اسے اس کے فرض کی تعمیر اور ترقی پر خرچ کیے جاسکتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو اس دنیا میں بھی ایک ترقی یافتہ زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔

ایک اہم مسئلہ اور علامت تمام عاقلاتی قوتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی عمل نہ کسی جگہ اپنا عاقلاتی نظام قائم کرتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنی حکومت اور نظام کی احاطہ پر مجبور کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنا صحیح بندہ اور نظام بنانے کے لیے زمین پر ہر قسم کے اختیارات اور تمام قوتیں اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ تب ہی لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرس اور اس کی ذات کو اللہ کا مرتبہ دس 'یہ شخص بھاریے منصب اور ایسے حاشیہ نشینوں کا محتاج ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے گمن گاتے رہتے ہیں اور اس کی تعریفیں اور حمد و شاکر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اس کی شخصیت کو بڑھاتے ہیں اور یہ بڑھتی ہوئی عظیم ذات نظر آتا ہے۔ یہ لوگ ہر وقت اس ذات کی خدمت میں غم کے کی طرح ہوا بھرے رہتے ہیں۔ اس کی تعریف اور حمید کی مخلصی منتہی کی جاتی ہیں 'لوگ جمع ہوتے ہیں اور میڈیا اور مختلف وسائل و ذرائع سے اس کی شخصیت کا عرب دنیا میں بھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک کمزور شخص سے لوگوں کو ازار آکر اسے اللہ بنا دیا جاتا ہے۔

شخصیت پرستی کا یہ اصول رات دن بھایا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ ان تکم جدوجہد جاری رہتی ہے 'ورنہ اس کمزور شخصیت کے غم سے سے ہوا بھری رہتی ہے۔ اس لیے اس کی شخصیت کا صحیح قائم رکھنے کے لیے مختلف وسائل و ذرائع رات دن لگے رہتے ہیں۔ حمد و ثناء کا ایک دور اور اسلوب فتح ہوتے ہی دوسرا دور اور اسلوب شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور اس بھولے اللہ کی عقلی کا عرب بنانے کے لیے مسلسل نئے طریقے سے جدوجہد شروع ہوتی رہتی ہے۔

اس راہ میں انسانی ذات کا ضیاع ہوتا ہے۔ جان و مال کی قربانی بھی دی جاتی ہے 'لوگوں کی عزت اور ناموس حتیٰ ہے۔ یہ وسائل اور قربانیاں اگر ملک کو ترقی دیتے ہیں صرف کی جائیں تو ملک کے اندر عقیدہ ترقی میں اضافہ ہوتا اور لوگوں کے لیے ضروری پیداوار بھی بڑھتی اور لوگوں کے لیے خیر کثیر جمع ہوتی۔ لیکن انسانی قوتوں کا یہ ضیاع یوں ہی جاری رہے گا جب تک لوگ غیر فطری کی عقلی اور حاکمیت کا جو اگر دونوں سے انکار کر پیچھے نہیں دیتے اور جن عاقلاتی انسانوں کی بنائے اللہ عالمین کی غلامی میں داخل نہیں ہو جاتے۔

افترض جب سے انسان نے اللہ وحدہ کی بندگی اور حاکمیت سے محروم ہوا ہے تب سے وہ مالی اور جانی نقصان اٹھا رہا ہے۔ اس کی عقیدہ ترقی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ غلام دنیاوی فتنہ فتنے سے بھی محنت خستہ میں ہے۔ روحانی 'عزت اور اعلیٰ قدروں کا خسارہ اس پر مستزاد ہے اور اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کی بندگی اور غلامی کر کے انسانیت بیکل و خوار ہو رہی ہے۔

یہ دلت اور غلامی کسی ایک طائفی نظام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ طائفی نظام دنیاوی ہوں یا غیر انسانی دینی نظام ہوں فرض جیسے بھی ہوں سب میں انسان خسارے میں رہتا ہے۔

اس موضوع پر ہم گیارہویں پارے میں سورۃ یونس پر تبصرہ کرتے ہوئے جو بات کر آئے ہیں اس سے چند انتہاسات یہاں منید ہوں گے:

”جن لوگوں نے اللہ کی عبادت، بندگی اور حاکمیت سے منہ موڑا اور انہوں نے اپنے میں سے بعض افراد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ ان کے لوہے لٹہ کے نظام کے سوا خود اپنے وضع کردہ نظام اور قانون کے مطابق عمل کریں۔ آخر کار یہ لوگ مشکلات اور بد بختی کا شکار ہو گئے اور انسان انسانوں کا نظام بن گیا۔ اس نظام نے ان کی انسانیت ان کی عزت اور ان کی آزادی ان سے چھین لی۔ انسانوں کا یہ انجام ان تمام نظاموں میں ہوا جو ظاہر لیکہ دوسرے سے عطف تھے مگر لادین تھے حالانکہ لوگوں نے ان نظاموں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں کہ ان سے انسانیت کو آزادی اور عزت و شرف ملے گا۔“

”اس ضمن میں یورپ نے لٹہ اور دین سے فرار اختیار کیا۔ حالانکہ یورپ فی الحقیقت خدا سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل یورپ کا فرار اس کیسے تھا جو ان پر دین کے نام سے حکومت کرنا تھا۔ کیسا کے خلاف عبادت کے شروع فرمائیں لوگوں نے لٹہ سے بھی فرار اختیار کیا۔ بلکہ یورپ نے تمام انسانی لٹہ سے بھی فرار اختیار کیا۔ اور اس انتہائی عمل میں تمام اعلیٰ انسانی لٹہ کو پال کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لادین جدید جمہوری نظام میں ان کی انسانیت، شرافت اور آزادی کو کوئی مل جائے گی اور جدید نظام میں وہ بنیادی حقوق کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بھی وہ خوشحال ہوں گے۔ اور جمہوری دستوروں میں جو حقوق انہیں دے دیے گئے ہیں علاوہ انہیں حاصل ہوں گے۔ پارلیمنٹ کا اقتدار ہو گا۔ اخبارات کو آزادی حاصل ہوگی۔ عدالت میں ان کے ساتھ انصاف ہو گا اور کثرت کی رائے کے مطابق قانون سازی ہوگی لیکن یہ سب کچھ سب طبعیت ہوا اور انجام یہ ہوا کہ سرمایہ دارانہ نظام نے حوام کو ان سب حقوق سے محروم کر دیا۔ چنانچہ یہ سب دماغی پارلیمنٹس، بنیادی حقوق اور جمہوریت اور آزادیاں محض عوامیت ہی رہ گئے۔ بلکہ محض خام خیالی تصور ہوئے۔ اور حوام انصاف کی غالب کثرت محلی بحر سرمایہ داروں کے چنگل میں پھنس گئی اور وہ غالب کثرت محلی تمام حقوق سے محروم ہو گئی جن کا وہ جدید لادین نظام جمہوریت نے ان سے کیا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ حقوق سے محروم ہوئے بلکہ شرافت، انسانیت اور عزت جس سے بھی محروم ہو گئے۔“

”انہوں کے ایک گروہ نے طب کے جمہوری نظام سے بھی فرار اختیار کیا۔ اب محلی بحر سرمایہ داروں کی جگہ بروکے حوام نے اقتدار سنبھال لیا اور چند سرمایہ دار کمپنیوں کی جگہ حکومت آگئی۔ ان کمپنیوں کے منہ بٹے میں یہ زیادہ عظیم تھی۔ اب چند سرمایہ داروں کی جگہ اور چند انفریچل کمپنیوں کی جگہ زورورکسی کی حکومت نے ملے لی۔ پوروکسی کی یہ عملی چند سرمایہ داروں کی عملی سے بھی زیادہ شدید چاہ کن حجت ہوئی۔“ (روس کا زورورکسی ختم ہوا)

”فرض جو نظام بھی ہو اور جو شکل بھی ہو اگر اس میں ایک انسان کا نظام ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کا مصلح فرمان ہے تو وہ اپنی جان، مال اور عزت سب کچھ لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو اس کے لیے بمنزلہ رب اور اللہ ہوتے ہیں۔“

”انسان ایک عام انسان بہر حال نظام رہے گا“ یہ یا تو اللہ کا نظام ہو گا یا غیر اللہ کا نظام اور بندہ ہو گا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی کی نظامی انسان کو انسان کی نظامی سے نجات دے سکتی ہے۔ اور صرف اللہ ہی کی نظامی میں انسان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو سکتی ہے۔ جس تک غیر اللہ کی نظامی کا تعلق ہے تو وہ جان و مال کے ساتھ انسان سے اس کا شرف انسانیت اور اس کی دولت بھی چھین لیتی ہے۔“

”یہاں وجہ ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت کا یہ بنیادی عنصر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کوئی رب، کوئی حاکم نہیں ہے۔ تمام رسولوں کی یہی دعوت رہی ہے۔ حاکمیت الہیہ تمام رسائل کی دعوت کا بنیادی جزو رہا ہے اور اس سورت میں اسے نہایت ہی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ یعنی حاکمیت الہیہ کا مسئلہ محض قدیم بت پرستی کے دور ہی کے ساتھ متعلق نہ تھا، بلکہ حاکمیت کا مسئلہ تمام سوسائٹیوں اور ہر زمان و مکان کا مسئلہ ہے۔ خواہ ان سوسائٹیوں کا تعلق جاہلیت یا قبل تاریخ کے ساتھ ہو، یا تحریری تاریخ کے دور کی جاہلیتوں کے ساتھ یا جیسوس معدی کی جاہلیت کے ساتھ ہو۔ تمام جاہلیتوں کا بنیادی عنصر یہی رہا ہے کہ ان میں انسان، انسان کا نظام ہوتا ہے؟“

فرض محض یہ ہے کہ اللہ کی اتباع، اللہ کی بندگی اور اللہ کی حاکمیت جس پر اس سورت میں ”عبادت“ کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے، ایمان کے اساسی عناصر میں سے ہے۔ یہ کوئی لغوی اور اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، نہ سیاست اور نظام حکومت سے اس کا تعلق ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔

یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایمان و عقیدہ یا تو موجود ہوں گے یا معدوم۔ یہ بین اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام یا ہو گا یا نہ ہو گا۔ اس ایمانی مسئلہ کا تصور پھر شریعت، قانون اور نظام حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کا تصور پھر ایک اسلامی سوسائٹی کے ذریعے ہوتا ہے اور اس سوسائٹی میں اسلامی نظام کے عملی احکام نافذ ہوتے ہیں۔

تو جہت ہو کہ عبادت کا یہ مضمون نہیں ہے کہ چند مرام عبادت اللہ کے سامنے بنالائے جائیں بلکہ عبادت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اتباع ہو، اس کی شریعت اور اس کا نظام قائم ہو اور اس کی حاکمیت کو جاری کیا جائے۔ اسلامی قانون، اسلامی لہ اور اسلامی سوسائٹی کو برپا کیا جائے۔ یہاں وجہ ہے کہ دین کی تاریخ میں تمام امتیاز نے اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دی اور رسولوں کی تاریخ میں اس مقصد کے لیے بے انتہا قربانیاں دی گئیں۔

اب ہم اس بحث پر آئے ہیں کہ اس سورت میں قصے پہ درپے لائے گئے ہیں اور اسلامی تفسیر حیات کو ایک طریق تفریق تاریخ کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

اس سے قبل ہم نے قصہ نوح پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انسانیت کو سب سے پہلے یہ عقیدہ حضرت آدم کے ذریعے سکھایا گیا وہ اسلام تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اسے دہرایا گیا۔ حضرت نوح، انسانوں کے دوسرے بابا آدم ہیں۔ ان کے بعد جو رسول بھی بھیجے گئے ان کو یہی پیغام دیا گیا۔ اس پیغام کا مضمون یہ تھا کہ اعتقاد و تصور کے پہلو سے بھی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے اور عقل اور طرز عمل کے اعتبار سے صرف اللہ وحدہ کی بندگی اور اطاعت کی جائے اور زمین پر اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کیا جائے۔

اس کے بعد ہم نے پایا تھا کہ اس تعلیم توحید کے بعد لوگ جاہلیت میں گرفتار ہوئے۔ جاہلیت مختلف اقسام و درجات میں رہی۔ کبھی تو اعتقاد اور تفکرات کی جاہلیت رہی، کبھی مرام عبادت کی جاہلیت رہی اور کبھی بندگی، اطاعت

اور حاکمیت کی جاہلیت رہی اور بعض سوسائٹیوں میں یہ قسم چالیس بجھا بھی چھا گئیں۔ یہ جہتیں ہر حال اسلام کے بعد آئیں۔ جب بھی کوئی رسول آیا اس نے اسلام کی تعلیم دی تو وہ ایسے حالات میں آیا کہ جاہلیت چھٹی ہوئی تھی۔ جب رسول گیا تو وہ جاہلیت چھٹی تھی۔ اور اس نے لوگوں کے تصورات ان کی طرز، بدگئی اور ان کا نظام حکومت فاسد کر دیا۔ کسی بچہ کسی درخت، کسی خیل، کسی ستارے، کسی سیارے کی روح یا کسی جن یا کسی انسان کی بدگئی اور حاکمیت قائم ہو گئی اور اس طرح تمام لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔

قرآن کریم ایک لکھی کتب ہے جو چھاپی پر مشتمل ہے اور باطل اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ نہ آگے اور پیچھے سے اس پر باطل غالب اور مد آور ہو سکا ہے 'یہ کتاب نہایت ہی تسلسل کے ساتھ اسلام کی تاریخ بتا کر کہتی ہے کہ خدا کی طرف سے اسلام پہلے آیا ہے اور جاہلیت بعد میں اور اور رول میں جاری ہو چکی ہے۔ اور یہی سوچ کی درست لائن ہے۔ اور بعد میں مذہب کا خطائی مطالعہ کرنے والے علماء اسلام اور جاہلیت کے بارے میں نہایت ہی غلط سوچ رکھتے ہیں۔

جدید علماء مذہب کی سوچ کی یہ رائے اور ان کا طرز فکر غلط ہے۔ یہ لوگ جاہلیت کی تاریخ تو بیان کرتے ہیں لیکن اسلام نے رسولوں کی جو تاریخ پیش کی ہے اسے یہ لوگ بیان نہیں کرتے۔ پھر مذہب کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بھی یہ لوگ صرف ان آثار تک محدود رہتے جن آثار کی حفاظت جاہلیت نے کی ہے۔ حالانکہ جاہلیت تو انسانی تاریخ میں بعد کی پہلے اور قحطی اور انسان کے بارے میں جاہلیت کے پاس کوئی زیادہ معلومات بھی نہ تھیں اور یہ عقل معطوت ہو جاہلیتوں نے قرآن میں کس سے بھی جتنی معلومات نہ تھیں۔ یہ بھی عقل غن اور تحقیق پر مبنی تھیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی جہل نظام میں ان لوگوں کو توحید کے آثار نظر آجائیں۔ اگرچہ وہ اپنی سزا شدہ عقل میں کیوں نہ ہوں 'تو یہ لوگ توحید کے ان آثار کو بھی محذور دیکھتے ہیں۔ مثلاً شاہ مصر انہماکوں کے حقیقہ و توحید کو یہ اہیت نہیں دیتے۔ انہماکوں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں توحید کی ہر گز تبلیغ فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ توحید حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کے آثار میں سے تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يُمْۢنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (۳۷) وَ اتَّبَعْتُ
مِلَّةَ اٰبَائِيْ ۙ اَبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ
مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (۳۸) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا السَّابِقُوْنَ اَرْۢبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ ۚ سَيَّرَ اَمَّ اللّٰهِ اَلْوٰحِدُ الْقَهَّارُ (۳۹) مَا تَعْبُدُوْنَ ۚ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اَسْمَاءٌ مَّسْمُومَةٌ ۙ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنَّ الْحُكْمَ
اِلَّا لِلّٰهِ ۚ اَمْرًا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الْمَدِيْنَةُ الْقَيِّمَةُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۴۰)

(۱۲ : ۳۷ - ۴۰) میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے انکار کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں 'ابرہم' اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ لائیں۔ درحقیقت یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم پر اور تمام انسانوں پر مگر کھڑوگ شکر نہیں کرتے۔ اسے دہان کے ساتھ 'تم' لڑی سوچ کر بہت سے متفرق رب بجز ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے 'اں کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ اس چار نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، نازل نہیں کی۔ فرمانروائی کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو' یہی خیر مہدیا طریق زندگی ہے مگر کھڑوگ جانتے نہیں۔"

جدید دور کے علماء نے یہ مناجات بحث کیوں اختیار کیا یہ اس لیے کہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے دور میں جب وہاں علماء نے سائنسی حقیقتات شروع کیں تو کھینچنے ان کی شدید مخالفت کی اور چوں سائنس دانوں اور کھینچنے کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی۔ اس عدولت کی وجہ سے مذہب کے دہرے میں سائنس دانوں نے ہمارے انسانی اختیار کی جس کے نتیجے میں مذہب لظاہریت ہو سکے۔ لیکن یہ مناجات بحث اختیار ہی اس لیے کیا گیا کہ اس کے نتائج برعکس تھیں۔

سائنس اور مذہب کی اس پوری جنگ کے اختتام اور میراثیت کی مکمل شکست کے بعد بھی یہ مناجات بحث بدھستی سے یورپ میں جاری رہا۔ حالانکہ سائنس دانوں نے کیمیا کی علمی 'سی سی اور اقتصادی گرفت کو ختم کر دیا تھا۔ کیونکہ یہ مناجات بحث جن بنیادوں پر شروع ہوئی تھی 'وہ ابھی موجود تھیں اور بعد کے دور میں بغیر سوچ کے اس مناجات بحث کو سائنسی مناجات قرار دے دیا گیا اور آج تک مذہب کے پارے میں سوچ ای لائن پر جاری ہے۔

بہر حال یورپ کا مناجات بحث جو بھی ہو 'اور وہ لوگ جن مناجات پر بھی پہنچیں 'وہ مناجات اور مناجات بہر حال ان حقائق اور تصریحات کے خلاف ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ یورپ والے تو غیر مسلم ہیں اور ان کے لیے جو لڑائی ہے کہ وہ اپنے مناجات پر یقین رکھیں جو اسلام کے خلاف ہیں لیکن ایسے محققین جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے 'وہ اگر وہی مناجات لکھ کر کس توپے جب کی بات ہے۔ اسلامی حقیقت اور قرآنی تصریح یہ ہے کہ اسلام جاہلیت سے پہلے آیا 'توحید کا حق یہ ہے کہ اسلام اور نبوت سے پہلے آیا۔ اور یہ حقیقت اور تصریح ناقابل رد ہے۔ یہ پہلا دین میں ایک معلوم اور طے شدہ حقیقت ہے۔ اب یہ برکس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کسی حقیقت کو اختیار کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر کو اختیار کرنا ہے 'غیر اسلامی 'ان پر چلے۔ کیونکہ کلام الہی اس کچھ پر صریح ہے 'گوئی غنی یا دالہ الفص سے یہ بحث ثابت نہیں ہے بلکہ صریح نص ہے۔

یہاں ہم اس موضوع پر مکمل بحث نہیں کرتے، چاہے بلکہ تاریخی مناجات بحث اور اسلامی تحریک سوچ کے خطوط کی وضاحت چاہتے ہیں کہ اسلام اور جاہلیت کا تاریخی مقابلہ کس طرح ہوا ہے۔ اور ایک مسلمان محقق کی لائن یہ ہے کہ پہلے اسلام آیا 'شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرتے کرتے عکس طور پر جاہلیت میں غرق کر دیا۔ ہمارا لہجہ نے نبی بھیجا اور اس نے لوگوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر دیا اور یہ کہ شیطان لوگوں کو جاہلیت میں اس طرح داخل کرنا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ابواب حنرفوں کے پیروکار بن جاتے ہیں 'وہ فیرا لہجہ کے لفظ کو قبول کرتے ہیں 'مگر ان صرف مودیت اور طریقہ پر شل تک ہر دور میں ہوتی بلکہ اس میں سیاسی اور قانونی شرک بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ نقطہ نظر اور یہ طرز فکر ہمیں اس بات میں مدد دیتی ہے کہ ہم آج پوری انسانیت کے موقف کو بھی طرح کچھ نہیں ای طرح اس کی وجہ سے ہم دعوت

اسلامی کے ہدف و مقاصد کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔

آج صورت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو جس جاہلیت سے نکالا تھا آج انسان پوری طرح دوبارہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور دور جدید کی جاہلیت اب مختلف صورتوں میں سامنے آ رہی ہے۔ بعض جاہلیت سرے سے خدا کا انکار کر رہی ہیں۔ یہ طرہ اور دوسری جاہلیت ہے اور اسے ہم نظریاتی جاہلیت کہہ سکتے ہیں مثلاً کیونرم سو شلرم۔

بعض لکے ہیں کہ وہ خدا کی عکس تو نہیں لیکن ان کا تصور اللہ ہے 'لیکن خدا کو بلستے ہوئے بھی مراسم میودت' پر مشتمل 'اخلاص اور انہج میں یہ جاہلیت گمراہ ہے۔ اور اس میں غیر اللہ کی پرستش انہج اور اطاعت کی جاتی ہے 'خفا بندوں' میودوں اور بیسائیوں کی جاہلیت۔

بعض جاہلیتوں میں تصور اللہ تو درست ہے 'البتہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ کے دائرہ محدود کو محدود کر دیا ہے۔ یہ جاہلیت انہج 'اخلاص اور اعتقاد اعلیٰ اور قانون سازی کے میدانوں میں شرک کا ارتکاب کرتی ہیں 'مثلاً وہ جاہلیت جو لپٹے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں 'اسامی صفات اور حقوق سے متصف ہیں 'مکہ شادت اور آکر تی ہیں لیکن وہ اللہ کے سوا دوسرے اداروں کی حاکمیت اور قانون سازی کو تسلیم کرتی ہوں اور اللہ کے بالاعتقل دوسرے اداروں کی مطیع فرمان ہیں۔ یہ سب جاہلیت ہیں 'یہ سب گھر کے طریقے ہیں اور یہ شرک ہے (دیکھئے کتاب معالم فی طریق اللہ کا مضمون)

آج پوری انسانیت پر مگر اس زانویہ سے نظر ڈالی جائے تو انسان واضح طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آج انسانیت پوری طرح جاہلیت کا شکار ہے 'اور یہ انسانیت کی بدخلقی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر وہ دوبارہ جاہلیت کی پرستار ہو گئی ہے حالانکہ اسلام نے بار بار اسے جاہلیت سے نکال کر اسلام میں داخل کیا تھا۔ اور آخری طور پر یہ عمل نبی آخر الزمان خاتم النبیین کے ہاتھوں سرانجام پایا تھا۔ اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں اسلامی تحریکات اٹھ رہی ہیں۔ ان کے پیش نظر کسی قدر اہم کام ہے اور انسانیت کی اصلاح کے لیے انہوں نے کسی قدر ضیاء کن کر دار ادا کرنا ہے اور لپٹے اسلامی کام کا آغاز انہوں نے کسی نکتے سے کرنا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ تحریکات لپٹے کام کا آغاز اس طرح کس جس طرح انہوں نے لوگوں کو لاسرہ اسلام میں داخل کرنا ہے۔ اور ان کو دوبارہ اس جاہلیت سے نکالنا ہے جس کی طرف لوگ مجبور ہو کر لوٹ گئے ہیں اور یہ کہ ان تحریکات کو لوگوں کے سامنے اسلام کا مضمون نہایت ہی واضح طور پر اور نہایت ہی جامع اور واضح انداز میں پیش کرنا ہے 'مثلاً یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے 'بہدگی کے مراسم صرف اس کے سامنے بھالائے ہیں۔ نظام زندگی اسی کا اختیار کرنا ہے اور انہج 'اطاعت اور خضوع و خشوع اس کے سامنے کرنا' اور پوری زندگی اس میں اس کے احکامات کو نافذ کرنا ہے اور یہ کہ اگر لوگ اپنی زندگیوں میں یہ تحریکات پیدا نہ کریں گے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے 'نہ اس کے سوا کسی کو صفت اسلام سے موصوف کیا جاسکتا ہے 'نہ وہ اس کے سوا اسلامی حقوق حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ اور یہ کہ اگر مسلمان ان مصلحت میں سے کسی بھی مضمون کو ترک کریں گے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اسلام سے جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے۔

آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے یہ جاہلیت کے ادوار میں سے ایک دور ہے۔ لہذا اس دور کا مقابلہ ہم ایک ایسے

اسلامی دور سے کس کے جو لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر دوبارہ اسلام میں داخل کر دے؟ کہ لوگ 'لوگوں کی عبادت سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔

اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دیتے ہوئے تمام اسلامی کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ اس راہ میں مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان کے غم و غم میں یہ نکتہ فیصلہ کن انداز میں دیکھ جانا چاہئے۔ اگر اسلامی تحریکات کے دل و دماغ میں یہ نکتہ واضح نہ ہو گا تو وہ اس مشکل دور میں اپنا فرض بھی طرح ادا نہ کر سکیں گے۔ ورنہ اس کا موقف حرجی ہو گا۔ ان کے سامنے ان کا نصب العین واضح نہ ہو گا اور وہ جاہلیت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کا آغاز ہی لمحہ سمت میں ہو گا اور ان کا زمرہ یہ ہو گا کہ وہ درہ راست پر ہیں لیکن حریمات اور چیز ہوتے ہیں اور حقائق اور باتیں ہیں۔

---○○---

اس تہرے میں اب ہم صرف ایک ہی موقف پر غور کریں گے 'وہ موقف کیا ہے؟ وہ یہ کہ رسولوں نے جب کام کا آغاز کیا تو اپنی قوم کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ آغاز میں انہوں نے اپنی قوم کے مقابلے میں کبھی موقف لور کیا روئے اختیار کیا اور ان تمام پر اپنی قوم کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا اور یہ غور ہم ان نفس کی روشنی میں کریں گے جو اس صورت میں بیان ہوئے۔

ہر رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیا گیا۔ آغاز دعوت میں رسول اپنی قوم ہی کا ایک فرد تھا۔ وہ ان کو اسلامی کی طرف اسی طرح دعوت دیتا تھا جس طرح ایک بھائی بھائی کو دعوت دیتا ہے اور وہ ان کا اسی طرح خیر خواہ تھا جس طرح ایک بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ فقہ یہ کہ اسے اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل چکی ہوتی ہے اور افراد قوم محروم ہوتے ہیں۔

آغاز کار میں اپنی قوم کے مقابلے میں ہر رسول کا موقف یہی رہا ہے لیکن جب دعوت کا انجام سامنے آتا تو رسول کا موقف وہ نہ رہتا جو آغاز میں ہوتا۔

ہوتا یہاں رہا ہے کہ رسول کی قوم میں سے کچھ لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جس طرح پیغمبر نے ان کو دعوت دی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ صرف اللہ وحدہ کی بندگی کریں۔ اور غیر اسلامی نظام کا بڑا اپنی گردنوں سے اتار بیٹھیں۔ کیونکہ اسی طریقے سے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد یہ لوگ امت مسلمہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرا گروہ رسول کی اطلاع کو قبول نہیں کرتا ایمان نہیں لانا اور وہ غیر اسلامی نظام زندگی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے جو رسول کے آنے سے پہلے ہی یعنی جاہلیت۔ اپنے اس رویہ کی وجہ سے یہ دوسرا گروہ "امت کافرا" بن جاتا ہے۔

اب صورت حیات پیش یہ ہوتی رہی ہے کہ ایک قوم کسی نبی کے حوالے سے دو امتوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک امت مسلمہ اور دوسری امت کافرا اور یہ قوم ایک امت نہیں رہتی جس طرح پہلے تھی۔ اس کے باوجود کہ نسل اور قوم کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب قوم اور نسل کے تعلقات اور ملتے اور مصیبت کے مشترک مفادات بھی ان کو ایک قوم اور ایک امت کی صورت میں نہیں رکھ سکتے۔ اب اس رسالت کی وجہ سے ایک نیا رابطہ اور ایک نیا تعلق وجود میں آ جاتا ہے اور یہ نئے تعلق اس قوم کو حصہ بھی کرتا ہے اور جدا بھی۔ اب اس نئے تعلق اور نظریہ کی وجہ سے

ایک امت دو اقوام کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور ان کے درمیان سوشل اور معیشت کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے اور ان دونوں اقوام اور امم کا کسی نکتے پر بھی ملاپ نہیں ہوتا۔

وہ ہے کہ جب ان دو گروہوں کے درمیان نظریاتی بعد پیدا ہو جاتا ہے اور دونوں کے عقاید جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ امت جو رسول کی دعوت قبول کر لیتی ہے، اس امت سے جدا ہو جاتی ہے جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتی۔ پہلی مسلم ہوتی اور دوسری کافر ہوتی ہے، چونکہ دو گروہوں کے نظریات طرز زندگی جدا ہو جاتے ہیں اس لیے دونوں گروہوں کی قیمت اور نسل بھی جدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ اس طرح امت مسلمہ کو امت کافروں سے جدا کر دیتا ہے، تب تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ امت کافروں کو نیست و نابود کر دیتا ہے جب کہ اس سورت میں ہم نے تاریخی مطالعہ کیا کہ اللہ کا یہ اصول اور یہ قاعدہ پوری تاریخ میں پتلا رہا ہے۔

یہاں اسلامی تحریکات کو یہ نکتہ بھی اچھی طرح پلے بانہ لینا چاہئے کہ اللہ نے اسلامی تحریک کے کارکنوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان اس وقت جدائی اور فیصلہ نہیں فرمایا جب تک وہ جدائی اختیار نہ کر لیں اور جب تک وہ عدلیہ شرک اور لفظ نصریات سے اپنی برامت کا طعنے افسار نہ کر لیں۔ اور اعلان نہ کر دیں کہ وہ صرف اسلامی نظام زندگی کے مطیع فرمان ہیں اور وہ اللہ کے سوا کسی جھوٹے رب پر جوہوئے حاکم کے مطیع فرمان نہیں ہیں نیز یہ کہ وہ کسی طاغوتی قوت، طاغوتی نظام اور طاغوتی حکمران کے مطیع فرمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہ اس نظام، اس سوسائٹی میں حرکت کے لیے تیار نہیں ہیں جس پر ان طاغوتوں کی عمرانی ہو اور یہاں نظام رائج ہو، جو شریعت پر جی نہ ہو اور جس کو حقیقی سرچشمہ جنتی اللہ کی رات سے اللہ نہ کیا گیا ہو۔ چاہے اعتقاد و نظریہ ہو، چاہے نظام ہو، چاہے قانون دستور ہو۔

یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ کا مذہب اعلیٰ فکر اور کفر کے حامیوں پر اس وقت تک نہیں آتا جب تک اعلیٰ اسلام اعلیٰ فکر کے ساتھ عمل جدائی اختیار نہیں کر لیتے۔ اور جب تک مسلمان اپنی اپنی اقوام سے علیحدہ ہو کر ان سے برکت کا افسار نہ کر لیں، اور جب تک وہ ان سے دینی جدائی اختیار نہ کر لیں جب تک وہ ان سے اپنا طریقہ کار اور منہاج فکر جدا نہیں کر لیں گے اس وقت تک اللہ کا مذہب اعلیٰ فکر نہیں آسکتا، نہ اللہ تعالیٰ لکھن اقوام کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، ضروری ہے کہ اقوام کفر کے اندر سے اسلامی عناصر صحت کر لیں اور ان سے برسرِ پیکار ہوں، تب اللہ کی مدد آتی ہے اس سے پہلے نہیں۔

نبیوں کی چوری تاریخ میں یہ قاعدہ جاری و ساری نظر آتا ہے اور اسلامی تحریکات کا فرض ہے کہ وہ ان حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی تحریکات کو اس نکتے کے پیش نظر رکھ کر اٹھیں۔ دعوت کا آغاز اس نکتے سے کیا جائے کہ لوگ چرے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور وہ بلا حرکت فیرے اسلامی نظام زندگی کو اپنائیں اور تمام دوسرے نظام بائے زندگی اپنے سے انکار کر دیں اور اس کے بعد جس قوم میں تحریک کام کر رہی ہے، اس کے اندر دو ٹکڑے ہو جائیں۔ ایک طرف ان کو لوگوں کی امت کفری ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہو، اور غیر اسلامی لفظ لاری بندگی کرتی ہو، ان کے درمیان جب بھی عسکری جدائی ہوگی، پھر اللہ کی نصرت آ جائے گی اور اعلیٰ ایمان اعلیٰ فکر پائیں گے۔

یہ ممکن ہے کہ عمل جدائی سے پہلے تحریک کو ایک طویل دور سے گزرنا پڑے لیکن شعوری جدائی روزوں سے ضروری ہے۔

ان دو گروہوں کے درمیان عمل جدائی کا عمل طویل بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی قوم سے جدا ہو کر دو علیحدہ امتوں کی

تکلیل پر وقت لگ سکتا ہے اور اس عرصے میں داعیوں کی بدعت کو مضحکہ بھی درپیش آسکتی ہیں 'ان پر مظالم بھی ہو سکتے ہیں اور نسوئہ تک یہ جدوجہد جاری رہ سکتی ہے 'لیکن تحریک اسلامی کو یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ کی نصرت آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سنتِ جاہلیہ ہے اور آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ سنت جاری ہے۔

یاد رہے کہ تحریک اسلامی کے لیے سنتِ جاہلیہ کو اس طرح فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں سمجھا ضروری ہے۔ صرف اسی صورت میں تحریک اسلامی پوری گمراہ انسانیت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک جاری سنت ہے اور یہ زمان و مکان کے ساتھ متغیر نہیں ہے۔ جب تک تحریک اسلامی کو پوری جاہلی انسانیت کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے 'چاہے وہ جس قسم کی جاہلیت بھی ہو 'اور تحریک اسلامی یہ مقابلہ اسی انداز اور اسی طریق کار اور انہی نظریات کی قوت سے کر رہی ہے جس سے انبیاء علیہم السلام جاہلیت کا مقابلہ کرتے آئے ہیں 'تو تحریک اسلامی کا فرض ہے کہ وہ انبیاء کی طرح واضح سوچ 'واضح طریق کار اور انسانیت ہی جہنم و جہنم کے ساتھ آگے بڑھے کہ اللہ کی سنت اب بھی قائم ہے اور اس میں مختلف ممکن نہیں 'لہذا نصرتِ الہی اور تائیدِ الہی ان کو حاصل رہے گی۔ اور آخری فتح حتمی اور پریز گاروں کی ہوگی۔

سب سے آخر میں 'میں یہ کہوں گا کہ قصص القرآن اور ان کے لوہ قرآن کریم نے جو تجربے کیے ہیں 'ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دین کا حراج کیا ہے اور قرآن کریم سے تحریک اسلامی کے لیے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اسلامی تحریک کا حراج یہ ہے کہ اس کا رکنِ عمامہ دین میں نکل آئیں اور وہ جاہلیت کا عملی مقابلہ کریں۔

جب یہ قصہ تک کمر میں حضورؐ پر نازل ہو رہے تھے تو اس وقت تحریک اسلامی کے مضمحل ہر کارکن تک کی پازیاں کے درمیان محصور تھے اور دعوتِ اسلامی تک میں جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ رہت نہایت ہی دشوار گزار اور طویل قாலو مسلمانوں کو دور تک منزل کے نشانات نظر نہ آ رہے تھے اور نہ منزل کا کوئی پتہ تھا۔ ان قصص کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ان کے نشانات راسخ کیا ہیں اور منزل کہاں ہے؟ اور اس کو یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ آخری منزل تک پہنچنے کے مراحل کیا ہیں؟ چنانچہ قرآن مجید پہلی تحریکِ اسلامی کو ہاتھ سے پکڑ کر منزل کی طرف روانہ تھا۔ اور ان کو اس اسلامی تحریک کے خطوط بتا رہا تھا جو آغاز انسانیت سے چل کر ان تک پہنچی تھی 'پوری انسانی تاریخ کا سفر طے کرتے ہوئے یہ تحریک نہایت محبت 'امس اور یگانگت کے ساتھ قائلہ انبیاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے سامنے میں چل رہی تھی۔ اسے قرآن کے جائے ہوئے اس رستے سے نہ وحشت تھی اور نہ ہی کوئی ڈر تھا۔ گویا یہ لوگ قائلہ انبیاء میں اس کے طویل سفر میں اس کے ساتھی تھے اور اسی قافلے کی آخری کڑی تھے۔ یہ 'ناساکی گردہ قائلہ انبیاء سے نکلا ہوا کوئی پیلوہ گردہ نہ تھا جو نہ بات رملہ کے بغیر کسی صراحت میں گفت کر رہا ہو۔ چنانچہ یہ بھی وہ نقطہ آغاز سے شروع ہو کر انبیاء کی انجیم کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی تحریک نہ تھی اور نہ بے مقصد گردہ تھا۔

اسلامی سفر میں یہ قرآن اس طرح محرک نظر آتا تھا اور یہ تحریک اپنی انجیم اور تشنہ کے مراحل مطابق مسلسل چل رہی تھی۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ قرآن اسلامی دستور کے اندر محرک نظر آئے اور کل بھی ایسا ممکن ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ قرآن اپنی انجیم کے مطابق اسلامی تحریکات کو چلائے اور وہ چلیں۔

آج کی تحریکاتِ اسلامی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ قرآن سے الگ ہا لہذا کریں۔ قرآن سے ان کو وحی اور اشارات

میں۔ وہ قرآن سے احیائے اسلام کا مسابغ لفظ کرس۔ اس کے مختلف مراحل کا قصین کرس، ان کے تقاضوں کو پورا کرس اور انجام کار ان کے لیے جو کامیابیاں تھیں ہیں، ان کے ظہور کا انتظار کرس۔

اگر قرآن کریم کو ہم تحریکی مقاصد کے لیے گائیڈ کے طور پر استعمال کرس تو پھر قرآن کی یہ حیثیت نہ ہوگی کہ وہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے جو حصول برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ وہ ایک زندہ کتاب بن جائے گی گو یا کہ وہ اپنی جماعت مسلمہ پر نازل ہو رہی ہے۔

ہم مسلسل فی ظلال القرآن میں یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز صرف ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو اس کتاب کے ساتھ متحرک ہوں۔ قرآن کریم اپنا سید صرف ان لوگوں پر کھتا ہے جو اس کے مضمون اور اندام کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں اور اسے عالم و لہجہ کی طرف لانا چاہیں۔ ان لوگوں پر قرآن کے اسرار نہیں کھلتے جو اسے صرف برکت کے لیے پڑھتے ہوں۔ نہ ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو اس کا مطالعہ محض ایک فن کے طور پر کرتے ہیں اور محض علوم القرآن سے واقف ہونا چاہتے ہوں۔ نہ ان لوگوں پر اس کے اسرار کھلتے ہیں جو محض اس کے بیان، اس کی عظمت اور اس کی قرأت پر زور دے رہے ہوں۔

مذکورہ بالا قسم کے لوگوں پر قرآن کے اسرار و رموز میں سے بہت سی عقلی چیز تھتی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم اس لیے نازل ہی نہیں ہوا کہ اسے محض فنی اور علمی انداز میں پڑھا جائے بلکہ وہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ وہ تحریک اور بدلت کا ذریعہ بنے۔

جو لوگ باقی اور سرکش جاہلیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ گمراہ انسانیت کو لوٹس دین اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کے فرض پر طاعت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے رہائی دلائیں اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی میں داخل کرس۔ انہیں چاہئے کہ قرآن کے ساتھ اپنے عقل پر نظر چلی کرس۔

ایسے ہی لوگ دراصل قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ اپنی فضاؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں جس فضا میں سب سے پہلے یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اور ان کی جدوجہد دراصل وہی جدوجہد ہے جو وہ لوگ کر رہے تھے جن پر یہ قرآن سب سے پہلے نازل ہوا تھا۔ کیونکہ یہ لوگ تحریکی لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ حرکت، باقرآن کے ذریعے وہی ذوق رکھتے ہیں اور وہی مضمون اپنے اندر پاتے ہیں جو قرآن کے مضمون سے مراد ہے اور اس کو مطلب ہے اس لئے کہ ان کو قرآن کے معانی اور مقصودات و اہتمام کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ ذوق اور فہم ان کے لیے ان مشکلات اور مصائب پر اجر ہے جو یہ لوگ پارہے ہیں اور ان پر ایسی خوشی ہو نا چاہئے۔ اللہ فرماتا ہے۔

قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (۵۸:۱۰)

”کہو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، یہ اس دولت سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔“ و الحمد للہ

رب العلمین

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۲

سورہ یوسف -

آیات ۱ ----- ۵۳

اور اس کے بعد قصہ شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک چلا کرتا ہے۔ فذا پہلی تین آیات میں جو یہ آیا ہے کہ ”وہ تم ہم اس قرآن کو تسبیح و تحریف دہی کر کے مجاہدین کے لئے میں واقعات و حکایت تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تم پاگل سے خبرتے۔“ یہ اس پر سے کہی گئی تھی کہ یہ قرآن کی ایک قدرتی قید ہے۔

پہلی آیت میں تین حرف ہیں: ’ا‘ ’ل‘ اور ’ہ‘ کہ یہ کتاب یحییٰ کی آیت ہیں ’یہ کہ اللہ نے اسے عربی زبان میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے‘ یہ بھی مکہ والوں سے خطاب ہے جو یہ الزام لگاتے تھے۔ ایک جی شخص آپ کو پڑھتا ہے اور پھر یہ کہ قرآن وہی من جانب اللہ اور اس کی دلیل ہے کہ حضورؐ قرآنی تعویذ سے اس پر سے عرس میں آگاہ نہ تھے نہ آپ نے بھی ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔

پھر قرآن کریم کا یہ آغاز اس سورت کے اختتام سے بھی ہم آہنگ ہے ’اختتام ہوا‘:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْتَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ

يَمْكُرُوْنَ (۱۲: ۱۰۲) ”یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔“ چنانچہ اس قصے کے آغاز اور اختتام میں ایک تلافی پائی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ قصے کی قید اور اس پر آخری سبق اور تجربے کو ایک ساتھ ہی نازل ہونا چاہیے۔

دی ساقی اس آیت قرآن کے عبارت سے نکال دیا جائے تو عبارت درست ہی نہیں ہوتی۔ فذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور یہ آیت اس میں نہ ہو ورنہ یہ میں اس کا اضافہ ہوا۔ (در اچاری عبارت پر غور فرمائیں):

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ اخْوَتِهِ اٰيَاتٍ لِّلْمُتَذَكِّرِيْنَ (۷) اِذْ قَالُوْا لِيُوسُفُ وَ اٰخُوهُ

اَحْبَبُ اِلَيْنَا مِنْنَا وَ نَحْنُ عَصِيْبَةٌ اِنْ اَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۸) (۱۲: ۷-۸) ”حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پچھنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ ہی شروع ہو گا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا ’یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں‘ حالانکہ ہم پورا محتاج ہیں۔ چچ بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان پاگل بن گئے ہیں۔“ اس پوری عبارت پر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آیات یکساں اثر ہی ہیں اور یہی کام اسی طرح مربوط پڑھا جاسکتا ہے۔

پھر پوری سورت ایک ہی گروہ ہے اور اس کا انداز بھی واضح طور پر رکھی ہے۔ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے بھی ’انداز گفتگو کے اعتبار سے بھی اور اپنی نفاذ اور اثرات کے اعتبار سے بھی۔ بلکہ اس پوری سورت میں ان سات آیات کی ایک صاف صاف جھلک نظر آتی ہے۔ جن میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تحریک اسلامی کے لئے یہ نصیحت ہی مشکل دور تھا۔ اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی وحشت و غربت اور تنہائی محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا قریش نے حضورؐ سے باغیگت بھی کر رکھا تھا اور عام اہلزن کے بعد کے دور میں جماعت مسلمہ نصیحت ہی دشواری وقت سے گزر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شریف بھائی کا قصہ نازل فرمایا یعنی یوسف ابن

یعقوب ابن اسحاق ابن ابی ایوب عظیم السلام یحسین کا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لکھی ہی حکایات سے دوچار ہوا تھا اور ان کے خلاف بھی خود ان کے بھائیوں نے لکھی ہی سازشیں کیں۔ ان کو کنہیں میں ڈالایا گیا اور جب کنہیں کے خوف و ہراس سے نجات ملی تو اہل کی طرح انہیں فوجت کیا گیا اور انہوں نے غلامی کا دور دیکھا اور ہاتھوں ہاتھ کیے آپ والدین، بھائیوں اور خاندان کی حمایت اور ہمدردی سے محروم رہے۔ اس کے بعد آپ کے خلاف مزید مصری جودی اور مصری عورتوں کی سازشیں سامنے آئیں اور اس سے نقل انہوں نے آپ کو درخت لکے کی چوری چوری کو خشک بھی کی۔ پھر مزید مصر کے گھر کی آرام وہ زندگی کے بعد آپ کو تھیل کے شب و روز بھی دیکھنے پڑے۔ اس کے بعد آپ پر وہ عظیم آزمائش بھی آئی کہ آپ کو ہر قسم کا افتدار عطا کر دیا گیا۔ وہ لوگوں کے بارے میں چیلے کرنے لگے اور پوری نکتہ کا معاشی نظام آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ خزانوں کے مالک ہو گئے۔ چوری قوم اور اطراف کی اقوام کی راہنمائی بند کی دی گئی اور آپ اعتبارت کا سرچشمہ بن گئے۔ اب اس کے بعد وہ آزمائش کہ آپ کے سامنے وہ بھائی آتے ہیں جنہوں نے آپ کو اندھے کنہیں میں پھینکا تھا۔ اور بھائیوں نے آپ کی ان تمام حکایات کے ذمہ دار تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام حکایات کو نہایت ہی سیر سے انگیز کیا۔ اور یوں پوری حکایات کے درمیان وہ درخت اسلامی کا کام مسلسل کرتے رہے۔ اور ان حکایات اور آزمائشوں سے گزرتے رہے۔ آپ کی آخری قریبیت اور تربیت اس وقت سامنے آتی ہیں جب آپ ان حکایات سے پوری طرح کامیابی سے گزر جاتے ہیں اور فرج پاتے ہیں اور پھر جب آپ کا خاندان آپ کے ساتھ اٹھا ہے اور بھروسہ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے ہیں اور چاند و سورج ہیں اور انہیں، بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ وقت حضرت یوسف کے لیے نہایت ہی صحت کا وقت ہے۔ اور اس میں وہ لفظ کی طرف پوری طرح رخ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس دنیاوی مہربانی اور مقام سے پوری طرح برتر اور بالا ہیں۔ اس مقام پر قرآن کریم نے واقعات کا نقشہ یوں کھینچا ہے :

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ
(۹۹) وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بُنَيَّ هَذَا نَبَأُ مَا بَدَأَ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَنِيَ إِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ
الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۱۰۰) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَوَلَّى الْآحَادِيثِ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ (۱۰۱) (۱۲ : ۹۹ تا ۱۰۱) ”پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس

نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھالیا اور (اپنے سب کچھ دلوں سے) کہا ”پلو“ لب شرش پلو اللہ نے چاہا تو اس دین سے رہو گے“ (شرش داخل ہونے کے بعد) اس نے اپنے والدین کو انکار اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار جھڑے میں جھک گئے ”یوسف نے کہا“ لاپاہن یہ قہیر ہے ”میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا“ اور آپ لوگوں کو محروا سے ہلکا کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے نور میرے ایمانوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس حیرتوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے ”بے شک وہ عظیم و حکیم ہے“ اسے میرے رب کو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو بائبل کی کہ تک پہنچا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنائے والے ”قوی دنیا و آخرت میں میرا سرپرست ہے“ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ہے۔“

یہ قحیٰ حضرت کی آخری دعا۔ یہ دعائیں حالات میں وہ کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح اللہ پر فائز ہیں۔ جیسا نور اکرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور پورے خاندان میں اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو ایک مسلم کی طرح مارے اور مرنے کے بعد صالحین کی رفاقت دے۔ یہ ہے ان کی آخری آرزو نیکو لوگوں اور معتبتوں کے بعد ”طویل میر نور مشقت جیلے کے بعد عظیم کامیابی کے حالات میں۔“

جن حالات میں یہ قصہ وارد ہوا ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات جس تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ”اور جس انداز سے پھر اس قصے کے واقعات پر تیسرے ہوئے“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ مسلمانوں کی نقل اور حقیقی کے لیے نازل ہوا ہے۔ کیونکہ حضور اکرامؐ اور جماعت مسلمہ اس وقت جن حالات سے گزر رہے تھے وہ ایسے فن تھے کہ کچھ لوگ ہجرت پر مجبور تھے ”کچھ پر مظالم ہو رہے تھے“ ان کو نقلی اور اطمینان اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ جس طرح یوسف ہے بس تھے ”ان کو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کے حالات تمہارے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔“

بلکہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی مکہ سے نکل کر کسی دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ اور پھر اس دوسرے مرکز سے جیس عروج نصیب ہو گا ”اگرچہ بظاہر یہ خروج اور ہجرت حالات سے مجبور ہو کر عمل میں آئے گی۔“ نیز اسی طرح جس طرح حضرت یوسفؑ ”اپنے والد کی سرپرستی سے نکالے گئے اور مختلف مشکلات سے دوچار ہوئے اور بعد میں ان کو لڑکی تائیہ حاصل ہوئی اور ان کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ مہل مہیا۔“

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۲ : ۲۱) ”اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین میں قدم بٹھانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ قحیٰ کی تعلیم دینے کا انتظام کیا“ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے ”مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

یہ عمل اس وقت شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے مصر میں ”عزیز مصر کے گھر قدم رکھنا شروع کر دیئے تھے۔“ اگرچہ اس وقت وہ ایک قحیٰ تھے اور غلاموں کی طرح فروخت ہو رہے تھے۔

اور عہد حق اس وقت میری سوچ پر حاوی ہے ”میں اسے محسوس کر رہا ہوں جیسا کہ میں کر سکتا“ وہ خصوصاً میرا

ہے جو اس لیے کہہ آیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَلَّا تَعْلَمُونَ (۱۰۹) حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرِدُ بَاسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (۱۱۰) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۱۱) (۱۲ : ۱۰۹ تا

۱۱۱) ”لے ہر قوم سے پہلے ہم نے ہر ذخیرہ بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بتیوں کے رہنے والوں میں سے اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے بھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آجائے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ نتیجہ آخرت کاکہ ان لوگوں کے لیے اور زودہ ستر ہے جنہوں نے حق کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے۔۔۔ یہاں تک کہ جب ذخیرہ لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے رجوع ہو گیا تھا، تو کیا حق ہماری مدد و ذخیروں کو پہنچائی۔ جب ایسا موقع آجائے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں، پہنچاتے ہیں اور مجرموں پر سے ہمارا غضب ٹالی میں جاسکتا۔۔۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں اصل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ تو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بتا دیتی ہیں کہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے حیرت و رحمت ہے۔“

اس تیسرے میں اس سنت الہیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر سنت الہیہ اپنے کام کرتی ہے، جس طرح حضرت یوسف اپنی طویل محکمت میں مایوس ہوئے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ محکمت کے بعد آسانی آجائی ہے اور انسان پھر اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ یہ وہ اثر ملت ہیں جن تک صرف مومن دل کو رسائی حاصل ہوتی ہے، جبکہ یہ مومن ایسے ہی مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے حالات سے محظوظ رہا جو ہر کس مومن قرآن کریم کا حاصل وقت چکر سکتا ہے اور پھر اس پر نہایت ہی باریک محکمت اور حیرت انگیز ہوتے ہیں۔

یہ سورت جتنی معتد خصوصیت کی حامل بھی ہے وہ یہ کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی چار امور جو وہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں قصص کا اسلوب یہ ہے کہ موضوع سخن کے لحاظ سے کسی قصے کا جو حصہ موضوع اور مناسب ہوتا ہے، صرف اس حصے کو لایا جاتا ہے لیکن قصہ یوسف کا معاملہ دیگر قصص کے برعکس ہے۔ یہاں تک سورت ہود میں جو قصص پورے بھی آئے وہ بھی لکھا دینے گئے ہیں لیکن قصہ یوسف مناسب حد تک طویل بھی ہے، اس لیے ہر ایک

ی صورت میں بھی۔ اور یہ خصوصیت قرآن کے دوسرے حصے سے ممتاز ہے۔

اس قصے کی جو نوعیت تھی اس کے ساتھ مناسب یہی تھا کہ پورا قصہ ہی دے دیا جائے اور پوری طرح اس کی تمام کڑیاں بکھج کر کے لائی جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے خواب سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور اس کی ابتدا اس خوبصورت تصویر پر ہوتی ہے۔ کہ کونسا قصے کی نوعیت ہی لکھی ہے کہ ایک ہی جگہ ہونا چاہئے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے کچھ حصے ایک جگہ ہوں اور کچھ دوسری جگہ دوسرے موضوعات کے ساتھ ہوں۔

اس مخصوص نوعیت کی وجہ سے اس پر سے قصے کو ایک ہی جگہ لایا گیا۔ اور اس طرح وہ مقصد بھی پوری طرح بیان کر دیا ہے جس کے لیے یہ قصہ بیان ہوا اور اس سے جو نتائج اخذ کیے جاتے تھے وہ بھی اخذ ہوئے 'اس بارے میں ہمیں غریب قدرے مفصل بات کرنی ہوگی جس سے معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا ایک مفرد طرز ادا ہے۔ وہ بلند افق ہے! حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جس طرح اسے قرآن کریم میں لایا گیا ہے وہ اسلام کے مضامین قصہ گوئی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اس قصے میں انسان کے نفسیاتی میلانات 'انسانی نظریات اور اسلام کے طرز تربیت اور اسلامی تحریک کے مقاصد کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں قصے لگانے کا انداز عموماً ایک ہی ہے 'جسے حضرت یوسفؑ کے قصے کا ایک مخصوص انداز ہے اسے طرز ادا کے اعتبار سے بھی اور فنی خوبیوں کے اعتبار سے بھی۔

یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے ہر پہلو کو سامنے لاتا ہے 'ان کی زندگی کے ہر پہلو کو ابھار کر آہے کیونکہ آپ ہی اس قصے کے ہیرو اور اصل کردار ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کا رد عمل پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان پر جو انعام آئے ہیں وہ پوری طرح دکھائے جاتے ہیں۔ ان پر جو انعام آئے 'اپنی نوعیت اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے مختلف تھے۔ مشکلات کا انعام بھی اور خوشحالی کا انعام بھی ہے۔ ثبوت کے قصے کا بھی اور حکومت کے اقتدار کا بھی انعام ہے۔ غرض مختلف موقف اور مختلف شخصیات کے مقابلے میں ان کی سوچ اور ان کے تاثرات اس قصے میں موجود ہیں۔ یہ ہیرو فی الحقیقت ان تمام انعاموں میں ایک خاص خاص موسم کی طرح سرخرو ہو کر نکلا ہے اور اللہ کے سامنے دست بدعا ہو کر کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے نقل کر دیا۔

اس قصے کے مرکزی کردار کے علاوہ دوسرے کرداروں کی شخصیات بھی اس میں دی گئی ہیں۔ ہر کردار کے اندر خیال 'اس کی اہمیت کے مطابق دیئے گئے ہیں 'دیکھنے والے کے مقام سے کسی کو دور رکھ دیا ہے 'اور کسی پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ قصہ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو مختلف کرداروں کی صورت میں نہایت ہی حقیقت نگاری کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس میں حضرت یعقوبؑ بطور ایک صابر مطمئن نبی اور ٹوٹ کر اسے بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے انسان کی صورت میں نظر آتے ہیں جن کا عالم ہلا کے ساتھ ہر وقت رعبہ قائم ہے۔ دوسرا نمونہ اور کردار حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا ہے جن کے دلوں میں غیرت 'خند اور کینہ پروری کے جذبات موجزن ہیں 'وہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور آج کل جرم کا سامنا کرتے ہیں اور اس میں وہ بھی سخت تپ اور جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی شرمندہ ہو کر کلام ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک شخص جو معتاد کردار دکھاتا ہے اس کی شخصیت اور امتیازی خصوصیات کو بھی قلم بند کر دیا جاتا ہے اور قصے کے مختلف مراحل میں اس کا کردار امتیازی نظر آتا ہے۔ پھر اس میں عزیز مصر کی بیوی کا بھی ایک کردار سامنے آتا ہے 'یہ اپنی نسوانی خواہشات میں اندھی نظر آتی ہے۔ مصر

معاشرے کے بادشاہوں کے حرم کا یہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور اس کے ذاتی خدوخال بھی اس کے کردار سے بھی طرح واضح ہیں۔ یہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی خواتین کا نمونہ ہے۔ اس قصے میں اس وقت کے معاشرے اور اس میں عورتوں کی سرگرمیوں اور سوچ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کسی طرح وہ حضرت یوسفؑ کو برلا دھکی دیتی ہے اور پھر کس طرح وہ سازشیں کر مصر کی یہی سب عورتوں کی موجودگی میں کس طرح حضرت یوسفؑ کو برلا دھکی دیتی ہے اور پھر کس طرح وہ سازشیں کر کے حضرت یوسفؑ کو جیل تک پہنچا دیتی ہے۔ اس میں مزید مصر کا بھی ایک کردار ہے جس پر لہجہ ٹپتے اور اس وقت کے معاشرے کے رنگ و عکس چھائے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک کردار بادشاہ کا بھی ہے جو یسے پر وہ ہے جو مزید مصر کی طرح اسیجے سے دور ہی رہتا ہے۔ غرض اس قصے میں جو کردار بھی سامنے آتے ہیں وہ اپنی اپنی اور واقعی تصویر پیش کرتے ہیں جو لوگ بھی مختلف موقف، مختلف حالات میں اسیجے پر آتے ہیں وہ اپنے حقیقی اور قدرتی خدوخال کے ساتھ آتے ہیں۔

غرض مختلف حالات اور مختلف مناظر میں یہ قصہ اپنے اندر ایک حقیقی واقعیت رکھتا ہے اور یہ اسلام کی فنی طرز ادائیگی کے معیار اور ممتاز مثال ہے۔ مین کسی واقعہ کے محض حقیقی واقعات پر ہی اکتفاء کرنا گہری سچائی کو پیش کرنا اور اس کے ساتھ قصے کو حزن کرنا اور ہر مسئلے میں حقیقی اور واقعیت پسندی سے کام لینا۔ تمام تأثرات کو لکھ کر لکھنا اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی سے بچنا جو واقعیت اور حقیقت پسندی کے نام سے آج کل ہمارے لڑبچے میں عام ہے۔

اس قصے میں انسان کی کمزوری کے مراحل بھی آتے ہیں 'مختلف یعنی کمزوری جس ایسے مواقع کو بھی اس قصے میں بغیر گئی یعنی رنگے بغیر نہایت ہی حقیقت پسندی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے 'ایسے مواقع پر جس انسانی کی جو کیفیات ہوتی ہیں 'ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا جس سے کسی مدد کی حاجت جس طرح سلی ہڈ بات کو ان کیفیات کے درپے بھارتی ہے اور اس کو حقیقت پسندی کا کام دیا جاتا ہے اس سے پوری طرح احتیاط کیا جاتا ہے۔

غرض یہ قصہ طرز ادائیگی اور حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ اور مختلف النوع کرداروں کی موجودگی کے باوجود اپنے اصل کو عمل و حور پر پاک و صاف رکھتا ہے۔ اس قصے میں جو کردار آتے ہیں مناسب ہے کہ ان پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔
○ حضرت یوسفؑ کے بھائی۔ ان کے دلوں میں حسد اور کھسے کی آگ آہستہ آہستہ لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس ہولناک جرم کے ارتکاب کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہ جرم ان کے نزدیک لب گناہ یا عظیم اور مکروہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد وہ اس جرم کے ارتکاب کے لیے ایک شرعی عذر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ایک دینی گمراہی کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے چوتھے پانچ بیٹے ان کی حقیقی ذہنیت کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ان کا دل رنگ 'ان کی فکر 'ان کا شعور اور ان کا رسم و رواج ایک ہی تقریب میں غم بند کر دیتے جاتے ہیں۔ وہ جرم کرنا بھی چاہتے ہیں اور ایک رہنا اور ایسا انجام بھی چاہتے ہیں 'ذرا ملاحظہ فرمائیں:

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخَوَتِهِ آيَاتٍ لِّلَّذَّالِينَ (۷) اِذْ قَالُوا الْيُوسُفُ وَ اٰخُوهُ
اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْنَا وَ نَحْنُ عَصِيۃٌ اِنَّ اٰبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيۖنٍ (۸) اَقْتُلُوْا يُوسُفَ اَوْ
اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَبْعَلُّ لَكُمْ وُجْهَ اٰبَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيۡنَ (۹) قَالَ

قَاتِلْ مِنْهُمْ لَاتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبِ الْحُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ
فُعِلِينَ (۱۰) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنُصِحُونَ (۱۱) أَرْسَلَهُ
مَعَا غَدَايَرَتَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (۱۲) قَالَ إِنِّي لَبِئْسَ نَبِيٍّ أَنْ تَكُونُوا يَهُدَى
أَعَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ (۱۳) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ
عَصَبَةٌ إِنَّا إِذَا الْخُسِرُونَ (۱۴) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبِ
الْحُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۵) وَجَاءَ وَ
آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (۱۶) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ (۱۷) وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ
بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

تَصِفُونَ (۱۸) (۱۲ : ۷ - ۱۸) ”حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پچھنے
والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا ”یہ یوسف اور اس کا
بھائی‘ دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں‘ حالانکہ ہم ایک پورا بھائی ہیں۔ جیسا بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا
جائن‘ باطل ہی بنگ گئے ہیں۔ چلو یوسف‘ کو قتل کر دو یا اسے کسی پھینک دو تاکہ ہمارے والد کی توجہ صرف
ہمارے ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر ایک بن رہا۔“ اس پر ان میں سے ایک بولا ”یوسف کو قتل نہ کرو“
اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کوئی میں ذل رو۔ کوئی آتا جانا کا قتل اسے لال لے جائے گا۔“ اس قرار واد پر
انہوں نے اپنے باپ سے کہا ”ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر مجبور۔ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس
کے بچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے‘ کچھ چرچک لے گا اور کھیل کود سے بھی دل ہلائے گا۔ ہم اس
کی حفاظت کو موہ دیں۔ باپ نے کہا ”تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کسی اسے بھلا نہ
پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔“ انہوں نے جواب دیا ”اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیجے جبکہ ہم ایک محتا
ہیں تو ہم بڑے گئے ہوں گے۔“ اس امر کے ساتھ جب وہ اسے لے گئے ”انہوں نے اسے لے کر لیا کہ اسے ایک اندھے
کنویں میں پھونڈیں تو ہم نے یوسف کو دیکھی کہ ”ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جانتے گا۔ یہ
اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔“ شام کو وہ روئے پینے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ”ابا جان‘ ہم دوڑ کا ستاہ
کرنے لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سالن کے پاس پھونڈ دیا تھا کہ اسے میں بھیڑیا اگر اسے کھالیا۔ آپ ہماری

ہات کا تھیں نہ کرس گئے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قیوں پر محوٹ موٹ کا خون لاکر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا ”بلکہ تمہارے عس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا سہرا کروں گا اور تمہاری کروں گا جو ہات تمہارے ہوں پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔“

اس پر اسے قصے میں ان کا کردار لیک ہی جیسا ہے ان بھائیوں میں سے ایک کا موقف قدرے مختلف ہے اور وہ آواز قصہ سے آخر تک دوسروں سے مختلف ہے۔ اب یہ کہنا ہے مصر جاتے ہیں اور یوسف کے مطالعے پر اس کے بھائی کو دوبارہ مصر لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ سات سالہ خشک سالی میں مصر سے گندم خرید کر لائیں۔ خطہ شمالی حضرت یوسف کو یہ جویر کھاتا ہے کہ وہ ان کے سامان میں بیٹا نہ رکھ کر اپنے بھائی کو روک لیں۔ اس بہانے سے کہ اس کے سامان سے بیٹا نہ آدہ ہوا۔ یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں لیکن اس موقع پر ان کا پرانا کینہ جاگ اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں:

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ آخِ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَاَسْرِهَا يُوسُفُ فِيْ نَفْسِهِمْ وَ لَمْ

يُنْذِرْهُمْ قَالِ اَنْتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (۷۷: ۱۲) ”بھائیوں نے کہا“ ”یہ چوری کرے تو کچھ جب کی بات بھی ہے“ اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسف) بھی چوری کر چکا ہے۔ ”یوسف ان کی یہ بات سن کر اپنی کیا حقیقت ان پر نہ کھولی ”ہیں لہذا کہہ کر رہ گیا“ ”بڑے ہی بڑے ہی ہم تو لوگ جو الزام تم کو دے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔“ اور جب یہ لوگ اپنے بوڑھے باپ کو ایک دوسرے مدد سے دو چار کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کردار وی ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس بوڑھے کے دل کے اندر یوسف کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تو ان کا پرانا کینہ پھٹ پڑتا ہے ”اور وہ اپنے بوڑھے باپ کا لٹا دیے بغیر یہ دیکھ کر اس پاس کرتے ہیں۔“

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفٰى عَلَى يُّوسُفَ وَ اَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ

(۸۴) قَالُوا نَالَهُ تَفَنُّوْا تَذْكُرُ يُّوسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ

(۸۵) (۱۲: ۸۴ - ۸۵) ”پھر وہ ان کی طرف سے مدد بغیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ”ہائے یوسف“۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں منید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا ”خدا را آپ تو بھی یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ نیت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر لیں گے۔“

اور جب آخری بھڑسانے آتا ہے کہ حضرت یوسف اپنی قیوں اپنے باپ کی طرف ارسال کرتے ہیں جب وہ اپنا قہارل کر چکے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے باپ حضرت یوسف کی خوشبو سوگھ رہے ہیں تو انہیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے درمیان پائے جانے والا یہ بھائی تعلق بھی دکھ کر گزرا ہے۔ اس وقت بھی یہ لوگ اپنے کینہ پر کھو نہیں پاتے اور حضرت یعقوب کو ملامت کرتے ہیں۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَآجِدُ رِيحَ يُّوسُفَ لَوْ لَّا اَنْ تَفِيْدُوْنَ (۹۴)

قَالُوا اتَّاللَّهُ اتُّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ (۹۵) (۱۲ : ۹۴ - ۹۵) ”جب یہ ظالم روئے ہوا تو ان کے باپ نے کہا ”میں یوسف کی خُشید محسوس کر رہا ہوں“ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بد چاہے میں ضعیف گیا۔ مگر کے لوگ بولے ”خدا کی قسم آپ بھی تک اپنے اس پر لئے خبیث ہیں پڑے ہوئے ہیں۔“

m عزیز مصر کی بیوی :- اس کا کارہ جم شہوت سے لہجہ ہے اور قرب ہے کہ محض جائے ”یہ لہجہ شہوت ہے“ عورتوں کی قدرتی شرم و حیا کا پردہ اس نے چاک کر لیا ہے۔ ذلت عزت اور مقام و سرے کا خیال بھی اس نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اسے نہ اپنے معاشرتی مقام و سرے کا خیال ہے اور نہ خاندانی شرمندگی کی کوئی پروا ہے بلکہ اپنے اس ذلیل مقام کے حصول کے لیے وہ تمام انسانی سازشیں بروئے کار لاتی ہے جو عموماً عورتوں کا وظیفہ ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بری اقدام قرار دیتے ہیں عسکری اس پر احترام کے گتے کی وجہ سے خاندان پر جو بدنامی آئی ہے اس سے بچنے کے لیے سازش کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو سزا سے بچا کر ایک بے گناہ شخص کے لیے سزا بھی جلدی سے تجویز کر دیتی ہے۔ یہ دوسری عورتوں کی کمزوریوں سے بھی خوب واقف ہے۔ جس طرح وہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہے اس لیے یہ ایک مہمری سازش کے ذریعے اپنی ہم محل عورتوں کو بھی شکار کر دیتی ہے۔ اور جب وہ سب بھی جاتی ہیں تو یہ بڑا اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ اس شخص کو میری خواہش پوری کرنا ہوگی۔ اب یہ عورت جاسم حیا چاک کر دیتی ہے اور اب اس کے لیے نہ شرم و حیا مانع ہے نہ اس کا مقام و مرتبہ کسی چیز سے مانع ہے بلکہ یہ اب محض ایک عورت ہی ہے۔ پاور اس کے کہ قرآن مجید اس عورت کی واقعی تصویر کھینچتا ہے ”فصراً ایک مخصوص شرابی حالت میں جس میں ذرا سی بے احتیاطی بھی کام کے معیار کو گرا سکتی ہے۔ لیکن قرآن کا یہ طرز ادائیت ہی معیاری ہے اور اسلامی فن و ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ جس میں ظاہراً لیا ہے کہ نازک ترین مراحل میں بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ طرز ادب پاک و صاف ہو اور اس میں کوئی فحاشی نہ ہو۔ اگرچہ ایسا محسوس اور مقام زیر بحث ہو جس میں انسان ضعیف اور جسمانی لحاظ سے کمزور اور جسمانی و شرابی حالت اپنے اعلیٰ درجے میں ہو۔ ایسے مقامات اور حالات کو آج کل جدید فن عربی اور فحاشی اور گندے انداز میں قلم بند کرتے ہیں اور پھر انہیں ولایت اور عظمت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بہر حال جاہلیت جدید کی یہ گندگی ہے اور اسلام ولایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پاکیزہ فن پیش کرتا ہے۔ ذرا ملاحظہ ہو قرآنی فن۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهِ اَكْرَمِيْ مَثْوٰهُ عَسٰى اَنْ يَنْفَعَنِيْ اَوْ تَخْذَعْهُ
وَلَدَا وَكَذٰلِكَ مَكَانًا لِّيُوسِفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ
عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۲۱) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدُّهُ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَّمَا
وَكَذٰلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (۲۲) وَرَاَوْدَتْهُ اَلَّتِي هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَقَتْ
اَلْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنُ مَثْوٰى اِنَّهٗ لَا يَقْبَلُ
الظٰلِمِيْنَ.

(۲۳) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوْءَ وَ
 الْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (۲۴) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَةً مِنْ
 دُبُرٍ وَّالْفَيَّا سَبَدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْحَنَ
 اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۲۵) قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِيْ عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ
 كَانَ قَمِيْصُهُ قُدِّمَ مِنْ قَبْلِ فَصَلَّتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (۲۶) وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدِّمَ
 دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (۲۷) فَلَمَّا رَا قَمِيْصُهُ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ
 كٰذِبِيْنَ اِنْ كَيَّدَ كُنْ عَظِيْمٌ (۲۸) يٰوَسْفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذٰلِكَ اِنَّكَ
 كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ (۲۹) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تَرٰوْدُ فَتٰهَا عَنْ
 نَفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۳۰) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ
 اِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لِهِنَّ مَتٰكًا وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
 فَلَمَّا رَاْنَهُنَّ اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ
 كَرِيْمٌ (۳۱) قَالَتْ فَذٰلِكَ الَّذِى لَعَنْتُنِيْ فِیْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَ
 لَئِنْ لَّمْ یَفْعَلْ مَا اَمْرُهٗ لَیْسَجُنَّ وَلَیَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ (۳۲) قَالَ رَبِّ السَّحْنُ اَحَبُّ
 اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْ اِلَیْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّیْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ
 الْجٰهِلِيْنَ (۳۳) فَاسْتَحَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

(۳۴) (۱۲ : ۲۱ - ۳۴) ”مصر کے جس شخص نے اسے غریب اس نے اپنی بیوی سے کہا ”اس کو بھی
 طرح رکھا“ امید میں ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے پناہ مانگیں گے۔“ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے
 اس سرزمین میں قدم جانے کی صورت نکال اور اسے معاملہ جس کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے
 مگر کمال لوگ جیسے نہیں اور جب وہ اپنی پوری جہالت کو پہچان تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم تک

لوگوں کو بڑا دیتے ہیں۔۔۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورسے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی ”آہ۔۔۔“ یوسف نے کہا ”خدا کی پناہ میرے رب نے مجھے کبھی عزت بخشی ہے“ ایسے خاتم کبھی فلان نہیں پایا کرتے۔“ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھا اگرچہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بڑی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ درحقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص لے کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجد پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی ”کیا سزا ہے اس شخص کی جو تجھے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔“ یوسف نے کہا ”میں مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔“ اس عورت کے اپنے تئیں دلوں میں سے ایک شخص نے شادی پیش کی کہ ”اگر یوسف کی قمیص آگے سے پہنی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ بھڑا“ اگر اس کی قمیص پیچھے سے پہنی ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا۔“ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پہنی ہوئی ہے تو اس نے کہا ”یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں“ واقعی بڑی فحش کی ہوئی تھی تمہاری پالٹیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اسے عورت تو اپنے قصور کی سزا کی گمان تو ہی اصل میں ظالم ہے۔۔۔ شری عورتیں آپس میں چرچا کرتے تھیں کہ ”عزیز کی بیوی اپنے شوہر کو غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے“ محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے“ ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔“ اس نے جو ان کی یہ مکاریاں باتیں سنیں تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لئے عظیم دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے چمچی رکھ دی۔ (پھر میں اس وقت جب چل کٹ کر ہماری تھیں) اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں ”ماشاء اللہ“ یہ شخص انسان نہیں ہے“ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔“ عزیز کی بیوی نے کہا ”دیکھ لیا“ یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی ہو“ بے شک میں نے اسے دھماکے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچا نکلا۔ اگر یہ میرا کتا نہ مانتے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت دیر تک وہ زخموں پر رہے گا۔“ یوسف نے کہا ”اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بہ نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں۔ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے روک نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جانلوں میں شہر ہوں گا۔“ اس کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی پالٹیں اس سے روک کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کچھ متلاور سب کچھ جانتا ہے۔“

اب حضرت یوسف ان عورتوں کی مکاریاں اور عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے ہیں، ایک بار پھر اس عورت کا کردار سامنے آتا ہے ”بادشاہ ایک خواب دیکھا ہے“ اس موقع پر وہ شخص جو جیل میں تھا اور رہا ہو گیا تھا“ اسے یاد آ جاتا ہے کہ جیل میں غریبوں کی تعمیر تھانے والا شخص موجود ہے۔ اس شخص نے بادشاہ کو تفصیلات بتائیں ”بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو طلب فرمایا۔ تو انہوں نے رہا ہونے سے اس وقت تک انکار کر دیا جب تک اس الزام کی حقیقت نہیں ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ جیل گئے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک بھی موجود ہے۔ اب یہ عورتیں حیرت و حیرت ہیں اور عورت زلمہ نے ان کو پانچ نظر اور سنجیدہ کر دیا ہے۔ اور اس عرصے میں یہ عورتیں کٹا رہے کہ حضرت یوسف کی امانتی قوت سے بھی متاثر ہو گئی تھیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِثْنَيْنِ يُبْدِيهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسْتَغْفِرْ مَا بَالَ
النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي يَبْعِدُهُنَّ عَلَيَّمْ (۵۰) قَالَ مَا خَطْبُكُمْ اِذَا
رَاَوْ دُثْنُ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ
الَّتِي حَصَّصَ الْحَقُّ اَنَا رَاَوْ دُثْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۵۱) ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ
اَنِّي لَمْ اُخْنِئْ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخٰفَتِيْنَ (۵۲) وَ مَا اُبْرِيْهِ نَفْسِيْ اِنَّ
النَّفْسَ لَمَّ اَمَارَةً بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۵۳) (۱۲: ۵۰ تا

۵۳) ”نور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ اگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”اے میرے رب (۵۴) کے پاس واپس جاؤ اس سے پہچ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی نکاری سے وقف ہی ہے۔“ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا ”تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رحمانے کی کوشش کی تھی؟“ سب نے یک زبان ہو کر کہا ”حاشا للہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی ”اب تم کل پکا ہے“ وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی“ بے شک وہ بالکل سچا ہے۔“ (یوسف نے کہا) اس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ یہ جان لے کہ میں نے درجہ وہ اس کی خیانت میں کی تھی ”نور یہ کہ یہ خیانت کرتے ہیں ان کی جانوں کو قتلہ کامیابی کی راہ پر نہیں ڈالتا“ میں کچھ اپنے غصے کی بنیاد میں کر رہا ہوں ”میں تو بدی پر لکھنا ہی ہے لایہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو“ بے شک میرا رب بڑا بخور و رحیم ہے۔“

• حضرت یوسفؑ: اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایک کردار دکھایا ہے ’یہ ایک انسان ہیں لیکن بعدۃً صالح ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف کی انسانیت پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی طعن کاری نہیں کی۔ وہ انسان ہیں مگر ایک نبوت کے گھر لے کے پروردہ ہیں۔ دینی ماحول کے تربیت یافتہ ’ان سب باتوں کے باوجود وہ ان کی انسانیت کے بیان میں عمل و واقعیت سے کام لیا گیا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ان کی انسانیت مصیبتِ ابراہیم کے دھاکے سے بندھی ہوئی تھی ورنہ عقلی کا امکان تھا۔ وہ عورتوں کی نکاریوں کے مقابلے میں اپنی کزوری کا احساس رکھتے ہیں کہ ایک لڑپنیا معاشرہ ہے‘ بارگ و دربار نور نکالت ہیں ’شاہی یکجہت میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ یہاں سے نکلا جاتے ہیں اگرچہ جیل ہو۔ غرض بحیثیت انسان حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن مجید حقیقی صورت پر سمجھنا ہے۔ لیکن اس واقعیت میں مغربی تہذیب کی قصہ گوئی کی تکنیک نہیں ہے شے وہ واقعیت کا نام دیتے ہیں ’بلکہ یہ نفرت سلیس کی حقیقت پندی ہے؟

☆ عزیز مصر۔ ان کا بھی ایک خاص حراج ہے ’انہما نہ کہ برائی کے ساتھ یہ نجات و خود میں بھی جلا ہے‘ کچھ ہری رکھ رکھاؤ اور معاشات کی پتہ دہاری اور پہنچے کو از میں رکھنا اس وقت کے معاشرے کی اپر کلاس کی خصوصیات اس میں سوجھ دیں۔

فَلَمَّا رَاقِصَتَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ أَنَّهُ مِنْ كَيْلٍ كُنْ إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ (۲۸) يُوسُفُ
أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (۲۹) (۲۸:۱۲) -

(۲۹) جب شیرے دیکھا کہ یوسف کی قمیص پیچے سے پٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا ”یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں“
واقعی بڑی فحش کی ہوئی تھی تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اسے عورت تو اپنے قصور کی معافی
دیا تو ہی اصل میں خطا کا ہے۔

ہو مصر کی عورتیں۔ ان عورتوں میں اس معاشرے کے عمل رنگ و رنگ موجود ہیں۔ یہ عورت کی بڑی نور اس کے
غلام کے ساتھ اس کی محبت کے بارے میں ہر طرف چہ بیگوئیاں کر رہی ہیں کہ یہ عورت اپنے نوجوان غلام کے ساتھ
تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے۔ ان کی ہن چہ بیگوئیوں کے پیچھے عورت مصر کی بڑی کے ساتھ
حمہ کا جذبہ زیادہ ہے۔ اور بذلت خود اس برے فعل سے عزت کا جذبہ کم ہے۔ پھر یہ عورتیں جب خود یوسف کو دیکھتی ہیں تو
ششدر رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ اقرار بھی کر رہی ہیں کہ وہ جو اس عورت کو برا بھلا کہہ رہی تھیں اور اس کے بارے میں
دستاویز کرتی تھیں اس میں وہ کسی قدر حق بجانب ہے۔ اور اس کے جواب میں زیلا بولت کہ اسے اقرار جرم ہی کر لیتی
ہے۔ اس کے بعد یہ سب عورتیں حضرت یوسف کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہیں حالانکہ انہوں نے پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ
اگرچہ حضرت یوسف صورت میں فرشتہ ہیں لیکن حیرت بھی فرشتوں کی ہے۔ اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ

وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (۳۱:۱۲) ”عاشاں! یہ بشر
میں ہے یہ تو ایک نہایت ہی شریف فرشتہ ہے۔“ اور حضرت یوسف ہر طرف کے ان حملوں سے نگاہ الٹا کر دیکھتے
ہیں:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
أَصْبَبُ الْيَهُنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (۳۳:۱۲) ”یوسف نے کہا: ”اے میرے رب! یہ مجھے محروم ہے
بہ نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے رفع نہ کیا تو میں ان کے
دام میں پھنس جائوں گا اور چالوں میں شامل ہو رہوں گا۔“

ہو معاشرہ۔ اس پورے قہر سے مصری معاشرے کے خود غافل بھی غار ہو رہے ہیں۔ یوسف کے معاملے میں جو
اقدالات کیے گئے، یاد ہو اس کے کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گئے تھے۔ ان اقدالات سے ان کا استعداد اپنی عائداتی شرمندگی کو
دفن کرنا تھا۔ یہ پروا ان کو نہ تھی کہ حضرت یوسف جیسے بری القوم شخص نڈل میں جاتے ہیں۔

ثُمَّ يَدَّ إِلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْخَرَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (۳۵:۱۲) ”پھر ان لوگوں کو
یہ سوچتی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں وہ مرتد نکلیں (یا کہ امنی کی) دیکھتے بچے تھے۔“

پر غصے اس سے کھا رہے ہیں۔“ دونوں نے کہا ”ہمیں اس کی تعمیر بنا دیتے ہیں کہ آپ ایک ٹیکہ آبادی ہیں۔“ یوسف نے کہا ”میاں جو کھانا جس طاقتور کے اس کے آنے سے پہلے میں جس میں ان خبروں کی تعمیر ہوا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ وہ جس سے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں“ اپنے بزرگوں اور اہل حق اور یقیناً کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ کا فعل ہے تمام انسانوں پر، مگر کفر لوگ شکر میں کرتے“ اسے زندان کے ساتھیو، تم خودی سوچ کر بہت سے متفرق رہتے ہیں، جو ایک جہاں پر غائب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں کہ اس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی منہ ڈال نہیں کی۔ فرماں رواؤں کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، یہی فیصلہ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر کفر لوگ جانتے نہیں۔ اسے زندان کے ساتھیو تمہارے خواب کی تعبیر ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب (ہو شاہ) کو شرب پلانے گا، رہا ہو تو اسے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سرفروغ نوچ کر کھائیں گے، فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔“

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت یوسف ایک انسان ہیں، ایک ضعیف انسان، وہ چاہتے ہیں کہ اس قید خانے سے باہر تھوڑے طور پر بہانہ پائیں، انہیں اہم آدمی بادشاہ کو خبر تو ہونا چاہیے کہ کوئی بے گناہ قید میں ہے۔ شاید اس طرف حوجہ ہو کر وہ اس سازش کی حقیقت کا حکم دے جس کے نتیجے میں ظالم باہر ہیں اور مظلوم اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو محسوس ہو گا کہ آپ کچھ عرصہ قید میں رہیں اور صرف اللہ پر عین کریں۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

فَقَلَّبْتُ فِي السَّجْنِ بَضْعَ مِائِينَ (۱۲: ۴۲) ”پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ ”اپنے رب (شاہ مصر) سے میرا ذکر کرنا۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب (شاہ مصر) سے اس کا ذکر نہ بھول گیا“ یوسف کی سال قید خانے میں گزارا۔“

اب چند سال حیدر قید خانے میں گزر جاتے ہیں۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس کے درباری اور مذہبی پیشوا اس کی تعبیر میں جھڑپ رہ جاتے ہیں۔ اس موقع پر زندان کے ساتھی کو حضرت یوسف یاد آجاتے ہیں، اب حضرت یوسف ربانی تربیت مکمل کر چکے ہیں اور مکمل بندہ صابر ہیں۔ وہ اپنی تقدیر اور انجام پر بالکل مطمئن ہیں۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ خواب کی بہتر تعبیر کرنا نہیں طلب کرتا ہے تو یہ ۱۵۰ قیدی قید خانہ چھوڑ کر اس وقت تک باہر آنے کے لیے تیار نہیں جب تک اس پر الزام کے بارے میں عمل حقیقتات میں ہو جاتی اور وہ باہر تھوڑے طور پر اس سے بری نہیں ہو جاتا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ

سَنِيلٌ خُضْرٌ وَآخَرٌ يَبْسُتُ بِأَيْهَا الْمَلَأُ الْخُضْرُ فِي رُءُوفِ يَإِ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءُوفِ يَا تَعْبُرُونَ

(۴۳) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ (۴۴) يَقُولُ الَّذِي نَحْنَا مِنْهُمْ وَادْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (۴۵) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (۴۶) قَالَ تَزَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (۴۷) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (۴۸) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (۴۹) وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّبِعْنِي يَمْ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (۵۰) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الثَّنِ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (۵۱) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُتُ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَإِ يَهْدِيَ كَيْدَ الْخَائِفِينَ (۵۲) وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵۳) وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّبِعْنِي يَمْ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (۵۴) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ

الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (۵۵) (۱۲ : ۴۳ تا ۵۵) ”ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اور ایک کج کی سات بلیں ہری ہیں اور دوسری سات سوگی۔ اسے لال دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خرابیوں کا مطلب سمجھتے ہو۔“ لوگوں نے کہا ”ہی تو یہ بھان خرابیوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خرابیوں کے مطلب میں جلتے۔“ اس وقت وہیں سے تو شخص نکلا گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا ”میں آپ حضرت کو اس کی تاویل بتا رہا ہوں مجھے ذرا (تھکاوٹ) سمجھ دیجئے۔“ اس نے جا کر کہا ”یوسف“ اسے سراہا راجی مجھے اس خواب کا مطلب بتا کر سات موٹی

گائیں ہیں جن کو سات دہائی گائیں کھاری ہیں اور سات پائیں بڑی ہیں اور سات سوئیں۔ شاید کہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔“ یوسف نے کہا ”سات برس تک لگاتار تم لوگ بھیجی جاؤی کرتے رہو گے“ اس دوران جو فصلیں تم کاٹو گے میں تم کو اس سارے جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا اور باقی کو بلیوں ہی میں رہنے دو“ پھر سات برس بہت سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ سب لحد کھایا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو“ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں بارہاں رست سے لوگوں کی فریاد سنی جائے گی اور وہ اس میں بچیں گے۔“

بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”اپنے رب (آقا) کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ میں عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟“ میرا رب تو ان کی نگاہوں سے واقف ہی ہے۔“ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا ”تمہارا کیا نتیجہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رہانے کی کوشش کی تھی؟“ سب نے یک زبان ہو کر کہا ”حاشا اللہ ہم نے تو اس میں ہدی کا شائبہ تک نہ پایا۔“ مزنی کی بیوی بول اٹھی ”اب حق کھل چکا ہے اور وہیں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی“ سب شک وہ پاگل بھا ہے۔“

(یوسف نے کہا) اس سے میری غرض یہ تھی کہ مزنی یہ جان لے کہ میں نے وہ پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی جانوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں ڈالتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی بابت نہیں کر رہا ہوں جس توہیدی پر انسان ہی سے لگا ہے کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو“ سب شک میرا رب پر اخلاقی اور دھرم ہے۔

بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں۔“ یوسف نے ان سے منظر کی تو اس نے کہا ”اب آپ ہمارے پاس قدر و خیرات نہ کئے ہیں اور آپ کی لذت پر چوراچرا ہر دوسرے ہے۔“ یوسف نے کہا ”مکمل کے خزانے میرے سپرد کیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔“

اس مقام پر حضرت یوسف ایک کمال، مکمل، پختہ کار، دانشمند، منجھے ہوئے، متبیہ، پر اعتماد اور نہایت ہی چما جانے والی شخصیت کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمام شخصیات منف مانی میں چلی جاتی ہیں۔ بادشاہ، مزنی، مصر، خزانوں اور مصری معاشرہ اب اس کے سامنے سے غائب ہے، یہاں سے قصے کا رخ مڑ جاتا ہے لیکن قرآن کریم اسلامی انتساب کے ذہن کی طرف اشارہ کر دیتا ہے:

وَكَلَّلْنَاهُ بِمَنَکِنَّا لِیُوَسِّفَ فِی الْاَرْضِ ۚ یَبْیُوْا مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ نَّصِیْبُ بَرَحْمٰتِنَا مِنْ شَآءٍ ۚ وَلَا نَضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ (۵۶ - ۵۷)

یَتَّقُوْنَ (۵۷) (۱۲: ۵۶ - ۵۷) ”اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اللہ کی راہ ہموار کی۔ وہ عمار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنے لیے جگہ بنا لے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں“ ایک لوگوں کا اجر ہمارے پاس ہمارا نہیں جاتا اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے آئے اور خدا

ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔“

اب اس عظیم شخصیت کے سامنے آزمائشوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پہلے نور قسم کی آزمائشیں تھیں اور اب دوسرے رنگ کی۔ نور وہ ایک بہت کار خصل کی طرح ان میں سے کامرانی کے ساتھ لگتے جاتے ہیں، اور نہایت ہی اطمینان اور خود اطمینان کے ساتھ۔

○ سب سے پہلے ان کا سامنا اپنے ان بھائیوں سے ہوتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نہایت ہی فحش سلوک کیا تھا۔ لیکن اب وہ ان کے مقابلے میں بالادستی کے مالک ہیں۔ لیکن وہ مضطرب ہوئے ہیں، ان کا رد عمل نہایت ہی کھلا ہے، ان کے اقدام بالکل سیدھے ہیں۔

وَجَاءَ اخُوهُ يُوْسُفُ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفُوْهُمْ وَ هُمْ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ (۵۸) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ تَتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَيْكُمْ اَلَا تَرَوْْنَ اَنِّىْ اُوفِى الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (۵۹) فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ (۶۰) قَالُوْا سَرَّ اَوْدُ عَنْهُ اٰبَاؤُا وَاَنَا لَفٰعِلُوْنَ (۶۱) وَقَالَ لِفَتٰىنِهٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا اُنْقَلِبُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (۶۲) (۱۲ : ۵۸ تا

۶۲) ”یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو بچے وقت ان سے کہا: ”اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح بیانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیا اچھا سامان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاناؤ گے تو میرے پاس جس سے لے کر کوئی لالہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ چکنا۔“ انہوں نے کہا ہم کو شش کس گے کہ وہ صاحب اسے پیچھے پر راض ہو جائیں۔ اور ہم ایسا ضرور کس گے۔“ یوسف نے اپنے ملاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے قلعے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔“ یہ یوسف نے اس امید پر کہا کہ مگر بیچ کر وہ اپنا وہاں چلا ہوا مال پہچان جائیں اور عجیب نہیں کہ پھر پائیں۔“

اب ہم دیکھتے ہیں کہ لالہ انہیں سحر کر رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت نہایت ہی پختہ کار و دانشہ پر اصرار امید کرنے والی اصرار کرنے والی اور نہایت ہی یقینان پالیسیوں والی مٹی ہے۔

فَلَمَّا رَجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْهِمْ قَالُوْا يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَحَادَنَا نَكْتَلْ وَاَنَا لَهٗ لَحٰظُوْنَ (۶۳) قَالَ هَلْ اَمْنٰكُمْ عَلَيْهِ اَلَا كَمَا اَمْتَكُمُ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاَلَلَهُ خَيْرٌ

حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ (٦٤) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَحَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَبِغِي هَذِهِ بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَعِيرُ هُنَا وَنَحْفَظُ أَحَانَا وَتَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥) قَالَ لَسْ أَرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَوْتُوا مِنْ مَوْتِنَا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتُهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَيْدًا إِنَّهَا الْغَيْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) قَبَدَ بَاوِعِيهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْ نَشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ

قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (۷۷) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَكَ اَبًا شَيْخًا
كَبِيرًا فَقَدْ اَحْلَلْنَا مَكَانَتَهُ اِنَّمَا نَرُكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (۷۸) قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ نَاخُذَ اِلَّا
مَنْ وُجِدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ اِنَّا اِذَا الظَّالِمُوْنَ (۷۹) (۱۲ : ۶۳ - ۷۹) ”بپ وہ بچے
بپ کے پاس گئے تو کہا لیا جان! آئندہ ہم کو کدہ دینے سے اللہ کر دیا گیا ہے“ لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج
دیجئے تاکہ ہم کدہ لے کر آئیں۔ اور اس کی حفاظت کے ہم دسر دار ہیں۔“ بپ نے جواب دیا ”کیا میں اس معاملے میں
تم پر دیکھا ہر دسر کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر حافظ ہے اور وہ سب
سے بڑھ کر رحم فرماتے والا ہے۔“ پھر جیسا انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔
یہ دیکھ کر وہ پکارے ”اے بھائی! ان لوگوں میں کیا جانے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں دے دیا گیا ہے، بس اب ہم یہیں گے اور
اپنے نال و دمال کے لیے رسد لے آئیں گے“ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کس کے اور لیک پار شہر اور زیادہ بھی لائیں
گے۔ اسے ملے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔“ ان کے بپ نے کہا ”میں اس کو ہرگز ہمارے ساتھ نہ بھیجوں گا
جب تک تم اللہ کے نام سے مجھے کوئی بیان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے“ لایہ کہ میں تم تمہاری
لے جاؤں۔“ جب انہوں نے اس کو اپنے بیان دے دیئے تو اس نے کہا ”دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔“ پھر
اس نے کہا ”میرے بچے! میرے درالافت میں لیک دروازے سے داخل نہ ہو ورنہ مختلف دروازوں سے جاتا۔ مگر میں
اللہ کی حیثیت سے تم کو نہیں چھوڑتا، ہم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چننا“ اسی پر میں نے ہمدرد کیا اور جس کو بھی ہمدرد
کرنا ہے اسی پر کرسے۔“ اور واقعہ یہی بھی ہوا کہ جب وہ اپنے بپ کی دولت کے مطابق شہر میں داخل ہوئے تو اس کی یہ
اعتیاضی صورت اللہ کی حیثیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ پس یعقوب کے دل میں جو لیک کلک تھی“ اسے دور
کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی نصیب سے صاحب علم قاضی کو کھڑوگ معاملے کی
حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔۔۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس لگ بلایا اور اسے بتا دیا
کہ ”میں تمہاری بھائی ہوں۔“ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر ہو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔۔۔ جب یوسف ان بھائیوں کا
سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنی دکان رکھ دیا۔ پھر لیک پکارنے والے نے پکار کر کہا ”اے قاضی
وہ تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا ”تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟“ سرکاری ملازموں نے کہا ”بادشاہ کا چاند ہم
کو نہیں ملا۔“ جو شخص لاکر دے گا اس کے لیے لیک پار شہر انعام ہے۔ اس کا میں دسر دار ہوں۔“ ان بھائیوں نے کہا
”خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور نہیں کرتے والے لوگ نہیں۔“
انہوں نے کہا ”اچھا اگر تمہاری بات بھولی تھی تو چور کی کیا سزا ہے؟“ انہوں نے کہا ”اس کی سزا؟ جس کے سامان میں
سے جڑ نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے“ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے؟ جب یوسف
نے اپنے بھائی سے پہلے اس کی خریدیں کی تلاش لینی شروع کی۔ پھر اپنے بھائی کی خریدی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس
طرح ہم نے یوسف کی تینہ اپنی صورت سے کی۔ اس کا یہ کام نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو بکرا۔ لایہ کہ
اللہ ہی جیسا چاہے۔ ہم جس کے در سے چاہتے ہیں، بندہ کر دیتے ہیں“ اور لیک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے

بلاترے۔ ان بھائیوں نے کہا ”یہ چوری کرے تو کچھ توبہ کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پائی گیا۔ حقیقت ان پر نہ کھولی پٹنی لٹکا کر رو رہا تھا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ“۔ یہ اثر اس تم نگار رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔۔۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی القدر! اس کا باپ بہت ہی بڑھا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ ہم آپ کو بڑا ہی نیک شخص انسان پاتے ہیں۔۔۔ یوسف نے کہا ”پاناہ خدا! دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے لہنا مل پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں جسے تو ہم ظالم ہوں گے۔“

○ ایک بار بحر میں سے مہسنے ہیں حضرت یعقوب کی مشکلات اور مصیبتیں اٹھا کر بتائی گئی ہیں۔ اب اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خاندان یعقوب کی مشکلات کا دور ختم کر دیا جائے۔ حضرت یوسف بھی حلق میں کر اپنے والدین کو دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی مشکلات میں دیکھا ان کا دل بھیج گیا۔ چنانچہ ان حالات میں وہ پردہ راز داری سے باہر آ گئے۔ اس وقت انہوں نے بھائیوں کو بہر حال قدرے غشیں لگا ہوں سے دیکھا اور ایک تہنیت بھائی کی طرح صاف کر دیا۔ ہر بات میں اس جیسے نہیں سامنے آتی ہے وہ نہایت ہی نچرلی اور لپک کر کے بعد موقع موزنی آتی ہے کیونکہ اس عظیم شخصیت سے قاری کی توقع کرتے ہیں:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْزَى الْمُتَصَدِّقِينَ (۸۸) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (۸۹) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۹۰) قَالُوا اتَّالِلَهُ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ (۹۱) قَالَ لَنَا تَرْبِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (۹۲) إِذْ هَبُوا بَيِّنَاتٍ مِنْ هَذَا فَلَاقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (۹۳) (۱۲):

۸۸ تا ۹۳) ”جب یہ لوگ مصر میں جا کر یوسف کی بیٹی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ ”اب سردار ذی القدر! ہم اور ہمارے دل و خیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حیرتی چٹائی لے کر آئے ہیں“ آپ ہمیں ہر پروردہ صحت فرمائیں اور ہم کو ثمرات میں اللہ ثمرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔“ اس نے کہا جس تک معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم عدوان تھے۔“ وہ چونک کر بولے ”ہمیں کیا تم یوسف ہو؟“ اس نے کہا ”ہم“ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے

تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر بارہا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا ”نیکو اتم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار ہی تھے۔“ اس نے جواب دیا ”آج تم پر کوئی گرفت نہیں“ اللہ جسیں معاف کرے۔ وہ سب سے زیادہ کریم فرمائیے والا ہے۔ جانا، میری یہ نصیحت سے جانا، میرے والد کے منہ پر ادا دوان کی جیالی لوٹ آئے گی اور پسینے سب اٹل و دھال کو میرے پاس لے آؤ۔“

○ سب سے آخر میں حضرت یوسف بارگاہِ ربِ اعزّت میں کھڑے ہیں، جبکہ دنیا میں وہ اللہ کے عروج پر ہیں۔ روحانی علوم کے ذریعہ وہ خوبیوں کی تعمیر کرتے ہیں، خود ان کی اپنی خوبیوں کی تعمیر ان کے لیے اللہ کی اعلیٰ کی صورت میں سامنے آگئی ہے۔ ایسے حالات میں وہ حلقی عقدر الہی کی بارگاہِ یوں دست بدعا ہیں۔ دنیاوی اللہ کو نظر انداز کر کے اب وہ الگ دوسرے جہان کا اللہ طلب کرتے ہیں:

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِمَّنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَ
الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ

(۱۰۱: ۱۲) ”اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچا سکایا۔ زمین و آسمان کے بننے والے تو ہی تو بناد، آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے دے لیجئے گا اللہ کا۔“
فرض حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت نہایت ہی جامع شخصیت ہے اور خاندانِ نبوت کی تربیت اور بنیادی خصائص اس میں حقیقت پندہ اندازہ نہیں چوری طرح جلوہ گر ہیں۔

☆ حضرت یعقوب :- اس قصے کا ایک اہم کردار حضرت یعقوب ہیں، ان کو پسینے سے بے حد محبت ہے، لیکن وہ خدا رسیدہ نبی بھی ہیں اور خدا کی طرف سے جو بھی آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی فرمت بخش ہیں، ان میں ان کے لیے حکیم خوشخبری ہے، لیکن اس ہونہار لڑکے کے درمیان مستقبل کے بارے میں ان کی مومنانہ بصیرت غفلت کو بھی بھانپ لیتی ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار نہایت ہی نچل اور حقیقت پندہ اندازہ میں کرتے ہیں:

قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رَأْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لِلنَّاسِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۵) وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِمَّنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ
وَبِمَنْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ لَتَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَ

اسحق! اِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ (۶) (۱۲: ۴-۶) ”جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ”اے جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“ جواب میں اس

کے باپ نے کہا ”بیٹا! یہ غراب اپنے بھائیوں کو نہ مٹا دے ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے“ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہو گا ”تیرا رب تجھے خرب کرے گا“ اور مجھے باتوں کی قدر تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے نو پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں اور انہم کو اور اسحاق پر کر چکا ہے“ یحییٰ تیرا رب علیم و حکیم ہے۔“

اب حضرت یعقوب علیہ السلام دوبارہ اس قصے میں ایک حقیقت پند اور نصیحت پند انسان کی عقل میں سامنے آئے کہ جب ان کے بیٹے انہیں حضرت یوسفؑ کے بارے میں درقلاستے ہیں اور اس کے بعد انہیں ایک نصیحت ہی والدہ فرماتے ہیں۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ (۱۱) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتُجَ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (۱۲) قَالَ إِنِّي لَبِئْسَ نَاصِيحًا أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَآخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ (۱۳) قَالُوا أَتَيْنَ أَكْلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَبِيرُونَ (۱۴) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُنْشِقِهِمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۵) وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ (۱۶) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ (۱۷) وَجَاءَ وَأَعْلَىٰ فَمِصْرَ بَدْمٍ كَذَبَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَخَبِّرُوا جِبِلَّ اللَّهِ الْمُسْتَعَانَ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (۱۸)

(۱۲ : ۱۱ - ۱۸) ”انہوں نے کہا“ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیئے، تاکہ چر چک لے گا اور کھیل کر دے گی، یہی دل بھلائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کو موعود ہیں۔ باپ نے کہا ”تو اسے لے جانا مجھے شکیں گے کہ تو اسے بھلا کر لے رہا ہے کہ کہیں اسے بھیرنا نہ پھاڑا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔“ انہوں نے جواب دیا ”اگر ہمارے ہوتے اسے بھیر لینے کا کیا جبکہ ہم ایک ہتھیار تو ہم بڑے تجھے ہوں گے۔“ اس امر کے ساتھ جب دولہ لے گئے ”انہوں نے بے گناہی کے کہ اسے ایک اندھے کوئی میں پھر دس تو ہم نے یوسف کو وہی کر کہ“ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔“

شام کو وہ روئے پہنچے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ”ابا جان! ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامنے کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اسے میں بھیرا آکر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا جین نہ کریں گے

چاہے ہم سچے ہی ہوں اور وہ یسٹ کی فیصلہ پر جموت موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا ”کہ تمہارے پس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا“ اچھا میری کروں گا اور بخوبی کروں گا“ جو بہت تم کا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے دعا ہو جی جاسکتی ہے۔“

اس کے بعد اس شخصیت عظیمہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے دوسری بار میں سے وہی مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ کی نئی کے لیے یسٹ کا ہتھیار بانی قہار سے بھی ان کے ساتھ کر دیں اور یہ کہ اس کا مقابلہ عزیز مصر نے کیا ہے، جو دراصل یسٹ ہی تھے مگر وہ اسے چاہتے تھے اور یہ کہ عزیز مصر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک بار شتر گردن ہم میں زیادہ دے گا۔ جبکہ سخت تنگ سالی ہے اور قحط ہوا ہے۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَيْهِمُ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنِّعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَنَانَ نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۶۳) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنَ تَكُمُ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَالْتَلِ خَيْرَ حَفِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ (۶۴) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبُغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَ نَمِيرُ أَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ أَخَنَانَ وَ نَزِدَادُ كَيْلٍ بِعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ (۶۵) قَالَ لَن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُتَوَقَّنَ مِن مَّوْثِقَانِ مِنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِمُ الْآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

(۶۶) (۱۲ : ۶۳ تا ۶۶) ”جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان! آئندہ ہم کو نہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے“ لہذا آپ تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم قلعہ کے آئیں۔ اور اس کی حفاظت کے ہم دوسرے رہیں۔“ باپ نے جواب دیا ”کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر حافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمائے والا ہے۔“ پھر جیسا انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ”ابا جان! اور ہمیں کیا چاہئے دیکھئے یہ تمہارا مال بھی ہمیں دے دیا گیا ہے“ اس ہم جانی کے اور لپٹے لٹے وصال کے لیے رمدے آئیں گے“ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کر سگے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لائیں گے۔ اسنے لئے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔“ ان کے باپ نے کہا ”میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم قلعہ کے نام سے مجھے کوئی بیان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے لایے کہ کہیں تم گھیر لی جاؤ۔“ جب انہوں نے اس کو اپنے بیان دے دیئے تو اس نے کہا ”دیکھو تمہارے اس قول پر اللہ ٹھہرا ہے۔“ پھر اس نے کہا ”میرے بچہ! میرے درالسلط میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ غطف دروازوں سے جانا۔ مگر میں اللہ کی شہادت سے تم کو نہیں چھوڑا“ تم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چننا“ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے۔“

اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شرمی داخل ہوئے تو اس کی یہ اعتدالی حیرت انگیز طبیعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں یعقوب کے دل میں جو ایک ملکِ حق 'اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی ہی کوشش کی' بے شک وہ تھاری دی ہوئی نصیم سے صاحبِ عالم تھا مگر کھڑوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ اس کے بعد اس قصبے میں اس کا ردِ اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ دوسرے صدمے سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ خدا رسیدہ ہی ہیں اور بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت جب اللہ نے ایک خاص محرر کے ذریعے یوسف کے بھائی کو مصر میں رکوا دیا۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں میں ایک صاحبِ جو مقدر شخصیت کے مالک تھے وہ بھی مصر میں رک جائے ہیں ان کی شخصیت کا یہ انتقال اس پورے قصبے میں نمایاں رہا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ میں کن آنکھوں سے باپ کا سامنا کروں یا تو وہ اجازت میں یا پھر اللہ کوئی اور صورت نکال دے۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اٰبَاكُمْ قَدْ اخَذَ عَلَیْكُمْ مَوٰثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلِ مَا فَرَطْتُمْ فِیْ یُّوسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰی یَاْذَنَ لِیْ اَبِیْ اَوْ یَحْكُمَ اللّٰهُ لِیْ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ (۸۰) اَرْجِعُوْا اِلَیْ اٰیِكُمْ فَقُوْلُوْا یٰٓاٰبَاۤنَا اِنْ اٰتٰكَ سَرَقٌ وَّ مَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَّ مَا كُنَّا لِلْقَبْرِ حٰفِظِیْنَ (۸۱) وَ سَلِّ الْقَرْیَةَ الَّتِیْ كُنَّا فِیْهَا وَ الْبَیْرَ الَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (۸۲) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبِّرْ حَمِیْلَ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّاتِیَنِیْ بِهِمَّ جَمِیْعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۸۳) وَ تَوَلٰی عَنْهُمْ وَ قَالَ یٰٓاَسْفٰی عَلٰی یُّوسُفَ وَ اَبِیضَتْ عَیْنُهُ مِنْ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیْمٌ (۸۴) قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ تَفَتُوْا تَذْكُرُ یُّوسُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِیْنَ (۸۵) قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَیْتِیْ وَ حُزْنِیْ اِلَی اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸۶) یٰٓبَنِیْ اذْهَبُوْا فْتَحَسُّوْا مِنْ یُّوسُفَ وَ اَخِیْهِ وَا لَا تَاِیْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا یَاِیْسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (۸۷) (۱۲: ۸۰ -

(۸۷) ”جب وہ یوسف سے ملا پس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا ”تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں اور ان سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہجرت نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت

رہائی شعور رکھتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی طبع کاری نہیں ہے، ان کی سیرت میں کوئی ماحول نہیں ہے اور ان کے معیار انفاق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔

---○○○---

اس قصے کے کرداروں میں ہر حقیقت پسندی، صداقت، پاکیزگی، مثالی ہے وہ صرف اس قصے کے کرداروں تک ہی محدود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں انخاص کی ایک بڑی قدردان کا ذکر اس قصے میں لایا گیا ہے، بلکہ اس قصے کے واقعات، ان کا طرزِ ادا، ان کے زمان و مکان اور ظروف و احوال بھی بالکل نچیل ہیں اور حسن و خوبی سے بھی بالائے ہیں، جس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، وہ بھی نہایت ہی قدرتی اور سب سامنے ہے۔ اس قصے کی ہر حرکت ہر ذرا اور ہر سوچ اپنے قدرتی وقت اور انداز پر آتی ہے اور کسی خلل و صورت میں آتی ہے جس کی انسان وقوع کرتا ہے۔ اور اس وقت آتی ہے جب اس کے لیے اچھے پکار ہوتا ہے۔ ہر حرکت، ہر بات اور ہر شخصیت ضرورت کے مطابق نہیں کی گئی ہے۔ اور ضرورت کے مطابق اسے پس منظر میں دکھایا ہے جیسا کہ اس سے قبل ہم کرداروں کے مطلق میں تفصیل سے بحث کر آئے ہیں۔

اس قصے میں جنسی لمحات بھی آتے ہیں لیکن وہ اس رنگ میں ہیں جس قدر پاکیزہ رنگ میں انسان کے ساتھ مصاب ہیں اور قدرتی ہیں۔ کسی قدرتی اور طبعی انداز میں نہ کسی کی گئی ہے اور نہ ہی اس میں سب جا مہلہ ہے۔ ہر بات، ہر حرکت اور ہر لکھ نہایت ہی مناسب قدرتی اور مکمل ہے۔ جس جنسی کو اس قصے پر حاوی نہیں کیا گیا کہ گویا انسانی انداز میں ایک جنسی اور جنسی ہے اور تمام باتوں، تمام مٹھ پر اور تمام افعال کو صرف اس غور کے گرد گھماتا ہے جیسا کہ آج کی جاہلیت بدیدہ نے قصص کو اس انداز میں پیش کیا ہے اور وہ اس کی دہائی ہے اور اسے وحشیہ کہتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت انسان کو بحیثیت انسان مس کر دیتی ہے، اسے حیوان بنا دیتی ہے اور یہ کام وہ فی سہائی اور وحشیہ اور حقیقت کے عنوان سے کرتی ہے۔ جاہلیت سب جنسی لمحات کا انہار کرتی ہے، 'وہ جن لمحات کو اس قدر خوب دیتی چلی جاتی ہے کہ زمان و مکان اور حرکت میں اسے جنسی لمحات و حرکات ہی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ انسانی زندگی کو وہ ایک گند ٹالاب بنا دیتی ہے جس کی سب گندہ خوب حریں کرتی ہے سب پر پھول ٹھہر رہے ہوتے ہیں لیکن سب سے نیچے گندہ گھڑی ہوتی ہے۔

جاہلیت کیانی افواہ اس کام کو وحشیہ سمجھ کر کرتی ہے؟ کیا وہ فی الواقعہ ایک حلقی تصویر سمجھتا جانتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، 'میں' یہ صیغوں کے پردوں کو گڑھ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں اقوامی صیغیت کی انیم ہے کہ تمام انسانوں کو ہمارے کے 'انسانی انداز' سے محروم کر کے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اعلیٰ انداز کے حامل صرف یہودی ہیں اور وہی ہر انسان ہیں۔ اس انیم کے مطابق یہ جانتی ہے کہ تمام انسانوں کو جنس کے اس گندے ٹالاب میں گرادے۔ انسانوں کی تمام بلند اقدار جنس کے اندر محدود ہو جائیں، ان کی پوری قوت جنسی لذت کی نذر ہو گیا کہ انسانوں کو چاہ کرے گا یہ ہر صدف لہو ہے تاکہ تمام انسان عظیم صیغی ملک کے سامنے گھٹے لگے دیں۔ انسانی انفاق کو تو ان لوگوں نے اسی طرح چاہ لیا اور انسانی انفاق و عقائد کو انہوں نے سیکر لازم اور مابعد کے اندر محدود کر دیا۔ یہاں تک کہ انسان کو سائنسی طریقے سے پتہ کر لیا کہ وہ دراصل حیوان ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے 'دروازہ'، 'فرما'، 'دروازہ'، 'سوشلزم' اور 'دوسرے' لائی نظریات دیئے جو سب کے سب بولس تھے اور ان کو ایک انیم کے تحت انہار کیا گیا اور رائج کیا گیا تاکہ

انسان محض حیوان بن جائے اور اسے چارے اور نیکی کے سوا کسی اور قدر کی کوئی پروا نہ ہو۔

—○○○—

خصیات اور واقعات کے بعد اس قصے میں کچھ تاریخی اشارات بھی ہیں کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے اور اس قصے میں جن کئی قصہ اور کرداروں کو پیش کیا گیا ہے اور ان کی جن خصوصیات کو اس میں قلم بند کیا گیا ہے اور جو موعیٰ خود خال بیان کیے گئے ان کا تعلق کس دور سے ہے۔ چنانچہ اس قصے کے بعض حالات قابل غور ہیں اور بعض ایکشن اور اتوال اس طرف راہنمائی کرتے ہیں اور ان سے واضح طور پر اس زمانے کا قیاس ہو جاتا ہے۔

○ جس دور کے ساتھ اس قصے کا تعلق ہے اس دور میں مصر پر خاندان فرات کی حکمرانی نہ تھی۔ یہ ”مکذریوں“ کے خاندان کا دور تھا جس میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ مصر کے چاروں کھان میں تھے۔ اس دور میں مصر کے باشندوں میں دین اسلام کے بارے میں قدرے معلومت تھی۔ اس لیے کہ اس دور کے بادشاہوں کے لیے قرآن نے ”ملک“ کا لقب استعمال کیا ہے اور بعد کے ادوار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کے لئے فرعون کا لقب استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس دور میں گزرے تھے۔ یہ ”مکذریوں“ کا دور تھا اور یہ لوگ تہہ ہنس اور سڑا ہنس خاندان حکمران مصر کے درمیان زمانے میں گزرے ہیں۔ مصری اس خاندان کو ہیکس (Heksus) کہتے ہیں اور یہ لقب ان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ مصری اس خاندان سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ہیکس کا مفہوم قدیم مصری زبان میں خنزیر ہے یا خنزیر کے چرانے والے کے لیے یہ لقب استعمال ہوا ہے۔ یہ خاندان ۱۵۰۰ سال تک مصر پر حکمران رہا ہے۔

○ اسی دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دین اسلام کے بنیادی نظریے یعنی عقیدہ توحید کی طرف دعوت زمانہ قید خانہ ہی سے شروع کر دی تھی۔ قیدیوں کے سامنے تقریر میں انہوں نے قرآن پاک سے میرے آباؤ اجداد کا دین ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا۔ جس طرح قرآن کریم نے آپ کی قبل کی تقریر نقل فرمائی ہے اس میں انہوں نے عقیدہ توحید کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا ہے۔

اِنِّیْ قَرَرْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ کٰفِرُوْنَ (۳۷) وَ تَبِعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ مَا کَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلٰی النَّاسِ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ (۳۸) بِصٰحِبِی السَّجْنِ ؕ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۳۹) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ اِلَّا اَسْمَآءٌ سَمِیْتُمُوْہَا اَنْتُمْ وَ اٰبَاؤُکُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنَّ الْحُکْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِیَّاهُ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (۴۰)

(۱۲ : ۳۷ - ۴۰) ”وَقَدْ يَدْعُ إِلَىٰ هَدًى“ کہ جس نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر بد فہم میں لائے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں اور اہم اساتذہ اور یعقوب علیہم السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں۔

در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر کچھ لوگ شکر میں برکت لے لے زندگی کے ماحیوہیت سے حقوق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ جس چند نام میں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ تمہاری روٹی کا لقمہ اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ضمیمہ سیدھا طریق زندگی ہے۔ مگر کچھ لوگ چاہتے نہیں ہیں۔

اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام زندگی کی یہ ایک جامع تصویر ہے، اور تمام رسولوں نے اسلام کی یہی تصویر پیش کی ہے۔ اس میں ایک طرف بنیادی عقائد ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اللہ کو وحدہ لا شریک اللہ کہنے اور اللہ کی مسرت اس کی تمام صفات کے ذریعے حاصل کرنا کہ وہ واحد اور قادر ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہ حاکم ہے اور نہ مقتدر اعلیٰ ہے۔ اس لیے اس حمید سے کالامی نگاہیں ہے کہ اس کے سامنے والا تمام ان پر اب کی نئی کرتے جو اللہ کے سوا احوال انہیں کو خود اپنا نظام بناتے ہیں اور صرف حکومت الہیہ کا فقدان کر دیا جائے کیونکہ اللہ نے حکم ہی یہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت اور لہجہ نہ کی جائے اور بادشاہت، عسکرانی اور رعیت صرف اللہ کی ہوگی، حضرت یوسفؑ کے ہاں عبادت کا مضمون ہی یہ ہے کہ حکومت اور لہجہ اور اپنی اور بندگی اور اطاعت اور قانون اسی کا ہو۔

إِنَّ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ كَبِيرٌ (۱۲ : ۴۰) ”فہیں روٹی صرف اللہ کی ہے۔“

أَمَرَ أَنَا عَبْدُكَ يَا أَيُّهَا (۱۲ : ۴۰) ”اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔“

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ (۱۲ : ۴۰) ”یہی ضمیمہ سیدھا طریق زندگی ہے۔“ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کا نہایت ہی جامع اور مانع تعارف کر لیا اور خصوصاً اس کے نظریاتی اور سیاسی پہلو کو اجاگر کیا۔

اس نظریہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پورے مصر کا اقتدار آیا تو انہوں نے دعوت اسلامی کو اسی طرح جامع شکل میں پیش کیا ہو گا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ذریعے مصر میں مکمل اسلامی نظام پھیل کر نافذ ہو گیا ہو گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ مصر کے عسکرانین سمجھے تھے بلکہ مصر کے تمام نژادوں کے ہاتھوں میں دے دیئے تھے اور انہوں نے خشک سالی کے لیے جو ذخائر جمع کر رکھے تھے اور بعد میں وہ خود انہیں تقسیم کر رہے تھے، ان کے پاس دور دور سے لوگ لے خریدنے آتے تھے تو ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہو گا اور اس طرح حقیقی دین اسلام دور دور تک پھیل چکا ہو گا۔ جس طرح خود ان کے بھائی کھانا چھہ دور دراز علاقوں سے منگنے کے لیے آگئے تھے۔ اس لیے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خشک سالی کس قدر وسیع تھی۔

نیز اس لیے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانا سے دینی نظریات گزریں گے دور میں مصر تک پہنچ چکے تھے اور ان

کے شرکاء نظریات میں کافی اصلاح ہو چکی تھی۔ اس قصے میں مصر کی اعلیٰ طبقات کی خواتین کے اجتماع کے موقع پر جب انہوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھا تو یہ سناؤ:

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (۱۲: ۳۱) ”جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئیں اور کہا: کاشاء اللہ یہ بشر نہیں ہے تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ اور ہرگز مصر اپنی یہی سہکتا ہے۔“

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (۱۲: ۲۹) ”یوسف اس سے صرف نظر کر دیا اور تو (یعنی سہ) اپنے گناہ سے استغفار کر، بے شک تو ہی غلط کاروں سے تھی۔“

نیز اس پر امراء مصر کا یہ کلام بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی حضرت یوسفؑ کے عقائد کو حلیم کر کے مومن ہو گئی تھی اور اس کی اصلاح ہو گئی تھی۔

قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنَنْصَحَنَّكَ فَاصْصَلْ صَبْرًا وَادْعُ رَبَّكَ وَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (۵۱) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِثِينَ (۵۲) وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵۳: ۵۱-۵۳) ”عزیز کی بیوی یوسفؑ کو ”بے حق کھل چکا ہے“ وہ میں ہی تھی جس نے اسے بھٹانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بھل سچا ہے۔ اس سے میری غرض یہ تھی کہ وہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی جانوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برہمت نہیں کر رہا۔ پس تو بدی پر اکتفا ہی ہے“ کلام یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت جو ہے“ بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے۔“

جب یہ معلوم ہو گیا کہ عقیدہ توحید حضرت یوسفؑ کے برسرِ اقتدار آنے سے قبل ہی مصر میں پھیل گیا تھا تو ظاہر ہے کہ حضرت یوسفؑ کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد تو نہایت ہی وسیع بنانے پر یہ عقیدہ پھیل گیا ہو گا اور ”خاندان گذریاں“ کے بعد جب انصار میں خاندان کی شکل میں فرماؤ مصر نے دوبارہ حکومت مصر پر قبضہ کر لیا تو اس دور میں ایک تو بنی اسرائیل یہاں پھیل گئے تھے اور دوسرے یہ کہ عقیدہ توحید کو بھی عروج نصیب تھا پھر فرماؤ نے دوبارہ یہاں بہت پرستی کو دلایا کیا۔

یہاں ایک بات کچھ آتی ہے اور وہ بھی بہت معقول کہ اقتدار پر قبضے کے بعد فرماؤ نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم

شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کی نسل کشی پر اتر آئے۔ اس کی سیاسی اور ثقافتی وجوہات یہ تھیں۔ آپ کے یہ وہاں پرے آئے اور مصر میں القدر پر قابض ہو گئے اور دوسرے یہ کہ انہوں نے مصر میں ثقافتی انقلاب بھی برپا کر دیا اور تمام لوگ عقیدہ توحید کو ہی خراب دیا۔ اسلام میں داخل ہو گئے 'جب مصر میں گزراؤں کو گشت دی تو ساتھ ساتھ ان کے حامیوں بنی اسرائیل کو بھی خراب دیا۔ اگرچہ ثقافتی اور نظریاتی اختلاف اس کا اصلی اور حقیقی سبب تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اصلی نظریہ حیات اور عقیدہ توحید کا اصلی اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی فرعون نہ ہو اور القدر اعلیٰ صرف اللہ کا ہو۔ چنانچہ عقیدہ توحید کے سامنے دوسرے تمام فرعوں اور تمام مذہبوں کے دشمن ہوتے ہیں۔

جس نکلے کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سورت عافیش میں جہل مومن کی تقریر بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ تقریر اس شخص نے فرعون موسیٰ کے دربار میں کی تھی اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں تھی۔ اس وقت فرعون کے دربار میں اس کے تمام حواری موجود تھے اور وہ یہ فیمل کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں اور وہ قتل محل اس لیے کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ عقیدہ توحید کی تبلیغ کر رہے تھے جس کے نتیجے میں فرعون کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (۲۶) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ يَوْمَ الْحِسَابِ (۲۷) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا بُصِبْكُمْ مِنْهُ بِغَضِ الَّذِي يُعَذِّبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُضِلِّينَ (۲۸) يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَنِي اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (۲۹) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (۳۰) مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدُ ظُلْمَةٍ لِّلْعِبَادِ (۳۱) وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (۳۲) يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۳) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

يُؤَسِّفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَخْبِتَ اللَّهُ مِنْ تَعْبِدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (۳۴) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَبِرٍ جَبَّارٍ (۳۵) (۴۰: ۲۸ تا ۳۵)) ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہ ”مجھ کو بھی اس میں اس کی کوئی چیز دینا ہوں اور پکار دیجئے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دالے گا“ ایک میں فساد برپا کرے گا۔۔۔ سوئی نے کہا ”میں نے تو یہاں سے نکھر کے مقابلے میں علوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔“ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن قحط ہو لیا ایمان چھوٹے ہوئے تھا ”ہول الخ“ ”کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیعت لے آیا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس پر پختہ پڑے گا۔“ لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس بولاک تاج کا وہ تم کو طرف دار آئے ہیں اس سے کچھ تو تم پر ضرور آتی جائیں گے۔“ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جائے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو! کج تمہیں بدشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آگیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا۔۔۔ فرعون نے کہ میں تو تم کو وہی راستہ دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اس راستے کی طرف تمہاری راہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔۔۔ اور جو قحط ایمان لایا تھا اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! مجھے خوف ہے کہ کسی تم پر بھی وہ دن نہ آجائے جو اس سے پہلے امت سے محض پر آچکا ہے“ یہاں قوم نوحؑ ملور عاد اور ثمود اور ان کے بعد وہی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر غم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم! مجھے ڈر ہے کہ تم پر فرود دو فلاں کا دن نہ آجائے۔ جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھاڑو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا۔ سچ یہ ہے کہ اللہ بھلا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھائے دلا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بیعت لے کر آئے تھے مگر تم اس کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انحال ہو گیا تو تم نے کہا اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔“ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گرفتاری میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور غلطی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں پھر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر حکمران اور جبار کے دل پر صیغہ لگا دیتا ہے۔“

فرض اصل جھگڑا عقیدہ توحید (پس معنی کہ اللہ واحد ہے) وہی رب اور حاکم ہے اس کی بندگی فرض ہے اور قرینیت کے درمیان جوت پرستی پرستی اور جس میں انسان انسان پر مقرر تھا۔

”ان لوگوں“ نے مصر میں جس جگہ ہوئی توحید کو حصارف کر لیا وہ بھی شاید حضرت یوسفؑ کی پہچانی ہوئی صبح توحید کے آثار میں سے قحط جیسا کہ پہلے ہم کہہ آئے ہیں خصوصاً جبکہ تاریخ کی یہ روایت درست ہو کہ اناتون کی والدہ

انسانی تھی 'وہ فرعون نے قہی۔

اب آئیے اس طرف کہ اس دور کے لوگوں کا نفسیاتی اور معاشرتی حوالہ کیا تھا؟ تو اس دور کے کرداروں 'من کے مطابق 'مصر اور یوں مصر اس۔ پھر سے دور میں لوگ پیشین گوئیوں اور خوابوں کے بارے میں بہت ہی دلچسپی لیتے تھے۔ یہ ذہنی مسئلہ اور قوم تک محدود نہ تھی۔ خود حضرت یوسف 'علی خواب اور اس کی تعبیر 'نیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور حضرت یوسف کی جانب سے تعبیریں 'شاہ مصر کی خوابیں اور ان کی تعبیر فرض جو خواب دیکھتے تھے جو تعبیر کرتے تھے۔ نال زمانہ ان کے بارے میں بہت ہی دلچسپی لیتے تھے۔

میں یہ بات لکھتا کہ سکھوں اس قہے میں کل فی عناصر بھی موجود ہیں 'مثلاً اس میں انسانی عناصر و فرقد لہریں موجود ہیں۔ تاثرات اور حرکات موجود ہیں 'اس انسانی مواد اور تاثرات و حرکات کو نہایت ہی واضح طور پر ادا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی مخصوص طرز ادا میں جو نہایت موثر ہوتی ہے اور اپنے مخصوص زیر و بم کے ساتھ 'بہت اور بہر پہلو ہوتی ہے۔

اس قصہ میں باپ کی محبت 'عقلمند درجوں اور عقلمندوں میں ہمارے سامنے آتی ہے 'جس کے خطوط واضح ہیں۔ ایک رنگ یوسف اور اس کے بھائی کی محبت کا ہے اور دوسرا رنگ دوسرے بھائیوں کا ہے۔ قصہ کے آغاز سے لے کر اختتام تک یوسف کے بارے میں جو حوادث سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں ان کا رد عمل واضح طور پر سامنے آتا ہے۔

پھر اس قصہ میں بھائیوں کے درمیان غیرت 'مساہت اور حسد کے جذبات کا وجود بھی ایک رنگ لیے ہوئے ہے۔ خصوصاً جبکہ بھائیوں کی باہمی عقلمندی ہوتی ہے۔۔۔ جبکہ باپ کی محبت کی عقلمندی بھی ہمارے سامنے ہیں۔

اس قصہ میں غیرت 'حسد اور باہمی منافقت کی وجہ سے عقلمندوں میں آتے ہیں۔ بعض کا رد عمل تو یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے 'بعض کا رد عمل یہ ہے کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے شاید کوئی اٹھائے والا اٹھائے جائے 'یہ رد عمل پہلے سے عقلمند ہے۔

اس قصہ میں نکاریاں بھی سامنے آتی ہیں 'یوسف کے بھائیوں کی نکاری 'دلیلی نکاری 'یوسف کے ساتھ 'خود کے ساتھ اور مصر کی اعلیٰ طبقہ کی عورتوں کے ساتھ۔

اس قصہ میں جس کے لحاظ سے موجود ہیں 'ان کے سامنے رد عمل 'آبادی کا رد عمل اور انکار کا رد عمل اور اس میں کسی قدر خوف اور غرت کا کردار۔

اس قصہ میں نہ انہی کو شرمندہ کیاں بھی موجود ہیں 'مناہیل بھی موجود ہیں 'خوشیاں بھی موجود ہیں 'جدا انہی بھی اور ملاپ بھی۔

یہ قصہ ہر حال ایک باہمی معاشرے کے خدوخال بتاتا ہے۔ اس معاشرے کے اعلیٰ طبقات کے حالات 'مگر میں 'قید خانے میں 'پاز میں 'مصری معاشرے کے اندر اور عبرانی معاشرے کے اندر جس میں محض گویوں اور تعبیرات خواب کا سمت زور ہے۔

قصہ کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے جو حضرت یوسف 'محبوب باپ کے سامنے بیان کرتے ہیں 'باپ یہ تعبیر دیتے ہیں کہ مستقبل میں جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ باپ اسی وقت ان کو فہمیت کر دیتے ہیں کہ یہ خواب وہ بزرگ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ وہ تمہارے خلاف کینہ اور حسد کی وجہ سے سازشیں کریں گے۔ اب اس قصہ

کی دوسری کڑیاں سامنے آئی ہیں گویا یہ تمام کڑیاں خوب کی تعمیر ہیں اور حضرت یعقوب علی قزاق کے عین مطابق ہیں اور قزاق کے آخر میں یہی سطر آتا ہے جو اس خوب کی تعمیر سے متعلق ہے۔ اس قزاق کو قرآن کریم نے اس انداز میں جس لیا جس طرح عمدہ قدیم کتبوں نے اسے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے اسے نہایت ہی فنی انداز میں لیا ہے۔ اور اہتمام پر وہ کتب دینی رنگ ہے نہایت ہی فنی انداز میں۔

قزاق کے اندر وہ فنی خوبی بھی موجود ہے جسے جدید زبان میں عمدہ یا سببیت کہتے ہیں۔ اور یہ عمدہ آہستہ آہستہ قزاق میں مل جاتا ہے۔ جن میں قزاق کے واقعات آگے بڑھتے ہیں لیکن واقعات قزاق نہایت ہی نچرل انداز میں آگے بڑھتے ہیں 'انداز بیان میں کوئی فصیح نہیں ہے۔

پھر اس قزاق کو مختلف کڑیوں میں تقسیم کیا گیا ہے 'ہر کڑی کے اپنے مشابہت و مناظر ہیں۔ دو مناظر کے درمیان بعض اوقات غیر ضروری کڑیوں کو رک کر دیا گیا ہے کیونکہ پڑھنے والے کا تخیل اس غلا کو خود پر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بعض وہ لکھن جو چھوڑ دیئے گئے یا بعض اقوال جو رک کر دیئے گئے پڑھنے والے کا تخیل خود پر چھوڑتا ہے۔ اس طرح وہ خود شوق کے ساتھ ساتھ کھاری خوب لکھتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں قزاق یوسف پر اس قدر فنی تبصرہ کا فنی ہے۔ یہ قزاق دراصل اسلام کے ادبی مناظر اور ان کی ایک ہیئت میں ملتا ہے۔ یہ قزاق اس شیعہ میں انسان کی کوشش کے لیے اور اب اسلامی پیش کرنے کے لیے نمونہ راہیں اور طریقہ کار بھی چھین کر آتا ہے تاکہ ہم فنی اور ادبی موضوعات پر کمال کا مطلب بھی کر سکیں اور اس کے اندر وہ قزاق 'صدافت اور صحت مند مواد بھی ہو 'اور اس کی ادب کے لیے فنی پارے 'اس کی گہری 'فلاشی اور ہتھیلی سے بھی پاک ہوں 'جو دور جدید کے فنی کا لازمہ ہیں گئے ہیں۔

---○●○---

اب صرف ایک پتہ دیا جاتا ہے کہ اس قزاق کا مقصد اور اس میں سبق کیا ہے؟ اور اسلامی تحریک کو اس مرحلے پر یہ قزاق ناکر کیا سبق دیا گیا ہے؟ اور یہ کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نیز وقتی قاضوں کے علاوہ اس قزاق کی دائمی قدر و قیمت کیا ہے؟ نیز وہ حقائق کیا ہیں جو اس قزاق میں 'اس پوری سورت میں 'اور خصوصاً اس سورت کے آخری تہوں میں۔ مناسب ہے کہ یہاں اس سورت کے اس دیباچے میں ہم مختصر اشارات پر اکتفا کریں۔

○ اس سورت کے نزول کے وقت کہ میں تحریک اسلامی نہایت ہی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ اس کی طرف ہم نے اس سے قبل اشارہ بھی کیا ہے 'مختصر انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی قبلی کی خداوند خست و شہادتوں کا سامنا کر رہی تھی۔ چنانچہ بطور حتمی حضرت یوسف کا قزاق پیش کیا گیا کہ وہ کن کن مشکلات سے گزار کر حزن و غم و اندک چھپنے اور اس طرح ان کو اس زمین پر اللہ کا نصیب ہوا۔

اس وقت تحریک اسلامی کو 'اپنی مشکلات کی وجہ سے ایسے حالات اور تاریخی واقعات لانے کی یہ حد ضرورت تھی۔ اور یہ قزاق دعوت اسلامی کے مقاصد و ضروریات کے لیے بہت ہی مفید تھا کیونکہ یہ تحریک پیدا کرتا ہے 'اور جماعت مسلمہ کو ایک مثبت موجد بنا کرتا ہے کہ اسلامی انقلاب کا راستہ یہی ہے کہ منصب اللہ ایک ہیج کر دعوت پھیلائی جائے۔

۱) اس قزاق میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کی ایک واضح 'کمال 'گہری اور جامع دعوت پیش کی ہے۔

حضرت یوسفؑ نے جس طرح دعوت کو پیش کیا ہے اس پر مگرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔

مخلد کہتے ہیں کہ اسرائیلی نظریہ حیات اور اسلامی عقیدہ و قہم انبیاء کے پاس ایک ہی رہا ہے۔ قہم رساؤں میں اس عقیدے کے بنیادی عناصر موجود رہے ہیں یعنی توحید کامل، اللہ کی حاکمیت، اسلامی نظام زندگی کا نفاذ، اور واضح طور پر آخرت کی جواب دہی کا احساس یقین اور اقرار۔ حضرت یوسفؑ مکی اس تقریر سے معصوم ہو جاتا ہے کہ "جنگل کے ہم نوا ماہرین ایمان" مختلف لوگوں نے جو خود سائنس، نظریات پیش کیے اور کہتے ہیں کہ انسان عقیدہ، توحید اور عقیدہ آخرت تک بہت بعد کے زمانوں میں پہنچا۔ اس سے قبل انسان دو یا دو سے زیادہ خداؤں کا کائل تھا۔ اور عقیدہ آخرت اس نے اس وقت اپنا پایا جب وہ علمی اعتبار سے کافی ترقی کر گیا۔ یہ سوچ مبنی لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین بھی انسانوں ہی کی ایجاد ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔

یہ قصہ اور یہ سورت واضح کر دیتی ہے کہ عقیدہ، توحید قہم انبیاء کے پاس ایک ہی رہا ہے۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کی دلت کی توحید نہیں ہے بلکہ ربوبیت اور حاکمیت کی توحید یہ ہے اور حاکمیت کی توحید بھی ہے کہ نظام حکومت بھی اللہ کا ہو گا۔ اور یہ نظریہ اس بات سے نکلا ہے کہ اللہ نے لوگوں سے کیا کہ وہ صرف اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ اس طرح اس سورت میں عبادت کا مخصوص مفہوم بتایا گیا کہ اس کا مفہوم عین بندگی اور تقاضا ہے مبنی اللہ کی حکومت اور بندوں کی چاہی سے اس کی عمل اطاعت "یہ ہے معنی عبادت کا۔ اور یہی دین قیم ہے یعنی درست اور صحیح دین۔ اگر کسی دین میں اللہ کی عمل اطاعت نہیں ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ جب تک اس میں اللہ کا نظام حکومت شامل نہ ہو۔ اگر لوگ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کی اطاعت اور بندگی سے آزاد ہیں تو وہ گویا اللہ کی عبادت سے خارج ہو گئے۔ لہذا ایک اللہ ہونے کا مفہود یہ ہے کہ رب ایک ہے اور رب ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم ایک ہے۔ یہی مفہوم ہے اللہ وحدہ کی عبادت اور بندگی کا۔ عبادت یا بندگی۔ ربوبیت حکومت "یہ سب ہی مترادف الفاظ ہیں۔ اگر لوگ تمام امور میں اللہ کے سامنے سمجھتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ غیر مسلم ہیں۔

دین اور عبادت کا یہ مفہوم ملے کر دیتا ہے کہ کسی بھی دور میں موجود کوئی سوسائٹی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ وہ دین قیم کی عبادت کا یہ یا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت دین میں لازماً فوطہ ہے۔ یہیں جو غیر ملحد کا مطیع ہو گا اور اپنی زندگی کے معاملات غیر ملحد کے احکام کے مطابق چلائے گا وہ غیر مسلم ہو گا اور جو صرف اللہ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے گا اور غیر ملحد کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہو گا اور دین میں داخل ہو گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مکمل مطیع سازی ہے اور یہ مبنی لوگوں کے خیالات ہیں جو تاریخ کے کسی بھی دور میں ہے دینی سے غفلت کھا جاتا ہے اور واقعات اور عملی صورت حال کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا دین واضح ہے اور اس سورت میں جو ایک آیت "مکی ہے یہ اس دین کے علوم کے قصین کے لیے کافی ہے۔

○ اس قصے میں ایک خالص ایمان کی صورت اور اس کا۔ دل حضرت یوسفؑ اور حضرت یحییٰؑ پر عظیم السلام کے ایمان کی اصل میں پیش کیا گیا ہے۔

اس سے ہمیں اس طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ حضرت یوسفؑ اپنے خالص ایمان "تمام" دو دینوں سے پاک ایمان "خالصیت" ہی عاجزی اور انکساری اور خضوع و خشوع کے ساتھ یوں پیش کرتے ہیں۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوفِّينِ مُسْلِمًا وَالتَّحِقَّتِنِي بِالصَّلَاحِينَ

(۱۰۱: ۱۲) ”اے میرے رب نے مجھے حکومت عطا کی اور باتوں کی ترجمانی کی تعلیم دی زمین اور
آسمانوں کے پیدا کرنے والے ’تو ہی میرا ولی ہے‘ دنیا اور آخرت میں ‘مجھے ایک مسلمان کی طرح موت دے اور مجھے
صالحین کے ساتھ ملا دے۔“

لیکن خدا رسیدگی کی اس پہلو کا ذکر صرف ان کے آخری کلمات ہی میں نہیں جھٹکا بلکہ اس پر دے نصی میں وہ ایک
خدا رسیدہ و ظہیر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

مخالف مزاج مصر کی عورت کی طرف سے درغلانے اور نہایت ہی فتنہ انگیز حالات میں بھی خوف خدا ان کا لبادہ
ہے۔ کہتے ہیں

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلَحُ الظَّالِمُونَ (۲۳: ۱۲) ”خدا کی
پہلو میں۔۔۔ رب نے مجھے کبھی حزن بخش ہے۔ ایسے عالم بھی فلاں نہیں پائے کرتے۔“

ایک دوسرے موقع پر جب وہ اپنے آپ کے بارے میں اڑتے ہیں کہ ان سے کس کوئی کزوری سرزد نہ ہو جائے
تو وہ یوں اللہ کو پکارتے ہیں۔

قَالَ رَبِّ السَّبْحَنُ أَحَبُّ لِي مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِنَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

أَصْبُ الْيَهُنَّ وَ أَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (۳۳: ۱۲) ”اے میرے رب ‘فید منظور ہے بہ نسبت اس کے کہ
میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے روک نہ لیا تو میں اس کے دام میں پھنس
جائوں گا اور چالوں میں شامل ہو رہوں گا۔“

جب وہ اپنے آپ کو بھانپیں سے متعارف کراتے ہیں تو اس وقت انسانی کی بجائے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان پر اللہ کا
ہست ہی پر افضل ہوا ہے۔ وہ فخر بھالاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں :

قَالُوا ءَ أَنْتَ لَأَنْتَ بُيُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنَّ

بِتَقٍ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۹۰: ۱۲) ”وہ بولے کیا تم يوسف ہو اس
نے تمہاں میں يوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے
کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے ایک لوگوں کا اجر ملنا نہیں چاہیے۔“

یہ ہیں وہ تمام طرز عمل جو کہ میں تحریک اسلامی کے لیے نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والی تمام
تحریکوں کے لیے سنگ میل ہیں۔ یہ تھے حضرت يوسف۔

اب ذرا حضرت یعقوبؑ کی خدائیدہی کے چند پہلو دیکھیں وہ اپنے ہر موقف پر مرحلے میں واضح طور پر نور نصیحت ہی کر لیتی کے ساتھ عقلی باطل کا ٹھکرے ہوتے ہیں۔ جوں جوں ان پر صحیح آتی ہیں وہ حکمت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں عقلی باطل جوڑ میں آجاتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور عمل بھروسہ رکھتے ہیں۔

آغاز قصہ میں جب حضرت یوسفؑ اپنے طوطا بیان کرتے ہیں تو جناب خدا کو یاد فرماتے ہیں اور اللہ کے انعامات کا ذکر ادا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَيْكَ وَ يَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قُلٍّ وَابْرَهِيمَ وَ

اسْتَحَقَّ أَنْ رَيْكَ عَلَيْكَ حَكِيمٌ (۱۲: ۶) ”اور ایسا ہی ہو گا میرا اب تجھے عجب کرے گا اور تجھے ہدایتی تہ تک پہنچائے گا اور میرے اوپر نور آں یعقوب پر اپنی نصیحت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ میرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے“ یہی تھرا رب علیم و حکیم ہے۔“

اور یوسفؑ کے بارے میں یہ پہلو پہلے صریح سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ صرف اللہ سے مدد کے لفظ کا ہوتے ہیں۔ قَالَ بَلَىٰ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمَرَ أَفْصَحُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا

تَصِفُونَ (۱۲: ۱۸) ”یہ سن کر ان کے باپ نے کہ“ بلکہ تمہارے عرس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا میری گردن کا نور ٹوٹتی کروں گا جو بہت تمہارے ہواں پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔“

لیک دو دوسرے موقف پر جب ان کے بیٹے سب کے سب مصر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو خوشی کے لیے گرمند ہوتا ہے وہ بھی گرمند ہیں۔ ان کو وصیت کرتے ہیں کہ شرمیں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ حرق دروازوں سے داخل ہوں۔ لیکن ان کو پورا پورا یقین ہے کہ ان کی یہ سب اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتیں۔ جو عزم بر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یہ تو حضرت یعقوبؑ کے دل کی خواہش تھی اور ان کی کوشش

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

(۱۲: ۶۷) ”اس نے کہا“ میرے بچے مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، عرس میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، علم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں پتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے۔“

آپ وہ بہت ہی بڑے ہو چکے ہیں۔ بڑھاپے اور عقل کے دور میں ان کو ایک دوسرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن وہ ہمہ گیر باپس نہیں ہوتے اور ان کا دل ہر وقت رحمت خداوندی کا امیدوار ہے۔

قَالَ بَلَىٰ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْزَأَفَصِيرَ جَعِيلٍ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۸۳: ۱۲) ”اس نے کہا“ ”وہ اصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو تسلیم کر دیا ہے“ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا یہ ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملے دے۔ وہ سب مجھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔“

اب حضرت یعقوب کے آئینہ دل منافی میں ایک تصویر اور ایک روشنی اور ہلکے آبی ہے، بجکدن کے بیٹے انیس دن کے حزن و ملن اور گریہ و زاری پر طاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم نے تمہاری آنکھیں تاریک کر دی ہیں۔ تو وہ ان کے حلقے میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ میرے آئینہ دل پر جو لکھنوی لکھی ہیں ان سے تم یہ خبر و محروم ہو ان کو ثبوت کے علوم حاصل ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے حزن و ملن کو صرف بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں اور ان کی امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہیں کیونکہ خود ان کے بیٹے بھی اس حزن کو جاننا نہ گئے ہیں۔

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

(۸۴) قَالُوا اتْلُ لَهُ تَفْتُوًا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

(۸۵) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(۸۶) يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخْبِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا

يَأْيِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكُفْرُونَ (۸۷) (۱۲ : ۸۴ - ۸۷) ”پھر وہ ان کی طرف سے نہ بھیر کر دینے کیا اور کہنے لگا“ ”ہے یوسف“ ”وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سلیقہ چمکی تھیں۔۔۔ میں نے کہا“ ”خدا اور آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھم دے گی یا اپنی جان ہلاک کر دے گی“۔ اس نے کہا ”میں اپنی پریشان اور اپنے غم کی فواد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا وقت ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچہ یا کرب یوسف اور اس کے بھائی کی فواد لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو“ اس کی رحمت سے تو بس کافی مایوس ہو کر رہتے ہیں۔“

انہوں نے ان کو یہ بات یاد دلا دی کہ وہ تعالیٰ کی شان کیا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کی حقیقت اپنے دل میں کس طرح واضح پاتے ہیں وہ انہیں صحت کرتے ہیں کہ یوسف کی خوشبو جس کس طرح آ رہی ہے۔ اور اللہ نے ان کی امید اور جبین کو بچا کر دکھایا۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْغَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أُنْ تُفْنِدُونَ (۹۴)

قَالُوا نَنْتَ أَنتَ لَعْنُ ضَلَلْتَ الْغَدِيمَ (۹۵) فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدِّ الْبَشِيرِ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ

فَارْتَدَّ بِصَبْرٍ ۖ قَالَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَيْتِي فَقُلْ أَعْلِمْتُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۹۶) (۱۲: ۹۴) تا

(۹۶) ”جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہو گا تو ان کے باپ نے (کھان میں) کہا ”میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بدحالی میں طعنا کیا ہوں۔“ مگر کے لوگ بولے ”خدا کی قسم آپ بھی تک لپٹے اسی پر اپنے خیمہ میں پڑے ہوئے ہیں۔“ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قصص یعقوب کے منہ پر ڈالی دی اور ایک اس کی چٹائی عود کر آئی۔ جب اس نے کہا ”میں تم سے کہتا ہوں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

اب اس بحث کے آخر میں ہم ان متروک تاریخی کی طرف آتے ہیں جو قرآن مجید نے آخری تیسرے کے طور پر بیان نکالے ہیں۔

○ پہلے نتیجہ یہ ہے کہ قریش جو قرآن کے دئی میں اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ باری انہیں میں خدا ہے کیونکہ حضرت یوسفؑ کے قصے میں بیان کردہ تمام واقعات میں حضور موجود نہ تھے نہ کسی دریدہ علم سے یا عربوں سے آپ تک وہ پہچنے ہوئے تھے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْهُمْ لَنْعْلَمَهُمْ إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ

يَمْكُرُونَ (۱۲: ۱۰۲) ”اے محمد یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔“

پورے نتیجہ آغاز قصہ کے اس ریمانکس سے ہم آجک ہے جس میں یہ کہا گیا تھا

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ أَنْ كُنْتَ مِنْ

قَبْلِهِ لَمَنِ الْغُفْلِينَ (۱۲: ۳) ”اے پیغمبر ہم قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بحسن و باری میں واقعات و حقائق بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بے خبر تھے۔“ یوں آغاز و انجام ایک ہی تاثر دیتے ہیں۔ اور ایک ہی حقیقت کو ذہن نشین کرتے ہیں اور اہل قریش کی تکذیب اور انکار کے مقابلے میں ایک ہی دلیل فراہم کرتے ہیں۔

○ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینی چاہی ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کدہ میں کی باتوں سے اثر نہ لیں۔ کیونکہ یہ عادی چڑھے ہوئے ہیں اور اپنی جملات پر اصرار کر رہے ہیں اور اس کائنات میں باری تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل بھرے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں حالانکہ کسی بھی نصرت سلیہ کو رواہ بدیہت پر آنے کے لیے جو دلائل کافی و دشانی ہیں اگر یہ لوگ دلائل کائنات کے بارے میں قرآن کلیان سنیں۔ ان لوگوں کا اہتمام یہ ہونے والا ہے کہ اچانک ان کو مذہب الہی آئے گا جبکہ وہ غفلت ہی میں پڑے ہوں گے۔

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (۱۰۳) وَ مَا تَسْتَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجِرٍ أَنْ

هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ (۱۰۴) وَكَانَ مِنْ اٰیَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّ وَنَ عَلَيْهِا. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (۱۰۵) وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (۱۰۶) اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ عَاصِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۰۷) (۱۲: ۱۰۳ - ۱۰۷) ”مگر تم خوار کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان

کر دینے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نکتائیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور دروازہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر لوگ تو کہتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں پہنچ نہ لے گی یا وہ بے خبری میں قیامت کی گھڑی پہنچ گئے ہوں نہ آجائے گی۔“

”عظیم حقائق لیے ہوئے یہ نصیحت ہی بوڑھنات ہیں جو ان لوگوں کے دلوں پر لگائی جا رہی ہیں جو ایمان میں لاتے اور لاتے بھی ہیں تو اللہ کے ساتھ بے شمار دوسری مخلوقات کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے نصیحت کی گہری اور باریک تصویر ان لوگوں کی جن کے دلوں میں ایمان باللہ شریک سے ملوث ہوتا ہے کیونکہ وہ عقیدہ توحید کو اس کے فیضان کی گہری تصویر کو گنہگار نہیں سمجھتے۔“

○ اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے نظریہ حیات کو نصیحت ہی فیضان کی اور دو لوگ انداز میں نصیحت ہی تھوڑے اور امتیاز کے ساتھ پیش کر دیں اور نصیحت ہی بوڑھنات میں:

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنْ اَتَّبَعْنِيْ وَ سَبَّحْنَ اللّٰهَ وَ مَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (۱۲: ۱۰۸) ”تم ان سے صاف صاف کہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنے راستہ دکھا رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شریک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔“

”اب آخری جملگی میں پورے حصہ قرآن سے سبق لینے کی حقین کی گئی ہے۔ اس سورت میں بھی اور دوسری سورتوں کے حصہ میں بھی۔ اسے ذخیرہ تھامے اور تھامے بھی بھر ساتھیوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ مشرکین اور اسلام کے دشمنوں کے لیے اس میں ڈر اور دھمکا ہے۔ اس جملگی میں بتایا جاتا ہے کہ وہی جگہ ہے رسول صادق ہے اور وہی علم کا مصدق اور یہ ہے جس کی اور لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ جس پر اسے قصوں کو حقائق سے علیحدہ کرنا ہوگا۔“

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى

الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۰۹) حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرًا
فَنَجَّىٰ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرِيدُ بِاسْتِنَاعِ الْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ (۱۱۰) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ
عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۱۱) (۱۲: ۱۰۹ - ۱۱۱) اسے
میرا تم سے پہلے تم نے جو نظریہ پیش کیا وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی باتوں کے پہلے والوں میں سے اور انہی کی
طرف ہم وہی بھیج رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کو مومن کا انجام ایسی نظر نہ آیا جو ان
سے پہلے کر رہ چکے ہیں 'یقیناً آخرت کا کھراں لوگوں کے لیے اور زیادہ بھر ہے جنہوں نے تقویٰ کی روح اختیار کی۔ کیا اب
بھی تم لوگ نہ سمجھو گے۔۔۔ یہاں تک کہ جب نظریہ لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے بھوت
بولا گیا تھا تو یہ ایک ہماری مدد و نظریہ کو پہنچ گئی۔ جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو انہا کا وعدہ یہ ہے کہ اُسے ہم چاہتے ہیں 'یہا
لیے ہیں اور بھروسہ پر ہے ہمارا عذاب بلا ہی نہیں پاسکتا۔۔۔ لگے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھو والوں
کے لیے عبرت ہے۔ یہ خبر تم کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بتا رہی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی
ہیں انہی کی یہ تصدیق ہے اور ہرچیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے دلچسپ و رحمت ہے۔

—○○○—

سورت یوسف کے اس دہانچے میں مناسب ہے کہ اس قصے کی فنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہاں ہم طرزِ ادا کے
کلمات میں سے بعض نمونے اور بعض نکتے قارئین کے گوش گزار کر دیں۔ اس پوری سورت میں طرزِ ادا کے بعض
نماں ہی اہم نکتے اور لطائف پائے جاتے ہیں۔
○ جنہیں اور مخصوص اندازِ کلام 'اس سورت میں بھی پایا جاتا ہے۔ جنہیں اندازِ گفتگو 'سورت اور اس کے
کرداروں کے خیالات اور حالات کے مطابق جگہ جگہ موجود ہے۔ مثلاً جگہ جگہ علم کی اہمیت کا ذکر ہے اور اس کے بالفاظ
جہالت کی مذمت کی گئی ہے۔

وَكَذَٰلِكَ يَحْيِيَنَّكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمَنَّكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَبِمِمْ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ
وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ هَٰرِهِمْ وَاسْحَقْ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (۶: ۱۲) "اور ایمان ہی ہو گا 'تو تم پر تجھے نیک کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچا سکے گا میرے
لوہ اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ میرے بزرگوں اور اہلِ ایمان پر کر چکا
ہے یقیناً تم پر مہم و حکیم ہے۔"

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ

وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكْنَأُ يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۱: ۱۲) ”اس طرح ہم نے يوسفؑ کے لیے اس زمین میں قدم رمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ حق کی تعلیم دینے کا انتظام کیا اور اللہ تعالیٰ کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (۲۲: ۱۲) ”اور جب وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت عطا کی اور علم عطا کیا اس طرح ہم ایک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔“

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۲۳: ۱۲) ”اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور وہی عورتوں کی ہائیں اس سے رفع کر دیں یہ کہ وہی ہے جو سب کی مختار اور سر کی جانتا ہے۔“

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِي إِلَّا نَبَاتَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَمِلْتُمَا رَبِّي (۲۴: ۱۲) ”میں جو کما قصص کا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں جس میں وہ عہدوں کی تعبیر کا دوں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔“

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۵: ۱۲) ”فرمان روئی کا اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو“ یہ ضمیمہ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

قَالُوا أَصْغَاتُ أَحْلَامٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ (۲۶: ۱۲) ”ہمیں نے کہا یہ تو بچپان خوابوں کی باتیں ہیں“ اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔“

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّبِيُّ اتَّبَنَى فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْيَسُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (۲۷: ۱۲) ”یوسفؑ نے سربار اتنی“ مجھے اس خواب کا مطلب تھا کہ سات سوئی گائیں ہیں جن کو سات دلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بلیں جہی ہیں اور سات سوئی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جانیں۔“

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِمِ قَلْعًا جَاءَهُ الرُّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلِّطْهُ مَا دُلَّ

النَّسْوَةَ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ يَكْفِيْهِنَّ عَلِيْمٌ (۵۰:۱۲) ”اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شہی فرما دو یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”اپنے رب (۶۲) کے پاس واپس جاؤ اور اس سے یہ کہہ کر ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔“

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَتَى لَّمْ اَخْبَهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰفَتِيْنَ (۵۲:۱۲) ”اس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ یہ جان لے کر میں نے درپردہ اس کی نیت نہیں کی تھی اور یہ کہ خوافیات کرتے ہیں ان کی جانوں کو اللہ کا مہی کی راہ پر نہیں لاتا۔“

قَالَ اَجْعَلْنِيْ عَسٰى سَرَّائِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (۵۵:۱۲) ”یوسف نے کہا کہ مجھے خزانے میرے پروردگار میں خلافت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔“

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَنُبَدِّلَ عِمَّتَهُ مِنْ جَسَدٍ لِّنُفْسِدَ فِيْ الْاَرْضِ وَ مَا كُنَّا مَرِيْقِيْنَ (۷۳:۱۲) ”جو بھائیوں نے کہا نہ تو تم قوم کو بدلتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے۔“

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (۷۷:۱۲) ”اس نے کہا تم بہت ہی برے لوگ ہو جو اہرام تم پر ہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔“

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوٰثِقًا مِّنْ اٰثَرِهِ (۸۰:۱۲) ”بڑا وہ یوسف سے باپوں ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں طرورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑا تھا وہ بڑا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا ممد و پیمانے پکڑے ہیں۔“

وَ مَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَ مَا كُنَّا لِّلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ (۸۱:۱۲) ”اور جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی گمانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔“

عَسٰى اَللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (۸۳:۱۲) ”نیا یہ ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام سخت پر مبنی ہیں۔“

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَ حَزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸۶:۱۲) ”اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فواہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرنا اور اللہ سے یہ سب میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔“

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ (۸۹:۱۲) ”میں کچھ یہ

بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے۔“

قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۹۶:۱۲) ”تب اس نے کہا کہ ”میں تم سے کہتا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔“

رَبِّ قَدْ آتَيْنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (۱۰۱:۱۲) ”وہ میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچا سکھایا۔“

یہ تمام آیات اور ان میں علم و جبلت کا ذکر ملتا ہے کہ اس کتاب کی کس قدر گہری تفہیم ہے اور اس کام میں کس قدر ہم آہنگی ہے۔

○ اس سورت میں ”الوہیت“ کے معلوم کو بھی نہایت ہی خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔ الوہیت کا ایک مخصوص خاصہ ہے یعنی حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اس کی وضاحت بھی یوسف علیہ السلام کی زبان کی گئی ہے۔ اس معنی میں کہ اللہ کا حکم یہ معلوم رکھنا ہے کہ لوگ بلا ارادہ اللہ کے نظام حکم اور شریعت کی اطاعت کریں۔ کبھی حکایت کا بخوبی معلوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چوری کا کثرت بخوبی اظہار بھی اللہ کے ذہن میں ہے۔ چنانچہ اس سورت میں اہم کے دونوں معلوم بیان کیے گئے ہیں بخوبی اور شرفی۔ اور یہ بات بطور موضوع سخن بیان کی گئی ہے محل اتفاقاً دوران کلام نہیں آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصری حکام کی روایت کو اللہ کے خاصہ الوہیت کے خلاف سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں:

يُصَاحِبِي السِّحْرَ ءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۳۹) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ --- (۱۰) (۱۲):

(۳۹ - ۱۰) ”اے زندگان کے ساتھیو! تم نورانی سوچو کہ امت سے حق رب بھریں یا وہ ایک ہی سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بتیگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ جس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ نہیں روٹی کا اللہ اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بتیگی نہ کرو، یہی ضیاءِ سیدھا طریق زندگی ہے۔“

اور حضرت یعقوب اس موقع پر جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات پر شیت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے فرماتے ہیں:

وَقَالَ يٰبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

۶۷) ”پھر اس نے کہا ”میرے بچے مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازہ سے داخل نہ ہوتا بلکہ حلقہ دروازوں سے جاتا۔ مگر میں اللہ کی حیثیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، تم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں پتا اسی پر میں نے مجبور کیا اور جس کو بھی مجبور کرنا ہے اسی پر کرے۔“

تم کے مسموم میں یہ جاسیت میں تھی ہے کہ دین تم اس وقت تک وہ دہیں میں آ سکتا جب تک تمام ارادی امور میں اللہ کی اطاعت نہ کی جائے جس طرح کہ تمام نیکوئی امور میں ہم اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دونوں امور اسلامی شریعت اور دین کے تعلیمات میں داخل ہیں ’لقد اعدا کے تم میں صرف نیکوئی اطاعت ہی داخل نہیں ہے‘ بلکہ اس میں ارادی اطاعت بھی داخل ہے۔ اور دونوں اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہیں۔

یہاں اس سورت میں جب کائناتی تصرفات کے نتیجے میں واقعات سامنے آتے ہیں تو حضرت یوسفؑ اللہ کی صفت لطیف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ معاملات کو نہایت ہی لطیف انداز سے چلاتا ہے۔

وَرَفَعَ آيُوْبُ عَلَيَّ الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَآلِئًا مُسْحَدًا وَقَالَ يَأْتِبُ هَذَا آتًا وَايْلُ رُءُيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۱۲: ۱۰۰)

’العلیم‘ ’الحکیم‘ (۱۲: ۱۰۰) ”اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھا اور سب اس کے آگے سے اختیار تیرے میں جگہ گئے‘ یوسف نے کہا ”اہا جان یہ تمہارے‘ میرے اس خواب کی خبر میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دو۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واللہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس چیزوں سے اپنی حیثیت پوری کرتا ہے‘ ہے بلکہ وہ علیم و حکیم ہے۔“

۱) اس سے پہلے ہم کہ آئے ہیں کہ اس سورت میں قصے کے آغاز و اختتام میں اور پھر سورت کے آخری تیرے میں پوری سورت کے مضامین میں ایک نہایت ہی لطیف ربط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تمام تعقبات اور تنصوے اور سورت کے آغاز و اختتام خصوص مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اس سورت پر اس قدر تبصرہ کافی ہے۔ اب مناسب ہے کہ ہم اس کی آیات کی تشریح و تفسیر کی طرف آئیں۔

درس نمبر ۱۰ ایک نظر میں

یہ سبق اس پاری سورت اور قصے کا مقدمہ ہے اور اس قصے کا پہلا ملکہ اور پہلی کڑی ہے۔ یہ پورا سبق چھ مناظر پر مشتمل ہے 'اور قصے کا آغاز حضرت یوسف کے خواب سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام پر اور یوسف کی سازش کی ناکامی پر ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف معرطے جاتے ہیں۔ اس میں ہم قصص پر مفصل تبصرہ و درکن تشریح ہی کہیں گے اور جو انسانی تبصرہ ہم نے اس سورت کے دیباچے میں کر دیا ہے 'اور وہ کافی ہے۔ یہاں دیباچے کی ضرورت نہیں ہے۔

بولے جانے والے کلمات سے ایک لکڑی کتاب مرتب کرنا جو مجھ کو کسی انسان کی انتہا میں نہیں ہے۔ خدا متعلق بات جیت ہو جائے کہ قرآن وحی الہی ہے اگر یا عقل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ کتاب الہی کے اس اعجازی پہلو پر غور کرنے اور اس سے نتائج اخذ کرے۔

چونکہ اس صورت کا بیشتر حصہ ایک قصے پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس کتاب کے موضوعات میں سے قصے کے موضوع کی صراحت کر دی گئی اور یہ لڑیا کہ یہ قصہ احسن القصص ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ (۳: ۱۲)
 ”ابھی ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین طریقے میں واقعات اور قصے تم۔ بیان کرتے ہیں۔“ یعنی قرآن کریم کی وحی تمہاری طرف کر کے ہم نے بہترین قصے تم پر نازل کیے اور یہ قصہ پھر تمام قصے سے احسن ہے اور یہ بھی وحی الہی ہے۔

وَإِذْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (۳: ۱۲) ”اور نہ اس سے پہلے تو (میں تجھ سے) غافل تھا۔“ یہ ہے خیر قصہ۔ کیونکہ آپ بھی اپنی پوری قوم کی طرح غافل نہ تھے نہ اس قسم کے موضوعات پر کام کرتے تھے جن پر قرآن کریم نے بات کی ہے اور قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک موضوع اس قسم کے قصے بھی ہیں جو عمری دانشمندی پر مشتمل ہیں۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوفًا وَ الشَّسَّ وَالْعَمَرَ رَأَيْتُهُمْ فِي سُجْدٍ لِي قَالَ لَبِئْسَ الَّذِي لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمِّمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

”یوسفؑ کا کہہ کر جب یوسفؑ نے اپنے باپ سے کہا ”اے جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چارہ ستارے ہیں۔“ اور چار چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا ”بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا اور نہ وہ تجھے درپے گزار ہو جائیں گے“ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور یہاں یوسفؑ کا تھرا ہوا ہے خواب کر کے گا ”اور تجھے پاؤں کی تھک تک پہنچا سکے گا اور تجھے لوہے اور آل یعقوب پر اپنی نصرت

اسی طرح پوری کر سہ گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرب بزرگوں اور انہم اور اصحاب پر کر چکا ہے 'یقیناً تیرا رب عظیم و حکیم ہے۔'

اس خواب نے وقتِ حضرت یوسفؑ بھی پہنچے تھے یا مرقی۔ لیکن یہ خواب دو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے بیان کیا یہ بچوں یا نوجوانوں کا خواب نہ تھا 'بچے اور نوجوان بچوں جیسے خواب دیکھتے ہیں یا وہ اپنے خواب دیکھتے ہیں جن کے بارے میں وہ کوئی سوچ رکھتے ہوں' مثلاً یہ کہ سورج اور چاند لہن کے ہاتھ میں ہوں اور یہ کہ اس کے انہیں پکڑ لیا ہو۔ لیکن یوسفؑ 'نے دیکھا کہ شمس و قمر ایک عاملِ شخص کی طرح ان کے سامنے سجدہ رنج ہیں اور ستارے بھی ان کے سامنے سر جھکائے ہیں۔ یہ سجدہ تقسیم تھا۔ قرآن کریم نہایت شہ و ضاعت سے اس بات کو یوں نقل کرتا ہے۔

اِذْ قَالَ يٰٓؤَسَفُ لَآٓئِيْهِ يٰٓأَبَتِ اِنِّیْ رَآیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسُ وَّ الْقَمَرُ رَاٰیْتُھُمْ لِیْ سٰجِدٰیْنَ (۱۶: ۶) 'یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسفؑ 'نے اپنے باپ سے کہ "اے جان" میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔"

اس آیت میں لفظ "ریت" کا اہدہ بطور تاکید ہے۔۔۔ فرضِ حضرت یعقوبؑ 'نے خواب کو سن کر معلوم کر لیا کہ یہ خواب بچوں کا خواب نہیں ہے اور حضرت یوسفؑ 'کا مستقبل آباد ہے۔ یہ تعبیر ان کے شعورِ نبوت نے ان کو جا دی تھی لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہ کیا اور نہ تھے میں تعبیر کو بیان کیا گیا۔ یہاں تک اس خواب کے آثار بھی تھے کی دو کڑیوں کے پڑنے کے بعد ان قارئین پائے ہیں۔ رہا پر ان خواب تو وہ قارئین کو پورا افسہ پڑا۔ لینے کے بعد انی معلوم ہوتا ہے۔ خواب چونکہ اہم تھا اس لیے انہوں نے یوسفؑ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اس خواب کا اظہار اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کریں 'ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ اس بچے کا مستقبل تو غیر معمول ہے۔ کیونکہ حضرت یوسفؑ 'مکن کے چھوٹے بھائی تھے لیکن مکے نہ تھے۔ حضرت یعقوبؑ 'کے شعورِ نبوت نے یہ فخرِ محسوس کر لیا کہ شیطان کہیں ان بھائیوں کے درمیان ہدوت احمد اور دشمنی پیدا نہ کر دے۔ اور وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔

قَالَ یٰٓبٰنٰی لَا تَقْصُصْ رَءَاۤیَاكَ عَلٰی اِخْوَتِكَ فِیْ كِبَرٍ اَلَمْ تَكُنْ اِنِّ الشَّیْطٰنَ لَلْاِنْسٰنِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا (۱۶: ۵) 'خواب میں اس کے باپ نے کہا "بچا! بھائیو! خواب اپنے بھائیوں کو نہ سناؤ ورنہ وہ تمہارے درپے آزاد ہو جائیں گے" حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔"

حضرت یعقوبؑ 'نے خواب کو راز میں رکھنے کا سبب یہ بتایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور بعض لوگوں کے دلوں کو وہ سروں کے خلاف حسد اور بغض سے بردہتا ہے اور وہ لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے کہ وہ غلطی کرس 'شرکس اور بڑی بڑی عقلیوں کو وہ لوگوں کے سامنے معمولی کر کے اور خشناکر کے پیش کرتا ہے۔

حضرت یعقوبؑ 'ان حضرت اصحاب جن حضرت ابراہیم عظیم السلام تھے نبوت کا خاندان تھا۔ انہوں نے خواب سننے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچا ایک آبادگار کا مالک ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ آبادگار مستقبلِ دین 'اصدع اور علم

و معرفت کے سیرا نہیں ہو گا۔ پھر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اس شیخ نے روحیں رہنا تھا، لہذا وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ وارث نبوت یحییٰ حضرت یوسفؑ میں ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان کو اس کی بشارت دے دی :

وَ كَذَلِكَ يَحْتَبِرُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ الْإِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ (۶: ۱۲) ”اور یہی اسی ہو گا“ تھراپ تجھے منتخب کرے گا“ اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچا سکے گا اور تیرے لیے اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے“ یحییٰ تھراپ علیم و حکیم ہے۔“

حضرت یعقوب کی سوچ اس لقمہ خواب کے بارے میں یہ تھارتی ہے کہ حضرت یوسفؑ ”لہٰذا کے ہاں بزرگ و ہمیں گئے ہیں اور ان پر اسی طرح کا فضل و کرم ہو چکا ہے جس طرح ان کے باپ اور دادا پر ہو چکا ہے یعنی حضرت اسحاق اور ابراہیم پر۔ عربی میں باپ اور دادا دونوں کے لیے ”اب“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔

لہٰذا آیت کا یہ حصہ ”وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ“ (۶: ۱۲) ”تجھے باتوں کی تہ تک پہنچا سکے گا“۔ تاویل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بات کے اہام کا ظہور ہو جائے۔ احادیث سے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ لہٰذا حضرت یوسفؑ کو نبی کا منصب عطا کرے گا اسے سچا شعور دے گا ”دور رس بصیرت دے گا جس کی وجہ سے وہ ہر بات کے اہام اور نتائج کو پہلے سے معلوم کر لیں گے اور یہ ملاحیت الہی ملاحیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو تیز فہم اور ادراک عطا ہوتا ہے۔

”دوسرا مفہوم احادیث سے خواہیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ حضرت یوسفؑ کو خوابوں کی تعبیر کے مسئلے میں دور رس بصیرت دے گا۔ یہ دونوں مفہوم احادیث کے ہو سکتے ہیں اور دوسرا مفہوم تو محققان میں موجود ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۶: ۱۲) ”تھراپ علیم و حکیم ہے۔“ وہی تم اور محنت کا سرچشمہ ہے جسے وہ یہ چیزیں چاہے دے سکتا ہے۔

خوابوں اور احلام کی حقیقت کیا ہے۔ مناسب ہے کہ یہاں ان پر ایک نوٹ دے دیا جائے کیونکہ اس قصے کی اہم نکالیں خوابوں پر مشتمل ہیں۔

ایک مسلمان کو یہ حقیرہ لانا دکھانا پڑتا ہے کہ بعض خوابیں لگی ہوتی ہیں جو معطل قریب یا بعید کے بارے میں صریح ہدین کوئی کرتی ہیں کیونکہ اس سورت میں حضرت یوسفؑ کے خواب ”حضرت یوسفؑ“ کے دو ساتھیوں کے خواب اور شاہ مصر کے خواب اور ان کا ذکر مراثیت سے اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ خوابوں کے اندر ہدین کوئی آ جاتی ہے۔۔۔ بھرم میں سے ہر شخص اپنی محض زندگی میں اس قسم کی خوابیں اور بشارتیں دیکھتا ہے اور وہ بچی جیت ہوتی ہیں۔ اس قدر ہی۔۔۔ ان خواب کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ کیونکہ محض ہر شخص اس حقیقت کو سمجھتا ہے۔ خواب

پر چین کرنے کے لیے یہ سورت اور قرآن کی تصریحات ہی کافی ہیں۔ جس دوسری بات کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ بھی ایک ملل اور تجنی حقیقت ہے اور اس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔

سوال یہ ہے کہ پھر خواب کی حقیقت کیا ہے۔ نسیاتی تجربہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ خوابیں دراصل انسان کے غیر اور خواہیہ و خواہشات کا عکس ہوتی ہیں۔ یہ ٹک یہ بھی خوابوں کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ تمام خوابوں کی تعبیر نہیں ہے۔ قرآن پر اپنی عمل بے دینی اور اپنی عمل بددھرمی کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بعض خوابیں چھپے چھن کوئی کا درجہ رکھتی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ ان معجزات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خواب کی حقیقت کو ہم کبھی نہیں دیکھیں لیکن اس بات میں شک نہیں ہے کہ بعض خوابیں نہایت ہی پیکی ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے اندر جو قوانین اور حکمت و رحمت کی ہے ہم اس کے بعض پہلوؤں کو جان سکیں۔

کئی پیکی خوابوں کی حقیقت کو ہم اس انداز سے تعبیر کرتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کے حوادث اور واقعات کو ہم اس لیے نہیں کبھی سیکھ کے تھارے اور حق کے درمیان زمان و مکان کا پردہ حائل ہوتا ہے یا ایک چیز حاضر بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ ماضی اور مستقبل کو تو زمانے کا فیکٹر ہماری نظروں سے لوجس کر دیتا ہے۔ بے شک حاضر ہر ایک کو مکان کا فیکٹر ہمارے علم سے دور رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر ایسے نواس جاگ اٹھتے ہیں یا قوی ہو جاتے ہیں۔ جو زمانے کے پردوں کو پھاڑ کر آگے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی صورت ہم ہوتی ہے۔ یہ مکمل عم نہیں ہوتا لیکن اسٹیف ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو یہ جانتے ہوئے بھی حاصل ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو یہ احساس سوت میں ہوتا ہے جس میں نہ اس کی حقیقت کا علم ہے اور نہ زمان کی حقیقت کا۔ اس طرح مکان ہر ماورے سے عبارت ہے یہ بھی ہمیں کبھی طرح معلوم نہیں ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ”جس بہت تم کو علم دیا گیا ہے۔“ ہر حال حضرت یوسفؑ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر آ رہی ہے۔

جوں تک میرا تعلق ہے میں یہ کون سا کہ میں ہر چیز کی کھد بپ کر سکا ہوں لیکن میں ایک ایسے واقعہ کی کھد بپ نہیں کر سکا جو خود مجھے پیش آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک بھائی کی آنکھوں میں خون ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے گھر خط لکھا اور اب میں اس کی آنکھوں کے بارے میں پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ اسے ایک ٹی ٹکلیف ہے کہ باہر سے نظر نہیں آ رہی۔ چنانچہ اس کی آنکھیں درست نظر آتی ہیں لیکن اسے کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ کہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ میری خواب پیکی تھی اور اس کے علاوہ کبھی بہت کچھ ہے جس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

—○○○—

اب پردہ گرتا ہے، حضرت یعقوبؑ، مور حضرت یوسفؑ، میں مقرر میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا سطر سامنے

آتا ہے۔ برادرانِ یوسف اس میں متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کی حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ہم واقعات پیش آنے والے ہیں۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّاعِلِينَ ﴿٥﴾
 إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَكِنِ
 صَالِحِينَ ﴿٦﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَهُ بِئْسَ لَكُمُ
 تَكْوَنُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا ضَالِحِينَ ﴿٧﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ
 فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٨﴾

”حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا ”یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں“ حالانکہ ہم چراحتہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بائیں ملک گئے ہیں۔“ چو یوسف ”جو قتل کر دیا اسے کس پتہ تک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہارے ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر ٹیک بن رہنا۔“ اس پر ان میں سے ایک بولا ”یوسف کو قتل نہ کرو“ اگرچہ کہ کافی ہے تو اب کسی اندھے کوئیں میں اہل دو۔ کوئی آتا ہوتا تاکہ اسے نکال لے جائے گا۔“

حضرت یوسف ”مگر ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی آیات اور نشانیاں ہیں اور ان کے دربارِ اہلانِ بڑے بڑے حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ انتہائی کلمات تاریخیں کو حواہِ مشرب اور بات کی اہمیت کی تحریک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کلمات اس طرح ہیں جس طرح پہنچ رہے ہیں کہ وہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے ”وہ سامنے نظر آنے لگتا ہے کیونکہ ان کلمات کے بعد صحیح برادرانِ یوسف بات کرتے نظر آتے ہیں اور وہ اس مکالمے میں یوسف کے خلاف سازش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔“

کیا یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف ”نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خوب بیان کر دیا تھا بیباک کتابِ حمد قدیم کہتی ہے یا نہیں“ یہاں سابق کلام سے لینی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ان کا اہرام یہ ہے کہ حضرت یعقوب یوسف ”اور ان کے سگے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو تاکہ حضرت یوسف نے خوب دیکھا ہے تو ان کی زبان سے اس کا ذکر ضرور ہو جانا۔ اور یوں وہ کینہ پروری اور حق و حد کے لیے معذور بھی ہوتے“ اس لئے کہ حضرت یعقوب ”نے یوسف کو خوب کو پیشہ ور رکھے کا جو مشورہ دیا تھا تو محض اسی لیے وہ تھا کہ آپ کو دوسرے حالات کے پیش نظر معلوم تھا کہ وہ اہلِ یمن اہلِ گے اور اس حد اور کھینے سے واقف تو ہوتا تھا کیونکہ اس پہل سے گزر کر ہی حضرت یوسف ”نے اپنے مقررہ مقام تک پہنچا تھا۔ ان کی زندگی کے حالات“ ان کے

خاندانی حالات اور پھر ان کا حضرت یعقوبؑ کے بڑھاپے میں پیدا ہونا، پھر ہونا کیونکہ بڑھاپے میں جمونے بچوں کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ جمونے بچے سوچیل اور چھوٹی ماں کے ہوں۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (۷) اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاِخْوَتُهُ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْ دُونِ مَنْ هَـؤُلَاءِ اِذْ يَخْلُقْنَ (۸) (۷: ۱-۸)

”حقیقت یہ ہے کہ یوسفؑ اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا ”یہ یوسفؑ اور اس کا بھائی دونوں ہماری دھڑک ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پر امتحان ہیں۔ بچی بہت ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل بک گئے ہیں۔“

یہ کہ ہم ایک مضبوط جتنا ہیں، ہم اسلام اور خاندان کی ممانعت کرتے ہیں اور مفید ہیں۔ جبکہ ہمارے والد محرم ہمارے مقابلے میں ایک بچے اور ایک لڑکے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے مقابلے میں ہماری انصاف بھی زیادہ ہے اور قدر اوجھی۔

ان کا شیڈر و غصب اور کینہ جوڑ مارتا ہے، میں اس وقت شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ لب وہ واقعات کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے۔ معمولی باتیں ان کو بڑا نظر آتی ہیں۔ عظیم جرائم ان کو چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک انسان کا قتل ان کے لیے لب ایک معمولی بات بن جاتی ہے۔ پھر ایک بچے کی وہ جان لینے کے درپے ہیں جو نہ جانتا ہے اور نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ پھر وہ ان کا بھائی بھی ہے اور اس کے باوجود کہ یہ ایک بزرگ چہرہ نبی کے بیٹے ہیں۔ اگرچہ وہ خود نبی نہ تھے۔ ان کے لیے ان کے باپ کی زیادہ محبت ایک عظیم جرم بن گیا ہے، یہاں تک کہ باپ کی زیادہ محبت کو قتل کے لیے ہوا زمین گیا ہے حالانکہ قتل شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔

اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا (۹: ۱۲) ”چلو یوسفؑ کو قتل کر دو یا اسے کہیں پیٹھ دو۔“ دونوں باتیں قہارت اور جرم کے اعتبار سے ایک ہیں کیونکہ کسی بچے کو ایک لڑکی زمین میں پھینکا تو دور دراز ہو گیا اسے قتل کرنے کے برابر ہے کیونکہ ایسے حالات میں کل موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور کیوں ایسا کرو؟

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ (۹: ۱۲) ”تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔“

لب یوسفؑ ”تمہاری راہ کی رکاوٹ نہ رہیں گے۔ میں ان کا دل یوسفؑ کی محبت سے خالی ہو جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یوسفؑ موجود ہی نہیں ہے، حضرت یعقوبؑ ان سے محبت نہ کریں گے۔ اور ان سے محبت شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کس قدر عظیم جرم ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ اس سے توجہ کر لیں گے، صالح ہو جائیں گے اور توجہ و مصالح سے باتیں کے جرائم صاف ہو جائیں گے۔“

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (۹: ۱۲) ”یہ کام کر لینے کے بعد پھر ٹھیک بن رہا۔“ میں شیطان کو موصوفہ مل جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان غارت خیز ہو کر دے۔ جب لوگ ایک دوسرے پر غصے میں آجاتے

ہیں تو وہ بعض کو بعض پر حملہ آور ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور فحش کی حالت میں انسان کے لیے اٹھارہ سی کاٹی ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنے "پنکھڑوں" میں رہتا۔ اور انسان واقعات اور امور کا کنگھی طرح جائزہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ جب برادران یوسف کے دلوں میں کیز کی آگ بھڑک اٹھی تو یمن اس وقت شیطان پر دسے سے سامنے آیا اور کہا کہ اسے قتل کر دو! اس کے بعد قحبہ کا دروازہ کھلا ہے "حالا کہ قحبہ لکی نہیں ہوتی۔ قحبہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ انسان سے عقلیائے بشریت کوئی عقلی سرزد ہو جائے اور وہ اس پر یقینان ہو جائے۔ یہ قحبہ نہیں کہ پہلے قحبہ کرنے کے ارادے سے عقلی کرے۔ منصوبہ کے تحت جرم کرے۔ درحقیقت یہ قحبہ سے لطف فائدہ اٹھاتا ہے اور قحبہ کو اس کتاب جرائم کے لیے جواز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور یہ انداز انسان کو شیطان سکھاتا ہے "رضی نہیں۔

پس اس موقع پر ان میں سے ایک شخص کا ضمیر جگ اٹھتا ہے۔ وہ اس ہولناک منصوبہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ شخص ایک عیال پریش کر رہا ہے کہ حضرت یوسف "قتل ہوئے سے بھی بچ جائیں اور ان کے نیلے ان کے باپ بھی قافلہ ہو جائیں۔ وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ اسے بچان میں بھیجئے کی بجائے قافلوں کی آمدرفت دلوں کو یمن میں پھینک دیں "کوئی قافلہ دلوں سے بکڑ کر لے جائیں گے۔ کیونکہ غیر آباد جگہ میں اس کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے اور شارع عام کے کوئی میں بہت ہی کم ہے کیونکہ کوئی قافلہ آنے کا اور اسے قیمت بکھ کر لے جائے گا۔ اور وہ پ کی نظروں سے اور دور رہ جائے گا۔

قَالَ فَابْتَلِ مِنْهُمْ لَمَّا نَقَلْتُمُوهُ اِيُوسُفَ وَ اَلْقَوْهُ فِي غِيَسَاتِ الْحُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

اِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيْنَ (۱۰: ۱۲) "اس پر ان میں سے ایک بونا" یوسف کو قتل کر دو "مگر کچھ کر رہی ہے تو اسے کسی اندھے کوئی میں اہل دو۔ کوئی آتا جانا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔"

اس شخص نے جو یہ کہا ہے "اِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيْنَ" (۱۰: ۱۲) "مگر کر رہی ہے۔" ان الفاظ سے مبہم ہوتا ہے کہ وہ بھی تک یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ برادران یوسف "ان کے ساتھ یہ حرکت کرس گے۔ نیز اگر انہوں نے کرتا ہے تو یہ ہندہ یہ فصل ہے۔ اور خوشی کا باعث نہیں ہے۔ ہر حال یہ تجویز اس کے کیز کو چوری طرح نظر کرنے دینی نہ تھی اور انہوں نے قتل یوسف کا جو فیصلہ کیا تھا اس سے وہ واپس آنے کے لیے تیار نہ تھے اور یہ اپنی اگلی سفر سے معلوم ہوتی ہیں۔

—۱۰: ۱۲—

اب یہ لوگ اپنے باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں آمادہ کر رہے ہیں کہ یوسف "عمان کے ساتھ جائے دیں۔ اب وہ باپ کو مدد کر دے رہے ہیں یوسف "مے غریب سازش کر رہے ہیں "اور ابراہیم اور اسے ان کی بات نہیں۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُون ۖ
أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزِينُهُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۖ قَالَ إِنِّي لَكِيحْزُونِي ۖ أَنْ

تَذْهَبُوا بِهِ وَآخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا
لَئِنْ أَكَلَهُ الدِّيبُ وَتَحَرُّنُ عُصْبَةً إِنَّكَ إِذَا لَخَيْرٌ مُدْرِنٌ ﴿١٣﴾

”اس قرار پر انہوں نے اپنے باپ سے کہا ”ابا ہن کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بیچ دیجئے، کچھ چڑچک لے گا اور کھیل کود سے بھی دل ہمسائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا ”تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق مگرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ چھاڑ دے گا جسے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔“ انہوں نے جواب دیا ”اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا یا جبکہ ہم ایک جھٹا ہیں تو ہم بڑے بچے تھے ہوں گے۔“

ہن کے الفاظ اور انداز محض سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ اور چھوٹے بچے سے محبت کرنے والے والد سے اس کے اس جگر گوشے کو پیش پیش کے لیے جدانگرنے کی خاطر ہر چیز دے گا اور اسے جن ”والد کو قنا سے بے حد محبت ہے اس لیے کہ وہ نور نبوت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ باپ دادا کی میراث کا وارث ہونے والے ہیں۔ (بائبا)“ اسے ہمارے باپ“ اس موقع پر وہ ہمت اور اہمیت کے نہایت ہی قلیل کرنے والے رشتے کو استعمال کر رہے ہیں۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴿١٢﴾ ”کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔“ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس میں ایک خفیہ خیانت، غصہ اور ناگوارگی بھی ہے۔ لیکن وہ باپ کو آمادہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اعتبار کرتے ہوئے یوسف کو ان کے حوالے کر دیں، حضرت یعقوب علی عات سے فنی کہ وہ یوسف کو ساتھ ہی رکھتے تھے اور جب ان کے دوسرے بیٹے کسی دور دراز کی کم پر جاتے تھے تو درازی سفر، مشکلات سفر اور مشقت کم کی وجہ سے یوسف کو ساتھ جانے نہ دیتے تھے کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور یہ بڑے تھے۔ انہوں نے نہایت ہی مکارانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے باپ کو یہ تاثر دیا کہ شاید وہ ہم پر یوسف کے معاملے میں اتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ ہمارے سب کے باپ ہیں اور یوسف ”بھائی“ ہیں۔ نہایت ہی مکارانہ انداز میں وہ بدگمانی کی لٹی کر رہے ہیں۔ ذرا ان کی اس غیبت چال پر ایک بار بھر غور فرمائیں۔

مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ إِنَّا لَخَيْرُ الْمُحْضَرِّينَ ﴿١٢﴾ ”کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔“ ہمارے دل تو صاف ہیں۔ ان میں کوئی کھوت نہیں ہے۔ ہماری نیت صاف ہے اور ہم اطمینان ہیں، یہاں ان کی جانب سے اخلاص اور صفائی کا دعویٰ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہایت ہی گہری چال چل رہے ہیں اور وہ درجہ کے دھوکہ باز ہیں۔

أَرْسَلْنَاهُ مُعَذِّبًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَرَدَّاهُ إِلَى آبَائِهِ بِخَيْرٍ وَأَنَّا لَهُ لَمَحْفُوفُونَ ﴿١٢﴾ ”مگر اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چڑچک لے گا اور کھیل کود سے بھی دل ہمسائے گا“ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔“

یہ لوگ نہایت ہی نیکبذ کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یوسف کو اس سرشاری سے خوشیوں نے دلی ہیں ان کی خوب تصویر کھینچی کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہوں گے، ورزش کریں گے، اپنا وہ دھوکہ دے کر والد کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ یوسف، عموں کے ساتھ بھیج دیں۔

ان کی اس چرب و پرائی کا حضرت یعقوب بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ معاملے میں بھڑائی زیادہ ہیں اور میں یہ شعر و محسوس کرتا ہوں کہ کہیں اسے کوئی بھڑائی نہ کھائے۔

قَالَ اِنِّیْ بِحَرَسِیْ اَنْ تُلْهِصُوْا بِیْ وَاَحَافُ اَنْ یَّاْكُلَهُ الذَّلٰثِبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ

(۱۲: ۱۳) ”اپ نے کہا“ تمہارا اسے جانا مجھے شق گذرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھڑائی نہ چڑھ جائے بلکہ تم اس سے غافل ہو۔“

یعنی تمہارے جانا مجھے شق گذرتا ہے اور میں اس کی بددلی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ بات جو ان کے دلوں میں کینہ کی آگ دکھائی تھی کہ اباجان یوسف عمو بہت ساتھ رکھتے ہیں اور کسی بھی وقت اپنے۔۔۔ بد اسیں کرتے اگرچہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ حالانکہ وہ اسے سرد و قریح کے لیے لے جا رہے ہیں۔

حضرت یعقوب ”نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھڑائی نہ کھائے بلکہ تم غافل ہو۔ دراصل وہ کینہ اور حسد کی وجہ سے اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے کہ آخر یوسف ”کے قتل کے بعد وہ جواب کیا دیں گے“ ایسی حضرت یعقوب ”کے اس اندیشے نے ان کو غمزدار کیا۔“

قَالُوْا اِنِّیْنَ اَکَلَهُ الذَّلٰثِبُ وَنَحْنُ عَصٰۤہُ اِنَّا اِذَا الْخُسُوفُ وَاِذَا الْخُسُوفُ وَاِذَا الْخُسُوفُ (۱۲: ۱۴) ”انہوں نے جواب دیا“ اگر ہمارے ہوتے اسے بھڑائی لے کہ یا بلکہ ہم ایک تھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی مجھے ہوں گے۔“

اب انہوں نے اس اندیشے کا رد کر کے لے لیے پھر نہایت ہی موثر اسلوب اختیار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر جتنے کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھڑائی یوسف عمو پیدا کھائے۔۔۔ یہی ممکن ہے ورنہ ہم قسمت ہی نکلے اور شمار۔۔۔ میں ہوں گے۔ اس مکالمے کے نتیجے میں حضرت یعقوب ”اپنے تمام اندیشوں کے باوجود بخیر ہو گئے کہ وہ یوسف عموں کے ساتھ چھوڑ دیں اور یوں بخیر الٹی کے مفاصل تھے کی مزید کریں عموں پر ہوں۔“

—(۱۲: ۱۵)—

اب یہ لوگ انہیں لے کر رہے ہیں اس مکروہ سازش پر یہ لوگ عمل پیرا ہو رہے ہیں اور لہذا تھا ہی اس بچے کے دل میں یہ بات زلزل رہا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور یہ قسم ہونے والی ہے جو یہ کہ ان شاء اللہ وہ زندہ رہے گا اور اپنے غافل بھائیوں کو اس کے بارے میں خود بخود گاہ۔

فَلَمَّا ذٰہَبُوْا بِہٖ وَاَجْمَعُوْا اَنْ یَّجْعَلُوْہُ فِیْ سَبِیْۃٍ اَلْحَبِیْۃِ وَاَوْحٰیۡنَا

اَلَيْسَ لَكَ تَتَابَعُهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

”اس طرح امر کر کے جب وہ اٹے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کوئیں میں چھوڑ دیں“
 قوم نے یوسفؑ کو دیکھ کر کہا ”ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو جن کی یہ حرکت بنائے گا“ یہ اپنے فعل کے
 نتائج سے خبریں۔“

ان کے درمیان یہ بات طے پاگئی کہ اب یوسفؑ کو کوئیں میں ڈالنا ہے، جہاں وہ ان کی نظروں سے دور رہے گا۔ اب
 ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت یوسفؑ ”چم کی گزری ہوگی کہ یہ سب بھائی مل کر اس کو زور دینے کو کوئیں میں ڈال
 رہے ہوں گے۔ جس کو اپنی موت پر عین نظر آ رہی ہوگی اور بھائیوں کی ٹھٹھکی بدل گئی ہوگی“ اس عالم میں ہی وہ کسی
 میں اب صرف اللہ کی مدد آئی ہے اور اللہ ان کے دل میں اطمینان اور سکینت ڈال دیتے ہیں کہ تم زندہ رہو گے، ان کو تھکاؤ گے
 کہ تم نے کیا کیا تھا، اور ایسے حالات میں جبکہ کوئیں میں ڈالا جانے والا یہ چرہ اب ملک کا فرمانروا ہو گا۔

---o---o---o---

اب ہم یوسفؑ کو اس اندھے کوئیں میں چھوڑ کر ذرا اطمینان پٹے ہیں۔ یہ اب اللہ کی حمایت اور کفالت میں ہیں
 جب تک کہ اللہ ان کو وہاں سے نکل نہیں دیتا۔ اب پر وہ کرتا ہے اور یہ لوگ اس قدر برا کام کرنے کے بعد اب اللہ
 کے سامنے کھڑے ہیں ذرا مدد کرے ان کی بہانہ سازی۔

وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْتَغُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا يَا بَنَا آدَمَ ذَهَبْنَا لَسِيكِي وَ
 تَرَكْنَا يَوْمَئِذٍ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاصْكَلْهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ
 كُنَّا صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾ وَجَاءَهُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٥٨﴾

”شام کو وہ روئے پٹے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ”ابا جان! ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور
 یوسفؑ کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اسے میں بھیڑا آکر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا قہین نہ
 کرس گئے چاہے ہم سچ ہی ہوں۔“ اور وہ یوسفؑ کے قبضے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر
 ان کے باپ نے کہا ”بلکہ تمہارے قہس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر
 کروں گا“ جو بات تم ہمارے ہو“ اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے۔“

ان کے دل میں جیسے کی آگ جل رہی تھی اور یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ مکر رہے تھے۔ اگر ان کو اپنے اہصاب پر
 ذرا بھی کنٹرول ہوتا تو وہ عیاں کر دیتے کہ ”وہ اس مکر وہ سازش کا آغاز ہی نہ کرتے تو وہ جب حضرت یعقوبؑ نے ان
 پر اشارہ کر کے یوسفؑ کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا تو ان کو چارہ آجانا چاہئے تھا۔ لیکن یوسفؑ اب ان کی

برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے اس سیاہ کارخانے کے سرانجام دینے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ پھر ان کو خود حضرت یعقوب علی زبانی بھیڑیے کا بھانڈ بھی مل گیا تھا اور ان کی جلد بازی اور کچے پن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باپ کے اندیشے کے سوا کوئی اور بھانڈ بھی نہ بنایا کہ کل ہی تو حضرت یعقوب اس بھانڈ سے انہیں ڈرتے تھے اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو بڑا محتاط ہیں۔ اب وہی بھانڈ ہمارے ہیں۔ بلکہ ہر یہ بھانڈ تو معقول نہیں ہے کہ رات کو جس بات سے انہیں متنبہ کیا گیا تھا وہی بھانڈ صبح کو وہ جیٹی کر دیں۔ پھر ان کے سلی پن کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یوسف علی قیص پر وہ خون لگا کر لے آئے۔ اور ان پر ہے کہ یہ باگل بادی انگریز ایک مجموعہ بھانڈ تھا جنہوں نے یہ جھوٹ جیٹی کیا:

وَحَبَّاءُ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَكُونُ (۱۶) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ (۱۷: ۱۲) ”شام کو وہ دوڑتے پھرتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ”اے جان! ہم دوڑا کرتے ہوئے میں لگ گئے تھے اور یوسف غلام نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑا اگر اسے کھالیا۔“
اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ بادی انگریز نظر آتا ہے کہ یہ بھانڈ مجموعہ ہے اور مشکوک آدمی تو تقریبی ہوں آتا ہے کہ چور کی داڑھی میں کٹا۔ چنانچہ کہتے ہیں:

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (۱۷: ۱۲) ”آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔“ یعنی نظر آتا ہے کہ آپ ہماری باتوں سے مطمئن نہیں، اگرچہ وہ سچی ہوں کیونکہ آپ کی نظروں میں ہم مشکوک ہیں۔

حضرت یعقوب نے حالات کو بھانپ لیا ”خود نبوت نے انہیں بتا دیا کہ یوسف غلام ازم بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ انہوں نے کوئی اور ہی سازش کی ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں وہ واقعہ نہیں ہے جو بتا رہے ہیں“ یہ تو نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے صرف یہ تبصرہ کیا کہ تمہارے قصوں نے تمہارے لیے کوئی بڑا برا کام آسان بنا دیا ہے اور اس کا ارتکاب تم نے کر لیا ہے اور یہ کہ ان کے لیے میرے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جڑ و قلعہ ان کے شانِ شان نہیں ہے اور یہ جھوٹ بادی انگریز جھوٹ ہے جو یہ لوگ گھڑ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ ہی سے شکایت کر سکتے ہیں۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَفَصِيرَ جَعِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيَّ مَا نَصِفُونَ (۱۸: ۱۲) ”جیسے سن کر ان کے باپ نے کہا ”بلکہ تمہارے قص نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا میری کروں گا اور بخیر کی میری کروں گا“ یہ بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہئے۔“

—○○○—

اب ہم ملدی سے واپس آتے ہیں کہ اندھے کوئیں میں یوسف علیہ السلام کس حال میں ہیں۔ اس طرح اس قصے

کی پہلی کڑی ختم ہوئی ہے :

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ
يَبْشَرِي هَذَا غُلْمٌ ۚ وَاسْأَلُوهُ بِضَاعَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ وَشَرَوْهُ
بِسِتْمِئَةٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿١٦﴾

”ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے کو پانی لانے کے لیے بھیجے گئے جو کنوئیں میں ڈال دلا تو (یوسف کو دیکھ کر) پکارا اھم ”مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔“ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھاپا ”عالم کدو جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔“

یہ اندھا کنوئیں شارع عام پر تھا، شارع عام کے ارد گرد لوگ عیش پانی کی تلاش میں ہوتے ضرورت سمجھتے ہی رہتے ہیں۔ خصوصاً بارش کا پانی بھی ایسے کنوؤں میں جمع ہو جاتا ہے۔ جن لوقات یہ کنواں تنگ بھی ہوتا ہے۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ (۱۶: ۱۹) ”ادھر ایک قافلہ آیا۔“ عربی میں قافلے کو سیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ سر کے منہ پٹے کے ہیں اور قافلہ بھی ایک طویل سفر ہوتا ہے اسے نکلتے حوالہ نور ظہر بھی کہتے ہیں۔

فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ (۱۶: ۱۹) ”اور اس نے اپنے گئے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔“ اور دوسری سطر اسے وارد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پانی ان کی طرف لانا ہے۔

فَأَدْلَى دَلْوَهُ (۱۶: ۱۹) ”مے نے کنوئیں میں ڈال ڈالا۔“ تاکہ وہ دیکھے کہ کنوئیں میں پانی ہے۔ اب یہاں سیاق کلام میں اس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف ”ڈول کے ساتھ کھ گئے کیونکہ یہ بات بالکل عیاں ہے اور یہاں قارئین کو ایک حیران کن صورت حال سے دوچار کرنا مقصد ہے۔ یہ کسی بھی قصے کا فنی کمال ہوتا ہے۔

قَالَ يَبْشَرِي هَذَا غُلْمٌ (۱۶: ۱۹) ”یوسف غور دیکھ کر مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔“ یہاں قصے کی حریر تھیلیات کو مدد فرم دیا جاتا ہے کہ یوسف عیس قدر خوش ہوئے ”ایمان کے آثار و حالات کیا تھے“ صرف یوسف کے انجام کی طرف اشارہ آ جاتا ہے۔

وَاسْأَلُوهُ بِضَاعَتِهِ (۱۶: ۱۹) ”ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھاپا۔“ انہوں نے اسے نہایت ہی خیر مسلمان تجارت سمجھا۔ اور وہ کر لیا کہ یہ قلام کی مثبتیت میں بہت ہی اچھ فروخت ہو گا چونکہ درحقیقت وہ

نظام تو تھا نہیں اس لیے انہوں نے اسے لوگوں کی نظروں سے چھپایا۔ اور چونکہ چوری کا مل تھا اس لیے کم قیمت پر فروخت کر دیا اور اونے پنے سکن کے عوض۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ (۲۰: ۱۲)
 ”آخر کار انہوں نے تموزیٰ کی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے لعیدوار نہ تھے۔ ان کو توقع نہ تھی کہ اس سے وہ کچھ زیادہ بیخ کائیں گے۔۔۔۔۔ غرض اللہ کے اس برگزیدہ نبی کے لیے یہ حالات نہایت ہی موصلاً ممکن تھے۔

درس نمبر ۱۰ ایک نظر میں

یہ سبق اس قصے کے دو سرے ملنے پر مشتمل ہے۔ اب یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے ہیں۔ غلام کی طرح یک گئے ہیں، لیکن جس غلام نے اسے خریدا اس نے کچھ لیا کہ یہ بچہ نہایت ہی ہوشیار ہے۔ ہر گناہ بردار کے پچھلے پچھلے پاٹ۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ان کے بارے میں ہدایت دی کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ یہاں سے حضرت یوسفؑ کے حوالہ کی تصویر شروع ہوتی ہے۔

چین بٹور تک چلنے پہلے حضرت یوسفؑ کے لیے ایک دو سرے قسم کا احسان بھی ہائی تھا۔ حضرت یوسفؑ کو اللہ نے منصب رسالت کے شایان شان ہم و نکت عطا کیا ہوا تھا اور یہ آزمائش لگی تھی کہ محض اللہ کا فضل و کرم ہی اس احسان میں کسی کو بچا سکتا تھا۔ حضرت یوسفؑ اعلیٰ طبقات کے آزادانہ ماحول میں پل رہے تھے۔ اپنے طبقات بالعموم میثاقی اور لائق و جود میں جلا ہوتے ہیں۔ ان طبقات کے اکثر نوجوان بے راہ روی میں جلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ محض فضل الہی سے اس گندے ماحول سے پاک و امن بن کر نکلے۔ ان کے لیے یہ شفقت ساری آزمائشوں سے بہت کم تھی۔

=====

درس نمبر ۱۰ تشریح آیات

۲۱ ---- ۲۲ ---- ۲۳

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْآتِي أَكْرَمِي مَتْرُوهُ
عَنِّي أَنْ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَتَّبِعَكَ وَلَكِنَّا^۱ مَكْتَلًا لِیُؤَسَّفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنَعْلَمَنَّهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا ”اس کو بھی طرح رکھنا“ بعد میں کہ یہ ہمارے لیے منیہ ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسفؑ کے لیے اس سرزمین میں قدم بٹانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فیہ کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور بس وہ اپنی پوری عزائی کو بچاؤ ہم نے اسے قوت فیعلہ اور علم عطا کیا اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔

ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت کو کس نے خریدا۔ لیکن قدرے بعد یہ بتایا جائے گا کہ خریدا عرب مصر ہے۔ کما گیا ہے کہ وہ مصر کے اکابر میں سے تھا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کو قدم بٹانے کا موقع مل گیا۔ لب صیوت اور شفقت کے دن بیت گئے اور لب ان کے لیے اچھے سے اچھے دن آنے والے ہیں۔

أَكْرَمِي مَتْرُوهُ (۲۱: ۱۲) ”اس کو بھی طرح رکھنا“ موی ثوی سے اسم غرض ہے یعنی رات گزارنے کی جگہ اور نصرت کی جگہ۔ اکرام موشی سے مراد خود ان کا اکرام ہے۔ لیکن اس کے مقام کا اکرام کرو زیادہ بہت ہے اس سے کہ کوئی کہے اس کا اکرام کرو۔ یعنی صرف اس کی رات کا اکرام ہی نہیں بلکہ اس کی بجائے قیام کا بھی اکرام ہو۔ اب ایک نو اس کا جائے قیام اندر سے کنہیں میں تھا جو ہر طرف سے خطرات میں مگر اب اس کا اور ہر طرف مصائب ہی مصائب تھے۔ اور لب یہاں ان کا کنہ ہے۔

عز مصرانی بیوی کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس بچے سے اس کی کیا امیدیں وابستہ ہیں؟

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا (۲۱:۱۲) ”ہیہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنائیں۔“ جس طرح ہمیں روایات میں آتا ہے شاید اس کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے یہ عہدہ دیا کہ اگر یہ بچہ صاحب فرست لکھ تو اسے بیٹا بنائیں گے، جس طرح حضرت یوسفؑ کے حراج اور طور طریقوں سے معلوم ہوتا تھا، بعد میں وہ نہایت ہی رجل رشید ثابت ہوئے۔

اب یہاں قصے کے واقعات کو روک لیا جاتا ہے اور درمیان میں ایک مختصر سا تبصرہ آتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ یہوذا تھا جس نے اس لیے اختیار کیا کہ حضرت یوسفؑ کے قدم مصر میں جم جائیں۔ اب حضرت یوسفؑ نے اس خیرے اور کے دس نور اس کے تانوں میں قدم بھالے ہیں اور ان کی ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے اور آگے جا کر ان کو اس بلند سوسائٹی میں رکھ کر معاملہ حق کے مواقع فراہم ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام امور پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے اسی طرح ملتے ہوتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۱:۱۲) ”اس طرح ہم نے یوسفؑ کے لیے اس سرزمین میں قدم بھانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ حق کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

یہ کس طرح؟ دیکھو یوسفؑ کے بھائیوں نے ان کے خلاف کیا سازش کی اور اللہ نے ان کے لیے کیا سوچا اور چاہا۔ اور اللہ نے جو چاہا وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اللہ کو تمام امور پر کنٹرول حاصل ہے لہذا ان کی یہ سیر دھری کی دھری رہ گئیں اور حضرت یوسفؑ کے بارے میں اللہ کا منصوبہ کامیاب رہا۔

مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور لوگوں کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

”اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور صمم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔“ حضرت یوسفؑ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ ہر معاملے میں صحیح فیصلہ کرنے کے واقعات کے نتائج وہ پہلے سے معلوم کر لیتے، خوبیوں کی تعبیر وہ سمجھ سکتے تھے، تاویل احادیث اور تباہیوں کا مضمون عام بھی ہو سکتا ہے، یعنی زندگی کے تمام معاملات کو وہ بھی طرح سمجھتے تھے اور یہ صلاحیت ان کو ان کی نیکی اور حسن سلوک کی وجہ سے دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔

---○●○---

اب حضرت یوسفؑ مجھے ان کی زندگی کا سخت ترین امتحان آتا ہے اور یہ ان کے لیے سخت ترین آزمائش ہے۔ یہ امتحان اس وقت آتا ہے جب اللہ نے ان کو طم دے دے اور کچھ فیصلے کی توفیق دے دی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے ان

منکاست پر چاہ پائیں اور سرخرو ہو کر میں سے تھیں۔ کیونکہ یہ صالح اور پاکیزہ قوم ہیں اور محسنین کے ساتھ اللہ کا یہ
 سب ہوتا ہے۔

اب ذرا اٹھ کھجے اس غریب تک مٹ کر:

وَرَأَوْنَاهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَخَلَقَ الْأَبْوَابَ وَ
 قَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُهُ
 الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودُ مَعَهُ يَهْمُ لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ كَذَلِكَ
 لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّعُورَ وَالْفَحْشَاءَ ۖ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ وَاتَّبَعْنَا
 الْإِبْرَاهِيمَ وَنَذَرْنَا قَبِيلَهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ وَأَلْفَيْ سَيِّدٍ مَالِكًا الْإِبْرَاهِيمَ ۖ قَالَتْ مَا
 جَزَاؤُكَ مَنْ أَرَادَ بِأَمْلِكِ سَوْؤًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ هِيَ
 رَأَوْنَتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۖ إِنْ كَانَ قَبِيلُهُ قَدْ
 مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَبِيلُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ
 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى قَبِيلَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ
 إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ ۖ إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ ۝ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

”جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر اور سے اگلے لگی اور ایک دوڑ دوڑا کر اسے بند کر کے ہوئی ”آج“۔ یوسف
 نے کہ ”فہ اکی نہ“ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی (اور میں یہ کام کروں!) میں نے علم بھی تلاش نہیں پایا
 کرتے۔“ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھا مگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ
 ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں اور حقیقت وہ تارے پتے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف
 اور وہ آگے چلے دو دونوں کی طرف بھاگے اور اس نے چپے سے یوسف کی قمیص (پتھر) پہاڑی۔ دو روز۔

ہے دونوں نے اس کے شوہر کو سوچا دیا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی: ”کیسے سزا ہے اس شخص کی جو میری مگر دلی پریت خراب کرے؟“ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟“ یوسف نے کہا: ”میں مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔“ اس عورت کے لپٹے کندہ کونوں میں سے لپکھٹنے نے (قرینہ کی) شادت پیش کی کہ ”مگر یوسف“ مکی قصص آگے سے پہلی ہو تو عورت پہلی ہے اور یہ مجموعاً ”اور اگر اس کی قصص پیچھے سے پہلی ہو تو عورت چھوٹی ہے اور یہ سچا“۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف ”مکی قصص پیچھے سے پہلی ہے تو اس نے کہا: ”یہ تم میری کئی چالاکیاں ہیں۔“ واقعی بڑے قصب کی ہوئی ہیں تمہاری چالیں۔“ یوسف ”اس معاملے سے درگزر کر۔ اور اسے عورت“ تو اپنے قصور کی معافی مانگ ”تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔“

یہاں قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی عمر کیا تھی اور نہ یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف ”مکی عمر کیا تھی؟“ یہاں ہم محض اندازہ سے دونوں کی عمر کا تعین کر سکتے ہیں۔

جب حضرت یوسف ”کو کاظم نے اٹھایا تو وہ لڑکے تھے۔ انہیں مصر میں فروخت کر دیا گیا۔ گویا ان کی عمر وہ سال کے گنگ بنگ تھی۔ کیونکہ عربی میں تمام اسی عمر کے لڑکوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے لوگوں کے لیے ”مکی“ شباب کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد راجل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (مکی عمری میں حضرت یعقوب ”میں“ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کہیں بھیجنا کھانا ملے جبکہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی لپکھڑی ہے اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لڑکھائی نہیں ہے

اَوْ ذُنْدًا وَدَاۡتے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عانا ان کی اولاد نہ تھی۔ منی ہانے کا خیال ہی چاہا ہے کہ اولاد نہ ہو ”یہ“ کہ انسان بپ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب بچے پیدا ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے جب وہ منی کے لیے سوچتا ہے۔ لہذا مصمم ہوں ہوتا ہے کہ اس جوڑے کی شادی کے بعد کافی وقت گزر گیا ہے اور اب عانا یہ جوڑا اولاد سے مایوس ہو گیا ہے ”بہر حال یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مصر کا وزیر اعظم چالیس سال سے بھی کم عمر کا ہو“ نیز اس وقت اس کی بیوی بھی کسی صورت میں تیس سال سے کم نہیں ہو سکتی۔

بہر حال قرین قیاس یہ ہے کہ یوسف کی عمر ۱۵ سال اور عزیز مصر کی بیوی کی عمر ۳۰ سال تھی تقریباً حالات یہ جاتے ہیں کہ اس واقعہ کے وقت قرین کی عمریں یی تھیں۔ اس عورت کے سسر ہونے کا ایک قریب یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں اس نے جو موقف اختیار کیا وہ ایک بالغ عورت اور برکت والی عورت کا موقف ہے ”جو اپنی سازش کے نمانے ہانے پر عمل کنروں نہ سکتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں مصری قرین کے تیسرے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصر عورت ہے۔

اَمْرًاۡتُ الْعَرَبِیُّۡنَ تَرَاۡوُ ذُنْفٰہَا (۲۰: ۳۰) ”مگر عزیز کی بیوی اپنے نوجوان لہام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔“ اگرچہ جی لہام کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عبد کے لیے بھی وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں قوت کا مفہوم ہوتا ہے اور یوسف ”اپنے ہی تھے۔ بہر حال شادت احوال و کونف ان خفا کی تائید میں ہے۔

یہ بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ایک صحیح نتیجہ اخذ ہو۔ یہ کہ اس عورت نے صرف ایک حادثے میں

یوسف غودر قتلے کی کوشش نہ کی تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زندہ مرہقت سے مسلسل اس انتظار میں رہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کے محل میں تھے اور اس وقت عورت کی عمر ۳۰/۳۰ سال کے درمیان تھی۔ اور اس معاشرے کے اندر یہ حالات تھے وہ اس عورت کے خاوند کے اس قول سے بھی طرح معلوم ہوتے ہیں۔

يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ اِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ

(۲۹: ۱۲) ”یوسف! اس معاملے سے درگزر کر۔ اور اسے عورت‘ تو اپنے قصور کی معافی مانگ‘ تو ہی اصل میں غلط کار تھی۔“

نیز عورتوں کی پھینکیاں کہ مزاحصر کی بیوی کیا کر رہی ہے اور اس کی بولہ بولہ اور دعوت کا انتظام اور ان کے سامنے یوسف کا حاضر ہونا اور سب کا حیران رہ جانا اور اس کا یہ تبصرہ:

وَلَقَدْ رَاوْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اَمَرُوْهُ لَيَسْجَنَنَّ وَّلَيَكُوْنَا مِنَ الصَّغِيْرِيْنَ

(۳۲: ۱۲) ”بے شک میں نے اسے رجمانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچہ کلا‘ اگر یہ میرا کمانہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہو گا۔“

یہ سوسائٹی جس میں اس قسم کی باتیں آزادانہ ہوتی ہوں‘ یہ لوٹے پھٹے کی سوسائٹی ہوتی ہے۔ یوسف اس میں بطور قلام پختہ ہوتے تھے اور اسی میں پل رہے تھے۔ اور عمر کا زمانہ ایسا تھا جسے تھے اور آرائش کا زمانہ کسا جاتا ہے۔ یہ تھا یوسف کا ایک خوبیل اور کٹھن احسان اور اس میں وہ عذت قدم رہے۔ وہ اس سے سرخرو ہو کر نکلے‘ اور اس سوسائٹی اور اس عمر کے فتنوں کے مقابلے میں کامیاب رہے۔ ان کی عمر اور عورت کی عمر کو نظر رکھ کر سوچا جائے کہ اس عورت کے ساتھ وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں‘ ان سب امور سے یہ بھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے کس قدر خوبیل عرصے تک حالات کا متلاش کیا۔ اگر یہ واقعہ صرف یہی ایک ہوتا تو وہ بہت اہل اس کا مقابلہ کر لیتے اور ان کے لیے مشکل پیش نہ آتی خصوصاً جبکہ مرد مطلوب ہو‘ خود طالب نہ ہو‘ خصوصاً جبکہ عورت کی خواہش ہو تو مرد اس سے انکار نہیں کر سکتا اور اس واقعہ میں عورت خواہش مند تھی۔ اس حید کے بعد اب تفریح آیات۔

وَرَاوْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ وَخَلَفَتْ الْاَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (۲۳: ۱۲) ”جس

عورت کے گھر میں وہ خود اس پر زور سے اٹلے گی اور ایک روز دروازہ بند کر کے کہے گی ”آپ!“

اس بار یہ عورت کھلے بندوں حضرت یوسف غودر قتلے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں وہ واضح طور پر آخری مرحلے کے لیے دعوت دیتی ہے۔ دروازہ بند کرنا آخری مرحلے پر ہوا کرتا ہے اور یہ عورت اب اس انتہاک پہنچ چکی ہے‘ جسمانی خواہش کا یہ آخری مرحلہ ہے۔

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (۲۳:۱۲) اور یہ آخری 'واضح' اور طمانہ دعوت کسی عورت کی طرف سے پہلی مرتبہ نہیں ہوتی۔ یہ بڑی جمیدیت کے بعد ہوتی ہے۔ اگر عورت جسمانی خواہش کے اعتبار سے مجبور نہ ہو جائے تو اپنی دعوت وہ ہیز نہیں دیتی۔ نو جوان چونکہ ان کے گھر میں بھی رہا تھا اس کی جسمانی قوت آہستہ آہستہ کھل ہوئی تھی اور عورت کی خواہشات (ہیت لک) کھلنے سے عمل کی مراحل سے گزری ہوں گی اور اس آخری مرحلے سے پہلے اس کی کئی نسلوں کا مطالعہ حضرت یوسفؑ نے کیا ہو گا۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنِّي أَحْسَنَ مَثْوًى أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۳:۱۲) "یوسفؑ نے کہا "خدا کی پناہ" میرے رب نے تو مجھے کبھی حیرت بخشی (اور میں یہ کام کروں!) ایسے ظالم بھی ظالم نہیں پکارتے۔" معاذ اللہ! میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں یہ کہیے کر سکتا ہوں۔

أَنَّهُ رَئِيٌّ أَحْسَنَ مَثْوًى (۲۳:۱۲) "میرے رب نے تو مجھے کبھی حیرت بخشی ہے۔" اس نے مجھے اندھے کھنس سے نجات دے کر ہلاکت جگہ دی اور ایسے لوہے گھرانے میں رکھا۔

أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۳:۱۲) "اے ظالم بھی ظالم نہیں پاتے۔" جو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں اور تم جس بات کی دعوت دے رہی ہو یہ تو اس حدود اللہ سے تجاوز ہے۔

یہاں قرآن اس بات کی تصریح کرتا ہے اور تعلیم کے ساتھ تصریح کرتا ہے کہ عورت کے اس درغلانے کے عمل اور دروازے بند کر کے حضرت یوسفؑ کو طمانہ دعوت گناہ دینے کو حضرت یوسفؑ نے بغیر عمل کے رد کر دیا۔ انہوں نے حدود اللہ کو یاد کیا، اللہ کے احکامات کو یاد کیا جبکہ قرآن نے اس کی دعوت گناہ کو بھی غلیظ الفاظ کے بجائے مذہب الفاظ میں بیان کیا یعنی

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِمْ وَهُمْ بِهَآلُوتَآ اِنَّ رَاٰهُمْ اُنَآ اَبْرَهَانَ رَبِّمَ (۲۴:۱۲) "وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسفؑ بھی اس کی طرف بڑھا مگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔"

یہ آخری مرحلہ اور تمام ضررین نے اس پر طویل کلام کیا ہے۔ قدیم ضررین میں سے بعض لوگوں نے اسرا تعلیمات کا اہتمام کیا ہے اور اس بارے میں متعدد روایات نقل کی ہیں۔ ان روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یوسفؑ بھی ایک عام نو جوان کی طرح اس آخری فتنے کے لوٹاپ پر ہائل تھے 'آئے' پھر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو برہان پر برہان دکھا رہا تھا مگر وہ رک نہ رہے۔ اس ٹھانڈے میں حضرت بنیٰ بنی تصویر ظاہر ہوئی اور انہوں نے اپنی اپنی باتوں میں دبا رکھی تھی۔ اور ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت ابھری آئی جس کے اوپر آیات قرآنی مکتوب تھیں۔ قرآنی آیات! جن میں یہ لکھا تھا کہ ایسے کام سے باز آ جاؤ! جی... پھر میں نے دیکھے تو اللہ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ پتھر بوند بوند کرنے لگا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے مرث یوسفؑ کو سینے میں ایک ضرب لگائی۔ یہ اور ایسی دو سرری روایات جو واضح طور پر ظاہر ہیں کہ یہ جعلی روایتوں ہیں۔

رہے جسور مغرین تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورت نے تو اوروہ مگہ کر لیا تھا اور حضرت یوسفؑ نے بھی اس کے بارے میں سوچ لیا ہوتا اگر اس پر فتنہ کا برہان روشن نہ ہو گیا ہوتا اور پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا۔

مید رشید رضا نے اپنی تفسیر التاریخ بسور طہ کی اس تفسیر پر رد فرمایا ہے۔ اصل مضمون یہ ہے کہ یہ جابر مالک قتی اور اس نے اسے دعوت گناہ دی اور اسے مارا چاکیڑ کہ اس نے انکار کر کے اس کی قویں کی قبی اور حضرت یوسفؑ نے اس کی نوبتی کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھاگنے میں عاقبت کبھی اور اس طرح اس نے اسے پکڑ کر قلعہ چھاڑ دی۔ (ہم) کا مضمون مارا اور مارنے کا جواب دینا ایک لکھی تفسیر ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک کوشش سے پاک صاف ثبوت کیا ہے۔ لیکن یہ تفسیر تلف سے خالی نہیں ہے۔ اور نہ عربی الفاظ اس کے قائل ہیں۔

ان نصوص پر غور کرنے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ اسی پختہ کار عورت کے ساتھ ایک مکان میں رہ رہے تھے اور یہ ایک خرابی عورت تک رہ رہے تھے۔ علم و حکمت مٹا ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی موجود تھے۔

اس آیت سے میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آخری مرتلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس عورت نے ایک خرابی عورت کو اور ملائی کی سہی کی اور آپؐ نے انکار کیا۔ اس عورت میں حضرت یوسفؑ میں مشکل حالات کا متبدل کرتے رہے اور قرآن اس آیت میں آخری مراحل کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے پاکیزگی استیاری اور فتنہ کے برہان کو دیکھ لیا۔ اس کشمکش کو یہاں قرآن مجید نے نہایت ہی مختصراً بیان کیا ہے اور اسے مختصر جگہ دی ہے۔ اس کے لیے مناسب اور ضروری الفاظ استعمال کیے۔ کشمکش کے آغاز اور انجام کو ان الفاظ میں ہم بند کر دیا کہ آغاز میں انہوں نے انکار کیا اور انتہا میں انہوں نے راجحین جہ کو دیکھا لیکن ابتدا میں اور آخری مرتلے کے درمیان ممکن ہے کہ کزوری کے لغت بھی آئے ہوں اور اس طرح حقیقت پختہ نہ چھائی اور پاک فضا دونوں عمل ہوئی ہوں۔

ان حالات و نصوص کا مطالعہ کرتے وقت میرے دھن میں یہ بات آئی ہے۔ یہ بات انسانی حرائج اور طبیعت کے بھی قریب ہے اور منصب نبوت کے بھی ہم آہنگ ہے۔ حضرت یوسفؑ ممبر حال انسان تھے اور ایک برگزیدہ انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نفسیاتی میلان صرف میلان ہی رہا۔ اور جب ان کے اپنے قلب اور ضمیر میں لہجہ کا برہان ہی ہر ہوا تو ان کا یہ نفسیاتی میلان بھی ختم ہو گیا اور وہ حالت انضمام کو عمل انکار کی طرف لوٹ آئے۔

عاصم زحرفی کشاف میں کہتے ہیں ”سوال یہ ہے کہ ایک نئی کسی طرح برائی کا ”ہم“ کر سکتا ہے اور کس طرح وہ ارادہ کر سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ جواب یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی میلان تھا، جو اپنی ہی خواہشات کا دباؤ بر انسان پر ہوتا ہے۔ یہاں اسے ہم اور قصد سے تفسیر کیا گیا ہے کیونکہ ایسے حالات میں انسان پر سخت دباؤ ہوتا ہے اور عزم اور ولعت کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسفؑ فتنہ کے برائین کے ملاحظے کے بعد اس دباؤ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر یہ میلان ہی نہ ہوتا اور جسمانی دباؤ نہ ہوتا تو حضرت یوسفؑ اس کام سے رک کر قاتل سائنس کس طرح ہو گئے۔ کیونکہ ممبر برداشت اور لگاؤ اگر جب ہی ہے کہ انسان کے اندر قوت اور میلان موجود ہو۔“

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (۲۵:۱۲)

”ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور سبے حیائی کو دور کر دیں اور حقیقت وہ ایسا ہے جسے ہم نے بدوں میں سے تھام لیا۔“

وَاسْتَبَقَا الْآبَابَ (۲۵:۱۲) ”آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔“
حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے بھاگنے میں عاقبت بھیجی اور یہ عورت بھی اس کے پیچھے بھاگی تاکہ ان کو پکڑے کیونکہ یہ بھی تک جی نہیں بھاگتی تھی۔

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ (۲۵:۱۲) ”اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص پھاڑ دی۔“ اس کے پیچھے کی وجہ سے قمیص پھٹ گئی کیونکہ اس کی کوشش یہ تھی کہ دروازے سے اسے واپس لے جائے۔

وَالْفَتْيَا سَبَّحَتْهُمَا لُذًا الْآبَابَ (۲۵:۱۲) ”دروازے پر دونوں نے اس کے شہر کو سوچا دیا۔“
یہاں یہ عورت اب نکل کر دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ صورت حالات اسی ہے کہ اس میں کسی بھی فرق پر غور کیا جاسکتا ہے اس عورت کا جواب حاضر ہے یہ کہ وہ فوراً نوبہاں پر ازام لگا رہی ہے۔

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَعْيُنِكَ سُوءًا (۲۵:۱۲) ”کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو میری گھبراہٹ پر نیت خراب کرے۔“ لیکن اس کو چونکہ حضرت یوسف سے محبت بھی تھی اور اسے اذیت تھا کہ کہیں اسے گل لگا کر دیا جائے اس لیے خودی بھی سزا تھوڑی کر رہی ہے۔

إِنَّا أَنْ يُسْحَنَ أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (۲۵:۱۲) ”سو اسے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے جنت عذاب دیا جائے؟“ اور حضرت یوسف فوراً اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ خود اس عورت نے انہیں درد دلانے کی کوشش کی۔

قَالَ هِيَ رَأَوْ دَتْنِي عَنْ نَفْسِي (۲۶:۱۲) ”یوسف نے کہا، ”میں بھی پھانسی کی کوشش کر رہی تھی۔“

یہاں قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اس موقع پر اس عورت کے رشتہ داروں میں سے کوئی سوچا نہ تھا جس نے شادی احوال میں موجود قرآن پر غور کر دیا اور نزل فتم ہو گیا۔

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ قَبْلِ فَصَلَّتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ (۲۶)
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(۲۷) (۱۲: ۲۶ - ۲۷) ”اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے (تیرے کی) شادی چٹائی کی کہ ”ہر یوسف“ مٹی فیصص آگے سے پھینک دو تو عورت چلی ہے اور یہ جھوٹا ’اور نگر اس کی فیصص پیچھے سے پھینک دو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا“۔

سوال یہ ہے کہ اس شادی نے کہاں شادی دی؟ کیا یہ خاوند کے ساتھ اس وقت موجود تھا یا اس واقعہ کو دیکھ کر بڑی کے خاندان میں سے ایک شخص کو بایا گیا اور اس کے سامنے عزیز مصر نے یہ باہر رکھا بیساکہ ایسے حالات میں اکٹرا ہوا کر رہا ہے۔ خصوصاً ایسے لوگ طبقات میں ایسا ہی ہوتا ہے جن کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے اور جن کے پاس اخلاقی قدوس دھلی ہوئی ہیں۔

یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اور معلوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس شخص کے ٹیلے کو یہاں شادی کہا گیا ہے کیونکہ فریقین کی طرف سے لپٹا اپنا موقف اس کے سامنے پیش ہوا اس نے فتویٰ دیا یا رسلے دی اور اسے شادی کہا گیا اس لیے کہ شادی سے بھی ہٹان چلائی تک پہنچتا ہے۔ قرآن کی شادی یہ ہے کہ اگر آگے سے فیصص پھینک دوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد حملہ آور ہے اور عورت مدافع ہے۔ لہذا وہ چلی اور یہ جھوٹا ہے۔ اگر فیصص پیچھے سے پھینک دوئی ہے تو وہ بھاگ رہا تھا اور یہ اسے پکڑ کر سمجھ رہی تھی لہذا یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس شخص نے پہلے عورت کی سچائی کی صورت چٹائی کی کیونکہ وہ مالک ہے اور یہ غلام ہے۔ لہذا مناسب یہی تھا کہ مالک اور غلام دونوں کے حق میں جانے والی بات پہلے کی جائے۔ دونوں صورتوں میں شادی احوال موجود ہے۔

فَلَمَّا رَأَوْهُمُصْبَحًا قَدُمْ دُبُرُ (۲۸: ۱۲) ”جب شہر ہرنے دیکھا کہ یوسف“ مٹی فیصص پیچھے سے پھینک دوئی ہے۔“ تو اس کو معلوم ہوا اور نگر کا کہ واقعتاً شادی کے مطابق عورت جھوٹی ہے۔ اسی نے اس کو درختانے کی کوشش کی ہے۔ وہی ہے جس نے اسے مہم کرنے کی سازش کی ہے۔ یہاں ترقی یافتہ سوسائٹی کی ایک ہنگامہ نظر آتی ہے۔ اور وہ بھی صدیوں اور ہزاروں سال پرانی ترقی یافتہ سوسائٹی۔ عین نظر آتا ہے کہ گویا وہ آج ہی کی ترقی یافتہ سوسائٹی ہے۔ اس قسم کی سوسائٹی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنسی یکجہل نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو چھپایا جاتا ہے۔ ایسے معاشرہ کی یہ ہم باتیں ہیں۔

قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (۲۸) ”یوسف“ اعرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (۲۹) (۲۸: ۱۲ - ۲۹) ”تو اس نے کہا“ ”تو تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں“ ”واقعی یہ ہے غصب کی ہوئی ہیں تمہاری چالیں۔“ یوسف“ اس معاملے سے درگزر کر۔ اور اسے عورت ’تو اسے قصور کی معافی مالک ’تو ہی اس میں خطا کا حق“۔

بالکل درست ’واقعی عورتوں کی چالیں غصب کی ہوئی ہیں۔ یوسف اس سے درگزر کر دے ’تو چالاکیاں ہیں۔ اب واقعہ جو خون کھانا دیتا ہے ’اسے دیکھ کر صرف یہ کہنا کہ تمہارا بڑا عظیم ہوتا ہے اور وہ بھی ان غلاموں کی قسم عورتوں کا مکر طبعیت ہوتا ہے۔ یہ تو اس عورت کی قریب ہے کہ یہ بڑی مکار اور ہتھ کار ہے اور وہ کامیاب چال پہلے والی ہے۔

جسٹ کی طرف حوجہ ہو کر بھی یہی کہانیا

أَعْرِضْ عَنْ هَذَا (۲۹:۱۲) ”درگزرد کرو“ یعنی اس بات کو نہیں چھوڑو کہ اس کا تذکرہ نہ کر“
حالات کو جوں کا توں رکھو۔ اس قسم کے معاشرے میں یہ اہم بات ہے۔
اور عورت جو رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اس کے لیے یہی تجربہ کہ تم ظنا کار ہو لہذا اپنے گناہوں پر معافی مانگو۔ یہ
ہیں اس وقت کے سرکردہ پروکریت اور بیویوں کے حاشیہ نشین۔ ہرجاہلیت میں یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
اب پڑو مگر تاپے اور یہ حقیر قسم ہوتا ہے۔ سیاق کلام میں اس مسئلے کو اپنے تمام حالات، تاثرات اور اشارات کے ساتھ
چٹیں کر دیا گیا لیکن اس نازک مسئلے کو حیرانی لذت سے پاک رکھا گیا اور نہایت ہی انسانی اور شرط نہ انداز اختیار کیا گیا۔

—○—○—○—

حالات یہ ہیں کہ اس عورت اور اس کے اس تمام کے درمیان ابھی تک جدائی نہیں ہے۔ حالات روئین کے مطابق
آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے نکات میں حالات اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن نکات کی دیواریں ہوتی ہیں
اور دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ دم اور جسم ان کے اندر ہوتے ہیں اندر جو کچھ ہوتا ہے ”وہ لانا یا ہر آنا ہے“ مضموماً
لوہے اور سرائے یافتہ ملکات کے نکات ہیں۔ ان نکات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کی مجلس ”مخلف میں اور زبانوں
پہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی رائوں کے لیے یہ چٹ پٹا سالہ ہوتا ہے۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾

”شرکی عورتیں آپس میں چہ چاکرے لگیں کہ ”عزیز کی بیوی اپنے نو جوان تمام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے“ محبت نے
اس کو بے جا کر رکھا ہے ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔“
یہ کلام اور یہ چہ بیگونیوں بعد لکھی ہیں۔ یہاں اگر ہمیں یہی مزید
معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی ہے اور یہ کہ حضرت جسٹ ”موصوع“ جس شخص نے قرآن اٹھادہ عزیز
مصر تھا یعنی مصر کا وزیر اعظم۔ اس شخص کے نام اور اس کی بیوی کے نام کو بھی تک بھل رکھا گیا تھا ”اب نام اس لیے لیا
گیا کہ پورا مصر اس وقت سے خبردار ہو گیا ہے۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا
لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۳۰:۱۲) ”شرکی عورتیں آپس میں چہ چاکرے لگیں کہ ”عزیز کی بیوی اپنے
نوجوان تمام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے“ محبت نے اس کو بے جا کر رکھا ہے ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی
ہے۔“

میں عورت کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ عاشق راز میں گئی ہے۔ ظلم کی محبت اس کے دل کے پرانے میں اتر گئی ہے۔ شعلہ اس پر دم کو کھینچے ہیں جس کے اندر دل لپٹ ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حرکت اس عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خاتون اول اور وزیرِ اعظم کی بیوی ہوتے ہوئے وہ عبرانی ظلم پر مشق ہو جائے جو زور خیز ہے (مہیا) کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ شاید اس جابی سوسائٹی میں فری نیکس اس قدر معیوب نہ تھا مگر عبرانی زور خیز ظلم کے ساتھ زیادہ معیوب تھا۔

=====

لب وہ بات و وقوع پڑے ہوئی ہے، یہ لکھ لکھنے ان نام نادر لفظی طبقات ہی میں وقوع پڑے ہو سکتی ہے۔ یہ خود سر عورت ایک دوسرا سحر پیش کرتی ہے۔ یہ جانتی ہے کہ مصری عورتوں کی مکاریوں اور پروپیگنڈہ کا جو لب و لہجہ اس طرح دے گی۔ اور ملاحظہ ہو:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا
وَأَمَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ
أَبْزَنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا
مَلَكٌ بَشِيرٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ كُنتُمْنِ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ
فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَوِيسَجُنَّ وَكِيلٌ وَإِنَّ الصِّغِيرَيْنِ

”اس نے ان کی یہ مکاری باتیں سنیں تو اس کو بلاوا بھیج دو اور ان کے لیے عیسے اور مجلس آرمس کی اور نیابت میں ہر ایک کے آگے ایک چمیری رکھ دی“ (پھر میں اس وقت جبکہ وہ پھل کٹ کٹ کر کھا رہی تھیں) اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں اور سبے سخت پکڑ پکڑ گئیں۔ ”حاشا، ہا، ہا“ یہ غصہ انسان میں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔“ عزیز کی بیوی نے کہا ”کیجئے یا“ یہ وہ غصہ جس کے معاملہ میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ یہے غصہ میں نے است و جماعت کی کوشش کی تھی مگر یہ فاش نکلا۔ مگر یہ میرا کتنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور صحت اہل و خولہ ہو گا۔“

اس نے ان عورتوں کو اپنے محل میں ایک دعوت میں بلایا اس دعوت سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت نہایت ہی ترقی یافتہ مہنگوں کی دعوت تھی۔ لیکن یہ عورتوں کو محلات میں دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اور نہایت ہی پر خلص کھانے پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مشرقی روایات کے مطابق عیسے کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے کھانے کے لیے لہی جگہ تیار کی جہاں یہ عورتیں عیسوں سے ایک ٹاکر بیٹھی تھیں۔ پھر ہر ایک کو چمیری دی گئی تاکہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مصر تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بہت ہی آگے نکل گیا تھا اور محلات میں لوگ پر حقین زندگی بسر کرتے تھے۔ کیونکہ ہزاروں سال قبل چمیری کے استعمال کی اطلاع سے معلوم

ہوتا ہے کہ مادی اور مادیاتی فائدہ سے مصری موشروہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ عورتیں گوشت اور میوے کھانے میں مشغول تھیں کہ مزاج دے پوسف۔ موشروہ دیا کہ ارا اسات کاؤ۔

قَالَتْ خَرُجْ عَلَيْنِیْ (۳۱: ۱۲) ”اس نے پوسف موشروہ دیا کہ اس کے سامنے نکل آ۔“

فَلَمَّا رَآیْنَاهُ أَكْثَرْنَاهُ (۳۱: ۱۲) ”جب اس عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں۔“ اس کو دیکھ کر صہوت رہ گئیں اور ان پر دہشت جاری ہو گئی۔

وَقَطَعْنَ اَیْدِیْہِیْنِ (۳۱: ۱۲) ”اور اپنے ہاتھ کاٹ دیں۔“ اچانک دہشت زدگی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے۔

وَقُلْنَ حَاسِرًا لِّمَا کُنْتُمْ فَعَلْنَ (۳۱: ۱۲) ”اور بے ساختہ پکار اٹھیں۔“ حاسرہ ”عظمت“ کا لفظ ہے۔ حلقی قدرت پر حیران ہو کر حشاشہ کاٹنا ہے۔ دراصل حشاشہ کاٹ کر موشروہ اس موقع پر پورا جانا ہے جہاں کسی ذلت سے کسی اہرام کی شدت سے لٹی کی جائے۔

مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ کَرِیْمٌ (۳۱: ۱۲) ”یہ شخص انسان نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔“۔ بیکار کہ ہم نے اس سورت کے دیکھنے میں کہا ”ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے بعض قصورت مصری معاشرے میں پھیل چکے تھے۔

اب مزاج کی یہی کوچیں ہو گئیں کہ اس نے یہ ان ر لیا ہے ”اور اس کے خلاف باتیں بنائے دلی عورتوں سے اندام سے لیا ہے“ اور خود یہ عورتیں دہشت زدہ ”خیران“ بلکہ صہوت ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب یہ عورتوں کے سامنے کھس جاتی ہے اور اپنے جنسی سیکڑل کو عورتوں کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتی۔ اب وہ دھکی آئبر لیسے میں افرار کرتی ہے کہ اس شخص کو میری مرضی کے مطابق چٹا ہوا گاؤں۔۔۔۔۔ اب اس کی باتوں کا انداز اور ہے۔

قَالَتْ فَاذْلُکُمْ اَلَدِیْ لَمْتُنْتِیْ فِیْہِ (۳۲: ۱۲) ”مزاج کی یہی نے کہ“ ”دیکھ لیا ہے۔“ یہ وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔“ ”دیکھ لیا تم نے۔“ دراصل اپنی حالت کو تو دیکھو ”اذا تم کہیں حیران اور پریشان اور حواس پھٹتے ہو گئی ہو۔“

وَلَقَدْ رَاوْ دُتْہُ عَنْ نَفْسِہِ فَاَسْتَعْصَمَ (۳۲: ۱۲) ”یہ ملک میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس کی کوشش کی تھی مگر یہ نکل گیا۔“ اس نے مجھے اسی طرح حواس پھٹ کر دیا ہے ”میں نے اسے درنگلانے کی بہت کوشش کی مگر یہ نکل گیا ہے۔“ میری تمام کوششوں اور فتنہ سامانوں کے مقابلے میں اپنے اصول پر بٹا ہوا ہے لیکن..... جب یہ ہے کہ اس مصری معاشرے میں لوٹے شے کی یہ عورت طمانہ تمام عورتوں کے سامنے اپنے جنسی عزائم کا اظہار کر رہی ہے اور دھکی بھی دیتی ہے۔

وَلَنُفَعِّلَنَّ مَا تَدْرُسُ لَيْسَحْنَنَّ وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ (۱۲ : ۳۲) ”اگر یہ میرا کتا نہ ملے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہو گا۔“

لب یہ عورت صنفِ نازک کے درغللے والے حویں کے علاوہ بڑے خر سے نکلے ہوئے اور دھکی کے ذریعہ بھی استعمال کر رہی ہے۔ یہ دھکی عورتوں کے مجموعے میں یوسفؑ کو کھلے بندوں دی جا رہی ہے۔ اور انہی عورتوں کے سامنے جن میں سے ہر ایک اپنی فتنہ سازانوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ دھکی اسے خود اپنی مالک دے رہی ہے۔ چنانچہ ایسے نازک اور خمر ناک حالات میں صرف رب تعالیٰ ہی سے مدد لی جاسکتی ہے۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَدْعُونَنِي إِلَّا إِلَهُ

”یوسفؑ نے کہا“ ”اے میرے رب! قید مجھے منظور ہے بہ نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں۔ یہ مجھ سے چاہتی ہیں۔“

حضرت یوسفؑ لب صرف عزیز کی بیوی کے خلاف دست چڑھائیں بلکہ مصر کے اس اعلیٰ مقام پر جس لب ان کے پیچھے چمکی ہیں، اپنی حرکات اور اپنی باتوں کی وجہ سے تمام عورتیں ان پر بھی جاری۔ لہذا ان کے سامنے دست چڑھا ہوتے ہیں اور ان فتنوں کے مقابلے میں وہ اللہ کی نصرت طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ حالت میں اور انہیں ہر طرف سے درغللہ جا رہا ہے اور کسی بھی وقت ان سے کمزوری ظاہر نہ ہو۔ یہ وہ ان حالات میں اور اسی سخت آزمائش میں خوف کھا رہے ہیں۔

وَ إِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَابُ بِإِحْيَوتٍ وَأَلَنْ مِنَ الْجَهِلِينَ

”خود اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔“ یہ ان انسان کی پکار ہے جسے اپنی شہیت کا احساس ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان انسان ہے۔ وہ اگرچہ بے ہوش ہے لیکن اپنی کمزوریاں بھی ان کی نظر میں ہیں۔ لہذا وہ اللہ کی حفاظت حریفہ چاہتے ہیں تاکہ وہ ان فتنوں کا مقابلہ اطمینان سے کر سکیں۔

فَأَسْتَجِبْ لَهُ رَبِّيَ أَصْرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، یہ ایک شک و شبہ ہے جس کی منتظر وہ رہتا ہے۔“

لہذا ان کی سازشوں کو کس طرح پھیرا، یہ کہ وہ ان سے باخبر نہ تھے، انہوں نے بہت سی چالیں چلیں اور تجربات کیے مگر وہ ان کے دام میں نہ آئے کہ عقار ابلو بہت آہستہ۔ یہ بھی صورت تھی کہ ان فتنہ سازانوں کا حضرت پر اثر نہ ہوتا۔ اللہ سبح و عظیم ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہاں آکر حضرت یوسفؑ زندگی کے اس دوسرے احوال اور آزمائش میں کامیاب رہے۔ (بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ)

درس نمبر ۱۰ ایک نظر میں

یہ سبق اس قصے کی تیسری کڑی ہے اور حضرت یوسفؑ کی مشکلات زندگی کی بھی تیسری اور آخری کڑی ہے۔ اس کڑی کے بعد حضرت یوسفؑ کی زندگی کے مشکل دن ختم ہونے والے ہیں۔ لب آرام اور سکون ہی ہو گا۔ اب حضرت یوسفؑ کی زندگی کا استحکام دوسرے انداز میں ہو گا۔ پہلے مصائب میں ان کی آزمائش تھی 'اب بیٹھ و آرام اور اللہ کی زندگی میں ان کی آزمائش ہو گی۔ اس کڑی میں ان کی آزمائش جیل جانے میں ہو رہی ہے یہ جیب آزمائش ہے کہ وہ آرام سے بری ہو گئے ہیں پھر بھی جیل میں ہیں 'لیکھ گناہ گار تو صبر کر لیتا ہے کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس نے قصور کیا ہے لیکن ایک بے گناہ جب قید ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا ناقابلِ برداشت ہوتی ہے۔ اگرچہ دن میں اسے یہ سکون ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔

اس عرصے میں حضرت یوسفؑ چر لکڑ کے معاملات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان کو قیصر روڈ کا علم لدنی حاکم دیا گیا ہے 'اسی طرح وہ تباہیل احادیث میں ماہر ہو چکے ہیں 'واقعات کے آغاز ہی میں وہ مصوم کر لیتے ہیں کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کے بعد اب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسفؑ کی برکت کا بھی انتظام ہو رہا ہے 'خود بادشاہ عورتوں کو بلا کر انکو لڑی کرتا ہے۔ لب حضرت یوسفؑ کی غیر ملاحظہی سامنے آ رہی ہیں۔ وہ بادشاہ کے محرب خاص ہو کر تمام اختیارات کے مالک اور منظور اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اور جس مقام پر اللہ نے ان کو پہنچا تھا وہ پہنچ جاتے ہیں۔

—○○○—

درس نمبر ۱۰۸ تشریح آیات

۳۵-----۵۲

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾

”پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اس قید کر میں حالانکہ وہ (اس کی پاک دہنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اخلاقی) صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔“

حکایت کی گھاؤں میں 'آمریت کی چھاؤں میں' قرآنوں کے دو پاروں میں اور جاہلیت کے حکاموں میں یہ سن چیلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دہنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت اس فرشتہ سیرت شخص کو عورتوں کی مجلس میں بھی کرتی ہے اور بر ملا دھکیلیں دیتی ہے، تمام مصری عورتوں کو یقین تھا کہ یہ عورت اپنے تمام کی محبت میں اندھی ہو رہی ہے اور اپنی فریضی کا اعلان کرتی پھر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر ان عورتوں کا دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ فتنے سے استغاثت طلب فرماتے ہیں۔ دوسری جانب یہ عورت بھی اس بات پر قی ہوئی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ یوسف کو اس کی مراد چاری کرنا ہوگی یا اسے قید خانوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب یا تو وہ عجم کی قبیل کرے گا یا نبیل جائے گا۔

ان حالات کے بعد یہ لوگ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ایک عرصے کے لیے یوسف کو قید کر دیا جائے۔ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ عورت اب مایوس ہو گئی ہوگی 'دوسری جانب چہ بیگونیایں عام ہو گئی ہوں گی اور اب ان عام لوگوں کو اپنے گھر لوگوں کی عزت کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ بے گناہ کو قید کر دیا جائے۔ یہ کام تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس نے چونکہ اس ترقی یافتہ عورت کی خواہشات کو پورا نہ کیا تھا لہذا اسے لانا نبیل جانا تھا کیونکہ وہ بچاؤی بدنام ہو گئی اور ہر طرف سے چہ بیگونیایں جس اور ہر محل میں وہ موضوع بحث تھی۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ﴿۳۶﴾ ”قید خانے میں دو عورتیں اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔“ مگر یہ بیان کام میں یہ بات کا رہو گی کہ یہ لوگ بادشاہ کے خواص اور خدام میں سے تھے۔ یہیں قرآن مجید میں حضرت یوسف کے زمانہ قید کے حالات تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے، لیکن یہ بات کہ ہر ب کے قید خانے میں آپ کی طہارت اور غل اور سچائی کی اور قدر اس قدر عام ہو گیا کہ تمام قیدیوں میں آپ ایک مثال بن گئے۔

یہ تمام قیدیوں کے لیے معتد اعلیٰ میں گئے ان قیدیوں میں وہ لوگ بھی تھے جو شاہی خراب کی وجہ سے قید خانے میں داخل تھے۔ کیونکہ شاہی محل اور شاہی دربار میں ان سے بہت قصور سرزد ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ ان پر مرضی طور پر خراب وارد ہو گیا تھا۔ بہر حال قرآن والغات تجسے کو بدلنی آتے پڑھانے کے لیے باقی قصص پر ترک کر دیتے اور صرف دو نو جوانوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ دو نو جوان حضرت یوسفؑ کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے سامنے اپنے خوابوں کو پیش کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کی تعبیر بتائیں۔ ان لوگوں نے تعبیر خوب کے لیے حضرت یوسفؑ کا انتخاب یوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اچھے رہے تھے کہ وہ بچے ایک عبادت گزار اور درویش کے رنگ تھے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ أُخْرَجًا ۖ وَآخَرُ إِنِّي أَرِيتُ أَحْمَلُ قَوْقٍ رَابِعِي خُبْرًا ۖ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا ۚ يَتَوَدَّلُهُ ۖ إِنَّا نُرْكَبُ مِنَ السُّجْنَيْنِ ۖ

”ایک روز ان میں سے ایک نے کہا ”میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خراب نکلیں گا۔“ دوسرے نے کہا ”میں نے دیکھا کہ میرے سر پر دو بیاں رکھی ہیں اور پانچ دن کو کھا رہے ہیں۔“ دونوں نے کہا ”ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایک آ رہے ہیں۔“

اب حضرت یوسفؑ کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ وہ قیدیوں کے سامنے اپنی نظریہ عبادت پیش کریں۔ اس کو صحیح عقیدہ میں لے کر نکال دیا گیا۔ اس لیے یہ صواب نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ اچھا ہو۔ قیدیوں کی نظریاتی اور عملی تربیت بھی ضروری ہے۔ لہذا حضرت یوسفؑ ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ تمام غریبوں کی جڑ کاغذ نظام زندگی ہے جس میں غم اور اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو۔ چنانچہ وہ ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اس کرۂ ارض کا رب تسلیم کرنا اصل گمراہی ہے اس طرح حکمران فرعون بن جانتے ہیں۔

حضرت یوسفؑ اپنی بات کا آغاز اس موضوع سے کرتے ہیں جس میں اس کے پیش کے دونوں ساتھیوں کو دلچسپی ہے لیکن ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیسرا دلچسپی کے موضوع پر بات زرا بعد میں آئے گی۔ اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتائیں گے کیونکہ اس شعبے میں اللہ نے ان کو طبعی تدبیر سے نوازا ہے اور یہ اس لیے دینے کے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے ساتھ میں اور میرے آباؤ اجداد کسی کو شریک نہیں کرتے ”ہوں حضرت یوسفؑ“ ان دونوں کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ وہ تعبیر خوب بھی بتائیں گے اور یہ کہ حضرت یوسفؑ کا دین بھی نہایت ہی عظیم ہے۔

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمْ وَمَا عَلَّمْنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاثِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَ أَتَّخَعْتُ مَلَكًا أَبَا عِزٍّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْكُرَكَ يَا اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾

”یوسف“ نے کہا ”یہاں جو کماہا جس نے ذکر کیا ہے اس کے آنے سے پہلے میں جس میں ان خوبیوں کی تعبیر ہوا دونوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ وہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا حریف چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور یعقوبؑ کا حریف اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک قرار دیں۔ درحقیقت یہ اللہ کا نعل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر (کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا) مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی بات کس قدر دل نشین ہے اور وہ بات سے کس طرح ہمت ٹٹلتے پٹے جاتے ہیں اور کس قدر نری اور لطافت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس پر سے مجھے میں حضرت یوسفؑ کی بات چیت کی یہ امتیازی خصوصیت ہے۔

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِي إِلَّا نَبَاتَكُمَا بَنَّا وَإِذْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا

عَلَّمْنِي رَبِّي ﴿۱۲:۳۷﴾ ”یوسف“ نے کہا ”یہاں جو کماہا جس نے ذکر کیا ہے اس کے آنے سے پہلے میں جس میں ان خوبیوں کی تعبیر ہوا دونوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔“

یہ گمان ہے کہ اس بات کا انکار کر رہی ہے کہ حضرت یوسفؑ کو اس معاملے میں ایک خاص علم دیا گیا ہے کہ کماہا آنے سے قبل ہی وہ اپنے اس مخصوص علم کے ذریعے ان کو ان کے خوبیوں کی تعبیر ہوا دی گئے۔ اور یہ علم ان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اس دور میں خوبیوں کی تعبیر کے فن نے کافی ترقی کی ہوئی تھی۔ ”یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔“ یہ الفاظ حضرت یوسفؑ نے اس لیے استعمال کیے کہ ان لوگوں پر ایمانی اثر ہو جائے اور حضرت یوسفؑ کی بات ان کے دل میں اتر جائے۔ اور وہ ان خوبیوں کی تعبیر کی وجہ سے یوسفؑ کی دعوت کو قبول کر لیں جبکہ یہ تعبیر نہایت ہی مخصوص اللہ کی تھی۔

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاثِرُونَ ﴿۱۲:۳۷﴾

”وہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا حریف چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔“

یہ اشارہ اس قوم کی طرف بھی ہے جس میں ان کی تربیت ہوئی، یعنی وزیر مصر کا گھرانہ اور شاہ مصر کے حاشیہ تھے، اور اس پوری قوم کی طرف بھی جو شاہ مصر کی مطیع فرمان تھی، جبکہ یہ دونوں قوجاں ظاہر ہے کہ بادشاہ اور اپنی قوم ہی کے دین پر تھے لیکن حضرت یوسفؑ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا ہے

بلکہ ایک عام بات فرماتے ہیں تاکہ ان نوخیزوں کے دلوں میں دین اسلام سے نفرت نہ ہو۔ اور جانے۔ یہ نہایت ہی دانشمندی اور اعلیٰ درجے کی حکمت تھی ہے اور نہایت ہی لطافت اور فرست کے ساتھ بات پہنچانے کا انداز ہے۔
نشان دہی کرتے ہوئے کہ ہر عارف علیہ السلام ان نوخیزوں نے سب سے نشانات ایمان بھی رکھتے ہیں جن پر وہ اور ان کے آدم چل رہے ہیں۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ

مِنْ شَيْءٍ (۲۸: ۱۲) ”اپنے بزرگوں ’ابراہیم‘ ’اسحاق‘ اور یعقوب‘ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور یہ کام میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں۔“

ملّت اسامیہ عمل توحید کی ملّت ہے ’اور اس میں اللہ کے ساتھ شرک کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ توحید کی طرف ولایت کرنا اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے۔ اور یہ فضل و کرم اس قدر عام ہے کہ ہر شخص اس کو قبول کر سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا بخانہ اور اس کے اصول ایمان کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے اثرات اور برائیں انسانی ماحول کے اندر بھی موجود ہیں۔ رسولوں کی ولایت اور سب مساوی میں اس کی تعلیمات بھی موجود ہیں لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس عمومی فضل و کرم سے اپنے آپ کو محروم رکھ رہے ہیں۔

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا

يَشْكُرُوْنَ (۲۸: ۱۲) ”اور حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر (کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں نہیں بنایا) مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

حضرت عیسیٰؑ ”آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ایسی بات اندر رہے ہیں۔ نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ’نہایت نرمی کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں بات کو گھٹا سے گھٹا چلتے ہیں اور اپنے مذکورہ تحریرات کا اظہار آہستہ آہستہ کرتے چلتے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بھی واضح کرتے چلتے جاتے ہیں کہ سارا۔ اور ساری قوم کے عقائد و نظریات لاف و فساد اور باطل ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں وہ سوائے ایک قاصد سوائے جس میں وہ ہیں۔ رہے ہیں۔ اس میں عقیدہ کے بعد حضرت عیسیٰؑ ۳۱ بات کہتے ہیں۔

يٰصَاحِبِي السَّجْنِ مَا رَبَّابٌ مُّتَّفَوِّتُونَ خَيْرٌ أَمْرَ اللّٰهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَتَيَبُوتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

”اے زندہ کے ساتھ تم خودی سوچ کر بت سے محروم رہ کر رہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ میں چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ لہذا زوال کا قائل اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو یعنی عین سیدھا طریق زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان نصیحتی فقرہ 'واصح اور فیصل کن حکمت کے حور دین اسلام کے چارے نکالت دلو قتل کر کے رکھ دیئے ہیں۔ اس دین کے چارے حاضر دیکھی جان کر دیئے گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان عناصر کی طرف براہ راست دعوت نہیں آتی بلکہ ان کو ایک موضوع غور و فکر کے طور پر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔

بَصَاصِي السَّحَرِ ۚ اَرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اِمَّ اللّٰهُ لَوْ اَحْدُ الْقَهَّارُ (۳۹:۱۲)

”اے زندہ کے ساتھ تم خودی سوچ کر بت سے محروم رہ کر رہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟“
یہ ایک ایسا سوال ہے کہ براہ راست انسانی فطرت کی گہرائیوں میں لگا ہے اور فطرت انسانی کو خوب جہنم داتا ہے۔ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے تو پھر کیوں تم ارباب متفرقوں کے قائل ہو یعنی جو ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اسے رب اور حاکم تسلیم کیا جائے جس کی عبادت اور بندگی کی جائے اور جس کی اطاعت کی جانی رہے۔ وہ صرف اللہ واحد اور قادر ہی ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ انسانی فطرت اور ہم کی فطرت کا اللہ اور رب اللہ وعدہ ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کی اختیاری زندگی میں رب حکم اور شارع وی اللہ وعدہ ہو۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ وعدہ ان خالق اور کابر ہے اور پھر بھی وہ غیر اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں۔ اور اس کے سوا کچھ کوئی ان کا حکم ہو۔ رب ہی اللہ اور حاکم ہو۔ وہ وہ اس پوری کائنات کے امور کو بھی چلاتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ذات کائنات کو نہ چلا سکتی ہو اور وہ خود رب الناس ہو یہ عقلا ممکن نہیں ہے۔

لقد اللہ واحد اور قادر ہی اس بات کا مستحق ہے اور بہتر ہے کہ لوگ اس کی بندگی کریں۔ بجائے اس کے کہ وہ ارباب متفرق کی بندگی کریں جن کو اندھی جاہلیت نے گمراہ رکھا جس کی نظر کو تارہ ہوتی ہے اور وہ غیب کے سوا کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے بجائے متعدد اہول کو مانے اور یہ حدود اللہ اس کی بندگی کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیں۔ ان کے رد قیامت اور میلانات کے اندر بھی محض یہ سوچیں کہ اللہ کے سوا اس قدر ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حق عاقبت پر دست درازی کرتے ہیں اور ہم نے اپنی جاہلیت کی وجہ سے وہ ہم پر حتیٰ کی وجہ سے فرخندہ اور نیچے کائناتوں کی وجہ سے ان ارباب میں دونوں اللہ کو رب تسلیم کر رکھا ہے۔ یا محض جبار و قہار انسانی اہول نے اپنی ریڈیٹ کا کلام لوگوں پر جبراً مسلط کر رکھا ہے۔ اور یہ انسانی ارباب ایک صفت کے لیے بھی اپنے دانی معاملات 'اپنے وجود اور اپنی عزت کی بچا کے جذبات اور خواہشات سے طمعہ نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے دلوں میں یہ

إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُوا إِلَهًا أَيُّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۶: ۴۰)

”فرازداری کا عقد اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح معاشرتی زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

حکم اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ حاکمیت خاصہ خودی ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی اور شخص اگر اللہ کے اس حق میں کوئی تحدید کرے گا تو اس کا عقد نہ اٹھائی کے ساتھ ہو گا۔ چاہے اللہ کے سوا حاکمیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی فرد واحد ہو یا کوئی طبقہ ہو یا کوئی جماعت۔ یا کوئی امت یا سب کے سب لوگ ہوں یا کوئی ممالی ادارہ ہو۔ اور جو شخص اللہ کے بالمثل اپنی حاکمیت (Sovereignty) کا دئی ہو گا وہ گویا کفر کا ارتکاب کرے گا اور یہ اس کی جانب سے واضح کفر ہو گا۔ اور یہ آیت اس پر نص صریح ہے۔

سب کوئی شخص کسی طرح اللہ کے بالمثل دعوے اور حاکمیت کر سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گا چاہے وہ فرعون کی طرح دعویٰ کرے اور کہے (وَإِن رَّبُّكُمْ عَلِيمٌ) یا وہ کہے (مَا عَسَيْتُمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ) یا وہ اسلامی شریعت کو نظام عمرانی سے خارج کر دے۔ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ عمرانی اور قانون سازی کا منبع اللہ کے سوا کوئی اور ہو گا۔ اگرچہ وہ فرد ہو یا انسانوں کا کوئی مجموعہ ہو۔

اسلامی نظام میں امت مسلمہ کی حاکم کا انتخاب کرتی ہے اور کسی شخص کو حاکمیت کا اختیار دیتی ہے اور وہ یہ اختیارات استعمال کرتا ہے لیکن وہ اپنے اختیارات شرعی حدود کے اندر استعمال کر سکتا ہے۔ اسلامی نظام میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ صدر قانون سازی اور صدر حاکمیت نہیں ہوتا۔ حاکمیت اور قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہو گا۔ یہ شہر مسلمہ ستر مگر حق حاکمیت کے استعمال اور صدر حاکمیت کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان حق حاکمیت کے مالک نہیں ہیں۔ حق حاکمیت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو ان کی اپنی ہی صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم قانون اور دستور صمیم فرمایا ہے، انہیں صرف اس کے نافذ کرنے والے ہیں۔ جسے تو دستور اور قانون اللہ نے نہیں بنایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کی دلیل بھی بیان کر رہے ہیں: (إِنَّمَا تَعْبُدُوا إِلَهًا أَيُّهُ ۱۶: ۴۰) ”اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔“ وہی دلیل کو ہم تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم خدا ہدایت کے مضمون کو صحیحی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح جس طرح عرب آتے سمجھتے تھے۔

عبد کا مضمون عربی میں ہے (عبدان و عبيد و عبيد) یعنی تابع ہونا یا تابع فرمان ہو اور کسی کے سامنے بھاؤ اور دلیل ہونا۔ آئندہ اسلام میں عبادت کا مضمون بھی مراد عبادت اور پرستش نہ تھا۔ اس لیے کہ جب سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت مراد عبادت فرض ہی نہ تھی۔ یہ (نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور جہاد) بعد میں فرض ہوئے۔ ابتدائے میں عبادت کا لفظ اپنے لغوی مضمون میں استعمال ہوا تھا تو بعد میں اصطلاحی مضمون میں استعمال ہوا۔ لہذا میں اس لفظ کا مضمون یہ تھا کہ صرف اللہ کی اطاعت کی جائے۔ صرف اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ صرف اللہ کے احکام مانے جائیں۔ ان

احکام کا تعلق عبادت کے مرام سے ہو یا ظلماتی امور سے 'یہ قانونی امور سے 'میں قسم شعبوں پر لفظ عبادت کا صحیح ہوتا تھا۔ اس کے مفہوم میں اطاعت اور بندگی شامل تھی جس کے بارے میں اللہ کا حکم تھا کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت اور بندگی نہ کی جائے۔

جب ہم عبادت کے اس مفہوم کو معصوم کر لیں تو پھر ہماری نگاہ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا حکم اللہ کا ہے 'اس لیے عبادت اور بندگی اور اطاعت بھی صرف ہی کی ہے۔ اگر حکم کسی اور کا ہو تو پھر صرف اللہ کی بندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اور حکم اللہ کا ہے 'ایک - م اصول ہے اس سے مراد ٹھوٹا حکم بھی ہے کہ اس کا نکتہ کے بارے میں حضرت فی الامور ہے اور اس سے مراد شرعی اور قانونی حاکمیت بھی ہے کہ شرعی اور ٹھوٹا امور بھی اللہ ہی کے ہوں گے۔

میں اس بات کو دوبارہ دہرانا ہوں کہ جو شخص حاکمیت کے حق میں اللہ کے برخلاف دعوے ادا کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے بارے میں اسلام کا حکم واضح اور لازمی ہے اور یہ دراصل بدترین شرک اور کفر بوجہ (مرحہ کفر) ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے باغی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے وہ لوگ بھی کفر بوجہ کے مرتکب ہیں اور وہ دین اسلام سے تہ عار ہیں۔

حضرت یوسف "فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ ہی حاکم مطلق ہے اس لیے اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور یہی درست اور صحیح دین ہے۔ ذللت الدین القیم (۱۲: ۶۰) "یہی دین قیم ہے" یعنی اس کے سوا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ درست دین وہ ہے جس میں حاکمیت صرف اللہ کی ہو۔ اور اللہ کی حاکمیت کا اعتبار اسی طرح ہو کہ لوگ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں۔

چونکہ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے 'اس لیے لازم نہیں آتا کہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ دین قیم پر حضور ہوں۔ اس لیے کہ جو دین اسلام کو جاننا نہیں اس کی زندگی میں دین کا وہ مصلحت کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ حقیقت دین ہی سے بہ فخر ہیں تو مطلقاً 'حقین اور بطور واقعہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دین پر ہیں۔ یہ جہالت کوئی عذر نہیں ہے جو ان کو مصلحت اسلام سے متصف کر دے۔ کیونکہ جہالت تو سرے سے مصلحت دین ہی کی نفی کر دیتی ہے یہ کہ کوئی شخص اس وقت تک اسلام کا اعتقاد نہیں رکھ سکتا جب تک وہ اسلام کو جانے نہیں۔ یہ بات نہایت ہی منطقی اور بیدہ ہے۔

حضرت یوسف "نے ان واضح اور فیصلہ کن اور مختصر حکمت کے درپے شرک کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے اور دین اسلام کے حقیقی نتائج مقرر کر دیے ہیں۔ اور اسلامی نگرانی حیات کے تمام بنیادی عناصر یہاں بیان کر دیے ہیں اور ایک دو فقرہ میں جاہلیت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے۔

دنیا میں ظانوی حکام قائم ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ سے حق حاکمیت چھین لے اور لوگوں سے اللہ کے بجائے اپنی اطاعت کر لے۔ میں لوگ اللہ کی شریعت اور قانون کے بجائے اس کی شریعت کے مطیع فرمان ہوں اور وہ ظانوی سوج 'ظانوی قانون اور ظانوی احکام اور اطاعت رکھ کر رہیں۔ اس کے سوا طاعت قائم نہیں ہوتی۔

عاقبتی کلمہ ”قائم“ بنی حب ہوتا ہے جب دین اسلام دنیا سے غائب ہو جائے۔ جب لوگوں کے دل و دماغ میں یہ مضمرہ رائج ہو جائے۔ نہ۔ سو کوئی اور حاکم اور مطاع نہیں ہے اور تمام معاملات زندگی میں انسانوں نے صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو اس وقت عاقبتی نظام قائم ہی نہیں ہوتا۔

یہاں حضرت یوسفؑ نے یہ ”منہا“ جتنی دوس اور عظیم فہم فرما رہے ہیں اور اس تقریر کو انہوں نے لفظ ”ہو“ میں قید یوں لکھی ہے۔ اور ”جب“۔ مرید کو دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تاکہ قیدیوں کے سبب کا جواب بھی ملے۔

يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ
فَيُصَلِّبُ فَتَنُ الْقَلْبِ مِنْ رَأْسِهِ

”اب زندانی ہے ساتھ۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب (شاہ مصر) کو شراب پائے گا اور دوسرا تو اسے سہ پہ چنایا جائے گا اور پرندے اس کا سر ٹوٹ کر کھائیں گے۔“

حضرت یوسفؑ نے انھیں انہماک پانے والے اور برے انجام تک پہنچنے والے کا یہاں نہیں فرمایا کیونکہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ برا انجام پانے والے کو وہی طور پر کھلب کرے لہذا انہوں نے تاکید سے کہہ دیا کہ انہماک یہی ہو گا۔ یہ امر فیصلہ شدہ ہے جس طرح فیصلہ ہے دینیانی ہونے والا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ الَّذِينَ فِيهِمْ تَشْتَفِيْنَ

”فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پر چھ رہے تھے۔“

حضرت یوسفؑ ”ایک بار دو گنا قیدی تھے۔ بادشاہ نے ان کی قید کا حکم بدلے سوچ اور تحقیق کے حصار فرما دیا تھا۔ شاید اس کے حاشیہ لکھنے نے عربی مصر کی بیوی کے واقعہ کو اس طرح اس کے سامنے پیش کیا کہ اس میں حضرت یوسفؑ کو ”شاہ کا گھر“ کے پیش کیے۔ جس طرح باہر حقیقت موصوفہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ نے اس موقع پر یہ مناسب سمجھا کہ وہ بادشاہ تک یہ بات پہنچا دیں کہ وہ ان کے معاملے میں تحقیق کرے۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ

”پھر ان میں سے جس کی حلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسفؑ نے کہہ کر ”اپنے رب (شاہ مصر)۔ میرا ذکر کرنا۔“

یعنی میرے حالات، میرا فہم اور میری حقیقت کا ذکر اپنے رب اور حاکم کے سامنے کرنا جس کے قانونی اور دستوری نظام کے قیام تک ہو۔ اور جس کے انجام کے قیام تک ہو۔ ان معنوں میں یہ وہ شمار اہل بیت۔ کیونکہ وہ اپنے رب کے

مقی تھا یہ ہیں کہ جو حاکم 'سرور اور قانون داندہ ہو۔ اس کی اصطلاح میں ربوبیت کا جو مفہوم ہے یہاں اس واضح کر دو گیا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنا چاہئے کہ حضرت یوسفؑ مگڈروں کے دور میں تھے اور مگڈروں نے بادشاہوں کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ وہ خود رب ہیں جس طرح فرائد کا عقیدہ تھا۔ نہ وہ فرعونوں کی طرح اپنے آپ کو اللہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ربوبیت کا مفہوم حاکمیت تھا 'یہاں نظر رب مرتع طور پر حاکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اب یہاں سیال کام یہ نصیحت نہیں دیتا کہ قیدی ساتھیوں کا انہماک اسی طرح ہوا جس طرح حضرت یوسفؑ نے خراب کی تعمیر کی تھی۔ یہاں جیسے میں غلام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قارئین خود ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں حضرت یوسفؑ 'علیٰ آویل یہ تھی کہ وہ نبیّت پائے گا' اس نے حضرت یوسفؑ کے بارے میں حضرت یوسفؑ 'علیٰ وصیہ کو پورا نہ کیا۔ جب وہ شامی کھٹک کی زندگی کی تاجی میں دوبارہ پہنچا تو وہ ابن سرگرمیوں میں مدہوش ہو گیا 'اس نے درس قومید بھی بھلا دیا 'حضرت یوسفؑ 'کے مسئلے کو بھی پیش نہ کیا۔

فَأَنسَدُ الْكَافِرِينَ وَكَرَّوْهُ فَلَکَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضَعَةِ مِصْرِينَ ۖ

”مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈال دیا کہ وہ اپنے رب (شاہ مصر) سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسفؑ کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔“

یہ آخری خمیر لٹ (حضرت یوسفؑ 'علیٰ طرف مانگ ہے۔ لہذا کی حکمت کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسفؑ 'قام دیوہی اسباب سے کٹ کر صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ حقیقت انہی دو کی کے نزدیک یہ بات حضرت یوسفؑ 'کے شاہین شان نہ تھی کہ ان کی رہائی کسی دیوہی اور انسانی ڈرہجے سے ہو۔

اللہ کے کلمے بندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں 'وہ صرف اس کو اپنی حاجات میں پناہیں اور دعا کریں کہ اللہ ان کو حقیقت قدم رکھے۔ اور اگر بھی ان بندوں سے کوئی نہ ہو جائے تو پھر ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی حقیقی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ وہ از سر نو شوق 'محبت اور رضاعتی سے لہذا کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اور ان پر اس کا فضل و کرم پورا ہو جاتا ہے۔

مگر پھر غفل ہو جاتا ہے۔ اب ہم بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اہم خوب دیکھا ہے۔ وہ اپنے حاشیہ نشینوں اور کانونی لوہہ پائی لہڑیوں سے اس کی حقیقی آویل دریافت کرتا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ

عِجَافٍ وَ سَبْعَ سُطُلٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ يَأْكُلُهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُؤْيَايَ

إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۖ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ۖ

”ایک روز بادشاہ نے کہا ”میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات سوئی گاؤں میں جن کو سات دلی گاؤں کہا جاتا ہے“ اور ان کا ایک سات پلیں ہری میں اور دوسری سات سوئی۔ اسے کل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر دے گا کہ تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔“ لوگوں نے کہا ”یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔“

بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر پانچ لوہاں کے لڑکروں کو دینی تھے ولسے عاتید تھیں اور درباری مذہبی پٹروں نے خوابوں کی تعبیر نہ دے سکے۔ یا انہوں نے محسوس تو کر لیا تھا کہ ملک کو کچھ مشکلات درپیش آنے والی ہیں لیکن وہ بادشاہ کے سامنے کسی بدگھڑی کے بھار کی گرفت نہ کر سکے۔ شہنشاہ درباروں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بات کو چال دیتے ہیں اور یا تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اسے ٹھکراتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم خوابوں پر ایسا ہی تبصرہ کیا کہ یہ خواب بڑے پریشان ہیں اور ان کو ان آویں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کیونکہ ان خوابوں میں کوئی واضح اشارہ نہیں ہے۔

یہاں تک کہ جن خوابوں کے ساتھ تیار واسطہ پڑ چکا ہے۔ حضرت یوسفؑ کا خواب ”کہا خواب“ یوسفؑ کے دو قیدی ساتھیوں کے خواب ”لوہا بادشاہ وقت کا خواب۔ ان خوابوں کی تعبیر اور ان خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مصر اور مصر سے باہر اراکروں کی دنیا میں تعبیر خواب کا فن بہت ہی زوروں پر تھا اور قید نے حضرت یوسفؑ کو اپنی جانب سے جو صلاحیت دی کہ وہ خوابوں کی تعبیر تک پہنچ جاتے تھے ”وہ ایک ایسا کمال تھا جو روح مصر سے۔ اور تمام انبیاء کو تو بھی عطا دیے جاتے ہیں وہ اس کے عصری ماحول کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ تو کیا خوابوں کی تعبیر حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے لیے ایک مجزہ تھا۔ یہاں فی ظلال القرآن میں ہم لکھتے ہیں ”یوسفؑ“۔ ہر حال بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کی تلاش ہے۔

یہاں چاہے ولسے قیدی ساتھی کو حضرت یوسفؑ ”یاد آ جاتے ہیں۔ اس سے قتل شیطان نے اس سے حضرت یوسفؑ کو بھلا دیا تھا اور یہ نفس عمل کی ہر بھی ”صافوں“ شریوں اور پیش و طرب میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب اسے حضرت یوسفؑ ”یاد آتے ہیں“ انہوں نے اس سے پہلے تعبیر بھائی تھی اور وہ حقیقت کی طرح نمودار ہوئی تھی۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ

”ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد یاد آئی“ اس نے کہا ”میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاؤں گا“ (یوسفؑ) ”یوسفؑ“ کے پاس ”سمجھ دیجئے۔“

---(۱۲: ۱۷)---

یہ شخص کتابتہ کہ جس شخص سے آج ہوں کہ اس کی تاویل کیا ہے۔ اب یہاں پر دو گرتے ہیں یہ حضرت یوسفؑ ہو جاتا ہے۔ جب پر ۱۱۰ افتابہ تو ہم میں حضرت یوسفؑ کا حال کہہ سکتے ہیں۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ رِيشَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ

عِجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسٍ ۚ لَعَلَّكَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

”اس نے جا کر کہا ”یوسف“ اے سرکارِ راقی مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات سوئی گاہیں ہیں جن کو سات دلی گاہیں کہارتی ہیں اور سات ہائیں ہری ہیں اور سات سوئی شاد کہ میں ان لوگوں کے پاس دوں جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔“

یہاں یہ شخص یوسف کے لیے صدیق کا لقب استعمال کرتا ہے۔ لیکن بکثرت سچائی بولنے والے یہ شخص اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ حضرت اعلیٰ درجے کے صدیق ہیں۔ اور پھر بادشاہ کا خواب نقل کر دیتا ہے۔ اہل...
یہ شخص خواب کے الفاظ چورے کے چورے نقل کرتا ہے کیونکہ خواب کی تعبیر چاہتا ہے۔ لہذا چورا خواب بتا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ خواب غلط نقل کرتا ہے۔

یہاں حضرت یوسف ”خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی تجاویز اور مشورے بھی دیتے ہیں۔“

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۖ

”یوسف“ نے کہا ”سات برس تک ٹکا کر تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔“ یعنی مسلسل چورہ درہے۔ یہ سرسبز اور شاداب سال ہوں گے اور ان کی طرف تہنیت ہیں۔“ سے اشارہ کیا گیا تھا۔

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْثُرُونَ ﴿١٥﴾

”اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے بچاؤ اور باقی کو اس کی بانوں ہی میں رہنے دو۔“

یعنی ان سالوں میں جو فصل تم کاٹو گے خوشوں کے اندر چھوڑ دو تاکہ وہ حشرات الارض اور دوسرے موٹی اڑتے سے محفوظ رہیں۔ بالکل تم نے استعمال کرنا ہے اسے صاف کر دینا استعمال شدہ حصہ تھوڑا ہونا چاہئے تاکہ زیادہ سے زیادہ حصہ مشکل وقت کے لیے بچ جائے۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُمْ إِلَّا

قَلِيلًا مِّمَّا تَخْصُونَ ﴿١٦﴾

”پھر سات برس سخت سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ سب لٹکھالیا جائے گا جو تم اس برس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگرچہ کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔“

یہ سات سال اس طرح سخت ہوں گے کہ ان میں زراعت پیداوار نہ ہوگی۔ ”یہ سات سب کچھ کھا جائیں“ اس سے

مقصود یہ ہے کہ یہ سال قحط سالی کے ہوں گے اور ان سے دیکھ لیتے گا جو تم نے سابقہ سالوں میں محفوظ کر لیا ہو گا۔

ثُمَّ يَأْتِي مَوْقِعَ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ فِيهِ يُنَاجِي النَّاسَ وَفِيهِ يَعْصِمُونَ يَتَذَكَّرُونَ

”اس کے بعد پھر ایک سال بچا آئے گا جس میں ہر انسان رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی وجہ کی اور وہ رسی بچو نہیں گے۔“

اب یہ سات خشک سال ختم ہوں گے، قصداً اس بات محفوظ نہ بھی ختم ہو گا اور اب سرسبزی اور شادابی کا دور لوٹ آئے گا۔ بارشیں ہوں گی، پانی اور فصل زیادہ ہوں گے، انجوروں کی فصل بکھرتی ہوگی اور لوگ ان کا بوس نکالیں گے، شراب بنائیں گے۔ اسی طرح قحط اور رزق اور دوسرے معجزات ہوں گے۔ یہاں یہ بات قحط نظر رہے کہ سات سال خشک سالی کے بعد خوشحالی کے اس دور کی طرف بادشاہ کے خراب میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لدنی اور بوی علم کے بل بوتے پر کہہ رہے ہیں، اس طرح حضرت یوسف نے اس شان فرستادہ کو خوشخبری دی کہ سات سال خشک دور کے بعد وسیع پیمانے پر خوشحالی کا دور آئے گا تاکہ وہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دے۔

— (۱۰۰) —

اب یہاں ہمارے سامنے ایک دو سرا منظر آتا ہے اور ان دونوں مناظر کے درمیان ایک خلا ہے۔ یہ خدا انسانی تخلیق خود محدود کرتا ہے۔ اب ہم دوبارہ شاہی دربار میں ہیں۔ یہاں فرستادہ شکاری نے عمل پر چڑھ دیا ہے، وہی ہے ”خواب کی تعبیر“ کا وہی نتیجہ ہے۔ اب اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف کی ہمااز سزا کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ لیکن سابق کلام میں یہ باتیں مذکور نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے بادشاہ کی خواہش آتی ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَمْسُونِي يَه

”بادشاہ نے کہ امس میرے پاس آؤ۔“

حریر تعلیمات ترک کر دی جاتی ہیں۔ بادشاہ کا حکم ہے۔ ہرکارہ خود حضرت یوسف کے پاس پہنچتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف ”ہرکارہ کو لوٹا دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہرکارہ وہی سابق ہے یا کوئی اور ہے۔ شاہی اوامر کا نفاذ شاہی کسی کو دے ہو۔ لیکن حضرت یوسف مطمئن قید کے بعد بھی قید خانے سے نکلنے میں ہلکی نہیں فرماتے۔ وہ پہنچتے ہیں کہ ان کے حقدے کا بھی فیصلہ ہو، احتیاق حق ہو اور خطا کار لوگوں کی سازشیں سب غائب ہوں اور وہ ہلاکت طر پر بری ہو کر نکلیں۔ یہ اطمینان قلب اور یہ طہارت صرف ربانی تربیت کے نتیجے میں آ سکتی ہے۔ اب وہ اس قدر پختہ کار ہو گئے ہیں کہ ان کے حرائق میں جھلک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

حضرت یوسف کی جھپک جھپک کاری اور طہارت دونوں موقف میں واضح ہوتی ہے، پہلے انہوں نے سابق کو صرف یہ کہا کہ اپنے رب سے پاس نہ آؤ، اور دوسرے میں انہوں نے پہلی کے انکام کے باوجود یہ کہہ دیا

کہ پہلے میرے مقدسے کی تحقیقات کرو! لیکن پہلے موقف اور دوسرے موقف میں فرق ہے کیونکہ چند سالوں کی قید اور تربیت نے ان کو مزید پختہ کار بنا دیا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ
الَّتِي قُطِّعْنَ عَنِّي ذِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

”مگر بہ شافی فرستادہ یوسفؑ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔“
حضرت یوسفؑ نے پہلی کے شافی حکام کو اس لیے مسزاد کیا کہ بادشاہ کو صحیح طرح معلوم تو ہو جائے کہ ان کی معاملے کی حقیقت کیا ہے اور ان عورتوں کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت یوسفؑ نے ان عورتوں کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے گویا کہ ”ایک تحقیقات ہونے پر وہ عورتیں اصل صورت حال بنا سکتی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ تحقیقات یوسفؑ کی عدم موجودگی میں ہو تاکہ یوسفؑ کی شافی دربار میں موعود کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کو حائر نہ کر دے۔ یہ سب اس لیے کہ حضرت یوسفؑ کو اپنی بے گناہی کا یقین تھا اور وہ مطمئن تھے کہ خیرا ان کے حق میں ہو گا۔ کیونکہ چھاپی چھپ نہیں سکتی نہ اسے دیر تک چھپایا جاسکا ہے۔“
قرآن کریم نے حضرت یوسفؑ کی زبان سے لفظ رب استعمال کر لیا ہے اور اسے طالب کی طرف منسوب کیا ہے (ربک)۔ اس لیے کہ حضرت یوسفؑ کا رب تو اللہ ہے جبکہ اس فرستادے کا رب بادشاہ جس کے نظام حکومت کا وہ کارندہ ہے اس سے رب کا یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ حکمران بھی رب ہوتا ہے۔
اب یہ فرستادہ واپس ہوتا ہے ”ارجع و دنا ہے“ لیکن قرآن کریم کی درمیانی کڑیاں انسانی عقل پر چودہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ حقیقتاً ہی جہل کا سفر

قَالَ مَا خَطْبُكَ؟ اِذَا رَاوَدُّهُنَّ يُوْسُفُ عَنْ نَفْسِهِ

”اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا ”تمہارا کیا تجزیہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسفؑ کو رجمانے کی کوشش تھی؟“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاج مصر کے مگر کیا ہوتا رہا؟ پھر عورتوں نے اپنی مجلس میں جو گفتگو کی وہ پتہ دیکھا نہ ہو جہاں ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے اہل بلقاہ کی عورتوں میں اس قسم کی افلاکی گراوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان کا باطن بہت ہی پاک و زہد ہو بلکہ جاہلیت تو قدیم تاریخ کی جاہلیت ہے لیکن جاہلیت جس دور میں بھی ہو وہ جاہلیت ہوتی ہے اور ہر جگہ اس کے خدوخال دیکھتے ہیں اور اس کے خوشحال

طبقات فتن و فحور میں ادب جاتے ہیں۔

اب شائق دربار میں منعہ ہونے والی تحقیقاتی مجلس میں ان عورتوں کے لیے مقام نہ تھا کہ وہ کوئی اور بصورت تصنیف کریں۔

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ مَّسْخُورٍ

”سب نے ایک زبان ہو کر کہا ”عاشا اللہ ہم نے تو اس میں بڑی کاشائے تک نہ پایا۔“

یہ حقیقت تھی ”اب ان کے لیے مشکل تھا۔ یہ عورتیں نہایت ہی بدکار اور بے باک تھیں مگر معاملہ اس قدر روشن تھا کہ انکار کی کوئی صورت نہ رہی تھی۔

اب وہ عورت سامنے آئی ہے جو یوسف کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ ان سے باپوس ہو گئی تھی لیکن وہ ان کے ساتھ واقعی کوکٹ نہ سکی تھی۔ یہ عورت سامنے آئی ہے جو مہرمت کے ساتھ اقرار برہم کرتی ہے اور یوسف کی جانی کی بظاہر دیتی ہے۔

قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ اِنَّكَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِيْ وَ

اِنَّهُ لَيَمِينُ الصِّدِّيقِيْنَ ؕ

”عزیز کی بیوی بول رہی ”اب حق کھل چکا ہے ”وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تک وہ بالکل سچا ہے۔“

اب بلی خیلے سے باہر آئی ہے۔ پہلانی سامنے آئی ہے۔ میں ہی تھی جس نے اسے درغلانے کی کوشش کی۔

اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّهُ لَصَلَفٌ (۵۱:۱۲) ”وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تک وہ بالکل سچا ہے۔ اس نے جس انداز میں شہادت دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اب بھی حضرت یوسف کی ہمدردی حاصل کرنے کی امید ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یوسف کے عقائد اور نظریات اس کے دل میں گھر کر گئے ہیں اور وہ ایمان لے آئی ہو۔ اسی لیے وہ کہتی ہے :

ذٰلِكَ لِيَعْلَمُوْا اَنِّيْ لَكُوْا خٰنَتُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰلِفِيْنَ ؕ

”یہ اس لیے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں ڈالتا۔“

اس اعتراض کو حقیق کام میں اس طرح قلم بند کیا گیا ہے کہ اس کے پس منظر میں جذبات کا ایک طوفان نظر آتا

ہے جس طرح اس سے قبل اس نے واضح اعتراف کیا اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں۔

أَنَا رَاوِدُهُ عَنْ نَفْسِي وَأَنَّهُ لَمَنْ الصَّادِقِينَ (۵۱:۱۲) ”وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھلانے کی کوشش کی تھی“ ہے لک وہ بالکل سچا ہے۔“ یہ حضرت یوسفؑ کی پاک دامن اور عملِ بزرگ کی واضح شہادت تھی۔ یہ شہادت اس نے بڑی جرأت سے دی اور اس کی کوئی پروا نہیں کی کہ اس کی ذات پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔

کیا یہ عورت بادشاہ اور اس کے درباریوں کے ساتھ صرف سچائی کی خاطر شہادت دے دی؟ پس ایک دوسرا مقدمہ اور ذرا پہل بھی اس کے دل میں ضرور ہے۔ وہ یہ کہ یہ مومن شخص ہے اس نے ہمسائی کا مقدمہ کے لیے پھلانے کی سعی کی تھی اب اس شہادت اور تقریر پر اس کا احترام کرے۔ کیونکہ جب وہ جیل میں غائب تھا تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئی ہے۔ یہ ہے مضموم

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ (۵۲:۱۲) ”یہ کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔“

اس کے بعد اس عورت کی طرف سے حالات کو درست کرنے کی حریف کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سچی ہے

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفَاعِلِينَ (۵۲:۱۲) ”اللہ خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو کامیاب نہیں کرتا۔“ یعنی یہ اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ حضرت یوسفؑ ”پند کرتے ہیں۔“ یہ ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵۳)

”میں کچھ اپنے نفس کی برکت نہیں کرتی جس تو بدی پر اکساتا ہی ہے لایہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو“ لک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔“

یہ عورت محبت کرنے والی تھی۔ یہ اس ذات کے ساتھ جاہلیت میں بھی جاہلانہ محبت کرتی تھی اور اب اسلام میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی سرٹوڈ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح حضرت یوسفؑ سے کوئی ٹکڑا خیر یا توبہ یا نرخی حاصل کر لے۔

یہ اس قسم میں اسلامی جذبات کا مضرب ہے۔ یہ محض فکری کی وجہ سے یہاں نہیں لایا گیا۔ محض عبرت اور نصیحت

کے لیے است یہاں لایا گیا ہے۔ اس لیے آکر اس کے درپے نظریات و عقائد کو پھیلا دیا جائے اور دعوتِ اسلامی کو وسعت دی جائے۔ اس قصے میں جہاں جہاں انسانی جذبات، میلانات اور انسانی عقل و وجدان کو لایا گیا وہ نہایت ہی نرم اور محبت بھرے اور خوبصورت انداز میں لایا گیا ہے۔ لیکن انداز میں کہ تمام منکرات، تمام واقعات، تمام کرداروں اور ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور جس ماحول کی طرف اشارہ ہو وہ قدرتی نظر آئے۔

یہاں آکر حضرت یوسفؑ کے زمانہ امیری کی مشکلات فہم ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت یوسفؑ کو عزت و اقتدار دے کر آزمایا جائے گا۔ انسان کے لیے ہر حال آزمائش۔

یہاں یہ پارہ اختتام کو پہنچتا ہے اور حیرت و واقعات اگلے پارے میں دیکھیں۔

پتہ گرام ۲ نومبر ۱۹۹۴ء

--- (۱۶) ---

تفسیر فی ظلال القرآن

سید قطب شہیدؒ

ترجمہ

سید معروف شاہ شیرازی

☆ جلد اول	پارہ ۱۔ تا۔ ۴	ہدیہ - / ۲۵۰ روپے
☆ جلد دوم	" ۵۔ تا۔ ۸	" " - / ۳۲۵
☆ جلد سوم	" ۹۔ تا۔ ۱۲	" " - / ۳۲۵
☆ جلد چارم	" ۱۳۔ تا۔ ۱۹	۱۹۹۶ء میں مکمل
☆ جلد پنجم	" ۲۰۔ تا۔ ۲۶	ہو جائے گی۔
☆ جلد ششم	" ۲۷۔ تا۔ ۳۰	انشاء اللہ